

वचनामृतम्

अस्यार्थप्रदीपिकाटीकापत्रम्

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૫૮૮- વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૫૨૨૩૪૮

વિષય ૫૨૨૩૪૮: ૨૫

॥ श्री स्वामिनारायणो विजयतेतगम् ॥

श्री प्रगट पुरुषोत्तम

श्री स्वामिनारायणनां

वचना

मृत.

(२७३)

संयह करनार,

सद्गुरु उक्तानंदस्वामी, स. गोपालानंदस्वामी, स. ब्रह्मानंदस्वामी,
स. नित्यानंदस्वामी, स. शुक्रानंद मुनि.

श्री कच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादि मुक्तराज
अवजीभाइए करेली

रहस्यार्थ प्रदीपिका टीका.

संयह करनार,

सद्गुरु ईश्वरचरणदासजी स्वामी.

ग्रंथोऽयं सकलार्थ साधनकरो दस्तर्क मूलापहृद
भक्तिज्ञान विरागधर्म भगवन्माहात्म्य रत्नाकरः ।

अत्र श्रीहरिणात्मनांशुभवः सच्छास्त्रसंमानितः

प्रोक्तोऽस्तीति भजन्निमं प्रतिदिनं स्यात्पूर्णकामोदः ॥

श्रीजीमहाराज, आचार्य, साधु तथा सत्संगीनी प्रसन्नताने अर्थे

छपावी प्रसिद्ध करनार,

परीख बळदेवदास बल्लभदास.

सं. १९८२.

आवृत्ति पहेली

ई. स. १९२५.

मूल्य रु. ५-०-०

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૨૬૪૮૮

૫૨૨૬૪:૨૫

આ પુસ્તકના ટીકા સહીતના સર્વ હક પ્રસિદ્ધ કર્તાઈ સ્થાપીત રાખ્યા છે.

મુદ્રક, દેશાઈભાઈ હારાચંદ મુદ્રણસ્થાન, દેશાઈ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ
ત્રિવીરોડ-અમદાવાદ.

અનુકરણીકા તથા પ્રસ્તાવના,

વસંત પ્રી. પ્રેસમાં ચીમનલાલ હિંશ્વરલાલે છાપી.

મુલ્યવૃદ્ધ તથા કોટાઓ છાપ્યા થી ફીનીક્ષ પ્રી. વર્ક્સ, ટંકશાળ, અમદાવાદ.

પુસ્તક મલકાનાં ટેકાણાં:-

પ્રકાશક પાસેથી થી ફાઈન નીટીંગ મીલ નરોડા રોડ, અમદાવાદ.
મહેતા લાલશંકરભાઈ ઝીવરામ, ટે. પી મદુરા ક્લોથ સ્ટોર. મુલેશ્વર, મુંબઈ.
મીનચી લાલજી ઝીવરામ.... ... રામસ્વામી ગાડીલાલું, કરાંચી.
દલપતરામ કરુણાશંકર આંજ્ઞા, વડુ કંદોઈનો કેલો, મુ. જામનગર
તારમાસ્તર કેશવલાલ જગજીવનદાસ,.... ... જુનાગઢ.
રા. રા. હર્ષોર્ચિદભાઈ કાન્દીદાસભાઈ, ... વઢવા, ભાવનગર.
દાકર મર્ણાલાલ શંકાડીદાસ. મુ. વઢવાણ.

पुणं ब्रह्म पुणं पुण्योत्तमं श्री स्वामिनारायण भगवान्

अनादि मुक्तराज सद्गुरु श्री गोपाळानंद स्वामी.

अनादि मुक्तराज सद्गुरु श्री मुक्तानंद स्वामी.

ज्ञानादि मुक्तराज पंडीताग्रगण्य सद्गुरु श्री नित्यानंदस्वामी.

अनादि मुक्तराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद स्वामी.

अनादि मुक्तराज सद्गुरु श्री शुक्लानंद स्वामी.

પ્રસ્તાવના.

આપણા ઉદ્ધવીય સંપ્રદાયમાં ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ ચૈરામ્યાદિ સદ્ગુણોનું અસર-કારક રીતે નિરૂપણ કરનારા મોટા મોટા સદ્ગુરુઓના હાથથી લખાપણા ગ્રંથોનું પ્રમાણ ટીક છે. પરંતુ શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનની સ્વમુચ્છ વાણી કે જે “શ્રીવચનામૃત” નામથી ઓલસાય છે, એ સૌમાં પ્રથમ સ્થાન લે છે. આ ગ્રંથ માંહેના કોઈ એક વિષયનું વિચાર પૂર્વેક અધ્યયન માત્ર તેને સારમૂલક અને સર્વ પ્રાણ હોવાનું વગર વિલેલે સાબીત કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનનાં વચનામૃતો આ પૃથ્વીપર ક્યાંથી ધ્રુવગોચર થઈ શકે? એ તો પોતે કૃપા કરી નરનાટક ધરી પૃથ્વીપર પધારી આશ્રિત જનોને ધ્રુવ મનોહર વચનામૃતો સંમળાવે સ્વારેજ બની શકે. પરંતુ પૂર્ણપુરુષોત્તમે વચનામૃતો સંમળાવ્યાં તો જરા, પરંતુ અનાદિમુક્તરાજ ગોપાલાનંદસ્વામી આદિક પાંચ સદ્ગુરુઓપ મુમુક્ષુઓપ દયા કરી તે વચનામૃતોનો સંગ્રહ કરી રાસુયો ન હોત-તો તે લાભ આપણને ક્યાંથી મળત? સદ્ગુરુઓપ તે કાર્ય પળ કર્યું અને તે સંગ્રહ તેમણે પૂર્ણપુરુષોત્તમને ચતાવી તેમનો આશીર્વાદ પણ મેલ્યો. આ પૃથ્વીપર જ્ઞાનના અનેક ગ્રંથો છે તેમાં વચનામૃત સર્વના મુકુટ સ્થાને ચિરાજે છે. તે સરઠ પ્રાકૃત ભાષામાં હોઈ જ્ઞાનના ગદ્ય વિષયો પણ તેમાંથી ઘણી સહેલાઈથી આવાલવુઢ સર્થને સમજાઈ જાય છે. શ્રીવચનામૃતની આમ ટુંકમાં સર્વાત્કૃષ્ટતા ચતાવ્યા પછી યદતું કહેવાની જરૂર જણાય છે કે, આ ગ્રંથની અસલ પ્રતની હસ્તલેખિત જૂઝ નકલો માત્ર મોટા માટા મંદિરોમાંજ રહેલી અને વેચાતી, પરંતુ સમય જતાં આ પુસ્તકની માંગ દિન પ્રતિદિન વધવા લાગી અને તેને પહોંચી વળવા મુદ્રિત કરેલ પ્રતો સંપ્રદાયમાં ફેલાવા પામી. આ વચનામૃતના મૂલ સ્વરૂપને વાંધિત પણ કોઈ પણ કેરફાર ક્યાંથી તેની અંદર રહેલી જુસ્સો, ભાષના અને રસ માંચી જાય છે. તેથી અમોષ મૂલ પ્રતમાં કોઈ જ્ઞાતના સુધારા વધારા કરવા અનુવિત ધારી પ્રથમની સદ્ગુરુઓના હાથથી લખાપણ પ્રતને આ સ્વરૂપમાં લાવવા અઢાલું હરિજનના લાભાંધે પ્રયાસ કર્યો છે. અમોને આશા છે કે સૌ કોઈ હરિભક્ત યનો લાભ લેવા ચૂકશે નહિ. શ્રીવચનામૃત જેવા દિવ્યગ્રંથમાં વાંચક ધર્મની સમગ્રતા જાલવવાનો હેતુ અમારા લક્ષ્ય બહાર ન હોઈ, ગ્રંથમાંહેલા પ્રશ્ન વાચત અને વિષય તથા એક એક વચનામૃતમાં શું શું વિષયપર શા શા પ્રશ્નોત્તર વ્યા છે, તે સંપૂર્ણ રીતે અને સહેલાઈથી જોઈ શકાય, એ હેતુથી એક એક પાનામાં અલ્પે હોંસોવા પાલકામાં આવ્યા છે. અને તેની અંદર એક તરફ પ્રશ્ન અને બીજી તરફ વાચતના જાંઠ વિગતપૂર્વેક આપવામાં આવ્યા છે. વચનામૃતના અંક નીચે અથવા પ્રશ્નના અંક નીચે જે અંક હોય તે વાચતનો જાણવો.

આ શ્રી વચનામૃતરૂપ દિવ્ય ગ્રંથ ઉપર શ્રીકચ્છદેશમાં આવેલા કૃષ્ણપુર (વલ્લધોયા) નિવાસી અનાદિમુકરાજ શ્રી અવજી શાપાપ આપણા ઉચ્ચ સંપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનની ઘણીજ અલૌકિક, સૂક્ષ્મ અને આધ્યાત્મિક શાક્તી, કે જેના અર્થો સામાન્ય લોક સમૂહના જાણના બહાર છે, અને જેને સદૃશ સ્વરૂપનિષ્ઠાની જોડેય તેથી સમજણ પડતી નહિ હોવાથી, શ્રીવચનામૃતની એકવાક્યતા જાણી શ્રીજીમહારાજના પ્રગટ સ્વરૂપના આધ્યાત્મિક રહસ્યની શાક્તી-ઉપર સારી અને સરઠ ભાવામાં, "રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા" નામે ટીકા કરેલ છે. અર્થાત્ શ્રીજીમહારાજે આ વચનામૃતથી અનિરિક કંઈ કહેવાનું શાકી રાહ્યું નથી, તોપણ દેશકાળાદિકને ધ્યાનમાં લઈને કેટલીક વાતો શીઝરૂપે તો કેટલીક પરોક્ષભાવમાં કહી છે. વલ્લી શ્રીજીમહારાજે ક્યાંક પોતાને ભક્ત તરીકે તો ક્યાંક અવતાર તરીકે અને ક્યાંકતો વલ્લી સર્વના અવતારી તરીકે પણ પોતાને જાહેર કર્યાં છે. આથી મુમુક્ષુને શ્રીહરિના સ્વરૂપ નિર્ણય સંબંધમાં મુંઝવણ થાય છે જરી, તેથી અનાદિ મુકરાજ અવજી શાપાપ કૃપા કરી શ્રીજીમહારાજના સર્વાંપરિ વિશ્વ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આ "રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકા" દ્વારા આપ્યું છે. મૂલ્ય વચનામૃતમાં કોઈક સ્થળે કોઈ નિમિત્ત વચનો શ્રીજીમહારાજે પરોક્ષ ભાવમાં મળે કહ્યાં હોય, પરંતુ આપણે જો તેમના સર્વ અવતારના અવતારીપણાના મુલ્ય વાક્યો તરફ જોઈશું તો જાત્રી થઈ કે શ્રીજીમહારાજ સર્વ અવતારના અવતારી કારણ મૂર્તિ છે. આ રહ્યાં તેમાંનાં કેટલાંક અવતરણો:—

"પશાં અમંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મુને મળ્યા પશા જે ભગવાન તેનાં કર્યા જ થાય છે. એમ સમજે પણ પ્રગટ પ્રમાણ જે આ ભગવાન તે વિના શીજો કોઈ એ આશ્ચર્યનો કરનાર છે એમ માને નહિ." (પ્ર. ૨૭-૧-૧) "આજ સર્વે દરિભક્ત છે તે એમ સમજે છે જે અક્ષરાતીત પશા જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને અમે કૃતાર્થ થયા છઈએ એમ સમજીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યા થકા ભક્તિ કરે છે." (પ્ર. ૩૧-૨-૩) "ગમે તેવો પાપી હોય ને અંત સમે જો તેને સ્વામિનારાયણ પશા નામનું ઉચ્ચારણ થાય તો તે સર્વે પાપ થકી જુટીને બ્રહ્મમહો-કર્મે વિષે નિવાસ કરે પશો ભગવાનનો પ્રતાપ મોટો છે." તથા "જ્યારે બ્રહ્માંડોનો પ્રલય થઈ જાય છે ત્યારે આ પ્રગટ ભગવાન છે તેજ એક રહે છે." [પ્ર. ૫૬-૩-૪] "અક્ષરાતીત ને મન વાળી થકી પર ને અગોચર પશા જે ભગવાન તેજ પોતે કૃપા કરીને એમ ધારે છે જે જ્ઞાની અજ્ઞાની પશાં જે મર્થલોકનાં મનુષ્ય તે સર્વે મુને દેખી એમ ધારીને સત્ય સંકલ્પ પશા જે આ ભગવાન તે કૃપાપ કરીને મર્થલોકનાં સર્વ મનુષ્ય દેખે પશા થાય છે." (પ્ર. ૭૮-૧-૧) "જે ભક્ત એમ સમજે જે આ ભગવાન ને આ સંત તે સર્વે વૈકુંઠ ગોલીકને બ્રહ્મપુર તેના નિવાસી છે, તે સંત ને પરમેશ્વર જ્યાં વિરાજમાન છે ત્યાંજ સર્વે ધામ છે," (પ્ર-૭૮-૧૧-૧૧) "જે સાધુ એમ સમજતો હોય જે મારા સૈતન્યને વિષે આ ભગવાન સદા વિરાજમાન છે." [સા. ૧૦-૨-૪] "સર્વના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ તે મુને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને તે મારા આત્માને વિષે અર્ચક વિરાજમાન છે." [કા. ૧-૨-૨] "પોતાના રૂદેશ જે પ્રત્યક્ષ શ્રી સ્વામિનારાયણ તેનો ભક્ત તેને વિષે જે કાંઈક અલ્પ દ્રોષ હોય તે મહિ-

માના સમજનારાની દૃષ્ટિમાં આવે નહિ.” [કા. ૧-૨-૨] “જીવનું કલ્યાણ તો આટલીજ વાતમાં છે જે પ્રગટ પ્રમાણ પણ જે શ્રી સ્વામિનારાયણ તેમનુંજ કર્યું સર્વ થાય છે.” [કા. ૧૦-૧-૨] “જ્યારે પણ મુંઝા ઘાટ થવા માંડે ત્યારે ધ્યાનને પઢ્યું મુકીને જીભે કરીને ઉંચે સ્થરે નિર્લેજ થઈને તાઢી વજાડીને સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ ભજન કરવું. અને દે દિનવંધો ! દે દયાસિંધો ! પછી રીતે ભગવાનનો પ્રાર્થના કરવી તથા ભગવાનના સંત જે મુક્તાનેદસ્વામી જેવા મોટા હોય તેનાં નામ લેઈને તેની પ્રાર્થના કરવી તો ઘાટ સર્વ ટઢી જાય.” (હો. ૬-૧૪-૧૭) “સર્વથી પર પદ મોટી તેજનો સમૂહ છે, તે તેજનો સમૂહ અધોઊર્ધ્વ તથા ચારે કોરે પ્રમાણે રંદિત છે ને અનંત છે, ને તે તેજના સમૂહના મધ્ય ભાગને વિષે પદ મોટું સિંહાસન છે. તેની ઉપર દિવ્ય મૂર્તિ પણ જે શ્રી નારાયણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે ચિરાંતમાન છે ને તે સિંહાસનને ચારે કોરે અનંત કોટિ મુક બેઠા થકા તે નારાયણનાં રૂઢીન કરે છે.” (હો. ૧૪-૧-૨) “શીજા અવતારે કરીને થીંડી શક્તિ જગાવી છે, અને આ અવતારે કરીને સંપૂર્ણ શેઘ્વર્ય, શક્તિઓ જગાવી છે. માટે આ અવતાર સર્વોત્કૃષ્ટ પળે વર્તે છે. પછી રીતે જો ઉપાસનાની દૃઢતા આ ભગવાનને વિષે રાજ્યો તો કદાચિન્ કાંઈક અવશ્યું વર્તાઈ જાય તો પણ અંતે કલ્યાણ થાયો.” [પ. ૬-૧-૨] પણ મરેના જાણનારા છે તે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામને વિષે જેવું રહ્યું છે તેવુંજ પૃથ્વીને વિષે જે ભગવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ રહ્યું છે તેને સમજો છે પણ તે સ્વરૂપને વિષે ને આ સ્વરૂપને વિષે લેણમાત્ર ફેર સમજતા નથી.” [પં ૭-૧-૨] “ભગવાનની મૂર્તિનું વઢ અતિશે રાજ્યું જોઈય. સર્વોપરિ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેજ મુને પ્રાપ્ત થયું છે.” (મ. ૧-૧-૧.) “તેજને વિષે જે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. પદ જાણ્યો.” (મ. ૧૩-૧-૩)

“તત્તેજઃપુંજમધ્યસ્થપવાડ્યાઈવદામિચ। યુષ્માનપિષ્પદ્યામિનિષ્ણાંસ્ત્રસર્વશઃ॥૨૫॥
 ભૂરિતેજસિયઃમોક્તોભગવાનદિવ્યવિગ્રહઃ। મામેવતૈતુજાનીતસ્થિતમત્રનરાકૃતિષા॥૬૩॥
 હરિવાક્યસુધાસિન્ધુ તરંગ ॥ ૧૪૬ ॥”

“આ તમે સર્વ છો તે મુને ભગવાન જાણો છો તે અમે જ્યાં જ્યાં ઉચ્છવ સમૈયા કર્યાં હોય પ આદિક જે અમારાં ચરિત્ર લીલા તેને કહેવાં ને સાંમઢવાંને તેનું મમમાં ચિતવન કરવું. માટે પણ જે અમારાં સર્વે ચરિત્ર ક્રિયા તથા નામ સ્મરણ તે કલ્યાણકારી છે.” (મ. ૩૫-૧-૪)

“સાંપ્રતેત્વિહસર્વેષાંભવતાંસુદૃઢામતિઃ। મય્યેવકુળ્ણોડ્યમિતિતત્કાર્યામિપુપાસના ॥ ૩૨ ॥
 મહરિત્રાણિજ્ઞેયુર્નિશ્ચોતવ્યાનિચસાદરમ્। મમધ્યાનંવિધાતવ્યસ્મૃતેવ્યામત્કૃતોત્સવાઃ ॥ ૩૪ ॥
 एवं વિદધતોધૂયંમઙ્ગલેરતુપ્રતાપતઃ। દેહાંતેપરમં ધાર્મ મદીર્યં પ્રાપ્સ્યથ ધ્રુવમ્ ॥ ૩૬ ॥
 સદ્યશાન્તિતતઃ પ્રાપ્યદેહં હિત્વા સમૌતિકમ્। મદ્દામ પ્રાપપરમંધૂયંમજતર્માતિતઃ॥૨૯॥”
 ૬. સુ. તરંગ ॥ ૧૬૮ ॥

“તમારો સર્વનો આચાર્ય, ગુરુ, ઉપદેશ, ને દૃષ્ટદેશ પછી જે હું તે મારા દેહનાં જે આચરણ તે પ્રમાણે પણ તમારે ન કરવું.” (૧૮-૧-૧૪)

“ત્યાગિનાંશુદિષ્ણાંયેતુધર્માઃસન્ત્યૌદ્ધવાધ્વનિતાન્વેવમવાક્યાનિપાલનીયાનિમચ્છૃતૈઃ ॥
વર્તિષ્યતેઽન્યથાયસ્તુસમદીયોનકર્દિચિત્વાર્ષેષાદ્દયેધાર્યાસર્વેઃકાર્યાચસર્વતઃ ॥૪૭॥”

હ. સુ. તરંગ ॥ ૨૧૮ ॥

“જે ભગવાન આ બ્રહ્માંડને વિષે ચિરાંજે છે તેજ ભગવાન સર્વના સ્વામી છે, તેને શરણે અસંખ્ય જીવ થાય છે તેણે કરીને અક્ષરધામમાં શ્રી પુરુષોત્તમના ચર-
નારશિવને ઘણાક જીવ પામે છે.” (અ. ૬-૨-૨)

તમુવાચહરિઃસાક્ષાઝાતઃકુળ્ળોઽવ્યોઽસ્તિસઃપૃત્વાવતારંચરતિબ્રહ્માંડેવ્વિલેખ્યપિ ॥૧૨॥

પ્રપંથતે જનાયેતે શરણં દદ નિશ્વયાઃ । બ્રહ્મધામ નયત્યેવ સતુતાનસ્થિલાનપિ ॥૧૩॥

અનંતકોટિબ્રહ્માંડાધારઃ કર્મફલપદઃ । ઈશ્વરાણામીશ્વરોઽસૌદેવાનામપિદેવતા ॥૧૪॥

હ. સુ. તરંગ ॥ ૨૨૪ ॥

આ સત્સંગને વિષે ભગવાન ચિરાંજે છે તેજ ભગવાનમાંથી સ્ત્રીપુરુષ અવતાર થયા છે ને પોતે તો અવતારી છે, સર્વ જીવોના અંતર્યામી રૂપ છે, ને અક્ષરધામને વિષે તેજોમય છે, ને સદા સાક્ષાર છે, ને અનંત મેશ્વર્ય યુક્ત છે. અને પણ રાજાચિરાંજ અનંત બ્રહ્માંડના છે, ને અક્ષર બ્રહ્માના પણ કારણ છે. ને જેટલા અવતાર થયા છે. તે આમાંથી થયા છે, ને તમને સર્વને આજ ભગવાન મળ્યા છે તે સર્વના કારણ છે ને સર્વ અવતારના અવતારી છે ને અક્ષરધામના ધામી છે.” (અ. ૬-૨-૨)

“યોત્રાસ્તિભગવાનકુળ્ળસ્તસ્માદેવાઽસ્થિલાઅપિ।અવતારાહિંસંજાતાઅવતારીસ્વયંત્વિહ ॥૮॥

અંતર્યામ્યેષપવાસ્તિસર્વેષામપિદેહિનામ । પૃષ્ણવાક્ષરસ્યશ્ચસ્તેજસ્વીપુરુષોત્તમઃ ॥૯॥

અનંતકોટિબ્રહ્માંડરાજરાજોમહેશ્વરઃ । અનંતૈશ્વર્યસંપન્નઃસર્વકારણકારણમ્ ॥૧૦॥”

હ. સુ. તરંગ ॥ ૨૨૬ ॥

સર્વ યકી પર પદ્મ જે શ્રીપુરુષોત્તમનું ધામ તેમાં ગયા ત્યાં પણ હુંજ પુરુષોત્તમ હું પણ મારા વિના થીજો મોટો દેખ્યો નહિ.” તથા “જે જે જીવ મારા શરણે આવ્યા છે અને આવશે ને પણ સમગ્રશે તે સર્વને હું સર્વાપિ પદ્મ જે મારું ધામ છે તેને પમાડીશ, ને સર્વને અંતર્યામી ત્રેષા કરીશ, ને બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિવાદિક કરે પણ શરણાગતને કરવા છે.” (અ. ૭-૨-૧-૨)

આહ્વાપ્યતંચૈકપ્વલ્લગ્નમેબ્રહ્મધામવૈ । તત્રમત્તઃપરતરોનદૃષ્ટઃપુરુષોત્તમઃ ॥ મામેવપૂજયામામુઃસર્વ-
બ્રહ્માંડનાયકઃ ॥૧૭॥

અહમેવાસ્થિલાંડાનાંજન્માદેહેતુરસ્મિવૈ ॥ મત્તઃપરતરઃકશ્ચિન્નાસ્ત્યેવભગવાનક્ષચિત્ ॥

મતેજસૈવસૂર્યાધ્યાઃસન્તિતેજસ્વિનોઽસ્થિલાઃ ॥ ૧૯ ॥

મદિચ્છયૈષ્વ બ્રહ્માંડ સ્થિતિ રસ્તિન ચાન્યથા ॥ ૨૦ ॥”

હ. સુ. ત. ॥ ૨૨૭ ॥

“પ્રત્યક્ષ નરનારાયણ તમારી સમામાં નિત્ય ચિરાંજે છે.” (જી. ૪-૧-૩)

“નારાયણઋષિઃસોડર્યમત્યક્ષેમિલિતોસ્તિવઃ । અતસ્તમેવભજતનિશ્ચિન્તાઃસર્વદાદૃઢમ્ ॥”

હ. સુ. તરંગ ॥ ૨૩૩ ॥

“અમે તો ભગવાન જે ધીનરનારાયણ તે છદ્મ, અને અમારે આશરે આવશે ને ધર્મ નિયમમાં રહેશે, તેને અમે એતકાલે દર્શન દેને અક્ષરધામને પમાડીપ છદ્મ.” (જે. ૬-૧-૧) “પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ ને ધામની મૂર્તિ તેમાં લગાર પણ ભેદ નથી તેમાં ને આમાં પકરોમનો પણ ફેર ન જણાય, ધામને વિષે જે મૂર્તિ છે તેજ મૂર્તિ આ પ્રત્યક્ષ છે.” (છે. ૩૧-૧-૧)

‘અતોયોઽસ્ત્યક્ષરેધાન્નિગુણાતીતેહરિઃસ્વયમ્ । સર્વાસ્ત્યવ્રત્યક્ષોનાસ્ત્યલ્પાપિતયોર્ભિદા ॥ મનુષ્યાકૃતિરપ્યેવકૃષ્ણોભવતિનિર્ગુણઃ । અક્ષરસ્થદેવેત્યેવવિજ્ઞેયમૂક્ષમદર્શિભિઃ ॥

હ. સુ. તરંગ ॥ ૨૬૪ ॥”

“તેજીમય પદ્મ જે પોતાનું અક્ષરધામ તેને વિષે સદા સાકાર મૂર્તિધકા ચિરા-જમાન છે ને સર્વના કારણ છે, સર્વના નિયંત્રા છે, સર્વના અંતર્યામી છે; અનેકકોટિ બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે, ને અલૌકિક દિવ્ય સુલભ્ય મૂર્તિ છે ને માયાના ગુણ થકી રહિત છે પચી રીતે આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણીને ભગવાન વિના જે વીજા સર્વે મા-યિક પદાર્થ માત્ર તેને અતિશે નુષ્ઠ ને નાશવંત સમજે.” (છે. ૩૨-૨-૨):

ઉપરનાં અવતરણો-પ્રમાણોથી શ્રી સહજાનંદસ્વામીના પુરુષોત્તમપણમાં-સર્વા-પરિણામાં-કશે સંદેહ રહેતો નથી. શ્રીજીમહારાજ સર્વ અવતારોના અવતારી કારણ મૂર્તિ છે પદ્મનુંજ નહિ પરંતુ તેમની સાથે આવેલા પાંચસો પરમહેસો પણ અક્ષર-ધામના દિવ્ય મુક્તોજ હતા, તે પણ નીચે પ્રમાણે શ્રીમુખે કહ્યું છે જે:—

“ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે ડ્યારે મૂર્તિ ધારણ કરે છે, ત્યારે પોતાનું અક્ષરધામ, અને ચૈતન્ય મૂર્તિ પણ જે પાર્શ્વ અને પોતાનાં સર્વ પેશ્વર્ય તે સહિ-તજ પધારે છે.”

યદામાદુર્ભવત્યવ્રકપયાશ્રેયસેનૃણામ્ । તદાસહસ્વધાન્નાચપરિવારેજાપયે ॥ ૨૮ ॥

નૃત્વદિઘ્યલયોર્ભિદન્નેપાંનાસ્ત્યેવસર્વથા ॥ યત્તાનેવસમાધિસ્થાનદિઘ્યરૂપાન્નિવચસતે” ॥ ૩૦ ॥

હ. સુ. તરંગ ॥ ૭૧ ॥

“જે ભક્ત યમ સમજે જે આ ભગવાનને આ સંત ને સર્વે વંકુંઠ, ગોઠીકને બ્રહ્મ-પુર તેના નિવાસી છે. તે સંત ને પરમેશ્વર ડ્યાં ચિરાજમાન છે ત્યાંજ પ સર્વે ધામ છે.” (પ્ર. ૭૮-૧૧-૧૧)

અર્યકૃષ્ણમ્સંતઃસર્વેબ્રહ્મનિવાસિનઃ । ચત્રકૃષ્ણોસ્તિતત્રૈવતદ્દામાસ્તીતિવેત્તિયઃ ॥ ૩૦ ॥”

મહદ્ગામ્યમિદંધૈયદેભિઃસહમમસ્થિતિઃ । એવંચવેત્તિયસ્તસ્યચિત્રંવર્તત્તેતસિ ॥ ૩૧ ॥

હ. સુ. તરંગ ॥ ૭૮ ॥

“જે ભગવાને રામકૃષ્ણાદિક અવતારે કરીને અનંત જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે તે ભગવાનના આ સંત છે. તેનો મારે સમાગમ મઢ્યો છે.” [પ્ર. ૭૮-૧૮-૧૮].

“તમુવાચહરિયોઽબ્રમગવાન્વર્તતેશ્ચવિ । સર્વાવતારધર્ષાઽસૌસર્વજીવોદૃતિક્ષમઃ ॥૬૨॥
તસ્યસાક્ષાત્મભોઃસંતપ્તેસન્ન્યાત્મવત્પ્રિયાઃ । સચસ્વસદ્ગુણૈરેભિઃસર્વથાહોવશીકૃતઃ ॥૬૩॥
મમાપ્યહોમહૃદ્ગામ્યંસંગમેર્ષાક્રદાસવાન્ । ઈર્ષ્યવિદોભવેત્સાધુમાહાત્મ્યજ્ઞાનમેજસા ॥૬૪॥

હ. સુ. તરંગ ॥ ૭૮ ॥

“પછી રીતનો જે સંત તેનો જેવા પ્રવેતરીપમાં મુક છે તે સરસો છે, અને પશા સંતનું દરીન થયું ત્યારે પમ જાણવું જે મને સાક્ષાત્કાર મગધાનનું દરીન થયું છે.”
(સા. ૧૦-૨-૪)

“ઈદશાઃકૃષ્ણમક્તાયેશ્વતમુક્તૈઃસમાહિતે । તદ્દર્શનંચમગવદ્દર્શનેનસર્મમતમ્ ॥૨૮॥
અનીદશાસ્તુયેમક્તાસ્તેષ્યેતેષાંસમાગમમ્ । યદિકુર્ધુર્દંતર્હિતત્સમાઃસ્થુરસંશયમ્ ॥૨૯॥
હ. સુ. તરંગ ॥ ૮૮ ॥

“જેમ મગધાન સ્વતંત્ર છે તેમ ય મગધાનનો મક્ત પળ સ્વતંત્ર થાય છે” (સા. ૧૧-૧-૨) “આવું જે માયાધકી પર શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન તેને હું પામ્યો તે સંતને પ્રતાપે પામ્યો છું” (છો. ૧૦-૬-૭) “આત્મતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે પળ મગધાન ને મગધાનના મક્ત તે દિવ્ય સાકારરૂપે કરીને અક્ષરધામને વિષે દિવ્યમીનને મીનવતા થકા રહે છે, તે મગધાનનું રૂપ ને મક્તનાં રૂપ તે અનંત સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશ સરસા પ્રકાશે મુક છે. પશા તેજીમય દિવ્ય મૂર્તિ જે મગધાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે કૃપા કરીને પોતાની સર્વશક્તિયો યેશ્વર્ય પાર્પદ તેને સહિત થકાજ મનુષ્ય જેવા થાય છે” (પ. ૭-૧-૨)

સમશ્ચઃકૃપયાસર્વદેહિનાંત્રિયસેનુષુ ॥ સ્વશક્તિપાર્પદંશ્વર્યેઃસહાવિર્ભવતીર્હર્વ ॥૪૬॥
અતઃસાક્ષાદ્દરૂપરૂપંયશ્ચાક્ષરસ્થિતમ્ । તયોર્યેનવિદુર્મંદેજ્ઞાનિમક્તાસ્તત્તત્તમાઃ ॥૪૭॥
સાક્ષાત્કૃષ્ણવિદુર્યેઽબ્રસર્વકારણકારણમ્ ॥ નરાકૃતિઃપરંબ્રહ્મતેજોયાત્રસ્રાવિત્તમાઃ ॥૫૦॥”
હ. સુ. તરંગ ॥ ૧૩૩ ॥

“અને ચોલીપ છદ્મ તે પળ શ્વાંજ બેઠા થકા ચોલીપ છીપ, અને તમે પળ સર્વે શ્વાંજ બેઠા છો પમ હું લેલું છું” (મ. ૧૩-૧-૧)

“તત્તેજઃપુંજમધ્યસ્થપ્વાઽઘાઈવદામિચા યુષ્માનપિચપશ્યામિનિષળાંસ્તત્રસર્વશઃ ॥૨૫॥”
હ. સુ. ત. ॥ ૧૪૬ ॥

બહી પોતાના મુકોનો મહિમા તથા તેમની સેવા સમાગમ કરનારાની પ્રાપ્તિ બર્જવતાં બીજીમહારાજે કમ્યું છે ને; “સાધુ થકી કોઈ બીજી મોટી પદ્ધતી નથી. જેમ રાજા હોય ને તેની રાણી હોય તે જેટલામાં રાજાનું રાજ્ય છે તેટલામાં રાણીનું રાજ્ય પણ કહેવાય, અને જેવો રાજાનો હુકમ ચાલે, તેવોજ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે, તેમ મગધાનનો જેવો પ્રતાપ છે, તેવો ય સાધુનો પણ પ્રતાપ છે” (મ. ૨૨-૩-૫)

“ઈર્ષ્યવિધાઃસાધવોયેતેહિસર્વાધિકામતાઃ । તેભ્યઃપરંમગવતોનર્કિચિદ્પિવિચિતે ॥૩૬॥
પ્રત્યક્ષાત્કારકૃષ્ણાઽબ્રક્તાનાંચતાદશઃ । પ્રતાપોજાયતેત્સુનમાજ્ઞામ્પ્રતિહતાતથા ॥૪૦॥

બ્રહ્માંદાના મીશ્રારાયેબ્રહ્મરુદ્રાદયશ્વતે । શ્રીકૃષ્ણાયયથાતદ્વદ્લીસ્તેભ્યોર્પયંતિહિ” ॥૪૨॥

દ. સુ. ત. ॥ ૧૫૫ ॥

“સૂર્ય ચંદ્રાદિક જે પ્રકાશમાન છે તેણે પણ ભગવાનને ભગવાનના સંતને શુભ કર્મ કરીને રાજી કર્યા હશે ત્યારે પણ પ્રકાશને પામ્યા છે.” (મ. ૪૫-૨-૪)

“બ્રહ્માંદે મુસ્લિનોયેયેસંતિલોકાશ્વરાચરાઃ । તેસર્વેકૃષ્ણતદ્ભક્તપ્રીણાદિતિગમ્યતામ્ ॥૩૨॥

દ. સુ. તરંગ ॥ ૧૭૮ ॥

“પ રાજાને પોતાના દિકરાને વિષે આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ છે એવી જેને ભગવાનના મક્કને વિષે આત્મબુદ્ધિ થાય છે તેણેજ સર્વ સાધનચક્રી અધિક કલ્યાણકારી સત્સંગને જાણ્યો છે.” (મ. ૫૪)

“તથૈવયસ્યસત્સુસ્પાત્સ્નેહબુદ્ધિઃસુનિશ્ચલા । આત્મબુદ્ધિર્મતાસૈવયાનમતિહતાકચિત્ ॥૧૦॥

ઇયંયસ્યભવેત્સત્સુતેનજ્ઞાતોહિસર્વતઃ । સત્સંગોઽધિકૈત્યૈવયૂર્ધ્વજાનીતનિશ્ચિતમ્ ॥૧૧॥

આત્મબુદ્ધિર્ભવેદસ્યસત્સુતસ્યૈવસર્વથા । સ્વધીશ્વપૂજ્યધીસ્તેષુસ્પાશ્ચતીર્થમતિર્ધૈર્મ્ય ॥૧૨॥

પ્રતાનમતયોયસ્યસત્સુજાતાનૃદેહિનઃ । અન્યવચમતેયુસ્તાઃસતુમોક્તઃપશુર્બુધૈઃ ॥૧૩॥”

દ. સુ. ત. ॥ ૧૮૭ ॥

“જેવા પ્રતાપે યુક્ત ભગવાનને જાણ્યા છે, તે મક્ક ઉપરે લેહ મુકીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે રૂપ તથા સામર્થ્ય તે પ મક્કની પણ તેવીજ થાય છે.” (મ. ૬૭)

કૃષ્ણમક્તાઃકાલકર્મમાયાવરણવર્જિતાઃ । બ્રહ્મીભૂતા બ્રહ્મધાન્નિ વસંતિ હરિસન્નિધૌ ॥૮॥

દ. સુ. ત. ॥ ૨૦૦ ॥

“ભગવાનની ને ઉત્તમ લક્ષણવાળા જે સંત તેની અતિ પ્રેમે કરીને સરસ્વી સેવા જે કરે તો તે કનિષ્ઠ મક્ક હોય ને તે બે જન્મે તથા ચાર જન્મે તથા વશ જન્મે કે સો જન્મે કરીને ઉત્તમ મક્ક જેવો ધનારાં હોય તે આને આ જન્મે કરીને ઉત્તમ મક્ક થાય છે, પરંતુ ભગવાન ને તે ભગવાનના મક્ક તેની સરસ્વી સેવા કર્યાનું ફલ છે.” (વ. ૫-૪-૪)

“યથાભગવતઃકુર્યાદ્બ્રાહ્મ્યંતરપૂજનમ્ । તથાદ્રવ્યૈસ્તદુચ્છિદ્ધૈર્ચંદ્રક્તાનસંહતમાન્ ॥૩૪॥

ભગવંતમિવમીત્યાસદન્નૈસ્તાંશ્વભોજયેત્ । દ્રવ્યઘ્યયંચકૃષ્ણાર્થમિવકુર્યાત્તદર્થકમ્ ॥૨૫॥

પ્રવહુત્તમમક્તાનાંસેવનંકૃષ્ણવત્સુયઃ । અતિમીત્યાઽઽચરેન્નિત્યંસોઽપ્રૈવસ્પાત્સ્વલ્લુત્તમઃ ॥૨૬॥

અન્યથાતુકનિષ્ઠેઽસૌંબહુમિર્જનમર્મિર્હરિય્ । મજન્નુત્તમતાંયાયાદિતિમશ્નોચરંતત્વ ॥૩૭॥

દ. સુ. ત. ॥ ૨૦૫ ॥

“ભગવાન ઉપરે પૃથ્વીને વિષે પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે તે ભગવાનના મહેલા સાધુ તેનો આશરો કરવો તો તે થકી પણ જીવનું કલ્યાણ થાય છે.” (વ. ૧૦-૧-૨)

મત્યસોભગવાશ્વસ્યાધદાહુવિતદાહુયે । સંતસ્તંમિલિતાસ્તેષાંમાશ્વદપિતદ્ભવેત્ ॥૧૬॥

સાધુલક્ષણસંપન્નાસ્તેપિનસ્પુર્યદાતદા । કૃષ્ણમતિકૃતિર્મત્તયાતત્સ્યાદ્દર્મયુજાદૃષ્ટમ્ ॥૧૭॥

“માયાથી પર જે સાક્ષાત્કાર થી પુરુષોત્તમ ભગવાન ને ભગવાનના મહેલા સંત તેની કપારે ઝીંચને પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તે સર્વ [કર્મને માયા] ડલંધાય છે.” (જે. ૧-૧-૧)
 “તમ જેવા સંત જે ધર્મ નિયમે યુક્ત તેની તો યાતજ નોંધી છે. તમને કોઈક ભાવે કરીને જમાડે તેને કોટિ યજ્ઞનું પુણ્ય થાય ને તે અંતે મોક્ષને પામે છે, ને તમારા ચરણનો કોઈક સ્પર્શ કરશે તેનાં કોટિ જન્મનાં પાપ નાશ પામશે, તમને ભાવે કરીને જે શબ્દ ઓઢાઢશે તેનું પણ પરમ કલ્યાણ થશે અને તમે જે જે નદી તટાકાને વિષે પગ બોઢા છો તે તે સર્વ તીર્થરૂપ થાય છે, તમે જે વૃક્ષ તલે બેઠા હો ને જે જે વૃક્ષનું પઢ જમ્યા હો તે તે સર્વનું રહું થાય છે, અને તમારાં કોઈક ભાવે કરીને, વર્ણન કરે છે ને તમને ભાવે કરીને નમસ્કાર કરે છે તેનાં સર્વ પાપનો ક્ષય થાય છે, અને વઢી જેને તમે ભગવાનની યાત કળે છો અને કોઈકને ધર્મ સંબંધી નિયમ ધરાયા છો તેનો મોક્ષ થાય છે.” (જે. ૪-૧-૩)

મદુક્તેષુસ્વધર્મેષુદૃઢસ્થિતિમતાંતુવઃ । મિન્નૈવપ્રક્રિયાસ્તીતિયુર્યસર્વોત્તમામતાઃ ॥૧૨॥
 દર્શનાત્સ્પર્શનાદ્વાપિભવતાંભોજ્યદાનતઃ । વસ્ત્રપાત્રાદિદાનાચભવેત્પુણ્યમનંતકમ્ ॥૧૩॥
 ફલંચાનેકયજ્ઞાનાંસર્વપાપવિનાશકમ્ । સ્યાદ્ભવત્સેવિનામત્રપુરુષાણાંનસંશયઃ ॥૧૪॥
 ભવન્મુશોકતવાર્તાયાઃશ્રવણાન્મનાચવઃ । આશ્રયાદ્ધાનરાણાંસ્યાન્મુક્તિરેવહિંસંસૃતેઃ ॥૧૫॥
 તીર્થાનિપાત્રનાનિસ્યુશ્રવણસ્પર્શતોહિવઃ । તરુણામપિમુક્તિસ્વાત્તચ્છાયાફલસેવનાત્ ॥૧૬॥
 સર્વાપ્યસ્તિદિયુષ્માર્કક્રિયાશ્રેયસ્કરીનૃણામ્ । યતોનારાયણકૃપિઃસાક્ષાદસ્ત્યેવર્તોરે ॥૧૭॥
 પ્રતાપાત્તસ્યસામર્થ્યભવતાંચાસ્તિવૈમહત્ । સર્વજીવાશયજ્ઞત્વમૈશ્વર્યનાસ્તિદુર્લભે ॥૧૮॥
 સર્વસિદ્ધાધિપત્યંચનિધીશત્ત્વંતયૈવચ । બ્રહ્માદીનાંક્રિયાધ્વાપિભવંતિમુલભાઃસલ્લ ॥૧૯॥
 કિંતુસર્વંતદૈશ્વર્યપત્યસ્યસ્પમ્ભોરિહ । સુસ્વામ્યેઽસ્તિગૃહંવૈનારાયણકૃપીચ્છયા” ॥૨૦॥
 હ. સુ. ત. ॥ ૨૩૩ ॥

“જેથી ધ્વેતઢીપમાં સભા છે ને જેથી ગોલાંક વૈકુંઢ લોકને વિષે સભા છે ને જેથી વશરિકાધમને વિષે સભા છે. તેથી પણ હું આ સત્સંગીની સભાને અધિક જાણું છું અને સર્વે હરિભક્તને અતિશે પ્રકાશે યુક્ત રેહું છું. પમાં જો લગાર પણ મિથ્યા કહેતા હોઈય તો આ સંત સભાના સમ છે” (છે. ૨-૧-૨)

“ધ્વેતઢીપેવૈકુંઢેગોલોકેવદરીવને । યાદશ્યસ્તિસભાતસ્યાઅપ્યેષાસ્ત્યધિકાઽધુના॥૨૬॥
 અતિતેજસ્વિનોભક્તાસર્વાનવીક્ષમાનહમ્ । અવનાસ્ત્યેવસંદેહોયથાદૃઢવીમિયત્” ॥૨૭॥
 હ. સુ. ત. ॥ ૨૩૬ ॥

જેથી પોતાના દેહને વિષે આત્મબુદ્ધિને દૃઢ પ્રીતિ રહે છે તેથી જ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે આત્મબુદ્ધિ ને દૃઢ પ્રીતિ રહે તો જેથી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં શાન્તિ રહે છે, તેથી શાંતિ ય સમાધિ વિના પણ સદાય રહ્યા કરે” (છે. ૧૧-૨-૨)

આત્મબુદ્ધ્યાદૃઢપ્રીતિઃસ્વદેહેઽસ્તિયથાતથા । સાક્ષાત્કૃન્નેચકાંભેદુતર્દિશાંતિસ્તથાભવેદ્ ॥૨૦॥

મક્તસ્તદ્ગતોનસ્યાત્પાતઃશ્રેયોઽધ્વનઃકચિત્અસદ્દેશાદિયોગેપિનિર્વિગ્નઃસોઽસ્તિસર્વથા? ?
 હ. સુ. ત. ॥ ૨૪૫ ॥

“જેવા પ્રવેશદ્વીપ, વૈકુંઠ, ગોલોક, તેને વિષે ભગવાનના પાર્વદ છે, તે જેવાજ આ સર્વે સત્સંગી છે, ને અમે તો જેવા માયા પર જે દિવ્ય ધામ તેને વિષે ભગવાનના પાર્વદ છે તે થકી અધિક જો આ સત્સંગીને ન જાણતા હોઈય તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના મક્તના સમ છે” (ઉ. ૨૧-૧-૬)

“અલૌકિકાભવંત્યેતેમનુષ્યાકૃતયોપિવૈ । શ્વેતવૈકુંઠગોલોકકુળ્ણપાર્ષદસન્નિધાઃ ॥૩૫॥
 અંશુભાગાત્કુળ્ણપાર્ષદસૂચતઃ । આધિક્યેનૈવજાનામિમક્તનાનેતાન્સ્વચેતસિ ॥૩૬॥”
 હ. સુ. ત. ॥ ૨૫૫ ॥

“સત્સંગમાંથી મન પાતું હટે નહિ, પણ જો હવે સત્સંગી વૈશ્રવ છે તેજ અમારે તો સગાચહાલા છે, ને તેજ અમારી માતૃય છે, ને આ દેહે કરીને પણ પણ વૈશ્રવ મેહુંજ રહેવું છે. ને ધામમાં પણ પણ વૈશ્રવ મેહુંજ રહેવું છે.” (ઉ. ૨૧-૧-૭) “જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને વિષે નિદ્રા રાલે છે તેને તો ભગવાન પોતે ઘડાસ્કારે પોતાના ધામને વિષે જો પોતાનાં પેશ્વર્ય છે ને પોતાની મૂર્તિયો છે તેને દેખાડે છે” (પ્ર. ૧-૧-૨) “પણ જો ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાનવાલા છે તે સર્વે દેહને મેહીને ભગવાનના ધામમાં ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ થાને ભગવાનના હજુરમાં રહે છે. તેવું દર્શન તો ભગવાનના દર્શન તુલ્ય છે અને પના દર્શને કરીને અનંત પતિત જીવની ડહાદહ થાય છે પણ પ મોટા છે” (પ્ર. ૩૭-૧-૫)

“મક્તપ્રવંધિજ્ઞાનીદેહાંતેચિન્યાકૃતિઃ । વ્રજધામૈવસંમાન્યેદાદાંવર્તેતેહરેઃ ॥૨૮॥
 તદ્દર્શનપાતકસંપર્શત્ક્રમેણયાતુલ્યમિદેતિવિત્ ॥
 હ. સુ. ત. ॥ ૩૭ ॥

“જેમ ભગવાન સર્વેપ્રકારે નિર્વંધ છે. ને જે ચહાય તે કરવાને સમર્થ છે તેમ પ મક્ત પણ અતિશે સમર્થ થાય છે અને નિર્વંધ થાય છે. (પ્ર. ૬૨-૧-૧)

“કુળ્ણવશતતોમક્તોનિર્વંધઃસન્નિજેપ્સિતમ્ । કાર્યવિધાતુશક્તોતિસ્વતંત્રસ્તસાદતઃ ॥૧૫॥
 હ. સુ. ત. ॥ ૬૨ ॥

“અમારે સર્વે કર્મ ને માયા તેના નાશ કરનારા ને માયાથી પર જો સાક્ષાત્કાર જી પુરવોલમ અવધાન અથવા ભગવાનના મહેલા સંત તેની જીવને પ્રાપ્તિ અમારે થાય છે ત્યારે તે સર્વને ડહાંધાય છે” (જે. ૧-૧-૨)

અતામ...જૈવકુળ્ણપાર્ષદસૂચતઃ । આશ્રયાઘાતદીયાનાંતસ્યાવલ્લંબનંભવેત્ ॥૧૨॥
 હ. સુ. ત. ॥ ૨૨૦ ॥

“અને થકી પોતે આપના સત્સંગમાં જો સમાધિનિદ્ર પુરવ હોય તે પણ સમાધિપ કરીને બીજાના દેહમાં પ્રવેશ કરીને સર્વને લેશે છે...જેમ પ્રત્યક્ષ ભગવાન ચિરાજતા

હોય જે તેની મર્યાદા રાખે, તેમ તે શ્રુતિની પણ રાખી જોઈપ અને તેમજ સંતના હૃદયમાં ભગવાનની શ્રુતિ રહી છે તે સંતની પણ મર્યાદા રાખી જોઈપ...પ્રતિમા તથા જે સંત તેને વિષે હું અચ્છંદ નિષાસ કરીને રહું છું.” (પ્ર. ૬૮-૧-૧)

“સમાધિનિષ્ઠાઅત્રાપિસંતિવર્ષમનિધૂરિશઃ । યેઽન્યદેહમવિશ્યૈવદિયુસ્તદ્દાર્દમંજસા ॥૭॥

કુશ્મભવાંતઃસંતશ્ચમાત્સયોગમહોદયાઃ । ઇચ્છાસ્વસ્થ્યભવેયતત્રકુર્ણુઃપ્રવેશનમ્ ॥૯॥

અતઃસાક્ષાદ્ભવતોમર્યાદાપાલ્યતેયથા । તથૈવપાલનીયાઽત્રતસ્યાઅપિચપૂજકૈઃ ॥૧૧॥

સંતાંચહૃદયેસાક્ષાદ્રિરાવિશ્યવર્તેતે । નેષામપિ તતઃપાલ્યામર્યાદાતાદૃશીસદા ॥૧૨॥

દ. સુ. ત. ॥૬૮॥

ઉપર પ્રમાણે શ્રીજીમહારાજે પોતાનું સર્વોપરિપણું તેમજ સંત હરિજનોનાં મહિમા સમજાવવામાં કંઈપણ કષ્ટાસ રાખી નથી. સર્વોપરિપણનાં તેમજ સંત મહિમાનાં ઉપરનાં અવતરણો મુમુક્ષુને જેટલાં ઉપકારક અને કલ્યાણકારી છે તેટલાંજ શ્રીજી મહારાજનાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિ સાધન પરત્વે ઉચ્ચારેલાં વચનો પણ ઉપયોગી છે. પણ આ સ્થળે ધર્મ, જ્ઞાનાદિની મહત્તાપ્રતિપાદક શ્રીજીમહારાજનાં વચનો અવતરણ રૂપે સ્થૂળ સંકોચને લઈને આપવામાં આવ્યાં નથી, તોપણ અનાદિ મુક્તરાજ અબજી-વાપાપ આ વર્ધાં વચનામૃતોનો સમન્વય કરી ‘રહસ્યાર્થ પ્રવીપિકા’ ટીકામાં દરેક સ્થળે મુમુક્ષુ એકદેશી સમજણમાં ઉતરી ન જાય તેથી કાઠજી રાખી પૂર્વાપર વચનામૃતો સાથે રાખી, શ્રીજીમહારાજની મૂળ શૈલી પ્રમાણે ધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને મહાત્મ્ય જ્ઞાને યુક્ત ભક્તિ સહિતની પરમ ઇકાંતિકની તથા અનાદિ મુક્તની સમજણ પ્રસ્તવિલી છે. આ ટીકામાં જે વાચતો લલ્લવામાં આવી છે તે વચનામૃતને આધારેજ લલ્લવામાં આવી છે, આ ટીકાના વાંચનથી અનેક સત્સંગીઓનો આત્મીયક મોક્ષ સધાય, અને શ્રીજીમહારાજની સ્વરૂપનિષ્ઠાનું થઈ શુદ્ધિ પામે, ય હેતુથી આ વચનામૃત પરની ટીકા પ્રથમ અમોઘ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

આ ગ્રંથ સાથે ગ્રંથસ્થ વિષયોની એક વિશુદ્ધ અનુક્રમણિકા પણ જોડવામાં આવી છે. અભ્યાસીને આ અનુક્રમણિકા વહુજ ઉપયોગી થઈ પડે તેથી છે, કેમ જે તેમાં સર્વે વચનામૃતોમાં તથા રહસ્યાર્થ પ્રવીપિકા ટીકામાં જેટલા વિષયો-જેટલી વાચતો રહેલી છે, તે સર્વેનો અકારાદિક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વચનામૃતરૂપી મહાસાગરમાંથી અમુલ્ય સિદ્ધાંતરૂપી રત્નો કાઢવા માટે કુશલ તાલની-મહાન અભ્યાસીની-આવશ્યકતા હમેશાં રહેતી હતી, પરંતુ આ અનુક્રમણિકા પરથી ગમે તે જિજ્ઞાસુ ગમે તે વાચત વળી સહેલાઈથી શોધી શકે છે. આ અનુક્રમણિકામાં જે વાચત જે વચનામૃતમાં હોય છે, તે વચનામૃતનો આંક આપવા ઉપરાંત તે કિયા પ્રકાર તથા કઈ વાચતમાં છે તેના પણ આંક આપવામાં આવ્યા છે. થોડી ટીકામાં રહેલા વિષયોની પણ જુદી અનુક્રમણિકા કરવામાં આવી છે. તેમાંથી પણ જે વાચત શોધવી હોય તે ટીકાની અનુક્રમણિકા ઝીંચાવી કિયા વચનામૃતની ટીકાના કિયા પ્રકાર-સરમાં છે તે વળી સરજતાથી જાણી શકાય છે.

આ પુસ્તકમાં ચપરાયેલા શબ્દોની સંકેત સુચી નીચે આપેલી છે:—

પરચારી	પર૦	હોવા૦	હો૦	અમદાવાદ	અ૦
પ્રથમ પ્રકરણ	પ્ર૦	પંચાલ્લા	પં૦	અખલાલી	અખલ૦
સારંગપુર	સા૦	મધ્યપ્રકરણ	મ૦	જેતલપુર	જે૦
કારિયાણી	કા૦	ચરતાલ	ચ૦	છેત્તુ પ્રકરણ	છે૦

આ સાથે અમોય શ્રીજીમહારાજ, પાંચ સદ્ગુરુઓ, ટીકાકાર અનાદિ મુક્તરાજ અથવા બાપા તથા આ ટીકામાં પ્રશ્ન પુછી સંપ્રદ કરનાર સ્વામિશ્રી હમ્બરચરણદાસજીની યમ થવી મઠી આઠ છવીઓ આપવામાં આવી છે.

આ પુસ્તક શોધવામાં તેમજ અનુક્રમણિકા ઘનેરે તૈયાર કરવામાં સ્વામિશ્રી હમ્બરચરણદાસજીની સાથે રહી પુરાણી ધર્મકિશોરદાસજીએ જે અમૂલ્ય સેવા બજાવી છે તે માટે શ્રીજીમહારાજ તથા તેમના અનાદિમુક્ત તથા સંત હરિજનો તેમનાપર પ્રસન્ન થાઓ યમ અમારી પ્રાર્થના છે આ પ્રમાણે આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં અથાક પ્રયાસ લેવામાં આવ્યો છે, છતાં કેટલીક જામી રહી ગઈ હોય તો સુજ્ઞ વાંચકો તેને હંત ક્ષીર ન્યાયે સુધારી વાંચશો એવી આશા છે, આ પુસ્તક વાંચી સૌ સંત હરિજનો દિવ્યમુર્તિ શ્રીજીમહારાજનો દિવ્ય આનંદ અમોને મળે, એવા રહ્યા આશીર્વાદ આપશો એવી પ્રાર્થના છે.

અમદાવાદ.

સં ૧૯૮૨

કાર્તિક શુદ્ધિ પુર્ણિમા

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

સમ્પત્ત સેવક,

પરીક્ષ બલ્લદેવદાસ ચલભદાસના

જયશ્રી સ્વામિનારાયણ

अनादि मुक्तराजश्री अबजीबापानुं जीवन चरित्र.

अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामिण सं. १८३७ ना चैत्र शुक्ल नवमीनी निशाए आ भारतवर्षमां अयोध्या पासे आत्यंतिक कल्याणनी छपैयापुरमां श्री धर्मदेवने गृहे नरनाटक धार्तु. ते धन्य शरद् ऋतु. दिवस भारतवर्षना आध्यात्मिक इतिहासमां सुवर्णाक्षरे अंकित थयो छे. अनादि मुक्तराजश्री अबजीबापाना शब्दोमां कहीए तो सं. १८३७ नी सालयी 'आत्यंतिक कल्याणनी शरद्वृत्त' बेटी छे. त्यारयी आ ब्रह्मांडमां अनेक जीव ईश्वरो तेमज धर्मांतरवासीओ पोताना आत्यंतिक कल्याण माटे नरतनु धरी आव्या छे. आ ब्रह्मांडमां कार्यकारण अंशा-वतारो प्रगट क्ता हता अने ते जीवोने पोताना धाममां लेइ जता हता; परंतु पूर्ण-पुरुषोत्तम तो दरेक ब्रह्मांडमां एकज बखत पधारे छे, ते मुजब आ ब्रह्मांडमां पण बैरादनारायणनी लगभग अर्धी आवरदा थइ त्यारे पुरुषोत्तमनारायण पोताना अनंत मुक्तोने साथै लेइ पहेलीजवार पधार्या. ते पहेलां कोइने आ पुरुषोत्तम नारायणनी ओळखाण पण नहोती तेथी तेमना धाममां कोइ जइ शकतुं नहतुं. पण हबे ज्यारे आ ब्रह्मांडमां पुरुषोत्तम नारायण पधार्या त्यारे आज मुधी जे जे जीवो भगवाननुं भजन करता हता अने धर्म भक्ति आदि साधनोवडे वासना रहित थइ गया हता, ते सर्वे तेमज नाना मोटा अवतारो ते सर्वेए पण पोतानुं आत्यंतिक कल्याण साधवा पृथ्वीपर बर देह धार्या. आ प्रमाणे सं. १८३७ थी आत्यंतिक कल्याणनी शरद्वृत्त बेटी छे ते छेक आ ब्रह्मांडना अंत मुधी रहेशे.

पूर्ण पुरुषोत्तमनी जान पृथ्वीपर आवे त्यारे पोतानी जानमां अनंत मुक्तो पण साथे होय तेमां कहेवुं थुं ? एतो होयज. आही पृथ्वीपर बैराद-पुरुषोत्तम नारायण ने नारायणने मांडवे धामाधिपतियो पण हाजर हता अने तेमना मुक्तो. अनेक मुमुक्षुओरुपी कन्याओ आ मुक्तरुपी मोरनी आहुर कंठे राह जोइ रही हती. तेमने आ मुक्तोनों योग बधायी

पुरुषोत्तमनो महिमा जाण्यो एटलुंज नहि पण ते पुरुषोत्तमने सर्व भावे बरी चुक्या, अने परिणामे 'हवेवाळो हरि संघाये' मेळवेलो होवाथी सर्वे गावा लाग्या के "आज सखी आनंदनी हेली हरिवर जोइने हुं थइ छुं वेली." अने मुक्तो पण देश देशांतरमां फरी टेल नांखवा मंदया के 'जेने जोइए ते आवो मोक्ष मागवारे लोल, आज धर्मवैशीने द्वार मारी बेनी, प्रगट हरि मुजने मळ्यारे लोल.' श्रीजीमहाराज पण दया करी अनेक मुमुक्षुओने पोताना धाममां पोतानी दिव्य मूर्तिनो आनंद आपवा लाग्या. आ प्रमाणे मुक्तोए आत्यंतिक कल्याणनो मोटो मार्ग चलाव्यो.

सं. १८८६ नी साल सुधी न गणाय एटली संख्यामां मुमुक्षुओए श्रीजीमहाराजनो आश्रय ग्रहण कर्चो, अने ते पण मुक्त संज्ञाने पाम्या. अने पोते पण नवा मुमुक्षुओने श्रीजीमहाराजने भळाववा मंदया.

श्रीजीमहाराजे कर्णु छेके अने आ संत तथा आ नियमो अक्षरधाममांथी लाग्या होवाथी, आ उद्धवीय संप्रदायरूपी अक्षर वाटिकामां, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुणरूपी कमळो एवांतो खीली उडयां के अनंत मुमुक्षुरूपी भ्रमरो त्यां आकर्षाई आल्या. हवे श्रीजीए धार्मु के मुक्त मंदळीए मारी उपासना ठीक प्रवर्तावी छे. अने मारी करेली व्यवस्था द्वारा हवे चाली शके तेम छे, त्यारे पोते हवे मूळ मथके जइ नेढा अने पोताना मुक्तोद्वारा पोताना घडेल धारा धोरणथी काम लेवा लाग्या.

पूर्णपुरुषोत्तम ज्यारे लीलाविग्रह संकेली मूळ मथके विराज्या त्यारे आ

उद्धवीय संप्रदायनी सोपणी अनादि मुक्तराजश्री गोपाळा-
अ. मु. गोपाळानंद नंद स्वामिने करता गया. यद्यपि पुरुषोत्तमनारायणे पोतानो
स्वामि आदि उग्र प्रताप समाधि आदि अनेक ऐश्वर्य चमत्कारो द्वारा
मुक्तो. देखाडी पोतानी मूर्तिमां सीने खेंची लीया हता तो पण केट-

लाक मुमुक्षुओ तेमनो यथार्थ महिमा समझी शक्या नहोता.

तेओने महात्म्ये ज्ञाने सहित सर्वोपरि निश्चय कराववानो बाकी हतो. आ ब्रह्मांडमां पुरुषोत्तम नारायणनी पहेलीज वारनी पधरामणी थइ होवाथी तेमनो अद्भूत तेज प्रताप जोइने कोइ तेमने रामचंद्रजी जेवा, तो कोइ श्री कृष्ण जेवा, तो कोइ बळी ए सर्वे अवतारोना अवतारो समझता. एम सत्संगमां बहुधा समझण प्रवर्तली हती. आवी जालीनी विविध समजणवाळा मुमुक्षुने श्रीजीमहाराजनो सर्वोपरि निश्चय कराववा माटेज श्रीजीमहाराजे अनादि मुक्तराजश्री गोपाळनंदस्वामि आदि महा

મુક્તોને પૃથ્વીપર રાહ્યા. તે સંતોષ મુમુક્ષુઓને સર્વોપરિ નિશ્ચય કરાવવા માંડ્યો. આ સર્વોપરિ નિશ્ચય કરાવવામાં અનેક મુક્તોષ વહુજ પરિશ્રમ સેવોને શ્રીજીમહારાજની સર્વોપરિ ઉપાસના સારી ફેલાવી અને ઘણાને સર્વોપરિ નિશ્ચય કરાવ્યો.

તેમના પ્રતાપે આજે શ્રીજીમહારાજને સર્વ અવતારના અવતારી, ધામના ધામી, કારણના કારણ વિગેરે અપાર મોટયપ સૌ છાતી અ. મુ. અબજીમાઈનું ઠોકીને આપી શકે છે. અને આવા સર્વોપરિ શુદ્ધ નિશ્ચયથી અનંત મુમુક્ષુઓ વ્રહ્મરૂપ થઈ શ્રીજીની દિવ્ય મૂર્તિનો દિવ્ય આનંદ હુંટી રહ્યા છે. નહું રાજ્ય સ્વપાતાં કેટલીક પ્રાથમિક અવ્યવસ્થા પણ જોવામાં આવે છે તેમ મુમુક્ષુના હૃદયમાં જુની નવી સમ-જ્ઞાનનો શુચવાડો ઊભો થતાં કેટલીક મુશ્કેલી નડે છે. આપણા ઉદ્ધવીય સંપ્રદાયમાં પણ તેવાજ પ્રકારની સ્થિતિ હતી. અત્યારે સત્સંગની ખર યુવાનોનો સમય ગળી શકાય. આ કાલ શેરડીની વચલી માંડલી જેવો છે. આ સમયે શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરી આ સંપ્રદાયને શોભામાં દૃઢિ કરે, અનંત મુમુક્ષુઓને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં જોડે, તેમજ ઉદ્ધવીય સંપ્રદાયની શુદ્ધિ દૃઢિ કરે તેવા પોતા જેવા સમર્થ અનાદિ મહા મુક્તરાજને પૃથ્વીપર પોતાની પેઢીપ મોકલવાનો સંકલ્પ કર્યો. આ વચ્ચે શ્રીજીપ દેશકાંઠાદિનો વિચાર કરી અક્ષરધામ જેવા કચ્છ દેશને અને મૂર્તિમાન વ્રહ્મ જેવી કળવી જ્ઞાતિને અને સંસારને ઉભયવિધ પાવન કરે તેવા ગૃહસ્થાશ્રમને પસંદ કરી, “અબજીમાઈ” શબ્દ અપૂર્વ નામાભિધાન ધારણ કરી પાંચામાઈનું કુલ પાવન કર્યું. કચ્છની કળવી જ્ઞાતિને ધન્ય છે ! નાયા પટેલ જેવા ભગવાનના મોલ્લા ભક્તને મંગદાસ, રુદા અને તેજા એમ ત્રણ પુત્ર હતા, તે ત્રણે માઈઓ પ્રગટ પ્રજ્ઞ શ્રી સ્વામીનારાયણ આશ્રિત હતા. અને અહોનિશ ભગવદ્ભક્તિપારાયણ રહેતા હતા. તેમાં મંગદાસને દેવજી, કરસન, મીમજી, અર્જુન અને મુલ્લજી એ પાંચ પુત્ર હતા. તેમાં પણ રુદામાઈની સ્થિતિ અલૌકિક હતી. આ જન્મ ધારણ તથા રુદામાઈને શ્રીજીમહારાજની કૃપાથી મેમજીમાઈ તથા વાલ્ડાલીલા પાંચામાઈ એ બે પુત્રો હતા. આ પાંચામાઈ તે આપણા અનાદિ મુક્તરાજ અબજી વાપાને પુત્રરૂપે લાડ લદાવવા માગ્યજ્ઞાલી થયા હતા. પાંચામાઈને સત્સંગનો અપૂર્વ રંગ ચડ્યો હતો, તેમની ધર્મપત્ની દેવચાઈ પણ મહામહાજીનાં મોટાં ભક્ત હતાં. મહામહાજીની ઇચ્છા પણ તેમનું પ્રારબ્ધ હતું. આર્થિક અવસ્થા તો છેક દુર્બલ હતી, છતાં મેમ

મગ્ન થઈ મહામણ્ણીની ભક્તિ અહોનિશ કરતાં. હમેશાં દેવવાઈ કૃષ્ણ તઝાવે ન્હાવા જતાં. ત્યાં એક સમયને વિષે શ્રીજીમહારાજે તેમની અનન્ય પતિવ્રતાની નિશ્ઠા જોઈ મસખ થઈ દર્શન આપ્યાં અને મસખ થઈ કહ્યું જે અમો તમારાપર રાજી છીએ માટે વર માગો, ત્યારે દેવવાઈ શ્રીજીમહારાજને વહુ રૂપાઝા જોઈને બોલ્યાં જે ‘હે મહારાજ ! તમ જેવા પુત્ર સ્વપ્ને’. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યાં જે ‘અમ જેવા તો અમે એકજ છીએ પણ અમારા અનાદિ મુક્ત તે અમારા તુલ્ય કહેવાય તે તમારે ઘેર પ્રગટ થાશે, એમ વર આપીને અંતર્ધાન થયા. પછી દેવવાઈએ ઘેર આવી પાંચામાઈને વાત કરી. ત્યારપછી સં. ૧૯૦૧ ના કાર્તિક શુક્ર ૧૧ ને સોમવારે અનાદિ મુક્તરાજ અવજી વાપા પ્રગટ થતા હવા, અને દેવવાઈને અલૌકિક તેજોમય દર્શન આપતા હવા. આ પુત્રની અલૌકિક કાંતિ જોઈ દેવવાઈને તઝાવે શ્રીજીએ દર્શન આપ્યાં હતાં તે સાંભરી આવ્યા અને નિશ્ચય થયો કે આતો શ્રીજીમહારાજે વર આપ્યો હતો તે સત્ય કર્યો. માતાજી જણાવે છે કે વાપાશ્રી ક્યારેક મહિને કે વે માસે અને ક્યારેકતો ચાર છ માસે સ્તનપાન કરતા. અને અલ્લેહ સમાધિમાં રહેતા.

આ સમાધિ થતી ત્યારે તેઓ હંદા હતરી જતા અર્થાત્ વાજાવૃત્તિ સંકેલી લઈ કેવલ મૂર્તિમાંજ થીજી રહેતા. આ સમાધિ કાઢ્યાં દેહની સમાધિદશા. એકેય ક્રિયા ચાલતી નહિ. નાદી ગતિહીન રહેતી અર્થાત્ સ્તબ્ધ થઈ જતી. સ્વાદુ, પીવું શીંચાદિક વિગેરે હોયજ શાનું ?

આ સમાધિકાલ પાંચ દશ દિવસ મુધી પણ રાખતા. વાપાશ્રી તો અનાદિ મુક્ત છે તેમને સમાધિ કરવાનું ઇટલુંજ પ્રયોજન છે કે તેણે કરીને મુમુક્ષુઓને ઓઝસ્વાળ પડે, પરંતુ પોતે અલ્લેહ મૂર્તિમાંજ રહે છે. આ સમાધિ વાપાશ્રી ઇચ્છતા, કે કોઈ પોતા જેવા મુક્તી ઇચ્છતા ત્યારે અંગીકારતા પરંતુ જ્યારે પ્રૌઢાવસ્થા આવવા લાગી ત્યારે આ સ્વર્ત્ત સમાધિનું અલ્લેહ સમાધિમાં રૂપાંતર કર્યું. અને હવે તો ગ્રંથે કાઢ્યાં એકજ દિવ્ય સ્થિતિ થઈ છે. વાપાશ્રી મૂર્તિમાં સંલગ્ન થકા બોલે ચાલે છે. સમાધિદશા વિષે વિશેષ જાણવા ઇચ્છનારા જિજ્ઞાસુઓને અમો ઇટલુંજ જણાવશું કે આજ પણ તે દશા નજરે જોનારા ઘણા સંત હરિજનો મોજુદ છે. તેમને મુલેથી તે વર્ણન સાંભળવાથી તેમને વિશેષ માહિતી મળી શકશે. આંદીતો તે સમાધિદશાનો નિર્દેશ કરી સંતોષ માનવાનો છે. વાપાશ્રીની વાઝલીલા પણ અદ્ભુત હતી. તે સર્વે સેલાડીના અગ્રણી હતા. વાઝકોની રમવાની ટુકડી થતી ત્યારે દરેક ટુકડીવાઝા “આપણા અવજી-વાપાશ્રીને” પોતાની ટુકડીમાં લેવા ઘણીવાર તો લઈ પડતા. જેમ મુક્તોમાં વાપા-

શ્રીનો નંબર પહેલો છે તેમ દોડવા તરવા વગેરે કસરતોમાં પણ બાપાશ્રીનો નંબર પહેલો હતો. પણ આ બાઝલીલાનું નરનાટક તો તરત સંકેલી લેડ તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમનો પાઠ ભજવવા માંડ્યો.

બાપાશ્રીનો ગૃહવ્યવહાર પહેલેથીજ દુર્બલ હતો. પોતે સ્વેદ કરતા અને તેમાંથી અનાદિ મુક્ત પર્વતભાઈની પેટે પોતાનું ગુજરાન ચલાવી ગૃહસ્થાશ્રમ. અરવંદ તૈલધારા મૂર્તિમાં ટૂંચી રાखता एटलुंज નહિ પણ સંતોની સેવા કરતા. મહારાજના મઝેલા ઘળા મોટા મોટા સંતો આવતા તેમને આગ્રહથી બે ચાર માસ રોકી રસોડ આપી શ્રીજીની વાતો કરતા સાંભળતા અને મૂર્તિનો આનંદ દેતા લેતા. આથી મોટા સંતો પણ બાપાશ્રીનો મહિમા સમજી તેમના સમાગમનો આનંદ અનુભવતા. આ પ્રમાણે સંતો તથા હરિજનોની આવક જાવકનો પ્રવાહ “ બાપાશ્રી ” પ્રગટ થયા ત્યારથીજ વહુજ વધતો ગયો છે, અને અद्यापि पर्यंत જેમ દશે દિશામાંથી નાની મોટી નદીયો સમુદ્રને મળવા આવી નીકળે છે તેમ અનંત મુક્તો તથા મુમુક્ષુઓ ‘ વલ્ધિયા ’ તરફ ગતિ કરી રહ્યા છે, અને ત્યાંથી મૂર્તિનો આનંદ લૂંટો મદમાતા પોતપોતાના સ્થાનકે મૂર્તિમાંજ પાછા વળે છે. વહી શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરી આ વચ્ચે ગૃહસ્થાશ્રમની પસંદગી કરાવી તેમાં એક વીજો પણ હેતુ છે તે એ છે કે વાડ-ભાડ સર્વે પોતાના ધર્મમાં રહી બાપાશ્રીનાં દર્શનનો દિવ્ય આનંદ લઈ શકે છે.

પૂર્ણ પુરુષોત્તમે જે હેતુ માટે બાપાશ્રીને પૃથ્વીપર મોકલ્યા તે હેતુ પૂર્ણ કરવા બાપાશ્રી અનેકવાર સત્સંગમાં તીર્થાટન નિમિત્તે કર્યા છે. યજ્ઞપારાયણો. અને ત્યાં ત્યાં રહેલા મુમુક્ષુઓનાં કલ્યાણ કર્યા છે. એટલુંજ નહિ પણ ત્રણ ચાર વચ્ચે તો મોટી પારાયણો પણ કરાવી છે, અને તે તે પ્રસંગે હજારો સંત હરિજનોને તેઢાવીને મૂર્તિનો આનંદ આપ્યો છે. તે પ્રસંગે ‘ જે જે કોઈ જીવ આ યજ્ઞપ્રસાદિ જમશે તે સર્વેને અમો ધામમાં તેઢી જઈ શ્રીજીની મૂર્તિનું સુખ અપાવશું ’ એવો વર આપ્યો છે. જે તબાવે શ્રીજીમહારાજે પોતાનાં માતાજીને દર્શન આપ્યાં હતાં ત્યાં શ્રીજીમહારાજ વર્ણવિશે આવી એક પથ્થરપર ચાલ જમ્યા હતા. ત્યાં બાપાશ્રીએ દેરી કરાવી ચરણારવિંદ પથરાવ્યાં તે વચ્ચે મોટી પારાયણ કરાવી બન્ને દેશના સંત હરિજનોને તેઢાવ્યા હતા, અને તે પ્રસંગે અનંત જોબોનો મોક્ષ કર્યો હતો અને ચરણારવિંદ પથરાવતી વચ્ચે વર આપ્યો છે કે ‘ આ છબીએ જે દર્શન ક-

રવા આવશે તેને અમે અક્ષરધામમાં તેડી જઈશું. ’ વ્હી તેજ સ્થળે હનુમાનજીની પ્રતિષ્ઠા કરાવી બીજી પારાયણ પળ કરાવી હતી. તે પ્રસંગે પળ ઘણા સંત હરિજનોને તેડાવી મોટો યજ્ઞ કર્યો હતો અને એવીજ રીતે વર આપ્યો હતો. વ્હી પોતે આ જગતમાંથી હુદાસ થયા ત્યારે પળ એક પારાયણ કરાવી હતી. એ પ્રમાણે મોટી પારાયણો ઉપરાંત નાની પારાયણો વહુણ કરાવી છે, તે વધીનું સ્થળ સંકોચને લીધે અહીં વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. કહેવાનું એ છે કે વાપાશ્રીએ અહીં આવી અપાર યોગેશ્વર્ય વાપરી શ્રીજીની મૂર્તિમાં અનંત મુમુક્ષુઓને જોડ્યા છે.

વ્હી વાપાશ્રીનાં યોગેશ્વર્યોનો પળ અવધિ નથી. જેવા મહારાજ તેવાજ તેમના મુક્તો. જેમ મહારાજે યોગેશ્વર્ય વાપરવામાં મળ્યા રાક્ષી યોગેશ્વર્ય. નથી તેમ આજ “ વાપાશ્રી ”ના ચમત્કાર પરચા પળ લખે પાર આવે એવા નથી; એક સ્થળે રહ્યા થકા બીજે સ્થળે દેલાઈ, અનેક સંત હરિજનોને શ્રીજીની દિવ્યમૂર્તિનાં સાક્ષાત્કાર કરાવવો, હરિજનોને શ્રીજીમહારાજ મેળાં દર્શન દેઈ ધામમાં તેડી જવા, તો કોઈને કોઈ સંત હરિમુક્તના આગ્રહથી રાક્ષી જવા, તો કોઈને વ્હી વાપદો દેવો જે આ વચ્ચે તમને તેડી જાઈ, મુમુક્ષુ ઉપરાંત પ્રસંગમાં આવેલા અધિકારી કે અનધિકારી સામું ન જોતાં પોતાની મોટાઈ સામું જોઈ ઘણા મૂત પ્રેતો તથા જન તેમજ એવા અસદ્ગતિ પામેલા જીવોને પળ દયા કરી વદરિકાશ્રમ જેવા ધામોમાં તથા ઠેઠ અક્ષરધામમાં મોકલવા, પોતાના શિષ્યોની અનંત આપત્કાલથી રક્ષા કરવી, ઇત્યાદિ ‘વાપાશ્રીના’ ચમત્કાર ઇટલા તો અસંખ્ય છે કે તેનો લખતાં પાર આવે તેમ નથી. આ વાચતોનો વિસ્તાર તેમની વાતોમાં જોવા વિનંતિ છે. વાપાશ્રીના અનેક ત્યાગી શુદ્ધિ વાઈ માઈ શિષ્યો છે. આ શિષ્ય વર્ગજ એવો વિશાળ અને ગહન છે કે તેની કોઈ સંખ્યા કરે તેમ નથી, તો પછી તેમના ચમત્કારોની ગણના તો થાયજ કેવી રીતે ? કેમકે આ એક એક શિષ્ય ત્યાગી—શુદ્ધિ—વાઈ—માઈ—પરચા ચમત્કારના એક એક પુસ્તક જેવાં છે. અસ્તુ. અમો ઇટલુંજ જણાવશું કે આ તો ચમત્કારનો—ચમકનો પર્વત આવ્યો છે ! આ તો અનંત જીવ, ईश्वर, ब्रह्म, अक्षरદિને શ્રીજીની મૂર્તિમાં જોડી દે એવા અનાદિ પ્રહામુક્ત પદાર્થો છે !! આ તો “ શ્રીજીમહારાજનાં આપણે દર્શન પળ કર્યા નહિ ” અને “ અરે ! આપણે દર્શન તો કર્યા પળ આપણે શ્રીજીમહારાજને જાણ્યા ઓઢલ્યા નહિ. અને પુરી સેવાય ન કરી ” આવા નિરાશ થઈ, પંક્તિની પાછળ રહી મયેલા, કે પંક્તિમાં મૂલ્યા રહેલા, સૌને સંતોષવા આવેલા શ્રીજીમહારાજની સંકલ્પમૂર્તિ છે !!! અમો તો કહીશું

કે “જુઓ જીવ મોહ નિદ્રામાંથી જાગીરે.” આહો ! આહો !! આજે વલ્કિયામાં અપૂર્વ લ્હાવો મળે છે. આ સમયમાં આ મહામુક્તને ઓઝલ્યા તેનું કામ થઈ ગયું અને રહી ગયા તે અભાગિયા !!!

જેમ યોગેશ્વર્ય વાપરવામાં મળ્યા નથી રાખી તેમ જ્ઞાનદાન આપવામાં પણ વાકી નથી રાખ્યું. કથા વાર્તાનો સોંપો પદતોજ નથી જ્ઞાનદાન અને રહસ્યાર્થ બ્રહ્મચરણ તો અર્ચંડ ચાલ્યાજ કરે છે. અનેક સંત હરિજનો મદીપિકા. વાઙ્ ભાઈયો વાપાશ્રી પાસેથી જ્ઞાનામૃતનું પાન કરી વઝીયા થયા છે, પરંતુ અનાદિ મુક્તવર્ય સદ્ગુરુ સ્વામિ શ્રી નિર્ગુણ-દાસજી સ્વામિના શિષ્ય સ્વામિ ઈશ્વરચરણદાસજીએ તો આ જ્ઞાનામૃતનો મીઠો મહેરામણ ‘રહસ્યાર્થ મદીપિકા’ ટીકારૂપે સંગ્રહી લીધો અને આ ભરતલંડમાં એક સ્થાવર તીર્થ સજીવન કર્યું. આ ‘રહસ્યાર્થ મદીપિકા’ ટીકાનું જ્ઞાનામૃત પાન કરનારને ત્રિતાપ-અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદૈવની-શાંતિ થશે. પોતે બ્રહ્મરૂપ થશે ઇટલુંજ નહિ પણ વ્યતિરેક મૂર્તિનો દિવ્યાનંદ પણ મળશે. આ ટીકા તો કલ્પતરુ કે ચિંતામણી જેવી છે. જેણે શ્રીહરિનું સર્વોત્તમ વચનામૃત તેવીજ રહસ્યાર્થ મદીપિકા ટીકા પણ સર્વોત્તમ છે. માટે મહિમા સમક્ષી જે કોઈ આ ટીકા વાંચશે વિચારશે તો તેમને અનાદિ મુક્ત-રાજ અવજી વાપાશ્રીનો વર છે કે તેમના મનોરથ સફળ થશે અને આ ટીકા વાંચ-વાથી પોતાના સમાગમ કર્યા જેટલુંજ ફલ મળે છે.

આવા અનાદિ મહામુક્ત મઝવાથી અનંત મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ લાભ મળ્યો છે. જ્યારે ભગવાન પૃથ્વીપર નરનાટક ધારે છે ત્યારે તેમની વધી ક્રિયા અપૂર્વ લાભ. મનુષ્યના જેવીજ હોય છે, તેથી આ ‘નર’ ના રૂપમાં રહેલા ‘નારાયણ’ને ઓઝલ્લી કાઢવા એ વહુ જવરી ઘાંટી છે. તપ કરીને શરીર મુકવી નામ્વત્ વગેરે તપશ્ચર્યા કરતાંય પણ ‘નર’ વેદમાં રહેલા દિવ્ય ‘નારાયણ’ને ઓઝલ્લવા એ મોંથી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા છે. આ નરવેદધારી નારાયણને ઓઝલ્લવા તેમો વેદો ધાર જાણવાં. તેવીજ રીતે પુરુષોત્તમના અનાદિ મુક્તોને ઓઝલ્લવા ને તેમનો આશ્રય કરવો એ પણ મુમુક્ષુઓને અપૂર્વ લાભ છે. જેઓ ઉત્તમ કોટીના મુમુક્ષુઓ હોય છે તેજ પ્રગટ પુરુષોત્તમ તથા તેમના મુક્તોને ઓઝલ્લી તેમનો આશ્રય કરી શકે છે. જેમના પુન્યનો પૂર્ણ પરિપાક નથી થયો, તે આ પુરુષોત્તમ તથા તેમના મુક્તને ઓઝલ્લી શક્તા નથી. જ્યારે આ જીવ અનંતકોટી જન્મપર્યંત સત્પુરુષની સેવા પરિચર્યા કરી તેમને રાજી કરે છે ત્યારે તેના પુન્યનો પરિપાક થાય છે અને તેને પ્રગટ પુરુષોત્તમનો ધોળ

થાય છે, ઇટલુંજ નહિ પરંતુ તેને ‘ જે ધામમાં દિવ્યમૂર્તિ છે તેજ આ મનુષ્યમૂર્તિ છે, ’
 એવા દિવ્ય ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય પળ થાય છે, અને પરિણામે તે પુરુષોત્તમના ધામને
 પામે છે અર્થાત્ મુક્ત થાય છે; પરંતુ આ વધી અલૌકિક પ્રાપ્તિ દૈવી જીવનેજ થાય છે;
 આમુરી જીવને આ અમૃતવલ્લી પવતી નથી. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે તેમ, જીવ જેમ
 જેમ સત્પુરુષનો ને ભગવાનનો ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય છે તેમ તેમ દૈવી થતો જાય છે,
 અને જો તેમનો અવગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તો આમુરી થતો જાય છે. માટે આપણે
 મુમુક્ષુઓ સત્પુરુષનો તથા ભગવાનનો અવગુણ ન આવે એવી સ્વાસ્થ કાલજી રાક્ષવાની
 છે. ‘ ભગવાન કે મુક્ત આમ કેમ કરતા હશે ? ’ કે ‘ આટલું ઠીક નથી કરતા ’ એવા
 એવા સંકલ્પ થાય તે અવગુણ આવ્યો કહેવાય. ભગવાનની ને મુક્તની દરેક ક્રિયા દિવ્ય
 જણાય, તેમનું હાલનું બોલનું ચાલનું વગેરે સર્વ-દરેક લીલા મુમુક્ષુઓનાં કલ્યાણમાટે
 જ છે એમ મનાય, તે તેમનો ગુણ આવ્યો કહેવાય. માટે આપણે હંમેશાં પુરુષોત્તમને તથા
 તેમના મુક્તને દિવ્ય જાણી તેમના હંમેશાં ગુણ ગ્રહણ કરવા કે જેથી તેમનો વ્યારેય
 અભાવ આવે નહિ. પુરુષોત્તમ ને તેમના મુક્તના દ્રોહથી કોઈ મોટું પાપ નથી અને તેમને
 દિવ્ય જાણવા જેવું કોઈ મોટું પુન્ય નથી. હવે આપણે કચ્છમાં તેમજ ગુજરાત કાઠી-
 યાવાદમાં અ. મુ. અવજી વાપાઈ સત્સંગની કેવી સેવા કરી છે તે જોઈએ.

આ પૃથ્વીપર અનેક સંપ્રદાયોના મુકુટ મળીરૂપ ઉદ્ધવીય સંપ્રદાય પળ, એક સર્વો
 ત્તમ સંપ્રદાય હોઈ, મુમુક્ષુઓને ભવસાગર પાર ઉતારવા માટે,
 કચ્છનો દિવ્ય સત્સંગ અત્યાર મુખી આવેલી અનેક મોક્ષ મનવારોમાં સર્વોત્તમ
 મોક્ષ મનવાર મળાય છે. ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની શાસ્ત્ર-પ્રજ્ઞાસ્વા
 દુંક વચ્ચેમાં ઇટલી તો ફેલાઈ ગઈ છે કે મુમુક્ષુઓને ચારે દિશાથી આ સંપ્રદાયનો
 આશ્રય ગ્રહણ કરવાની મુગમતા થઈ ગયેલી છે. તેમાં પળ આ ઉદ્ધવીય સંપ્રદાયમાં
 કચ્છનો સત્સંગ મુકુટ સ્થાને છે કેમકે ત્યાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના જેવાજ અનાદિ
 મુક્તો મુક્ત્યા છે ઇટલુંજ નહિ પણ ત્યાંના સત્સંગીયો પળ એવા ડેંચી કોટીના મુમુક્ષુઓ
 છે કે જેઓ ત્યાં પધારેલા મુક્તોની આજ્ઞામાં મન, ક્રમ, વચ્ચે. વર્તી શ્રીજીમહારાજનું
 અક્ષરધામ કચ્છમાં લાવી રહ્યા છે. કચ્છના આ અપૂર્વ સત્સંગનો પ્રતાપ ત્યાંની મુક્ત
 ત્રયીને આભારી હતો ને છે. આ મુક્તત્રયી આજ માત્ર અનાદિ મુક્તરાજ અવજીવાપા
 માંજ આવી રહી છે. જે મુક્તોએ તો વ્યારનું લીલા સંવરણ કરી લીધું છે. રહ્યા તો
 માત્ર વાપાશ્રી. પળ વાપાશ્રી ઇટલે શું ? એ તો વધારી સ્વામી માગે એવા અને સૌને
 શ્રીજીની મૂર્તિમાં જોડે તેવા. સૌને ધર્મ નિયમમાં રાક્ષવા માટે તેમનો આદ્રહ વહુજ છે.

અને જેમ 'વંકાઆગે વંકા શીઝાઆગે પાધરા, ને તરવંક આગે ચોવંક' તેમ જેઓ સીધા છે તેમને તો વાપાશ્રી નમી માગ આપે ને તેવા ભક્તોને ભજનારા છે; પણ જેઓ ધર્મભંગ કરી સત્સંગીપણાનો ઢાઘો કરનારા છે તેમને વાપાશ્રીનું સૌમ્ય સ્વરૂપનું દર્શન ન થતાં હમેશાં રુદ્ધ મૂર્તિનાંજ દર્શન થાય છે. આજ કચ્છના કળવીઓની વાહવાહ થાય છે, તેમના ધર્મ નિયમો એકી અવાજે વચ્ચળાય છે, અને રામકૃષ્ણભાઈ જેવા કળવી કુળમાં અવતાર લેવા ઇચ્છે છે, તે વધું આપણા વાપાશ્રીના આ રુદ્ધ સ્વરૂપનેજ આભારી છે. વાપાશ્રી ધર્મભંગ-તેમાં પણ પાપ કરીને છુપાવનાર માનીના માનને તો જરાપણ સહન કરી શકતા નથી. તેમનાં માનને તો તેઓશ્રી મોડચેજ રહેવાના. અસ્તુ.

કચ્છમાં હંમેશાં જાણે સત્સંગ હસતોજ હોય ને શું ! શ્રીજીમહારાજ ત્યાં પ્રગટ પ્રમાણજ વિરાજતા હોય નહિ શું ! તથા આ વેહેજ કલ્યાણની પ્રતીતિ આવી જીવ-ન્યુક્તિના આનંદના ફુવારા છુટતા હોય નહિ શું ! એમ દરેક ત્યાગી યુદ્ધીને માલુમ પડ્યા વગર રહેતું નથી. આ વધાનું મધ્ય વિંદુ વાપાશ્રી છે. તેઓ હંમેશાં પોતે શ્રીજીની અદલ આજ્ઞામાં વર્તે છે અને બીજાઓને ત્યાગી યુદ્ધી બાઈ ભાઈ સૌને-આજ્ઞા પઝાવવાપર સૂચ તાન રાखે છે. ઉત્સવ સમયેઓ પોતે પણ કરે કરાવે છે અને દરેક ઉત્સવ સમયેમાં પોતે ગમે તેમ કરીને પણ અચૂક હાજરી આપે છે. અને ત્યાં જઈ સર્વેને ધર્મ, જ્ઞાન, મહા ત્મ્યે સહિત ભક્તિ તેમજ વૈરાગ્યની વાતો કરી બાઈ ભાઈ સૌને સમાસ કરે છે. આ સર્વના, કચ્છના સત્સંગીના વર્તનની આપણાપર પછી તો અદ્ભૂત છાપ પડે છે કે યદીબર આપણે અક્ષરધામમાં હોઈએ નહિ શું પછી સમાધિ દશા આવી જાય છે. વાપાશ્રી પાસે ગમે ત્યારે જાઓ પણ એજ એકની એક વાત. પોતાને જે હેતુ માટે શ્રીજીમહારાજે મોકલ્યા છે એજ કાર્યને કરતા હોય છે. સૌને શ્રીજીનું સર્વોપરિ જ્ઞાન દાન કરવું, અને નિયમ વર્તમાન માથા સાટે પઝાવવાં, તેમાં જરા પણ મચક ન આપવી, એટલુંજ નહિ પણ કોઈની મોટાઈની સે'માં પણ તળાવું નહિ, આ તેમનો મુવર્ણ ધંધ છે. દેશીપરદેશી સૌને પોતાની મીઠી દિવ્યવાણીમાં સર્વોપરિ નિશ્ચયની અને નિયમ ધર્મે આજ્ઞા ઉપા સનાનીજ વાતો કરે છે. અને વાપાશ્રીની વાતો સર્વોજ હોવાથી મુમુક્ષુઓને તો ચટ-દડને હૃદયમાં ઉતરી જાય છે અને તેમનાં જીવન ધન્ય થઈ જાય છે.

પણ વાપાશ્રી કંઈ કચ્છનેજ અક્ષરધામ બનાવી સંતોષ માને એવા કયાં છે ? તેમને

તો આગ્યા નરનારાયણ દેશમાં-અરે ! લક્ષ્મી નારાયણના સત્સંગ મુધારણા. દેશમાં પણ-શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા ઉપાસના પ્રવર્તવિવાની મહત્વાકાંક્ષા છે. જદ ચૈતન્ય માયાના પ્રસંગ રહિત જેવો

દિવ્ય સત્સંગ કચ્છમાં પ્રવર્તે છે તેવોજ ગુજરાત કાઠીયાવાડમાં પ્રવર્તે એવી તેમની ઇચ્છા છે. બહારથી જે જે સંત હરિજનો તેમના સમાગમનો લાભ લેવા આવે છે તેમને સર્વેને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા અદલ પાઠવાનો ઉપદેશ આવે છે. તેમજ પત્રદ્વારા પણ સૌને શ્રીજીમહારાજની નાની મોટી આજ્ઞાપર સુરત રાત્રવાનું સૂચવે છે. સ્ત્રી ધનનો ત્યાગ એ ઉદ્ભવીય સંપ્રદાયની એક વિશિષ્ટતા છે. આ સ્ત્રી ધનરૂપી રાહુ ઉદ્ભવીય સંપ્રદાયરૂપી નિર્મલ પુન્યમચંદ્રને જરાપણ પીડે નહીં તેની તેઓશ્રી સતત કાળજી રાખે છે. આચાર્ય સંત, હરિજનો સૌ પોત પોતાના ધર્મમાં વર્તે, દેવને દિવ્યજાણી તેમની સેવા દિવ્યભાવે કરે, અને ઊજ્જવલ સત્સંગને ઢાંધ લાગે એવું કોઈપણ આચરણ ન કરે, તથા દેવનું સત્સંગનું મમત્વરાહી ઢઠીમઠી સૌ તેનો સેવા વ્યવહાર ચલાવે, અને કોઈપણ-આચાર્ય સંત કે હરિજન-મનમુસ્ત્રી થઈ દેવ સત્સંગને ઘસારો આવે એવું કંઈ ન કરે, આ બાપા-શ્રીના હંમેશના ઉપદેશમાનું નવનીત છે. બાપાશ્રીનો મૂલધીજ એવો હેતુ છે જે વર્તન જેવું કોઈ બલ્લવાન નથી. આથી તેમણે પ્રથમતો પોતાના જે કહેવાતા હતા તેમને પહેલાં શુદ્ધ કર્યા અને જઈ ચૈતન્ય માયાના સ્વરા ત્યાગી બનાવ્યા. તેમને સર્વોપરિ શુદ્ધ નિશ્ચય કરાવી, આજ્ઞામાં દૃઢપણે બલ્લી રહેવાનો આગ્રહ રજાવી, દેવસેવા કરવાની દીક્ષા આપી, આવા એકાંતિક સંતો પોતાના ગુરુશ્રીની આજ્ઞા મુજબ સત્સંગીઓને પણ તેવી જ રીતના એકાંતિક બનાવવા લાગ્યા. આથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અનાદિ મુક્તરાજ બાપાશ્રીએ સત્સંગમાં આવી શ્રીજીમહારાજે આત્મ્યતિક કલ્યાણનો જે અપૂર્વ ઉદ્યાન પૃથ્વીમાં બનાવ્યો હતો, તેની શોભામાં શતગુણ વૃદ્ધિ કરી છે અને કરતા જાય છે એટલું જ નહિ પણ તે સ્તોભા બનાવી રાત્રનાર કુશલ માઠીયો પણ ઉત્પન્ન કર્યા છે.

પૃથ્વી પર પધારી પોતાના સ્વામિનાં દિગ્વિજય કરાવતા અનાદિ મુક્તરાજ હાલ પણ બલધિયામાં મુમુક્ષુઓને શ્રીજીની મૂર્તિમાં જોડવાનું શિષ્યવર્ગ.

અસ્તંદિત સદાહુત ચલાવી રહ્યા છે. તેવુંજ સદાહુત તેમના પ્રધાન શિષ્યગણો પણ ચલાવી રહ્યા છે. આપણને આવે.

અપૂર્વ ‘રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા’ નામનો સંપ્રદાયનો દિવ્ય ગ્રંથ સાંપડ્યો તે માટે આપણે આ સદ્ગુરુના કૃણી છીએ. વ્હી આ શિષ્યો-સદ્ગુરુઓ એવા તો વ્હીયા છે કે તેઓ ‘બાપાશ્રી’ની જીવનદોરી પણ સાચવી રહ્યા છે. જેમ શ્રીજીમહારાજે ધનીયાર લીલા વિગ્રહ સંકેલી લેવાનો સંકલ્પ કરેલો, પણ મોટા સદ્ગુરુઓએ અને હરિજનોએ રોકી રાખેલા; તેમજ બાપાશ્રીને પણ આ સદ્ગુરુઓએ વશ કરી લીધા હોવાથી, બાપાશ્રીએ લીલા સંકેલી લેવાનો સંકલ્પ કરેલ હોવા છતાં પણ-અરે ! બાપાશ્રીએ પોતાના ઘરવાર

વગેરેની પણ છેલ્લી વ્યવસ્થા કરી પરવાર્યા છતાં પણ-આ શિષ્યોની પ્રેમદોરીથીજ વંધાયેલા “બાપા” છટકી જવા પામ્યા નથી. શાવાશ છે શિષ્યો! શાવાશ !!! હવેયી જે જે મુમુક્ષુ શ્રીજીની મૂર્તિનેા દિવ્ય આનંદ વાપાશ્રી તરફથી મેઝવશે તેમાં તમારું કમીશન તો ચાલવાનું જ ! અસ્તુ. આપણે પણ સીંઈ મઝી ઈ પ્રેમદોરીમાં આપણો પ્રેમ મેઝવી ઈ દોરીને કરીઈ દોરડું અને વાપાશ્રીમાં કરીઈ આપોડું ! અને આલેા શિષ્ય સમુદાય વાપાશ્રી સાથે અવિચ્છિન્નપણે વંચાઈ જઈઈ, ઈક થઈ જઈઈ !! અને વાપાશ્રીની પેઠેજ મૂર્તિમાં સંલગ્ન થઈ જઈઈ !!! બોલો શ્રીસહજાનંદ સ્વામિમહારાજની જય ॥

મંગલાચરણ.

સુનીશારંસારંશુચિકનકચુદંપરિદધન્નિચોલંકૌમુંભંકટીતટપટંચારુણરુચિમ્ ॥ વહુ-
નહારાન્દૈમાન્વરવલ્લયકેયુરમુકુટાન્હસદ્રક્ષેન્દુર્મેદશિજયતુનારાયણમુનિઃ ॥૧॥ યઈશોઽપિ-
સ્વેચ્છાધૃતનૃતનુરાનંદ મિલયઃ કૃપાસિંધુર્વધુર્ભવજલનિધીદુઃસ્વિતનૃણામ્ ॥ સકામૈર્નિષ્કા-
મૈરપિમુરનરૈઃસેવ્યચરણં નમામ્યાત્માત્માનંતમહાપિહનારાયણમુનિમ્ ॥૨॥ સ્વભક્તવૃંદપાલિ-
નંમર્ષીદ્રમાલ્યમાલિનંવિમુક્તસંયશાલિનંસ્વશક્તિયુક્તલાલિનમ્ ॥ ક્ષમાદયાધિમાલિનંવિ-
નાશિતાઘજાલિનંભવંતમાર્ત્તિકંદનંભજામિધર્મનંદનન્ ॥૩॥ યઃસ્વેષ્ટદેવમગવત્યનુરક્તચેતાઃ॥
બ્રહ્મસ્થિતિશ્ચિગતોઽતિવિરક્તિયુક્તઃ ॥ શાંતંસતાંગુરુમુદારવિશુદ્ધબોધંતંમુગ્રતંમુનિમહં-
પ્રણમામ્યજસ્રમ્ ॥૪॥ નારાયણોનીલકંઠઃસ્વામિનારાયણોહરિઃ ॥ હરિકૃષ્ણશ્ચસહજાનંદઃ
કૃષ્ણોઽસ્તુમેહદિ ॥૫॥ શ્રૂયતાંદેવદેવેશસ્વામિનારાયણપ્રભો ॥ ત્વદીયેનાવધાનેનકથયિ-
ષ્યેશુભાઃકથાઃ ॥ ૬ ॥

અવતારિ શ્રીઅક્ષરાધિપતિ પુરુષોત્તમના પ્રગટ થવાના છ હેતુ.

સપાર્યામહાવલ્ગુ સિંહાસનસ્થંમુગન્ધાન્વહૂન્ પુષ્પહારાન્દધાનમ્ ।

અનેકાર્કચન્દ્રાન્ન્યતિસ્વચ્છકાન્તિં શ્વરચન્દ્રદિવ્યામ્બરં નૌમિધારિષ્ ॥૧॥

स्मारंस्मारंश्रीसहजानन्दपदंश्री स्वामिब्रह्मानन्दमुनिप्रोक्तमुखांश्व ।
 अस्मिन्नोकेधर्मसुतस्यागमनेये षट्संख्यानेतान्वरहेतुप्रवदामि ॥ २ ॥
 प्रभी प्रेमवन्तःपरैकान्तिकाये जनावण्णवाःसन्तितेषांमुखाय ॥
 तदिच्छामपुर्णायतल्लालनायाऽक्षरादागतस्तत्रहेतुः परऽयम् ॥ ३ ॥
 अधर्म्यासुरक्लेशगौ भक्तिधर्मा तयोरक्षणाय प्रवृत्त्यैपृथिव्याम् ॥
 स्वयंकोसलच्छुप्ययोधामधर्मा लयेजन्मजग्राह हेतुर्द्वितीयः ॥ ४ ॥
 सदा स्वाक्षरस्थावतारीप्रभुर्यः ससर्वोपरि ज्ञानमस्ति स्वकीयम् ॥
 निजोपासनायामथिव्यां प्रवृत्त्यै तयोरामतोहेतुरुक्तस्तृतीयः ॥ ५ ॥
 स्वकीयावतारास्तदीयाश्चभक्तानिजोपासनाज्ञानमाबोध्यतेषाम् ।
 तथैतान्स्वधामाऽधिनेतुविचिन्त्याऽऽगतः श्रीहरिर्हेतुरुक्तश्चतुर्थः ॥ ६ ॥
 चिराद्ब्रह्मैकान्तिकोधर्मउर्व्यासतत्स्थापनायाऽसतानिग्रहाय ॥
 सदैकान्तिकानां सतारक्षणायाऽऽगतः श्रीहरिःपञ्चमोहेतुरुक्तः ॥ ७ ॥
 स्वयंपूर्वजीवान्मुमुक्षुश्चिजोपासनाज्ञानमाबोध्यनेतुस्वधाम ॥
 तथा स्वस्वभक्ताश्रयेणापिकर्तुं मुमुक्षून्बवानागतःषष्ठहेतुः ॥ ८ ॥

॥ अवतारि श्री पुरुषोत्तम भगवाननां असाधारण लक्षण ॥

श्रीधर्मपुत्रं प्रणीपत्यपूर्वं वदामितच्छ्रीपुरुषोत्तमस्य ॥
 श्रीस्वामिगोपालमुनिप्रणीताऽ साधारणान्वत्रतुलक्षणानि ॥ १ ॥
 पूर्वत्वसाधारणलक्षणं यच्छ्रीस्वामिनारायणदिव्यमूर्तेः ।
 पूर्वाऽवतारान्सकलान्स्वमूर्ते सदर्शयेदुक्तमिदं हिलक्ष्म ॥ २ ॥
 त्रैकुण्डलोकादिपुद्गलव्यमूर्ती दिव्येऽद्भुतैश्वर्यसुखेचनमसु ॥
 स्वकीयरूपेण शोभन्पुण्यान्सदर्शयेन्नित्यमिदं द्वितीयम् ॥ ३ ॥
 साधारणाश्च न पितं समाधि यः कारयित्वा मनसः प्रवृत्तिम् ॥
 संरोधयेत्स्वात्मनितत्तृतीयं लक्ष्मोदितं ब्रह्मपुराधिपस्य ॥ ४ ॥
 अन्यावतारैः श्रितमानवानां श्रेयस्कृतं तद्वृत्तिनिरोधनेषा ॥
 संदर्शयेत्तद्वक्ष्यमेव भक्त द्वाराहितूर्यमश्रुलक्षणं तत् ॥ ५ ॥
 धाम्न्यक्षरेस्वेव बहुलप्रकाशे मुक्तव्रजैः स्नेहभरेण सेव्याम् ॥
 विहासनस्थां रुचिरां स्ववृत्तिं संदर्शयेद्यादृशतादृशकृष्णम् ॥ ६ ॥

तत्पञ्चमेलक्षणमत्रधर्मै रधोच्यतेचिन्हमिदं हि पृष्ठम् ॥
 पूर्वागमेज्ञानविरागभक्तिधर्मादिकं योगपथञ्च सांख्यम् ॥ ७ ॥
 कुर्याद्विद्वद्दर्शनमात्मयोगात् स्वैः कारयेत्तत्र चमत्कृतिश्च ॥
 पूर्वागमार्थादिष्वसौ ह्यर्थो प्रादुर्भवेच्छान्तिकरः सुखेव ॥ ८ ॥
 स्वालोकमात्रेण सहस्रजीववृत्तेस्तु नैसर्गिकरोधनं स्यात् ॥
 सधस्मिन् यथाचुं धकमेतिलोहं तत्सप्तमं चिन्हमथाष्टमं च ॥ ९ ॥
 कस्यापि नुः स्वाश्रयमात्रतोऽपि महाशिवं स्याद्विद्वत्तदन्तकाले ॥
 तमक्षरं नेतुमियात्स्वकीयेषु क्वैर्विमानैः सहितः स धर्मिः ॥ १० ॥
 निजे निदेशे शतश्रामनुष्यान् ज्ञाने तथा त्यागयुते स्वधर्मे ॥
 संस्थापयेद्दयोरकलौ युगेऽस्मिन् प्रोक्तं प्रभोस्तन्नवमं हिलक्ष्म ॥ ११ ॥
 जनाः स्वसंबन्धवत्सपुण्यस्पर्शं लणाभ्यां समियुः समाधिम् ॥
 पश्येयुरेह्यहरिमत्रधाम विनापियगंदशमै च लक्ष्म ॥ १२ ॥
 देशान्तरे कश्चन धर्मिभूतं वार्त्तामि कुर्वात् पुरतो नृणान्तम् ॥
 श्रुत्वा जनास्तेजसिलोकयेयु रेकादशं चिन्हमिदं हरेश्च ॥ १३ ॥
 प्रधानजीवेश्वरकालमाया मुक्ताक्षराणां पुरुषोत्तमस्य ॥
 पृथक् पृथक् लक्षणमेव कुर्यात् स्वयं स्वभक्तैरपि कारयेद्वा ॥ १४ ॥
 सैश्वर्यरूपाणि पुनश्च तेषां प्रदर्शयेद्वा बहुशो जनांश्च ॥
 सर्वोत्तमस्वाक्षरधामभाज शिंहं परं द्वादशमुक्तमेतत् ॥ १५ ॥
 संदर्शयेत्पूर्वनिजावतारास्त्रीनान्स्वमूर्त्तौ शतशो मनुष्यान् ॥
 लीनो न तेषु स्वयमद्भुतन्तस्त्रयोदशं धर्ममुत स्य लक्ष्म ॥ १६ ॥
 इमानि प्रभाते प्रदोषेऽधरात्री सभायां सदा वर्णयेन्मंगलानि ॥
 सतु श्रीहरीभक्तितोषोत्प्रेक्षितं सतं धर्मजः प्रापत्य सत्तरं च ॥ १७ ॥
 प्रसन्नतार्यैष नन्दनस्य तत्प्रीतिं तोषालमुकुन्दवर्णी ॥
 यस्तत्कृतिः कापितयारसज्ञास्तु प्यन्तु मत्संमिजनाश्च सन्तः ॥ १८ ॥

રહમ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકાકાર અનાદિ મુક્તરાજ અવજીબાપા, ટુપપુરવાસી.

वचनामृतम्
 रहस्यार्थ प्रदीपिका
 टीकायलम्

रहस्यार्थ प्रदीपिका टीकास्य प्रश्न पुछनार स्वामि ईश्वरचरणदासजी

॥ श्रीजिमहाराजना वच-मृतनो परथारो ॥

॥ प्रथम प्रकरण प्रारंभः ॥

पातुं धर्मं मधर्मं मुखनयितुं श्रीभक्ति धर्माङ्गतो जातायोत्तर
कोशलेषु दयया सर्वेश्वरेशाय च ॥ तृप्तिं वाक्य सुधारसै विदधते
नेजै निर्जानां मुहु स्तस्मै श्रीहरये नमोस्तु सहजानंदाय सद्गणिने ॥
॥१॥ ज्ञानेन धर्मेण युतां विरक्त्या माहात्म्य बोधेन च यो निजस्य
॥ प्रवर्त्तयामास भुवि स्वभक्तिं सश्रीहरि नोऽस्तु मतिप्रदाता ॥ २ ॥
अज्ञान संज्ञं गहनांधकारं निजाश्रितस्वान्तगुहागतं यः ॥ अपाहर-
ज्ज्ञानदिवाकरः श्री धर्माङ्ग जन्मा जयति प्रभुः सः ॥ ३ ॥ प्रोक्तानि
यानीह वचोमृतानि श्रीस्वामिना तेन निजाश्रितेभ्यः तेषां लिखामः
कतिचित्तदीय तुल्यै यथा बुद्धि यथा श्रुतं च ॥४॥ तत्रादौ श्रीहरे स्तस्य
जन्मादि चरितं शुभं ॥ कथयामः समासेन तदीयानंददायकम् ॥५॥

श्री गोलोकना मध्येने विषे भगवानું અક્ષરધામ છે, તે કેહું છે તો કોટી કોટી
સૂર્ય ચંદ્ર ને અગ્નિ તે સરહું પ્રકાશમાન છે, ને દિવ્ય છે, ને અત્યંત શ્વેત છે, ને સદિ-
વાનંદરૂપ છે, અને જેને બ્રહ્મપુર કહે છે, અમૃતધામ કહે છે, પરમપદ કહે છે, અનંતઅક્ષર
કહે છે, બ્રહ્મ કહે છે, ચિદાકાશ કહે છે. (૧)

૧

एवं जे ए अक्षरधाम तेने विषे श्रीकृष्ण भगवान जे ते सदाय विराजमान છે, તે
કેવા છે તો જેને પુરુષોત્તમ કહે છે, વામુદેવ કહે છે, નાગચળ કહે છે, પરમાત્મા કહે છે,

બ્રહ્મ કહે છે, પરબ્રહ્મ કહે છે, ઇશ્વર કહે છે, પરમેશ્વર કહે છે, વિષ્ણુ કહે છે. અને વર્ણો તે ભગવાન્કેવા છે તો સ્ત્રી અસ્ત્રયકી પર છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વકર્તા છે, સર્વના નિયંતા છે, સર્વના અંતર્યામી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, નિર્ગુણ છે, સ્વપ્રકાશ છે, સ્વતંત્ર છે, અને બ્રહ્મરૂપ એવા જે અનંતકોટી મુક્ત, તેમને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે, અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડની જે ઉત્પત્તિસ્થિતિ ને પ્રલય, તે રૂપ છે ભીષ્મા જેમની એવા છે, અને પ્રકૃતિપુરુષ, કાળ, પ્રધાન પુરુષ, ને મહત્ત્વાદિક એ જે પોતાની શક્તિયો તેના પ્રેરક છે, અને અનંત-કોટી બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે, સદાય કિશોર મૂર્તિ છે, ને કોટી કોટી કંદર્પ સરસ્વા સુંદર છે, ને નવીન મેઘ સરસ્વા શ્યામ છે, વર્ણ જેમનો એવા છે, અને અમૂલ્ય ને દિવ્ય એવાં જે નાના પ્રકારનાં વસ્ત્રને આભૂષણ તેણે યુક્ત છે, અને કાનને વિષે મકરાકાર કુંદલ ધરી રહ્યા છે, ને મસ્તકને વિષે નાના પ્રકારના રત્ને જડિત એવાં, મુગટ તેને ધરી રહ્યા છે, અને શરદઋતુનું જે કમળ તેની પાંચઢી સરસ્વાં અજિયાળાં છે, નેત્રકમળ જેમનાં એવા છે, અને રુદ્રેશ્વર જે સુગંધિમાન ચંદન તેણે કરીને ચર્ચ્યા છે, અંગ જેમનાં એવા છે, અને મધુરે સ્વરે કરીને વેણુને વજાડેછે અને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી તેમણે પૂજ્યા છે, અને મૂર્તિમાન એવાં જે સુદર્શનાદિક આયુધ તથા નંદસુનંદને શ્રીદામાદિક જે અસંખ્ય પાર્શ્વ તેમણે સેવ્યા છે, અને કોટી કોટી સૂર્ય ચંદ્ર સરસ્વા પ્રકાશે યુક્ત છે મૂર્તિ જેમની એવા છે, અને અનંતકોટી એવા જે કલ્યાણકારી ગુણ તેણે યુક્ત છે, અને ધર્મજ્ઞાનને વૈરાગ્યાદિક જે ऐश्वर્ય તથા અજિમાદિક જે સિદ્ધિયો તેમણે સેવ્યાં છે ચરણકમળ જેમનાં એવા છે, અને મૂર્તિમાન એવા જે ચાર વેદ તેમણે સ્તુતિને કર્યા છે, અને વાસુદેવાદિક જે ચતુર્વ્યૂહ, તથા કેશવાદિક જે ચોવીશ મૂર્તિયો, તથા વારાહાદિક અવતાર એ સર્વના ધરનારા છે. એવા જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જેતે આ જે પોતાનું સમગ્ર ऐश्वર્ય તેણે યુક્ત થકા પૃથ્વીને વિષે ઇકાંતિક ધર્મને પ્રવર્તાવવાને અર્થે શ્રી નરનારાયણ ઋષિને રૂપે કરીને પ્રથમ ધર્મવેદકપકી મૂર્તિને વિષે પ્રગટ થતા હવા, અને પછી શ્રી નરનારાયણ જેતે પૃથ્વીને વિષે મહાવ્ય જે તેમના કલ્યાણને અર્થે તપ કરવા સારુ ધર્મના આશ્રમ થકી બદરિકાશ્રમ પ્રત્યે જતા હવા, અને તે બદરિકાશ્રમને વિષે સનાતન એવા, ને લોકોના સ્વામી એવા, ને અતિશે કૃષ્ણ એવા, ને નાઢીયે કરીને વ્યાપ્ત છે શરીર જેમનું એવા, ને પોતાનું જે તેજ તેણે કરીને દેવતા જે તેમણે પણ દુઃસ્તે કરીને દર્શન કરવા યોગ્ય એવા, ને મુનિનાં છે રૂપ જેમનાં એવા, ને પરમ ઉદાર એવા, ને ભરતસંહની સમય જે પ્રજા તેને સુલ્હના દેનારા, એવા, ને અતિશે દયાલુ એવા જે શ્રી નરનારાયણ તે જેતે અતિશે ઉગ્ર એવું જે તપ તેને કરીને, તે તપનું જે ફળ તેને સમય એવી જે ભરતસંહની પ્રજા તેને આપે છે, અને વધી તેના તેજ સમય એવું જે જગત્ તેના આધાર એવા જે શ્રી નરનારાયણ તે જે તે પૃથ્વીનો જે માર

તેને ઉતારવાને અર્થે દ્વાપર ને કલ્કીની સંધિને વિષે યદુકુલ ને કુરુકુલને વિષે પ્રગટ થતા હવા. તેમાં નારાયણ જે તે મધુરાને વિષે વસુદેવ થકી દેવર્કીને વિષે પ્રગટ થયા, અને નર જે તે કુરુકુલને વિષે પ્રગટ થયા, અને એ વે ભાઈ જે તે પૃથ્વીનો માર ઉતારીને મક્ત-જનને મનમાં સંહિત એવાં જે સુલ્ક તેને દેતા હવા, અને વહી તેના તેજ નરનારાયણ જે તે પોતાના ઈકાંતિક મક્ત જે ઈર્ષ્ય મક્તિને મરીચ્યાદિક ઋષિ તેમની રક્ષા કરવાને અર્થે, ને તેમને સુલ્ક આપવાને અર્થે, અને અનેક જીવાંના કલ્યાણ કરવાને અર્થે, અને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને અર્થે કોશલ દેશને વિષે પ્રગટ થતા હવા. (૨)

૨

હવે એ નારાયણ ઋષિ જેવી રીતે પ્રગટ થયા છે તે સંભોષે કરીને કહીએ ઉદ્ધ. એક સમયે મરીચ્યાદિક ઋષિ જે તે ચદરિકાશ્રમને વિષે નરનારાયણ મગધાનનાં દર્શન કરવા સારુ આવતા હવા. તે વાતને સાંભળીને ઈર્ષ્ય દેવ પણ પોતાની સ્ત્રી જે મૂર્તિ તેજે સહિત થકા, શ્રી નર નારાયણનાં દર્શન કરવા આવ્યા પછી તે ઋષિની સભાને વિષે ઉદ્ધે સહિત બેઠા હવા જે શ્રી નરનારાયણ ઋષિ તેનું દર્શન કરીને શ્રી નરનારાયણે માન્યા થકા ઈર્ષ્યદેવ જે તે તે સભાને વિષે બેસતા હવા, અને મરીચ્યાદિક ઋષિ શ્રી નરનારાયણ ઋષિ આગળ પ્રથમ કરી હતી જે મરતસ્વંદના દ્વારતાની વાર્તા તેને શ્રી નરનારાયણ ઋષિના મુરારવિંદ થકી ઈકામચિત થઈને ઈર્ષ્યદેવ જેલે સાંભળતા હતા, તથા તે ઋષિને ઉદ્ધે તે પણ તે વાતને ઈકામચિત થઈને સાંભળતા હતા, તે સમયમાં કૈલાસ પર્વત થકી દુર્વાસા ઋષિ જેલે શ્રી નરનારાયણ ઋષિને દર્શને આવ્યા તેનું કોઈથી સન્માન થયું નહિ. માટે તે દુર્વાસા ઋષિ તો એ ઈર્ષ્યાદિક સર્વેને શાપ દેતા હવા જે, મારા અપમાનના કરનારા જે તમે સર્વે તે મરતસ્વંદને વિષે મનુષ્યપણાને પામો, ને ત્યાં અસુર થકી અપમાનને ને કષ્ટને પામો. એવા શાપને સાંભળીને ઈર્ષ્ય દેવે ઘણી પ્રકારના વિનયયુક્ત વચ્ચે કરીને શાંતિ પમાડ્યા, એવા જે દુર્વાસા ઋષિ તે બોલ્યા જે તમે સર્વે શ્રી નારાયણ ઋષિની વાર્તા સાંભળવાને વિષે આસક્ત હતા માટે મને ન દેર્યો ને મારું સન્માન ન થયું, એની મને સ્વપ્ન નહોતી તે સારુ મેં તમને શાપ દીધો પણ તે મારા શાપ તો નિવારણ નહિ થાય પણ તે શાપ મેલો હું તમને અનુમદ કરું છું જે હે ઈર્ષ્ય દેવ ! તમે ને આ તમારી સ્ત્રી મૂર્તિ તે બ્રાહ્મણના કુલને વિષે મનુષ્ય દેહ ધરશો, ને ત્યાં આ શ્રી નારાયણ ઋષિ જેલે તમારા પુત્ર થશે, તે તમને ને આ ઋષિયોને મારા શાપ થકી મુકાવશે ને અસુરના કષ્ટ થકી તમારી સર્વેની રક્ષા કરશે. એમ કહીને દુર્વાસા ઋષિ તો પાછા કૈલાસ પર્વતમાં ગયા.

પછી શ્રી નારાયણ ઋષિ જેલે ઈર્ષ્યાદિક સર્વે પ્રત્યે બોલતા હવા જે, અપરાધ વિના જે આ શાપ તમને થયો તેને જો હું ટાલવાને ઇચ્છું તો હું સમર્થ છું, તે ટાલી જાય પણ હમણાં મરતસ્વંદને વિષે કલ્પિયુગના બળન પામીને અધર્મ ને અસુર તે બધું દુષ્ટિને પામ્યા

છે તેમના નાશને અર્થે મારી રૂચ્છાયે કરીનેજ એ શાપ થયો છે તે મેં અંગીકાર કર્યો છે. માટે હે ધર્મદેવ ! હું જેતે હરિકૃષ્ણ નામે કરીને તમારો વુઝ થઇને તે અસુરનો ને અધર્મનો નાશ કરીશ, ને તમારી સર્વેની રક્ષા કરીશ, ને પૃથ્વીને વિષે પૃથ્વીના ધર્મને પ્રવર્તાવીશ, માટે તમે કાંઈ ચિંતા રાત્રશોમાં ને પૃથ્વીને વિષે સર્વે મનુષ્ય દેહને ધારો, એવાં વચન સાંભળીને શ્રી નારાયણ ઋષિને નમસ્કાર કરીને ધર્માદિક સર્વે જેતે મનુષ્ય દેહ ધરવાને અર્થે પૃથ્વી પ્રત્યે જતા હવા (૩)

૩

ને હવે ધર્મ ને મૂર્તિ જેવી રીતે પ્રગટ થયાં છે તે કહીએ છીએ. જે કોશઙ્ગ દેશને વિષે ઇટાર નામે પુર છે તેમાં સરવરીયા બ્રાહ્મણ શામ્ભેદી પાંડે બાઝ શર્મા નામે હતા તે થકી બામ્બલી નામે જે તેની પત્ની તેને વિષે ધર્મદેવ જેતે સંવત ૧૭૯૬ સત્તરસોને છત્રુના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસે મધ્યાહ્ન પછી પ્રગટ થતા હવા, અને પિતા જેતે વિધિયે કરીને તેમના જાત કર્માદિક સંસ્કાર ને કરતા હવા, ને ચારમે દિવસે દેવ શર્મા એવું નામ ધરતા હવા. અને તે કોશઙ્ગ દેશને વિષે જ છપ્પયા નામે ગામમાં ત્રવારી કૃષ્ણશર્મા નામે બ્રાહ્મણ તે થકી મ્હવાની નામે જે તેની પત્ની તેને વિષે મૂર્તિ જેતે સંવત ૧૭૯૮ સત્તરસો અઠાણુંના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૫ પુનમને દિવસે સાયંકાળે પ્રગટ થતાં હવાં. તે પછી દિવસે દિવસે મોટાં થયાં ને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અતિશે ભક્તિ કરવા લાગ્યાં માટે ભક્તિ એવા નામને પામતાં હવાં. પછી એ ભક્તિના પિતા કૃષ્ણશર્મા તે જે તે પોતાની પુત્રી જે ભક્તિ તેનો ધર્મના અવતાર જે દેવશર્મા તે સાથે યથાવિધિ વિવાહ કરતા હવા, ને એ જે પોતાના જમાઈ તેને પોતાના ગામમાં પોતાને ઘેર રાખતા હવા. પછી તે દેવશર્મા જે તે ભક્તિ જે પોતાની પત્ની તેણે સહિત યુદ્ધસ્થાશ્રમના જે ધર્મ તેને આશરીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરતાં હવાં અને પોતે ધર્મને વિષે અતિ દૃઢપણે વર્ત્યા તેને જોઈને સર્વે લોક જે તે ધર્મ એવે નામે કરીનેજ બોલાવતા હવા. પછી એ ધર્મભક્તિને અસુરથકી અતિશે કહ્યું થયું, તેના નિવારણને અર્થે તે ધર્મભક્તિ જે તે દુન્દાવનમાં જઈને પરીચ્યાદિક ઋષિયે યુક્ત થકાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની આરાધના કરતાં હવાં. તેણે કરીને તે ભગવાન એમની ઉપર પ્રસન્ન થયા ને પોતાના અધરધામમાં જેવા પોતે સદા વિરાજમાન છે તેવું પોતાનું દર્શન આપીને ધર્મભક્તિ પ્રત્યે બોલતા હવા જે, હે ધર્મભક્તિ ! તમને કહુના દેનારા જે અસુર તમને પૂર્વે મેં કૃષ્ણાવતારને વિષે માર્યા હતા તે મારા ઉપર એમને વેર છે, માટે તમને મારા જાણીને પીડે છે. તે અસુરના નાશને અર્થે હું જે તે નારાયણ ઋષિરૂપે તમથકી પ્રગટ થઈને હરિકૃષ્ણ નામે વિખ્યાત થઈશ, ને તમારી ને ઋષિની અસુરના કહ્યું થકી રક્ષા કરીશ, ને તમને દુર્વાસાનો શાપ થયો છે તે મેઝો મને પણ શાપ થયો છે, માટે તમને તે શાપ થકી મુકાવીશ ને અસુરનો ને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરીશ, ને પૃથ્વીને

કવનાસ્તનો પરવારો.

વિષે દ્વિતીય ધર્મ પ્રવર્તાવીશ. એમ કહીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે તે અંતર્ધાન થઈ જતા હવા. પછી ધર્મભક્તિ અતિ આનંદને પામીને ત્યાંથી પાછાં પોતાને ગામ આવીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિને કરતાં હતાં. અને એવી રીતે એ ધર્મને ભગવાન પ્રસન્ન થયા માટે સર્વે જન જેને તેમને હરિપ્રસાદ નામે કરીને બોલાવતા હતા ॥ ૪ ॥

૪

પછી કરુણાનિધિ એવા ને ભગવાન કહેતાં સમર્થ એવા જે શ્રી નરનારાયણ તે જે તે જીવ જે તેમના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે મનુષ્યવર્ણને અંગીકાર કરવાને જ્યારે ઇચ્છતા હતા ત્યારે નરનારાયણ એવા જે એ ભગવાન તે જે તે પોતાની ઇચ્છાએ કરીને ધર્મના હૃદયકમળને વિષે વિરાજમાન થતા હતા. પછી કેટલાક માસ ગયા કેહે તે હરિ-પ્રસાદજી થકી ભક્તિને વિષે શ્રીપુરુષોત્તમ એવા જે નારાયણ મુનિ જે તે સંવત્ ૧૮૩૭ અઠારસો ને સાઠત્રીશના વૈશાખ શુદ્ધ ૯ સ્વમીની રાત્રિ દશ ઘડી ગઈ ત્યારે પ્રગટ થતા હતા તે સમયમાં હરિપ્રસાદજીના ઘરને વિષે માંડો ઉચ્છવ થતા હતાં અને દંડાદિક દેશ જે તે જય જય શબ્દને કરતા થતા ને હંદુધર્મને વજાહતા થતા, પુણ્યનો વર્ણ કરતા હતા અને અપ્સરાડં જે તે નૃત્ય કરતી હતી ને મંધર્થ જે તે ગાન કરતા હતા, અને મુનિ જે તે આશિર્વાદ દેતા હતા, અને દેવતા ને સાધુનાં જે મન તે અતિ પ્રસન્ન થતાં હતાં, અને અસુરનાં જે મન તે તત્કાલ ત્રાસને પામતાં હતાં, અને તે ગામમાં રહેનારી જે સ્ત્રીઓ તે મંગલ ગાતી હતી ને બાહ્યરૂપ એવા જે હરિ તેને આશ્રિત દેતી હતી અને તે સમયને વિષે મંદ સુગંધ ને શીતલ એવા જે વાયુ તે વાતા હતા અને તારા ગળે સહિત આકાશ જે તે અતિશય નિર્મલ થતાં હતાં, અને તે શ્રીહરિના જન્મથી તે હર્દયાપૂર અક્ષરધામ તુલ્ય થતું હતું. તે વાર પછી તે હરિપ્રસાદજી જે તે પોતાના પુત્રનું જે જાતકર્મ તે બ્રાહ્મણ પાસે યથાવિધ કરાવીને બ્રાહ્મણને ઘણીક પ્રકારનાં દાન આપતા હતા. પછી જન્મથી છઠ્ઠા દિવસને વિષે કાંટરા આદિક બાહ્યગ્રહ જે તે બાહ્યસ્વરૂપ એવા જે ભગવાન તેમને મારવા સારુ આવ્યા, તેને ભગવાન જે તે પોતાની દૃષ્ટિમાત્રે કરીને બાહ્યને મગાવી દેતા હતા. પછી ભગવાન સવાત્રણ મહિનાના થયા ત્યારે માર્કંડેય ઋષિ જે તે બ્રાહ્મણને વેષે તે હરિપ્રસાદજીને ઘેર આવતા હતા. ત્યારે હરિપ્રસાદજી જે તે તે ઋષિનું અતિશે સન્માન કરીને તેમને જ્યોતિષી જાણીને કહેતા હતા જે, તમે અમારા પુત્રનું નામકરણ કરો, પછી તે ઋષિ જે તે રાજી થઈને નામકરણ કરતા થતા બોલ્યા જે, હે હરિપ્રસાદજી ! આ તમારા પુત્ર જે તે તમારી સર્વે આપદાને હરશે, તથા જે જન એમના આશ્રિત થશે તેમની સર્વે આપદાને હરશે અને કર્કરાશિને વિષે એમનો જન્મ છે માટે એમનું હરિ એવું નામ થશે, અને વળી આ જે તમારા પુત્ર તેમના દેહનો કૃષ્ણવર્ણ છે તથા પોતાના આશ્રિત જનનાં જે મન તેને પોતાની મૂર્તિને વિષે તાળી ભેડે તથા વૈશાખ માસમાં

જન્મ છે માટે કૃષ્ણ એવે નામે વિશ્વ્યાત થયો, અને એ વે નામ નોસ્વાં નોસ્વાં છે તોષ્ણ એ વે મેઝાં મઝીને હરિકૃષ્ણ એનું શ્રીહું નામ પણ થયો અને આ તમારા પુત્ર જે તે ત્યાગ, જ્ઞાન, તપ, ધર્મને યોગ એ પાંચ ગુણે કરીને તો શિવજી જેવા થયો માટે નીલકંઠ એવે નામે કરીને લોકને વિષે પ્રસિદ્ધ થયો અને આ જે તમારા પુત્ર તેમના હાથને વિષે પશું ચિહ્ન છે તથા પાળને વિષે વજ્ર, ઉર્ધ્વેસ્વા ને કમલ તેનાં ચિહ્ન છે તે માટે આ તમારા પુત્ર જે તે ભક્તાવધિ મનુષ્યના નિયંતા થયો, અને આ તમારા પુત્ર જે તે કલ્યાણકારી એવા અનંતગુણે શુભ થયો ને તમારી સમગ્ર કષ્ટ થકી રક્ષા કરયો. એમ કહીને વિરામ પામ્યા એવા જે માર્કંડેય ઋષિ તેને હરિપ્રસાદજી જે તે ઘણીક દક્ષિણાને ભારે ભારે નવાં વસ્ત્ર ને આશીર્વાદ તે આપતા હતા. પછી તે ઋષિ જે તે એક દિવસ ત્યાં રહીને પ્રયાગ તીર્થની યાત્રા કરવા સારુ ચાલી નિસરતા હતા અને તે પછી તે હરિપ્રસાદજી ને ભક્તિમાતા જે તે પોતાના પુત્રના ગુણને સાંભળીને વહુ પ્રસન્ન થતાં હતાં. પછી તે શ્રીહરિ જે તે પોતાની શાઙ્ગ લીલાએ કરીને પોતાનાં માતા પિતાને ને સંબંધી જનને વહુ આનંદ ઉપજાવતા થતા શાઙ્ગવંદની પેઠે વૃદ્ધિને પામતા હતા. અને તે પછે હરિપ્રસાદજી જે તે પોતાના પુત્રને પાંચમે મહિને પ્રથમ પૃથ્વી ઉપર બેસારતા હતા અને સાતમે મહિને કાનને વિંધાવતા હતા. તથા એ સાતમા મહિનાને વિષેજ પ્રથમ અન્ન જમવા શિશ્વતા હતા અને શ્રીહું વરસ વેટું ત્યારે ચૌઠ સંસ્કાર જે ગર્ભના કેશ ઉતરાવવા તે કરાવતા હતા, અને એજ દિવસે માયાબી એવો જે કાઠીદત્ત નામે અસુર તે ભગવાનને મારવાને આવ્યો તેને ભગવાને પોતાની દૃષ્ટિ કરીને મોઢ પમાડ્યો, તે વૃક્ષોને વિષે અયઢાઢ અયઢાઢને મરી જાતો હવો, અને તે પછી હરિપ્રસાદજી જે તે અસુરના ઉપદ્રવ થકી છપૈયા ગામનો ત્યાગ કરીને પોતાના કુટુંબ સહિત થતા અયોધ્યાપુરીમાં નિવાસ કરીને રહેતા હતા, અને પછી હરિપ્રસાદજી જે તે પોતાના પુત્રને પાંચમા વર્ષને વિષે પ્રથમ અન્ન જમવા શિશ્વતા હતા અને આઠમા વર્ષને વિષે ભારે ભારે સામગ્રીયોને મેળી કરીને પોતાના પુત્રને યજ્ઞોપવિત્ર દેતા હતા અને તે શ્રીહરિ જે તે પોતાના પિતા થકી યજ્ઞોપવિત્રને પાદીને નૈદિક દ્રવ્યચારીના ધર્મને વિષે રક્ષા થતા વેદાધ્યયનને કરતા હતા, અને પોતાના પિતા પાસે વેદ શાસ્ત્ર, પુરાણ, ઇતિહાસ, ધર્મશાસ્ત્ર, એ સર્વે ગ્રંથનું પોતે અધ્યયન કરીને તથા શ્રવણ કરીને તે સર્વેનું જે રહસ્ય તેને યથાર્થ જાણતા હતા અને એ સર્વેમાંથી પોતે ચાર સાર કાઢતા હતા; તેમાં શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ થકી તો પંચમસ્કંધ ને દશમસ્કંધ એ સાર કાઢ્યો તથા સ્કંદપુરાણથકી વાસુદેવ મહાત્મ્ય એ સાર કાઢ્યો તથા ઇતિહાસ જે મહા-ભારત તે થકી ભગવદ્ગીતા, વિદુરનીતિ, ને વિષ્ણુસહસ્ર નામ એ સાર કાઢ્યો તથા સર્વે ધર્મશાસ્ત્ર થકી યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ એ સાર કાઢ્યો. એવી રીતે ચાર સાર કાઢીને તેનો

ગુટકો લેવાવીને પોતાની પાસે નિત્યે રાખતા હવા. ॥૫॥

પછી તે શ્રીહરિ જે તે જન્મયજ્ઞી અગીયાર વર્ષના થયા ત્યારે પોતાની માતા જે ભક્તિ તેને ધર્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્યે સહિત એવી જે ભક્તિ તેનો ઉપદેશ કરીને દિવ્ય ગતિને આપતા હવા ને દુર્વાસાના શાપ થકી મુકાવતા હવા, અને તે પછી કેટલાક માસ ગયા તે કેહે તે શ્રીહરિ જે તે પોતાના પિતા જે હરિમસાદર્જી તેમને પોતાના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન આપીને દિવ્ય ગતિને પમાડતા હવા, ને દુર્વાસાના શાપ થકી મુકાવતા હવા, અને એવી રીતે ભક્તિ ધર્મ જે તે દિવ્ય ગતિને પામીને પછી દિવ્ય દેહે કરીને નિરંતર તે શ્રીહરિની પાસે રહેતાં હવાં ॥૬॥

તે ચાર પછી તે શ્રીહરિ જે તે પોતાનાં જે સંબંધી તેમને પુછ્યા વિનાજ નિત્યસ્નાન ને મિષે કરીને તોત્ર વૈરાગ્યના વેગ થકી પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરીને પોતે એકલાજ ઉત્તર દિશાને વિષે તપ કરવા સારુ ચાલી નિસરતા હવા. તે પોતે કેવા છે તો બહિર્વાસે સહિત જે કૌપીન તેને ધારી રહ્યા છે ને મૃગચર્મ ધાર્યું છે ને પઞ્ચાશનો દંડ ધાર્યો છે; અને શ્વેત ઇંદુ જે યજ્ઞોપવિત તેને ધાર્યું છે; ને કંઠને વિષે તુલસીની બેવડી માઘા ધારી છે, ને ચાંદલે સહિત ઊર્ધ્વપુંદ્ર તિલકનું ચિન્હ તે ધાર્યું છે, ને મસ્તક ઉપર જટાને ધારી રહ્યા છે, ને કેઠળને વિષે મુંજની મેલ્લવા ધારી છે, ને હાથને વિષે જપમાઘા કમંદલુ મિષ્ટાપાત્ર ને જઙ્ગરણું ઇટલાં વાનાંને ધારી રહ્યા છે, ને શાઙ્ગ્રામ ને બાઙ્ગમુકુંદનો જે ચટુરો તેને ગઘાને વિષે ધારી રહ્યા છે, ને ચાર સારનો જે ગુટકો તેને સ્વખાને વિષે ધારી રહ્યા છે, એવા વેષને ધરતા યકા શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી જે તે સરયૂ નદીને તરીને ઉત્તર દિશામાં જતા હવા. તે ચાલતે ચાલતે કેટલેક દિવસે કરીને હિમાઘા પર્વતની તઘાટીમાં જે એક મહા યોડું વન આવ્યું તેને પામતા હવા. પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે કેટલેક દિવસે કરીને હિમાઘા પર્વતને પામ્યા, ને તે પર્વતને વિષે ચાલતા યકા કેટલેક દિવસે કરીને મુક્તનાથ પ્રત્યે આવીને ઉચ્ચ તપ કર્યું, ને તે તપે કરીને સૂર્યનારાયણને પ્રસન્ન કરતા હવા અને ત્યાં કેટલાક માસ રહીને પછી ત્યાંથી દક્ષિણ દિશામાં ચાલ્યા તે હિમાઘા પર્વતની તઘાટીમાં એક મહા ધોર વન આવ્યું તેને વિષે ચાર માસ સુધી વિચરતા હવા. પછી શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારી જે તેતે વનને વિષે ચડના વૃક્ષ તલ્લે વેઠાને તપને કરતા એવા જે ગોપાઘ્યોગી તેને વેલ્લતા હવા, ને તે યોગી પાસે રહીને અષ્ટાંગ યોગને શીઘ્રતા યકા એક વરસ સુધી રહ્યા, ને તે યોગીને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને સિદ્ધ ગતિને પમાડતા હવા. અને પછી ત્યાંથી ઉત્તર મુલ્લે ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જે તે આદિવારાહ નામે જે સીર્ષ તેને પામ્યા અને ત્યાંથી ચાલ્યા તે બંગાઘ દેશને વિષે સીરપુર નામે જે શહેર તેને પામતા હવા, અને તે શહેરનો રાજા સિદ્ધ વલ્લભ નામે મહા ધાર્મીક હતો તેને પ્રાર્થનાને

કર્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી જે તે ચાંમાસાના ચાર મહિના સુધી ત્યાં રહેતા હવા, અને તે શહેરને વિષે કાઢી ને ધૈરવ તેના ઉપાસકને સિદ્ધપણાનું છે અભિમાન જેને એવા જે અસુર તેના મદને દરતા હવા ને પોતાનો સેવક જે ગોપાલદાસ નામે સાધુ તેની અસુરના અભિચાર થકી પોતાને સામર્થ્ય કરીને રક્ષા કરતા હવા. અને વઢી તે શહેરને વિષે ઘેદ શાસ્ત્ર પુરાણનો ધણેલો એવો તૈલંગ દેશનો કોંઈક બ્રાહ્મણ હતો તેણે તે રાજા થકી હસ્તિ આદિકનું મહાદાન લીધું તેણે કરીને તે બ્રાહ્મણ ગૌરવર્ણ હતો પણ શ્યામવર્ણ થઈ ગયો. પછી તે બ્રાહ્મણ પોતાના પાપની શાંતિને અર્થે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીને શરણે આવ્યો, તેને પોતાના સામર્થ્ય કરીને તે પાપ થકી મુકાલ્યો ત્યારે કાઢો મંદીને પ્રથમના જેવો ગૌરવર્ણ ધાતો હવો. પછી ત્યાંથી ચાલ્યા જે શ્રીહરિ તે જે તે કામાર્ક્ષી દેવીને સમીપે કોંઈક ગામ હતું તેને પામ્યા, ને તે ગામમાં મહાકાઢીનો ઉપાસક એક બ્રાહ્મણ હતો તે પોતાના ગામમાં જે કોઈ સાધુ તથા બ્રાહ્મણ તીર્થવાસી આવે તેને અભિચાર કરીને જિતીને પોતાના શિષ્ય કરે એવો અભિમાની હતો, તે બ્રાહ્મણ આવીને શ્રીહરિને ઉપર પોતાનું જંઝ મંત્ર અભિચાર સંબંધી જે ઘણુંક સામર્થ્ય તેને કરતો હવો પણ તેણે કરીને પોતે કોંઈ પરામલ પામ્યા નહિ ને પોતાના સામર્થ્ય કરીને તે બ્રાહ્મણનો સમગ્ર મદ ઉતારીને પોતાનો આશ્રિત કરતા હવા. પછી શ્રીહરિ જે તે ત્યાંથી ચાલ્યા થકા નવલત્વા પર્વતને પામ્યા, ને તે નવલત્વા પર્વતને વિષે નવલાત્વ સિદ્ધનાં સ્થાનક છે ને નવલાત્વ ટેકાણે અગ્નિની જ્વાળા નિસરે છે તથા પાણીના કુંડ છે, તે પર્વતને વિષે રક્ષા જે સિદ્ધ તેમને પોતાનું દર્શન આપીને તે પર્વતથી ઉતર્યા તે બાઢવા કુંડ નામે જે તીર્થ તેને પામતા હવા, અને ત્યાંથી ચાલ્યા જે શ્રીહરિ તે ગંગાસાગરના સંગમને પામીને, ને ત્યાં સ્નાન કરીને પછી તે સમુદ્રની ત્રાહીને વહાણમાં બેસીને ઉતર્યા ને કપિલાશ્રમને પામતા હવા, ને ત્યાં નિત્યે કપિલ-જીનાં દર્શન કરતા થકા એક માસ સુધી રહ્યા, અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે જગન્નાથપુરી પ્રત્યે ગયા, ને ત્યાં કેટલાક માસ નિવાસ કરીને પૃથ્વીના ભારરૂપ એવા જે ઘણાક અસુર તેમને પરસ્પર વેર કરાવીને યુદ્ધે કરીને નાશ કરાવી નાશતા હવા. પછી શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારી જે તે ત્યાંથી દક્ષિણ દિશ પ્રત્યે ચાલ્યા તે આદિકુર્મ નામે જે તીર્થક્ષેત્ર તેને પામ્યા, ને પછી ત્યાંથી મહાવનને વિષે ચાલતા થકા માનસપુરને પામ્યા, ને તે પુરનો સત્રધર્મા નામે રાજા હતો તે પોતાનો આશ્રિત થયો, ને તે રાજા દ્વારે અસુરનો પરામલ કરાવતા હવા, અને ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે વેંકટાદ્રિને પામ્યા, ને ત્યાંથી શિવકાંચી ને વિષ્ણુકાંચીને પામ્યા, ને ત્યાંથી શ્રી-રંગમાં જઈને ચે માસ સુધી રહેતા હવા, ને ત્યાં વૈશ્રવ સંગાયે સંવાદ કરતા થકા તેમને વિષે રક્ષો જે દુરાચાર તેનો પોતાને પ્રતાપે કરીને ત્યાગ કરાવતા હવા. પછી ત્યાંથી

વચનામૃતનો પરચારો.

ચાલ્યા એવા જે શ્રીહરિ તે સેતુવંધ નામે જે તીર્થ તેને પાર્થિવે સમુદ્રને વિષે સ્નાન કરીને નિત્યે રામેશ્વર મહાદેવનાં દર્શન કરતા થકા જે માસ સુધી ત્યાં રહેતા હવા, અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે સુદરરાજ નામે જે વિષ્ણુ તેનાં દર્શન કરીને ત્યાંથી ચાલતા થકા માર્ગને વિષે એક ધોર વન આવ્યું તેમાં પાંચ દિવસ સુધી ચાલ્યા પણ ક્યાંઈ અન્નજલને ન પામ્યા, પછી છઠે દિવસે મધ્યાહ્ન સમે વનમાં એક કૂપ આવ્યો. તેમાંથી કમંદલુષ કરીને જલને કાઢીને સ્નાન કર્યું, ને પછી વડના વૃક્ષ તલે બેસીને પોતાનો નિત્યવિધિ કરતા થકા શાઙ્ગામની સેવા કરવા લામ્યા ત્યારે તે શાઙ્ગામને પાત્રમાં મુર્કાને કમંદલુની ધારે કરીને સ્નાન કરાવવા માંડ્યું, તે જેટલું પાણી રેંઢયું તેટલું શાઙ્ગામ પી ગયા, તે એમ કરતાં કરતાં પાંચ સાત કમંદલુરેંઢ્યાં તેને પી ગયા. પછી જલ પીને તૃપ્ત થયા જાણીને તે શાઙ્ગામને ચંદનાદિકે કરીને પૂજતા હવા, અને એમ વિચાર કરવા લામ્યા જે શાઙ્ગામને આટલી તરસ લાગી ત્યારે ભૂલ પળ હશે સ્વરી પણ આપણી પાસે કાંઈ નૈવેદ્ય ધર્યાનું નથી, માટે વિષ્ણુને શું જમાડીયે ? એમ વિચાર કરે છે તેટલામાં શિવજી ને પાર્વતી પોઠીયા ઉપર બેસીને કાપડીને વેષે ત્યાં આવીને પ્રથમથીજ ઉઘાં હતાં, તે શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને એવી રીતે શાઙ્ગામની દૂજા કરતા જોઈને, તેમને સાથમાં ને મીઠું આપતાં હવાં, પછી તે સાથવાને જઘ્માં ઘોઘીને વિષ્ણુને નૈવેદ્ય ધરીને પોતે જમતા હવા, અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જેતે ભૂત પુરીને પામ્યા ને ત્યાં રહીજે રામાનુજ આચાર્યનાં પ્રતિમા તેનું દર્શન દયા દૂક્ષ કરીને ત્યાંથી કુમારિકા ક્ષેત્ર પ્રત્યે આવ્યા, ને ત્યાંથી પશ્ચનામ ગયા, ને ત્યાંથી જનાર્દન ગયા, ને ત્યાંથી આદિકેશવ નામે જે વિષ્ણુ તેનાં દર્શન કરીને મચ્ચાચલ નામે જે કુલ્લમિરિ તેને પામતા હવા, અને ત્યાં સાક્ષીગોપાલ નામે જે વિષ્ણુ તેનાં દર્શન કરતા થકા પાંચ દિવસ રહેતા હવા, અને ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે પંદરપુર ગયા, ને ત્યાં વિઠ્ઠલનાથ નામે જે વિષ્ણુ તેનાં દર્શન કરતા થકા જે માસ સુધી રહેતા હવા. પછી તે વિઠ્ઠલનાથને મેઢીને ત્યાંથી ચાલ્યા તે દંદકારણ્યને પામ્યા, ને તે દંદકારણ્યની પ્રદક્ષિણા કરીને નાશિકપુર પ્રત્યે આવ્યા ને ત્યાં ત્ર્યંબકેશ્વર મહાદેવનાં દર્શન કરીને તાપી નદી પ્રત્યે આવ્યા ને ત્યાંથી ચાલ્યા તે નર્મદા નદીને ઉતરીને મહી નદીને પામ્યા ને મહીને ઉતરીને તથા સાશ્રમતિ નદીને ઉતરીને ને ખાલ દેશને ઓલં-ધીને ભીમનાથ આવતા હવા. અને ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જેતે ગોપનાથ નામે શિવજીનાં દર્શન કરીને પંચતીર્થા કરતા કરતા માંગરોલ બંદરમાં આવતા હવા. એવી રીતે તીર્થયાત્રાને કરતા એવા જે શ્રી હરિકૃષ્ણ ભગવાન તે જે તે જેતે તીર્થમાં પોતે ગયા તે તે તીર્થને વિષે રહ્યો જે અર્ધમે તેનો ઉચ્છેદ કરતા હવા ને એકાન્તિક ધર્મ-

તું સ્થાપન કરતા હવા. અને તે તીર્થમાં રહેનારા જે જન તેમને પોતાનાં દર્શન આપીને તથા તેમનું અન્ન અઞ્ચાદિક ગ્રહણ કરીને તેમને સંસારના બંધન થકી છોડાવતા હવા॥૭॥ ૭

અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા, જે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જેતે સંવત્ ૧૮૫૬ અઠારસો ને છપ્પનના શ્રાવણ વદિ ૬ હઠ્યને દિવસ લોજપુરમાં આવતા હવા. અને તે લોજપુરમાં ઉદ્ભવના અવતાર ઇવાજે શ્રી રામાનંદ સ્વામી તેના શિષ્ય જે મુક્તાનંદ સ્વામી આદિક સાધુ તેમને દેવતા હવા ને તેમને સાધુ લક્ષણે યુક્ત ઇવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ભક્ત જાળીને તે મેઝા ખોતે રહેતા હવા. અને કેટલાક માસ ત્યાં રહીને પછી ત્યાંથી તે સાધુ મેઝા ચાલ્યા તે ગિરનાર પર્વતની છાયામાં જે પીપ્પલાણું ગામ તેમાં રહ્યા જે નરહિંદ મહેતા નામે બ્રાહ્મણ તેના ઘરને વિષે ચિરાજમાન ઇવાજે શ્રી રામાનંદ સ્વામી તેનાં દર્શન સંવત્ ૧૮૫૬ અઠારસોને છપ્પનના જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસે કરતા હવા. તે રામાનંદ સ્વામી કેવા છે તો ગૌર અને પુષ્ટ છે મૂર્તિ જેમની ઇવા છે, ને ખેત વસ્ત્ર પહેર્યો છે ને નૈથિક બ્રહ્મચારીના વેશને ધરી રહ્યા છે, ઇવાજે સ્વામી તેને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને ને મઝીને સ્વામીની પાસે બેસતા હવા. પછી તે સ્વામી જેતે શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને જોડીને વહુ આનંદ પામતા હવા ને તેમનું જે સર્વે દુતાંત તેને પુછતા હવા. પછી તે શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારી જેતે પોતાનું જન્મસ્થાન, કુલ, માતા પિતા, ગોત્ર, વેદ, ખવર, ગુરુ, ઇષ્ટદેવ ઇ સર્વેને જેમ છે તેમ કહેતા હવા તથા પોતાનો જે વૈરાગ્ય તથા પોતે જેમ સ્વજનનો સ્થાગ કર્યો તથા પોતે જેમ વનમાં નિવાસ કરીને રહ્યા તથા પોતે જેમ નાના મકારે તપશ્ચર્યા કરી તથા પોતે જેમ અષ્ટાંગ યોગ સાધ્યો તથા પોતે જેમ તીર્થ યાત્રા કરી તથા તે તીર્થમાં રહેનારા જે પારંવંદી ગુરુ તેનો પોતે જેમ પરાજય કર્યો ઇ આદિક જે સર્વે પોતાનું દુતાંત તેને અનુક્રમે કરીને વિસ્તારે સહિત કહેતા હવા. ત્યારે તે વાર્તાને સાંભળીને સ્વામી જેતે અતિશે મસખ થયા ને શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પ્રત્યે બોલ્યા જે, “હે બ્રહ્મચારી ! તમે તો અમારા છો કેમ જે તમારા પિતા જે ધર્મ તે પ્રથમ પ્રયાગક્ષેત્રને વિષે અમથકીજ ભાગવતી દીક્ષાને પામ્યા હતા. ને અમારી આજ્ઞા ઇ કરીને હુશુશુ જનને ધર્મે સહિત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિનો ઉપદેશ કરતા થકા કોશલ્ય વેશમાં રહ્યા હતા. તે ધર્મતા તમે પુત્ર છો ને ગુણે કરીને તો તમારા પિતા થકી પળ અધિક છો. ” ઇતી રીતનાં જે સ્વામીનાં વચન તેને સાંભળીને શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી જેતે અતિશે મસખ થયા થકા તે સ્વામી પાસે રહેતા હવા. પછી સંવત્ ૧૮૫૭ અઠારસોને સતાવનના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસે તે સ્વામી થકી ભાગવતી દીક્ષાનું ગ્રહણ કરતા હવા. ત્યારે તે સ્વામી ઇ સહજાનંદ ઇતું પોતાનું નામ ધાર્યું તથા ચીતું નારાયણ હ્રુનિ ઇતું નામ ધાર્યું. પછી પોતે અતિશે પ્રીતિ ઇ કરીને તે સ્વામીને સેવતા હવા. પછી તે સ્વામી જેતે સર્વ સાધુ

શ્વનામૃતનો પરચારો.

વા.

ગુણે સંપન્ન ને અતિ સમર્થ ઇવા જે નારાયણ મુનિ તેમને જોડેને અને પોતાની જે ધર્મધુર તે નારાયણ મુનિને સોંપેને પોતે સંપન્ન ૧૮૫૮ અઢારસોને અઢાવનના માગશ્વર છુવિ ૧૩ તેરસને શ્વિત્તે દેહ ત્યાગ કરીને પાછા બદરિકાશ્રમને વિષે જાતા હવા ને દુર્ધાસાના શ્યાપ થકી મુકાતા હવા ॥૮॥

પછી શ્રી સહજાનંદ સ્વામી જે તે પોતાના ગુરુની જે દેહક્રિયા તેને ઘણાવિધ કરીને ધર્મધુરને ઉપાડી લેતા હવા ને શ્રી રામામંદ સ્વામીના આશ્રિત જે સાધુ બ્રહ્મચારીને ગૃહસ્થ હતા તેમની સત્સાક્ષના ઉપદેશે કરીને સંભાષના કરતા હવા. અને તેમને પોતાનો અલૌકિક પ્રતાપ દેસ્વાદીને પોતાને વિષે તેમના વિચિત્રને તાળી લેતા હવા. તે વાર પછી સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ જે તે પોતાના શિષ્ય જે ત્યામી સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા કેટલાક ગૃહસ્થ સત્સંગી તેમણે બિંટાળા થકા સોરઠ, હાલાર, કપ્પ, જાલાવાડ, હંદાધ્ય, કાઠીઆવાડ, ખાલ, ગુજરાત ૫ આદિક જે સર્વે દેશ તેમને વિષે પોતાના પ્રતાપને વિસ્તારતા થકા ને ધર્મજ્ઞાન ને ધર્માચ્યે શુક્ત જે ભક્તિ તેને પ્રવર્તાવતા થકા ને અધર્મનો ઉપદેહ કરતા થકા ને અધર્મી ઇવા જે પાંચેડી અસુરાંશ ગુરુ તેમનો પરાભવ કરતા થકા વિચરતા હવા. અને શ્રીજીમહારાજ જેતે જેજે દેશને વિષે વિચર્યા તેતે દેશના જે જન તે શ્રીજીમહારાજના અલૌકિક ઐશ્વર્યને જોડેને ઘણાક આશ્રિત થતા હવા ને શ્રીજીમહારાજનું પ્રગટ પ્રમાણ ભજન કરતા હવા. પછી શ્રીજીમહારાજ જેતે તેમના ઉત્સાહને અર્થે ને તેમની બુદ્ધિની હલતાને અર્થે પોતાનું જે નાના પ્રકારનું ઐશ્વર્ય તે સમાધિયે કરીને દેસ્વાદતા હવા; તેમાં કેટલાક મણ્ડળને તો ગોલોકને મધ્યે જે અક્ષરધામ તેમને વિષે લક્ષ્મી, રાધિકા ને શ્રીદામાદિક પાર્શ્વે સહિત શ્રીકૃષ્ણરુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા, અને કેટલાકને તો વેંકુટ લોકને વિષે લક્ષ્મી ને નંદ મુનંદાદિક પાર્શ્વે સહિત વિષ્ણુરુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા અને કેટલાકને તો શ્વેતદ્વીપને વિષે નિરઝગુલ્ફ સહિત મહાપુરુષરુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો અધ્યાકૃત ધામને વિષે લક્ષ્મી આદિક શક્તિયોને પાર્શ્વે સહિત ધ્રુમાપુરુષરુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો બદરિકાશ્રમને વિષે મુનિ ૫ સહિત શ્રીનરનારાયણ રુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા, અને કેટલાકને તો શ્રી સમુદ્રને વિષે લક્ષ્મીને શેષનાગે સહિત યોગેશ્વર રુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા અને કેટલાકને તો સૂર્યના મંદળને વિષે હિરણ્યમય પુરુષરુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો અગ્નિમંદળને વિષે યજ્ઞપુરુષ રુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો પ્રણવનો જે નાદ તેને તત્કાલ સંભળાવતા હવા. અને કેટલાકને તો કોટી કોટી સૂર્ય સરસું જે પોતાનું તેજ તેને દેસ્વાદતા હવા, અને કેટલાકને તો જાગ્રત, સ્વપ્ન, મુદ્રાસ્થિ થકી પર ને સચ્ચિદાનંદ છે લક્ષણ જેનું ને દૃષ્ટા છે નામ જેનું ઇયં જે બ્રહ્મ

તે રુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો બ્રહ્માંડના આધાર ને પુરુષસુકતે વિષે કહ્યા હવા જે વિરાટ પુરુષ તે રુપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા, અને કેટલાકને તો શૂનોએ ને સ્વગોળને વિષે રહ્યાં જે દેવતાનાં સ્થાનક ને પૈર્થ્વ્ય તેને દેસ્વાહતા હવા, અને કેટલાકને તો આધારાદિક જે છો ચક્ર તેને વિષે રહ્યા હવા જે ગણેશ આદિક દેવતા તેમને પૃથક્ પૃથક્ દેસ્વાહતા હવા, અને ક્યારેક તો સોણ સો ગાડને છેટે રહ્યા હવા જે પોતાના ભક્ત તેમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પોતાનું દર્શન દેતા હવા, અને ક્યારેક તો છેટે રહ્યા હવા જે પોતાના ભક્ત તેમને પોતાના ઘરને વિષે શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને આગળ ધર્યું જે નૈવેદ્ય તેને પોતાના ભક્તને વિસ્મય પમાડતા થકા જમતા હવા, અને ક્યારેક તો દેહત્યાગને કરતા હવા જે પોતાના ભક્ત તેમને પોતાના ધામ પ્રત્યે લડ જવાને ઇચ્છતા થકા સ્નાં પોતે આર્ષીને તે ભક્તના ગામને વિષે રહ્યા હવા જે વીજા ભક્ત અથવા અભક્ત તેમને પળ પોતાનું સાક્ષાત્ દર્શન દેતા હવા, એવી રીતે મુમુક્ષુ અથવા મુમુક્ષુ નહિ હવા જે જન તેમને પોતાના અલૌકિક પૈર્થ્વ્યને દેસ્વાહતા હવા હવા જે શ્રીસહજાનેદ્રજી મહારાજ તેને જોડેને અતિશે વિસ્મયને પામ્યા હવા જે હજારો મલુખ્ય તે પોતપોતાના મતનો ને ગુરુનો ત્યાગ કરીને, ને શ્રીજીમહારાજનો અનન્ય આશ્રય કરીને, પ્રગટ પ્રમાણ ભજન કરતા હવા, પછી ઘણાક જે મતવાદી તે શ્રીજીમહાજ સંગાયે વિવાદ કરવા આવ્યા પળ વાદે કરીને શ્રીજીમહારાજને જીતવાને કાજે કોઈ સમર્થ ન થયા. પછી તે સર્વે મતવાદી જે તે શ્રીજીમહારાજના અલૌકિક પૈર્થ્વ્ય પ્રતાપને देखીને નમસ્કાર કરીને ચોલ્યા જે, હે મહારાજ ! તમે તો પરમેશ્વર છો માટે અમારા જે જે ઇષ્ટદેવ છે તેનાં દર્શન અમને કૃપા કરીને કરાવો. એવીરીતે જે તેમનું માર્થના વચન તેને સાંમળીને તે સર્વેને બેસાડીને, ને પોતાના પ્રતાપે કરીને તેમને તત્કાલ સમાધિ કરાવતા હવા. પછી તે સર્વે જે તે શ્રીજીમહારાજને દર્શન માત્રે કરીને લેંચાઈ ગયાં છે નાહી માણ જેમનાં હવા થકા પોતપોતાના હૃદયને વિષે પોતપોતાના ઇષ્ટ-દેવ રુપે શ્રીજીમહારાજને દેસ્વતા હવા; તેમાં જે ચલ્લમકુલને આશ્રિત હવા વૈશ્ણવ હતા તથા નિમાનેદ્રી હતા તથા માધવી સંપ્રદાયના હતા એ ત્રણ તો ગોપીના ગણે વિટાળા ને વૃંદાવનને વિષે રહ્યા ને બાબ્લીલાલ કરીને મનોહર મૂર્તિ હવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે રુપે દેસ્વતા હવા, અને જે રામાનુજ સંપ્રદાયના હતા તેતો નંદસુનેંદને વિશ્વકર્મેન ને ગરુડાદિક પાર્શ્વે સહિત લક્ષ્મીનારાયણરુપે દેસ્વતા હવા, અને જે રામાનેદ્રી હતા તેતો સીતા લક્ષ્મણને હનુમાને યુક્ત થકા દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બેઠા હવા જે શ્રીરામચંદ્રજી તે રુપે દેસ્વતા હવા, અને જે શંકરાચાર્યના મતવાળા હતા તેતો બ્રહ્મવ્યોતિરુપે દેસ્વતા હવા, અને જે શૈલી હતા તેતો પાર્શ્વેતીને પ્રમય ગણે સહિત જે શિવજી તે રુપે દેસ્વતા હવા અને જે સૂર્યના ઉપાસક હતા તેતો સૂર્યના મંદલને વિષે રહ્યા જે હિરણ્યમય પુરુષ તે રુપે દેસ્વતા હવા, અને જે

ગણપતિના ઉપાસક હતા તેતો ગણપતિરુપે દેવતા હવા, અને જે દેવીના ઉપાસક હતા તેતો દેવી રુપે દેવતા હવા, અને જે જૈન હતા તેતો તીર્થંકર રુપે દેવતા હવા, અને જે યશન હતા, તેતો પેશંવર રુપે દેવતા હવા. એવી રીતે સમાધિ કરીને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવ-રુપે શ્રીજીમહારાજને જોડે, ને સર્વના કારણ જાળીને પોતપોતાના મતનો ત્યાગ કરીને શ્રીજીમહારાજનો દૃઢ આશ્રય કરતા હવા. ને પ્રગટ પ્રમાણ ભજન કરતા હવા. એવી રીતે શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ જેતે પોતાને પ્રતાપે કરીને જીવનું જે મૂલ અજ્ઞાન તેનો નાશ કરતા થકા પૃથ્વીને વિષે નાશ પામ્યો એવો જે ઈકાંતિક ધર્મ તેનું રહે પ્રકારે સ્થાપન કરતા હવા. ॥ ૯ ॥

અને વઢી ધનાઢ્ય એવા જે પોતાના ભક્ત મુદસ્થ સત્સંગી તે પાસે ઘણાંક અક્ષય કરાવતા હવા, તથા હિંસા ન રહિત એવા જે વિઠ્ઠુયાગ, મહારુદ્ર ને અતિરુદ્રાદિક યજ્ઞ તેને કરાવતા હવા, અને તે યજ્ઞને વિષે હજારો બ્રાહ્મણોને મિષ્ટ અન્ને કરીને તૃપ્ત કરાવતા હવા. અને તે બ્રાહ્મણને બહુ પ્રકારનાં દાન દેવરાવતા હવા, અને સાધુ, બ્રાહ્મણ ને દેવતા તેમનું જે પૂજન તથા ભોજન કરીને તૃપ્તિ તેને વારંવાર કરતા હવા, તથા અધર્મ ને પાશ્વંદ તેનો વારંવાર ઉચ્છેદ કરતા હવા ॥ ૧૦ ॥

અને વઢી દેશ દેશમાં મોટાં મોટાં શિવરવંધ મંદિર કરાવીને તેમને વિષે નરના-રાયણ, લક્ષ્મીનારાયણ, ને ભક્તિ, ધર્મ ને રાધાકૃષ્ણ ને આદિક મૂર્તિયોનું સ્થાપન કરતા હવા, અને તે મૂર્તિયો દ્વારે અનંત ભક્તજનને ચમત્કાર જણાવતા હવા. અને શ્રીજીમહારાજ પોતે જ્યાં જ્યાં વિચર્યા ત્યાં ત્યાં રહ્યા જે પોતાના ભક્તજન તેમની આગલ્લ વર્ણશ્રમનો ધર્મ તથા આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા પોતાના સ્વરુપનું જ્ઞાન તથા પોતાની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એમના જે બહુ પ્રકારના મેદ તેને વિસ્તારે કરીને યથાર્થપણે કહેતા હવા. એવી રીતે નિત્ય પ્રત્યે પોતાના ભક્તજનને આનંદ પમાડતા, એવા જે શ્રીજીમહારાજ તે જેતે શ્રીગદડા નગરને વિષે પોતાના ભક્ત એવા જે અમય નામે રાજા ને તેમની પુત્રીયો ને તેમના પુત્ર ને સર્વેની ભક્તિને વશ થઈને એમને ઘેર પોતે નિવાસ કરીને રહેતા હવા, અને ત્યાં રહ્યા થકા જન્માષ્ટમી, રામનવમી, પ્રવોધની એકાદશી, હૂતાશની ને અરુકોટ ને આદિક જે ઉત્સવના દિવસ તેને વિષે ભારે ભારે સામગ્રીઓ મળાવીને મોટા મોટા ઉત્સવ કરાવતા હવા. અને તે ઉત્સવને વિષે પરમંદસ તથા બ્રહ્મચારી તથા દેશદેશના જે હરિભક્ત સત્સંગી તે શ્રીજી-મહારાજનાં દર્શન કરવાને અર્થે વારંવાર આવતા હવા અને નાના પ્રકારનાં વસ્ત્ર આધુષણ ચંદન પુષ્પ ને આદિક જે પૂજાર્થી સામગ્રીયો તેણે કરીને શ્રીજીમહારાજને પૂજતા હવા. અને તે ઉત્સવને વિષે શ્રીજીમહારાજ જે તે નાના પ્રકારની ભોજન સામગ્રીયો કરાવીને હજારો સાધુને તથા બ્રાહ્મણને ઘણાંક પ્રકારે વારંવાર તૃપ્ત કરતા હવા ॥ ૧૧ ॥

એવા જે શ્રીસહજાનંદ સ્વામી મહારાજ તેમની મૂર્તિનાં જે ચિન્હ તે પ્રથમ લિ-
 સ્વિયે હૈયે, x શ્રીજી મહારાજના જે ચરણારવિંદના તઠામાં ઉર્ધ્વ રેસા છે તે કેવી છે તો
 અંગુઠાની પાસેની જે આંગળી તેની વેયકોરાં નીકળી છે, ને પાનીની વેયકોરાં નિકળી
 છે ॥ ૧ ॥ અને જમણા પગના અંગુઠાના થડમાં ઉર્ધ્વરેસાને મળતું જવનું ચિન્હ છે ॥ ૨ ॥
 એ આદિક નવ ચિન્હ તે જમણા પગના તઠામાં છે, અને જમણા પગના અંગુઠાના
 નસમાં ચિન્હ છે ॥ ૧૦ ॥ ને એજ અંગુઠાને બાહરેલે પદસે એક તિલ છે ॥ ૧ ॥ અને
 એ અંગુઠાની પાસેની જે આંગળી તેનું જે અંગુઠાની કોરનું પદસું તેમાં એક તિલ છે ॥ ૨ ॥
 અને જમણા પગની છેલ્લી આંગળીના બાહરેના પદસામાં નસની પાસે એક તિલ
 છે ॥ ૩ ॥ અને ઢાબા પગની ઉર્ધ્વ રેસાની ઢાબી કોરે શ્યામ એમાં જે ચિન્હ પાસે
 પાસે છે ॥ ૧૨ ॥ અને વહી એ ઉર્ધ્વરેસાને મળતુંજ પગના થડમાં એક વ્યોમનું ચિન્હ છે
 એ આદિ + સાત ચિન્હ તે ઢાબા પગના તઠામાં છે ॥ ૧૯ ॥ અને જે પગનાં તઠાં રક્ત
 છે ને જે પગના અંગુઠાને આંગળીયોના જે નસ તે રક્ત છે, ને ઉપદતા છે, અને જે પગના
 અંગુઠાને આંગળીયોની ઉપર ક્ષીણા ક્ષીણા રોમનાં ચિન્હ છે. ॥ ૨૯ ॥ અને જે પગના
 અંગુઠાને તેની પાસેની જે આંગળીયો તે ઉપર ચાંચડીના ઘસારાનાં ચિન્હ છે. ॥ ૩૧ ॥
 અને જે પગની જે બાહરેની ઘુંટિયો તેથી હેંટે આસનના ઘસારાનાં ચિન્હ છે. ॥ ૩૩ ॥
 અને જમણા પગની ઘુંટિયો પાંચ તસુ ઉંચો નહીને ઉપર એક નાનો તિલ છે. ॥ ૪ ॥
 અને એ પગના સાથઠને બહારલી કોરે એક મોટું ચિન્હ છે. ॥ ૩૪ ॥ અને ઢાબા પગની
 ઘુંટિયો પાંચ તસુ ઉંચો નહીને ઉપર એક મોટો તિલ છે ॥ ૫ ॥ ને તેથી ઉપર પાસેજ એક નાનો
 તિલ છે. ॥ ૬ ॥ અને એ પગના ડીંચળને બહારલે પદસે એક ચિન્હ છે. ॥ ૩૫ ॥ અને કટી
 ભાગને વિષે જે કોરે થોતીયું પહેર્યાના ઘસારાના શ્યામ ચિન્હ છે. ॥ ૩૭ ॥ અને સદા ક્ષીતલ
 ઇવું જે ઉદર તે ઉપર ત્રિવહી પડે છે. ॥ ૩૮ ॥ અને હંદીને મોઠ એવી જે નાભિ તેને
 જે કોરે તિલ છે; તેમાં જમણી કોરે તો નાભિના કાંઠા ઉપર છે ને ઢાબી કોરે જરા છેટે છે.
 ॥ ૮ ॥ અને જમણી કુસમાં એક મોટો તિલ છે. ॥ ૯ ॥ ને કીચો નાનો તિલ છે. ॥ ૧૦ ॥
 અને નાભિથી ઉપર જે તસુ છેટે ત્રણ તિલ છે; તેમાં જે નઠ ઉપર એક એક છે, ને એક
 વચ્ચે છે ॥ ૧૩ ॥ અને તે વચ્ચે તિલથી જે તસુ ઉપર એક તિલ છે. ॥ ૧૪ ॥ અને ઢાબે
 પદસે કુસથી ઉંચે ને ચગલથી હેંટે મોટા ચાર તિલની એક ઉમી હાર છે. ॥ ૧૮ ॥

x “ ચિન્હ ” શબ્દની બાંસે ચિન્હની ગણતરીના આંક છે, અને “ તિલ ” શબ્દની બાંસે
 તિલની ગણતરીના આંક છે. એકદર ૫૨ ચિન્હ છે અને ૬૩ તિલ છે.

* ઉર્ધ્વરેસા, યવ, કમઠ, અંગુલ, ધ્વજ, અટકોળ, વજ, સ્વસ્તિક, ને અંગુલઠ.

+ વ્યોમ ધનુષ, કલ્પ, મત્સ, ત્રિકોળ, ગોપદ, અર્ધચંદ્ર.

વચનામૃતનો પરચારો.

તેની પાસે બહારલી કોરે એક બીજી નાના ચાર તિલની ઊમી હાર છે ॥૨૨॥ અને તેજ
 બગલ નીચે ત્રણ તિલની એક ઊમી હાર છે ॥૨૫॥ અને હૃદયને વિષે રોમનું શ્રીવચ્છનું
 ચિન્હ છે ॥૩૯॥ અને છાતીની વચ્ચે અર્ધચંદ્રને આકારે પાંચ તસુ પોછું ને જરાક રાતું
 એવું મોટું એક ચિન્હ છે તે જમણી કોરે કાર્કિક વિશેષે ચરતું છે ॥૪૦॥ અને એ ચિન્હને
 વચ્ચે જરાક ઢાઘી કોરે એક મોટો તિલ છે ॥૨૬॥ અને એ તિલથી ઢાઘી કોરે બે આંગ-
 બ્બને છેટે એક તિલ છે ॥૨૭॥ ને તેથી ઢાઘી કોરે બે તસુને છેટે ઢાઘા સ્તનથી ઉપર એક
 તિલ છે ॥૨૮॥ અને બે સ્તનથી ઉપર બે છાપનાં ચિન્હ છે ॥૪૨॥ અને જમણી ધ્રુજાને
 પાસે માંહેલી કોરે ઊમી ઓઢે ચાર તિલ છે ॥૩૨॥ અને જમણી ધ્રુજાના મૂઝથી ઉપર
 ત્રણ તસુ હેટું એક છાપનું ચિન્હ છે, ॥૪૩॥ ને તે છાપના ચિન્હની પદસે બારલી કોરે ચાર
 નાના તિલ છે ॥૩૬॥ અને જમણી કોળીથી હેઠા, ને કાંઠાથી ડંચા બે તિલ છે ॥૩૮॥
 અને જમણા હાથની ટ્વલી આંગઝીથી ઉપર અર્ધા આંગબ્બને છેટે એક નાનો
 તિલ છે. ॥૩૯॥ અને ઢાઘી ધ્રુજાના મૂઝથી ત્રણ તસુ હેટું એક છાપનું ચિન્હ છે
 ॥ ૪૪ ॥ અને ઢાઘી કોળીથી બે તસુ હેટો હાથને ઉપલે ભાગે એક તિલ છે ॥ ૪૦ ॥
 અને ઢાઘા હાથના અંગુઠા પાસેની જે આંગઝી તથા વચલી આંગઝી એ બે આંગ
 ઝીયોની વચ્ચે એક તિલ છે, ॥ ૪૧ ॥ અને એ અંગુઠા પાસેની આંગઝીના નસની
 પાસે માંહેલી કોરે એક નાનો તિલ છે ॥ ૪૨ ॥ અને ઢાઘા હાથના પોંચા ઉપર એક
 તિલ છે ॥ ૪૩ ॥ અને બે હાથના જે નસ તે રક્ત છે ને ઉપદતા છે ને તે નસના
 જે અગ્ર ભાગ તે અતિ સીષ્ણ છે. અને બે હાથનાં જે તઠાં તે રક્ત છે ને તે તઠામાં
 જે રેસાવં તે થોડી થોડી શ્યામ જણાય છે અને બે હથેલીના મૂઝથી ઉપર આઠ તસુ
 ડંચાં બે છાપનાં ચિન્હ છે ॥ ૪૬ ॥ અને બે કોળીયું શ્યામ છે. અને કંઠના સ્વાદાની
 વચ્ચે એક તિલ છે ॥ ૪૪ ॥ ને એ તિલથી જરાક છેટે એક નાનો તિલ છે ॥ ૪૫ ॥
 અને ઢાઘીથી હેટો એક તિલ છે ॥ ૪૬ ॥ અને ઢાઘા સ્વભાથી બે આંગબ્બ હેટો બાંસામાં
 રોમે સહિત એક મોટો તિલ છે ॥ ૪૭ ॥ ને એ તિલથી હેટે એક તિલ છે ॥ ૪૮ ॥ ને વઘી
 તેન હેટે બીજો તિલ છે ॥ ૪૯ ॥ ને કરોડાની જમણી કોરે ઢોકથી બે તસુ હેટો એક તિલ
 છે ॥ ૫૦ ॥ અને જમણી સ્વરપટ્ટી ઉપર એક નાનો તિલ છે ॥ ૫૧ ॥ અને કરોડાથી
 જમ િ કોરે બાંસાની મધ્યે ચાર તિલ છે ॥ ૫૫ ॥ અને નાસિકાની પાસે જમણી કોરે
 એક મોટો તિલ છે ॥ ૫૬ ॥ અને એ તિલથી ડંચો ને આંસના સુળાથી હેટો પાસેજ એક
 નાનો તિલ છે ॥ ૫૭ ॥ અને બે નેત્રની જે હેઠલીને ઉપલી પાંપણું તેથી ઉપર બે હેટે ક્ષીળી
 ક્ષીળી કરચલીયું પડે છે, અને નાસિકા ને ઉપર ક્ષીળાં ક્ષીળાં ક્ષીળીના ચાઠાનાં ચિન્હ
 છે ॥ ૫૭ ॥ અને કુલમાં જમણી કોરે હેઠલી જે મધમની દાહણ તેમાં શ્યામ ચિન્હ છે ॥ ૫૮ ॥

તથા જીભ ઉપર પળ શ્યામ ચિન્હ છે ॥ ૪૯ ॥ અને ઢાવા કાનને માંહી કોરે શ્યામ બિંદુનું ચિન્હ છે ॥ ૫૦ ॥

અને વિશાળ ને ઉપહતું યવું જે લલાટ તેને વિષે તિલકને આકારે ઉમ્મી વે રેસ્યા છે ॥ ૫૧ ॥ અને વચ્ચી લલાટને વિષે જમણી કોરે કેશથી હેટું એક ચિન્હ છે ॥ ૫૨ ॥ અને જમણા કાનની ઘુટી ઉપર એક નાનો તિલ છે ॥ ૫૮ ॥ અને તાઝવાની ઉપર એક મોટો તિલ છે ॥ ૫૯ ॥ અને શિશ્વાથી આગળ સમીપે એક તિલ છે ॥ ૬૦ ॥ અને શિશ્વાથી પછવાડે જમણી કોરે ત્રણ તિલ છે ॥ ૬૩ ॥ અને એ વિના વીજા પળ ક્ષીણા ક્ષીણા તિલ શરીરમાં કેટલાક છે. આથી રીતે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનાં જે ચિન્હ તે પોતાની સ્મૃતિને અનુસારે લિખ્યાં છે, અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનાં જે કરચરણ આદિક સર્વે અંગ તે સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જેવાં કથાં છે તેવાં છે ॥ ૧૨ ॥ ૧૨

હવે શ્રીજીમહારાજની જે સ્વાભાવિક ચેષ્ટા તે લખીએ છે. જે શ્રીજીમહારાજ સહેજે બેઠા હોય ત્યારે તુલસીની માઝાને ફેરવે છે, અને ક્યારેક તો રમત્યની પેટે તે માઝાને વેવડી કરીને વે વે મળકા મેઝા ફેરવે છે, અને ક્યારેક તો વાર્તા કરતા થકા તે માઝાને મેઝી કરીને વે હાથના તાઝા વચ્ચે રાખીને ઘસે છે, અને ક્યારેક તો નેત્રકમળને મિચિને ધ્યાન કરતા થકા બેસે છે, અને ક્યારેક તો નેત્ર કમળને ઉઘાટાં રાખીને ધ્યાન કરતા થકા બેસે છે, અને ક્યારેક તો ધ્યાન કરતા થકા ચમકીને જાગે છે, અને ક્યારેક તો પોતાની આગળ સાધુ વાર્જાંત્ર વજાડીને કીર્તન ગાતા હોય, ત્યારે પોતે ધ્યાન કરીને બેસે છે, ને ક્યારેક તો ચપટી વજાડતા થકા તે સાધુ મેઝા ગાવા લાગે છે, અને ક્યારેક તો સાધુ તાઝી વજાડીને કીર્તન ગાતા હોય તે મેઝા પોતે તાઝી વજાડીને કીર્તન ગાય છે, અને ક્યારેક તો પોતાની આગળ વાર્જાંત્ર વજાડીને સાધુ કીર્તન ગાતા હોય તથા પોતાની આગળ કથા વંચાતી હોય તથા પોતે પોતાના ભક્તજનની આગળ વાર્તા કરતા હોય ત્યારે યસીને તેને સમીપે જાય છે, અને ક્યારેક તો પોતાના ભક્તજનની સમામાં બેઠા થકા ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યે યુક્ત જે ભક્તિ તે સંબંધી જે વાર્તા તે પોતાના ભક્તજનની આગળ કરે છે, અને ક્યારેક તો સાંત્વ્ય યોગ, પંચરાત્ર, વેદાન્ત ઇત્યાદિક જે શાસ્ત્ર તેના રહસ્યની વાર્તા કરે છે, અને ક્યારેક તો ઉત્સવને વિષે નાના પ્રકારના દેશથી આવ્યા જે પોતાના ભક્તજન તેમની પૂજાનું મહણ કરે છે, અને ક્યારેક તો પોતાના ભક્તજનને સમાધિ કરાવે છે, ને ક્યારેક તો સમાધિમાંથી ઉઠાડે છે, અને ક્યારેક તો સમામાં બેઠા હોય ને કોઈક ભક્તજનને પોતાની પાસે તેડવો હોય; ત્યારે નેત્રકમળની સામે કરીને, અથવા અંગુઠા પાસેની જે આંગળી તેની સામે કરીને તે ભક્તજનને ઘોલાવી છે છે, અને ક્યારેક તો વાર્તા કરતા થકા પુણ્યના ગુણને અથવા

કોઈક મોટા પુણ્યને વે હાથે કરીને ચોઢી નાસે છે. અને ક્યારેક તો પુણ્યના હારને તથા ભીંતુ આદિક જે ફલ તેને શીતલ જાળીને પોતાની આંસે બારંબાર અઢાડે છે, અને ક્યારેક તો પોતે રાજીપામાં વાર્તા કરતા હોય અથવા કથા વંચાવતા હોય અથવા કીર્તન ગવરાવતા હોય, અથવા કોઈક વિચારમાં બેઠા હોય, ને તે વચમાં કોઈક જમ્યાનું પુછવા આવે અથવા કોઈક પૂજા કરવા આવે અથવા હાર ચઢાવવા આવે તો તે ઉપર બહુ કચ-બાડ જાય છે. અને કથા વંચાવતા હોય ત્યારે હરે એવા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે. અને વીંજી જે જે ક્રિયા કરતા હોય તેને વિષે પણ તે કથાને બાને કરીને ક્યારેક તો અચાનક હરે એવા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે, ને તેની સ્મૃતિ થાય છે ત્યારે પોતા પાસે જે ભક્તજન બેઠા હોય તેમની સામું જોડને મંદ મંદ હસે છે. અને ક્યારેક તો ઢોલિયા ઉપર બેસે છે, ને ક્યારેક તો ગોદદું ઓછાડે સહિત પાર્થર્થુ હોય તે ઉપર બેસે છે, ને ક્યારેક તો ગાદી ઉપર બેસે છે. અને ક્યારેક તો ચાકળા ઉપર બેસે છે, અને ક્યારેક તો ઢોલિયા ઉપર તકિયો પડ્યો હોય તે ઉપર બેસે છે, અને બેસે ત્યારે ક્યારેક તો પલ્લીની વાઢીને બેસે છે અને ક્યારેક તો વેણે કરીને ઢીચળને બાંધીને બેસતા થકા પોતાને હસે કરીને પગની આંગઢીયો ને ઘ્રૂણ કરીને ઢોલે છે અને જ્યારે જ્યારે બેસે ત્યારે બહુધાતો તકિયાનું ડોંગળ કરીને જ બેસે છે અને બાંધને એક કોરના દાંત તલ્લે દબાવવી એવો સહજ સ્વભાવ છે, અને છીંક સ્વાધી હોય ત્યારે પ્રથમથી રૂમાલને સ્વોઢીને તે રૂમાલને મુસારવિંદ આગળ રાસીને છીંક સ્વાધ છે, અને કોઈક રમુજે કરીને અતિશે હસે છે ત્યારે રૂમાલને મુસારવિંદ આઢો દર્શી હસે છે. અને ક્યારેક તો વાર્તા કરતા થકા, હાથે કરીને રૂમાલના ઢેદાને વલ્લ દેવો એવો સહજ સ્વભાવ છે, અને કોઈકને દુર્લાયાં દેસીને તેની ઉપર દપાયે કરીને બહુ આકળા થઈ જાય છે. અને ચાલે છે ત્યારે પછેડીને ઢાબા સ્વભા ઉપર આઢસોડે નાસીને, જમળા હાથને હલાવતા થકા ચાલે છે, અને ક્યારેક તો રૂમાલે યુક્ત જે જમળા હાથ તેને હલાવતા થકા ચાલે છે, અને ક્યારેક તો ઢાબા હાથને કેઢ ઉપર મુકીને જમળા હાથમાં રૂમાલને લેડને, તે જમળા હાથને હલાવતા, હલાવતા ચાલે છે, અને સહેજે ઉતાવલું ચાલવાનો સ્વભાવ છે, અને સાધુને પીરસવું હોય ત્યારે ઢાબે સ્થાને સેસને નાસીને તે સેસના ઢેદાને કેલ્લ સંધાયે તાળી બાંધીને પીરસે છે, અને પીરસે ત્યારે લાહુ, જલેલી આદિક જે જમ્યાની જળસો તેનું વારંવાર નામ લેતા થકા પંક્તિમાં વારંવાર કરે છે, ને સાધુ હરિભક્તને જમાઢવામાં તથા પીરસવામાં પોતાને શ્રદ્ધા આદર સહિત મસ-ખતા તે ધળી છે. અને પાછલી ચાર ઘડી અથવા ત્રણ ઘડી રાત્રિ રહે ત્યારે દાતળ કદ-બાનો સ્વભાવ છે, અને સ્નાન કરીને પછી કોરે વેણે કરીને શરીરને લુડને, પછી ડખા ધાને પહેર્યાના વસ્ત્રને વે સાથલ્લ વચ્ચે ખેલું કરીને તેને વે હાથે કરીને નીચોવીને, પછી સાથ-લ્લને, ને કાને લુડને, સાથલ્લ વચ્ચે રાસીને પછી કોરું વસ્ત્ર સારી પેટે તાળીને પહેરે છે અને

તે પછી બીજું ધોણું વસ્ત્ર ઓઢીને, ને વાસ્ત્રહી ઉપર ચઢીને, જમવા પધારે છે, ને જમવા વેસે ત્યારે ઓઢવાના વસ્ત્રને કાનને પછવાડે રાखીને કાનને ડઘાડા રાखીને જમવા વેસે છે. અને જમવા વેસે ત્યારે ઢાવા પગની પલાંઠી વાચીને, ને તે ઉપર ઢાવા હાથની હથેલી મુકીને, જમણો પગ ડહો રાखીને, તે ઉપર જમણા હાથની કોળી રાखીને જમે છે અને જમતાં જમતાં વારંવાર પાણી પીવાનો સ્વભાવ છે અને જમતાં જમતાં જે સારી સ્વાદુ જળસ પોતાને જળાય તે બીજા કોઈક શ્રેષ્ઠ હરિભક્ત પોતાને મનમગતા હોય તેને આર્પીને પછી પોતે જમે છે, અને જમતા થકા ઓઢકાર સ્વાદને પેટ ઉપર હાથ ફેરવવાનો સ્વભાવ છે, અને માથે પેટો બાંધે છે ત્યારે પેટાના છેદાનું હોગલું મુકીને બાંધે છે તથા પેટાના એક આંટાનો પેચ ખ્રજીટીની પાંપળ ઉપર લાવીને બાંધે છે, અને વર્ષા ઋતુ તથા શરદઋતુને વિષે ઘેલા નદીનું નિર્મિલ જલ જાળીને સાધુ તથા સત્સંગી સહિત નાવા પધારે છે ને તે નદીના જલને વસ્ત્રાળતા થકા ત્યાં વહુ પ્રકારે ભક્તજન મેઝા જલ્ક્રીડા કરે છે, અને સુષે ત્યારે પ્રથમ જામતા થકા હાથની જે વે આંગઝીયો તેને તિલક કરવાની પેઠે ખાલને વિષે ડહી ફેરવે છે અને સુવાતું હોય ત્યારે પોતાની માઝાને માર્ગીને જમણા હાથમાં લેઈને ફેરવતા થકા સુવે છે, આવી રીતે શ્રીજીમહારાજની જે સ્વાભાવિક ચેષ્ટા તે પોતાની સ્મૃતિને અનુસારે લક્ષી છે ને બીજી પણ કેટલીક ચેષ્ટા છે, અને પ્રથમ લિલ્યાં જે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનાં ચિન્હ તથા સ્વાભાવિક ચેષ્ટા તેને આવી રીતે સંભારીને નીત્યે ભક્તજને ધ્યાન કરવું. એવા જે શ્રીજીમહારાજ તેમણે શ્રી ગદહામાં રક્ષા થકાં પોતાના ભક્તજનના સંશય ટાલવાને અર્થે સ્વર્ધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, ને પોતાની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એ પાંચ વાર્તા સંબંધિ જે જે વચનામૃત કહ્યાં છે તથા શ્રી અમદાવાદને વિષે રક્ષા થકાં જે જે વચનામૃત કહ્યાં છે તથા શ્રી વરતાલને વિષે રહીને વક્ષાં છે તથા ત્યાંથી બીજા ગામમાં જાડને જે જે વચનામૃત કહ્યાં છે તેમાંથી કેટલાક દિવસનાં જે વચનામૃત તે શ્રીજીમહારાજના જે શ્લોકાંતિક ભક્ત તેમની પ્રસન્નતાને અર્થે પોતાની સ્મૃતિ ને શુદ્ધિ તેને અનુસારે સ્તિસ્તીય છે. (૧૩)

॥ अथ रत्नस्यार्थ प्रतीपिका ॥

આ પરચારમાં શાકનો નેર છે, તેમાંપહેલીમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના અક્ષરધામનોનામ તથા તેનું અપારપણું વર્ણન કર્યું છે. (૧) બીજીમાં પોતાનાં નામ તથા પોતાનો મહિમા તથા જોખાતું અતિશય-પણું વર્ણનકર્યું છે. (૨) ત્રીજીમાં દુર્વાસાનો શાપ વર્ણન કર્યો છે. (૩) ચોથીમાં ધર્મ ખત્તિનો પ્રાદુર્ભાવ વર્ણન કર્યો છે. (૪) પાંચમીમાં શ્રીજીમહારાજનો પ્રાદુર્ભાવ તથા નામકરણ તથા દેવચર્ય તથા અધ્યયન કર્યું તે વર્ણન કર્યું છે. (૫) છઠ્ઠીમાં પોતાનાં માતા પિતા જે અત્તિ ધર્મ તેમને વિષ્ણુગતિ આપી, તે વર્ણન કર્યું છે. (૬) સાતમીમાં પોતે જનમાં તથા તીર્થોમાં વિશ્વરીને, તીર્થોને સચીવન કર્યો, અને અસુગેસો નાશ કર્યો અને અધર્મસો ઉચ્છેદ કરીને, ઇત્કોત્તિક ધર્મે સ્થાપન કર્યો, તે વર્ણન કર્યું છે. (૭) આઠમીમાં ગમાનંદ સ્વામીને મહત્વા ને તે થર્મો દીક્ષા લીધી ને ગમાનંદ સ્વામી પોતાની ધર્મધૂર સોંપીને અંતર્ધાન થયા, તે વર્ણન કર્યું છે. (૮) નવમીમાં સર્વેને સમાધિયો કરાવીને પોતાનો અલૌકિક પ્રમાપ જણાવીને પોતાના આશ્રિત કર્યા. તથા મતવા-દીયોને સમાધિ કરાવીને તેમના ઈશ્વરરૂપે પોને દર્શન આપીને તેમને પોતાના આશ્રિત કર્યા. ને જીવોનું મૂલ અજ્ઞાન ટાલીને, આત્મ્યનિક મોહ કર્યો, તે વર્ણન કર્યું છે. (૯) દશ-મીમાં પોને અન્નમત્ર તથા મોટા મોટા યજ્ઞ કર્યા, તે વર્ણન કર્યું છે. (૧૦) અગીયારમીમાં મોટાં મોટાં શિસ્ત્રવંધ મંદિરો કરાવી, તેમાં પોતાની મૂર્તિયો પથરાવીને, તે તે મૂર્તિયો દ્વારે ચમત્કાવ જણાવ્યા; ને ઉત્સવ સમેયા કર્યા તથા સાધુ પ્રાશ્નને તૃપ્ત કર્યા. તેવર્ણન કર્યું છે. (૧૧) ધારમીમાં શ્રીજીમહારાજનાં ચિન્હ વર્ણન કર્યો છે. (૧૨) તેરમીમાં શ્રીજીમહારાજની સ્વાભાવિક વેષ્ટા વર્ણન કરી છે. (૧૩)

૧ પ્ર૦. પહેલી વાચનમાં ગોલોકના મધ્યને વિષે અક્ષરધામ કહ્યું. અને (અ૦ ૬ ના બીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામનેજ ગોલોક કહ્યું છે, તથા ૪ (પ્ર૦ ૧ માં) અક્ષર શ્રદ્ધાથી ગોલોકધામને પર કહ્યું છે, અને (લો૦ ૧૭ ના ૩ પાંચમા પ્રશ્નમાં તથા પ૦ ૧ માં) તથા (અ૦ ૧ માં) અક્ષરથી ગોલોકને નીચું તથા જુદું કહ્યું છે, ને પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ઉત્તર. આમાં “ ગો ” શબ્દ કિરણ વાચક છે, ને “ લોક ” શબ્દ સમૂહ વાચક છે, માટે “ ગો ” જે કિરણ તેનો સમૂહ તેને ગોલોક કહ્યું છે, અને ગ જે કિરણો તે શ્રીજી-મહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશ રૂપ જે અક્ષરધામ તેની છે માટે ગોલોકને મધ્યે પડેલે કિરણોના મધ્યે અક્ષરધામ કહ્યું છે. અને (અ૦ ૬ માં) ગ અક્ષરધામનું, અને ગ ધામની કિરણોનું અમેદપણું કહ્યું છે, માટે ગોલોક શબ્દે કરીને અક્ષરધામને કહ્યું છે. અને (પ્ર૦ ૭ માં) મૂલઅક્ષરને અક્ષર શ્રદ્ધા કહ્યા છે, તે અક્ષરશ્રદ્ધાને વિષે શ્રીજીમહારાજ કિરણો દ્વારે વ્યાપક છે. તે અક્ષરધામની

કિરજોહપી ગોલોકથી પ્રજ્ઞાપ્યોતિ, જે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ તેને પર કહ્યો છે, માટે ધામ તે સાક્ષાત્ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે. તે પ્રકાશરૂપ ધામમાં શ્રીજીમહારાજ પોતાના મુકોળ સહિત સદા દિવ્ય તેજોમય સાકાર મૂર્તિ થકા વિરાજમાન છે. અને (લો० ૧૭ માં તથા પં० ૧ માં તથા જ્વ ૭ માં) પરોક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધામને ગોલોક કહ્યું છે, તેથી અક્ષરધામ પર છે.

૨ પ્ર० શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશને અક્ષરધામ કહ્યો છો તે કિયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૨ જ્વ (પં० ૩ માં) શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશને અક્ષરધામ કહ્યું છે. તેહનિવાક્યસુધાસિંધુના ૧૨૭ મા તર્ગમાં કહ્યું છે ત્યાં શ્લોક:—સહિદાનેંદ્રરૂપં યદ્વક્ત્ર નિર્ગુણમક્ષરમ્ ॥ અંગપ્રકાશ સ્વસ્વયં ધામયેન્ન કમસ્તિહિ ॥૧૧॥

સત્ ચિદ્ ને આનંદમય એવું ને મોટું ને નિર્ગુણ એવું જે અક્ષર તે તો આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનના અંગતો પ્રકાશ છે, અથવા એ અક્ષરને ધામ શબ્દથી કહેલ છે તથા ૬૬ મા તર્ગમાં પણ પોતાના તેજને પોતાનું ધામ કહ્યું છે. ત્યાં શ્લોક:—

માયા ગુણંકીર્તિત્વાક્નિર્ગુણ: પરમેશ્વર: । નિઙ્ગધામસ્થ ઇવાડસૌ સર્વેષ્ઠ ધ્યાપકોડરિત ચ ॥ ૧૦ ॥ મૂર્તિ: સૂર્ય: સ્વતેજોભિર્જગદ્ધ્યાપ્યાડસ્તિતત્પૃથક્ । યથા તથા સોડપિમૂર્તિ: કાન્ત્યા ધ્યાપ્યાસ્તિ તત્પૃથક્ ॥ ૧૧ ॥ માકૃતં નાસ્તિ તદ્દૂપે યતોડસૌ દિવ્યવિમ્ભ: । અતોડરૂપ ઇતિ પ્રોક્તો નિરાકારથ કુશ્ચિત્ ॥ ૧૨ ॥ કોટિ કોટ્યર્ચવન્તવાજ્ઞ તેજો ધ્યાપ્ત તથા સચ । જ્યોતિરૂપ ઇતિ પ્રોક્તો દુર્લ્લક્ષ્યાંગત્વતરતથા ॥ ૧૩ ॥ નિરાધારં ન તેજ:સ્યા દિતિસર્વેષ્ઠ દૃશ્યતે । તદ્વક્ત્ર કાન્તિ તેજોડ્જો યદ્વક્ત્રોત્પુષ્પતેડક્ષરમ્ ॥ ૧૪ ॥

માયાના ગુણોળ રહિત, તે હેતુ માટે નિર્ગુણ ઇવા, ને પોતાના ધામને વિષે રહેલા ઇવા, આ પરમેશ્વર તે જે તે સર્વને વિષે વ્યાપક છે. ૧૦ ને પોતાના તેજ વડે કરીને મૂર્તિમાન સૂર્ય જે તે જગતને વિષે જે પ્રકારે વ્યાપક છે, ને તેથી પૃથક્ મૂર્તિમાન રહ્યા છે તેજ પ્રકારે આ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમાન ભગવાન, જે તે કાન્તિ ઇટલે તેજ વડે કરીને વ્યાપીને રહ્યા છે, ને તેથી પૃથક્ મૂર્તિમાન પણ રહ્યા છે. ૧૧ તે ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રાકૃત નથી, જે હેતુ માટે દિવ્ય છે દેહ જેમનો, ઇટલે દિવ્ય મૂર્તિમાન ઇવા આ પ્રત્યક્ષ ભગવાન છે, એજ હેતુ માટે કોઈક સ્થાનકને વિષે અરૂપ, એ પ્રકારે કહ્યા છે અને કોઈક સ્થાનકને વિષે નિરાકાર પણ કહ્યા છે પણ વિશેષણોળ કરીને મૂર્તિમાનેનેજ કહ્યા છે. ૧૨ કોટાને કોટી સૂર્ય તુલ્ય એવું પોતાની મૂર્તિનું તેજ તેનું જે વ્યાપવાપણું તેણે કરીને તથા ધ્યાનના કરનારાને ઘણાક પ્રયાસે કરીને જળાવાપણું એ હેતુ માટે ભગવાન જે તે જ્યોતિરૂપ કહેલા છે. પણ વન્તુગતે/ભગવાન મૂર્તિમાનજ છે. ૧૩ તેજ જે તે નિગધાર નથી રહેતું, એ પ્રકારે સર્વેષ્ઠ સૂર્યાદિકને વિષે દેશાય છે. એ હેતુ માટે તે ભગવાનનું અંગ, જે મૂર્તિ, તેની કાન્તિ, જે પ્રકાશ તે જે તે અક્ષર-પ્રજ્ઞા, કહેતાં, અક્ષરધામ એ નામે કહેવાય છે. ૧૪ આ તેજને (પ્ર० ૪૫ માં) સહિદા-

વચનામૃતનો પરચારો.

નૈવ નામે કહ્યું છે. તથા (૧:૨ માં) આત્માનામે કહ્યું છે. તથા (મં ૨:૩ માં) આત્મા, બ્રહ્મ, તથા અક્ષરધામ એ ત્રણ નામે કહ્યું છે. તથા (૧:૨ માં) એક રસ પરિપૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા અક્ષરબ્રહ્મ એ બે નામે કહ્યું છે, માટે ધામ તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે.

૩ પ્ર૦ આ અક્ષરધામનાં બ્રહ્મપુરાદિક છ વિશેષણ આવ્યાં તેનો અર્થ શો સમજવો ?

૩ ૩૦ બ્રહ્મ એવું શ્રીજીમહારાજનું નામ છે, માટે બ્રહ્મ જે શ્રીજીમહારાજ તેમને રહેવાનું ધામ છે તેથી બ્રહ્મપુર કહ્યું છે. ૧ અને અતિશય અવિનાશી સુસ્વનું સ્થાન છે, માટે અમૃતધામ કહ્યું છે. ૨ અને અતિશય ક્રોધમાં ક્રોધ પદ છે, માટે પરમપદ કહ્યું છે. ૩ અને એનો અંત ને પાર નથી માટે અનંત ને અપાર કહ્યું છે. ૪ અને સર્વ ધામોથી મોટું છે, માટે બ્રહ્મ કહ્યું છે. ૫ અને મૂલપુરુષ તથા બ્રહ્મ તથા અક્ષર એ સર્વેના પ્રકાશ તે ચૈતન્ય છે, તે સર્વનો આધાર એવો જે શ્રીજીમહારાજનો પ્રકાશ તે અતિશે ચૈતન્યરૂપ છે, માટે ચિદાકાશ કહેલ છે. (૬)

૪ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજને બ્રહ્મ નામે કહ્યો છો તે કિયા વચનામૃતમાં છે ?

૪ ૩૦ આ પરચારાની શ્રીજી વાચનમાં તથા (૧૦ ૧૩ ના શ્રીજી પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજને બ્રહ્મનામે કહ્યા છે.

૫ પ્ર૦ શ્રીજી વાચનમાં શ્રીજીમહારાજનાં શ્રીકૃષ્ણાદિક ૧૦ નામ કહ્યાં તેનો અર્થ શો સમજવો ?

૫ ૩૦ પોતાના આશિર્વાદોને પોતાને વિષે આકર્ષણ કરે છે, તથા શ્રેષ્ઠ માસમાં જન્મ છે અને માર્કંડેય મુનિએ કૃષ્ણ એવું નામ ધારણ કર્યું, માટે કૃષ્ણ એવું નામ છે, અને મુક્તકોટી, અક્ષરકોટી, બ્રહ્મકોટીને મૂલપુરુષ ईશ્વરકોટી, તે સર્વેને શોભા આપવાપણું, તે શ્રીજીમહારાજને વિષે રહ્યું છે, માટે “ શ્રી ” જે શોભા લેણે યુક્ત માટે શ્રીકૃષ્ણ એવું નામ શ્રીજીમહારાજનું છે. ૧ અને પુરુષ જે પોતાના યુક્તો તેમને વિષે ઉત્તમ માટે પુરુષોત્તમ કહ્યા છે. ૨ અને અક્ષરાદિક સર્વેને વિષે અન્વ-વષણે અંતર્યામી રૂપે વાસ કરીને રહ્યા છે, માટે વાસુદેવ કહ્યા છે. ૩ અને નારાજે પોતાના મુક્તોનો સમૂહ તેના મધ્યે અયન છટકે નિવાસ કરીને રહ્યા છે. માટે નારાયણ કહ્યા છે. ૪ અને પોતાનું તેજ જે અક્ષરધામ તે ક્ષર અક્ષરાદિક સર્વેનું આત્મા છે, તે પોતાના તેજરૂપ આત્માથી પર છે તે તેના પણ શરીરી છે, માટે પરમાત્મા કહ્યા છે. ૫ અને ક્ષર અક્ષરાદિક સર્વેથી પોતાના તેજરૂપ જે અક્ષરધામ તે મૂર્તિમાન અક્ષરાદિક સર્વેથી મોટું છે, તેને બ્રહ્મ કહે છે. તે બ્રહ્મના પણ આધાર ને તેથી પણ મોટાઈ અધિક છે, માટે બ્રહ્મ કહ્યા છે. ૬ અને તે તેજરૂપ અક્ષરધામના પણ નિવંતા છે, ને તેથી પર છે, માટે પરબ્રહ્મ કહ્યા છે. ૭ અને જીવકોટી, માયાકોટી, ईશ્વરકોટી, તેથી પર બ્રહ્મકોટી, તેથી પર મૂર્તિમાન મૂલઅક્ષરકોટી, અને તેથી પર મુક્તકોટી, તે સર્વેના નિયામક છે, માટે ईશ્વર કહ્યા છે. ૮. અને મૂલપુરુષ રૂપ જે ईશ્વરકોટી જેના તેજને વેદાન્તી બ્રહ્મનામે કહે છે, ને જે બ્રહ્મ શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પ્રહણ કરે છે, તે ईશ્વર કહેવાય એમ કહે છે, તથા જે બ્રહ્મ મલીન સત્ત્વગુણ પ્રહણ કરે તે જીવ કહેવાય એમ કહે છે. તથા આકૃતિમાત્ર જેમાંથી કર્મજન થાય છે તેવા વિશેષણોથી જે બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરે છે, તે તેજના કારણ ને આધાર જે મૂલપુરુષ રૂપ બ્રહ્મ, જેને આમાં ईશ્વરકોટી નામે કહ્યા છે. તે ईશ્વરકોટી, બ્રહ્મકોટી, અક્ષરકોટી, તે સર્વેને પોતે પેશ્વર્ય આવ્યું છે, તેથી ईશ્વર કહેવાય છે. તે સર્વેથી પર ને તેમના કારણ ને પ્રેરકને તે સર્વેથી મોટા છે. માટે પરમેશ્વર કહ્યા છે. ૯. અને તે સર્વેને વિષે વ્યાપે છે, માટે વિષ્ણુ કહ્યા છે. ૧૦

૬ પ્ર૦ શ્રીમહારાજને શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષોત્તમ, વાસુદેવ, નારાયણ, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, ईश्वर, પરમેશ્વર અને વિષ્ણુ એ નામે કિયા કિયા વચનામૃતમાં કહ્યા છે ?

૬ ડ૦ પરચારાની ૨, ૪, ૮, ૯, વાચતમાં તથા:—

	પ્રથમ પ્રકરણનાં	લોચાનાં	પં	મધ્ય પ્રકરણનાં
વચ૦	૫ ૭ ૮ ૯ ૧૨ ૧૩ ૨૧ ૭૮	૧ ૪ ૭	૨ ૬	૧૯ ૨૯ ૩૦
પ્રશ્ન૦	૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧ ૧ ૨૫	૮ ૨ ૨	૧ ૧	૧ ૧ ૧
વા૦	૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧ ૮ ૨૫	૮ ૨ ૬	૧ ૨	૨ ૧ ૧
	મધ્ય પ્રકરણનાં	વરનાલનાં	અશ્વ૦	છેલા પ્રકરણનાં
વચ૦	૩૫ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૬૪ ૬૫	૧ ૨ ૧૩	૧	૫ ૨૦ ૨૧ ૩૧
પ્રશ્ન૦	૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧	૧ ૧ ૨	૧	૩ ૨ ૧ ૧
વા૦	૧ ૨ ૧ ૧ ૨,૩ ૧	૧ ૨ ૨	૧	૩,૪ ૨ ૭ ૧

આમાં મહારાજને શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમનામે વહ્યા છે. (૧)
અને પરચારાની ૨ અને પાંચમી વાચતમાં તથા:—

	પ્રથમ પ્રકરણનાં							સા૦	કા૦	લોચાનાં				
વચ૦	૮	૧૨	૨૧	૪૧	૫૧	૬૪	૭૧	૧	૮	૭	૧૨	૧૪	૧૫	૧૮
પ્રશ્ન૦	૨	૨	૧	૧	૧	૧	૩	૧	૧	૨	૧	૧	૫	૧
વા૦	૪	૨	૮	૧	૧	૧	૩	૧	૧	૪	૧	૧	૫	૨

	પં૦	મધ્ય પ્રકરણનાં							અમદાવાદનાં		અશ્વ૦	જે૦	છેલાનાં			
વચ૦	૭	૮	૧૩	૨૧	૩૧	૩૨	૪૨	૪	૫	૬	૭	૧	૪	૫	૨૭	૩૭
પ્રશ્ન૦	૧	૨	૧	૪	૧,૨	૧	૧,૧	૧,૨	૨	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧
વા૦	૧	૨	૨,૩	૮	૧,૫	૨	૧,૨	૧,૨	૩	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧

વેચનામૂલનો પરચારો.

આમાં શ્રીજીમહારાજને પુરુષોત્તમ નામે કહ્યા છે. તથા:---

	પ્રથમ	કાં	લોયાનાં	પં	મધ્યનાં	અક્ષાં
વચ્ચં	૨૧	૧૨	૨ ૧૧ ૧૨ ૧૩	૭	૩ ૪૨	૧
પ્રશ્નં	૧	૩	૨ ૨ ૧ ૨	૧	૧ ૧	૨
વાં	૭, ૮	૩	૨ ૨ ૧ ૨	૨	૨ ૧	૨

આમાં શ્રીજીમહારાજને
પુરુષોત્તમ નામગણ નામે
કહ્યા છે. તથા:---

	પ્રથમ પ્રકરણનાં															સારંગપુર			
વચ્ચં	૭	૨૦	૨૪	૩૧	૩૨	૩૩	૪૧	૪૫	૫૧	૬૩	૬૪	૬૬	૭૧	૭૨	૭૩	૭૮	૪	૫	૧૨
પ્રશ્નં	૧	૨	૨	૨	૪	૧	૧	૧	૧	૩, ૪	૧	૧	૫	૨	૫	૧૬, ૨૫	૧	૨	૨
વાં	૨	૨	૫	૩	૩	૧	૧	૧	૧	૩, ૪	૫	૧, ૨	૨	૫	૩	૬	૧૬, ૨૫	૩	૩

	કારીયાળી	લોયાનાં	મધ્ય પ્રકરણનાં										વં	જે	છેલ્લાનાં
વચ્ચં	૭	૮	૧ ૧૪	૧ ૧૦	૧૩	૧૭	૧૯	૪૨	૫૦	૧૨	૧૨	૬	૩૧		
પ્રશ્નં	૪	૧	૮ ૧	૧ ૧, ૨	૧	૨	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧
વાં	૪	૧, ૨	૮ ૨	૨ ૧, ૨	૨	૨	૨	૧, ૨	૧	૧	૧	૧	૧	૧	૧

આમાં શ્રીજીમહારાજને પુરુષોત્તમ ભગવાન નામે કહ્યા છે (૨) અને

	કા.	મધ્ય પ્રકરણનાં	વં	અક્ષાં	છેલ્લાં
વચ્ચં	૭	૧૦ ૩૧ ૩૨ ૪૮ ૫૭	૫	૧	૩૩
પ્રશ્નં	૪	૧, ૨ ૧ ૧ ૧ ૧	૧	૧	૨
વાં	૪	૧ ૧, ૨, ૪, ૫ ૨ ૭	૧	૧	૨, ૬

આમાં શ્રીજીમહારાજને
વાસુદેવ નામે કહ્યા
છે. (૩)

અને પરચારાની ૪, ૫, ૮ મી વાક્યતમા તથા:—

	લોયાનાં	મધ્યનાં	અક્ષાં	
વચં	૧૦ ૧૩ ૧૪ ૧૯ ૫૭	૧	૧	આમાં શ્રીજીમહારાજને નારાયણ નામે
પ્રશ્નં	૬ ૧, ૨ ૧ ૧ ૧	૧	૧	કથા છે (૪)
વાં	૮ ૧, ૨ ૨ ૨ ૧	૧	૧	

	પ્રથમનાં	સા. લો.	મધ્યનાં	અં	જેં	
વચં	૮ ૭૨ ૧ ૧૦ ૩૬ ૫૭ ૬૨	૧	૩	૧	૩	આમાં શ્રીજીમહારાજને પરમાત્મા
પ્રશ્નં	૨ ૪ ૨ ૬ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨	૧	૨	૧	૨	નામે કથા છે (૫)
વાં	૪ ૬ ૨ ૮ ૧ ૧ ૩ ૧ ૪	૧	૪	૧	૪	

(પ્રં ૩૯ અને ૪૨ ની વાં ૧) | ૫૦ | વરં ૧૩ પ્રશ્ન ૨ | અં ૪ ની વાં ૧ |
 ઇમાં વ્રજ નામે કથા છે (૬)

	પ્રથમનાં	સા. લોયાનાં	મધ્ય પ્રકરણનાં	અં	અક્ષાં	
વચં	૮ ૭૧ ૭૩ ૧૨ ૭ ૧૦ ૩ ૮ ૧૩ ૩૦ ૬૨ ૬૫ ૬ ૧	૧	૩	૧	૩	આમાં
પ્રશ્નં	૨ ૩ ૫ ૨૨ ૬ ૧ ૨ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨ ૧	૧	૨	૧	૨	પરબ્રજ
વાં	૪ ૩ ૯ ૩૪ ૮ ૨ ૨, ૩ ૨ ૧ ૩ ૧ ૩ ૧	૧	૩	૧	૩	નામે
						કથા છે.
						(૭)

અને (કાં તથા છે ૧૦ પ્રશ્ન ૧ માં) હ્રસ્વ નામે કથા છે. (૮)

અને પરચારાની નવમી વાક્ય તથા:—

	પ્રથમ પ્રકરણનાં	
વચં	૨ ૮ ૧૮ ૨૭ ૩૦ ૩૧ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૯ ૪૫ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૩	
પ્રશ્નં	૧ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧, ૨ ૧ ૧ ૧	
વાં	૧ ૪ ૧ ૧ ૧ ૧, ૨ ૧ ૧, ૨, ૩ ૧ ૧ ૪ ૧ ૧ ૧ ૨ ૨ ૧ ૧	

	પ્રથમ પ્રકરણનાં.										સારંગપુરનાં						
વચ્ચ	૫૪	૫૫	૫૬	૫૮	૬૩	૬૫	૬૭	૭૦	૭૩	૭૪	૭૮	૧૨	૪૫	૯૦	૧૧	૧૩	
પ્રશ્ન	૨	૧	૩	૪	૫	૪	૧	૧,૪	૬	૨	૧	૨૨	૧,૩૩	૧	૧	૧	
શાં	૨	૨	૪	૫	૬	૪	૧	૧,૪	૧૧	૬	૧	૨૩	૩૪	૪	૧	૨	૧

	કા.	લોયાનાં			પં.	મધ્ય પ્રકરણનાં									
વચ્ચ	૬૨	૧૦	૧૨	૧૭	૫	૭	૯	૧૦	૧૨	૧૬	૧૯	૨૧	૨૬	૨૭	
પ્રશ્ન	૪૧	૬,૮	૧	૫	૧૧	૧	૧,૨,૩	૧	૨	૧	૨, ૪	૧	૩		
શાં	૬૧	૮, ૧૦	૧	૭	૧૨	૫	૧,૨,૩	૨	૨	૨	૪, ૫	૮	૧	૪	

	મધ્ય પ્રકરણનાં										શરતાલનાં				
વચ્ચ	૩૪	૩૬	૩૭	૪૧	૫૩	૫૭	૬૨	૬૫	૨	૫	૬	૮	૧૧	૧૨	૧૭
પ્રશ્ન	૬	૧	૧	૧	૧	૧	૩	૧	૧	૧	૧	૪	૧	૨	
શાં	૨	૧	૧	૧	૨	૨, ૪	૩	૩	૨	૧	૧, ૨	૧	૫	૧, ૨	૨

	અમદાવાદનાં					છેલા પ્રકરણનાં									
વચ્ચ	૧	૨	૩			૧	૨	૪	૭	૯	૧૦	૧૪	૧૮	૨૨	
પ્રશ્ન	૧, ૨	૧	૧			૧	૧	૨	૧	૧	૧	૧, ૧૦, ૧૧	૪	૨	
શાં	૧, ૨	૧	૧			૧ ૧, ૨	૨	૩	૧	૧	૧, ૧૧, ૧૨	૪	૪		

આમાં શ્રીજીમહારાજને પરમેશ્વરનામે કહ્યા છે (૯). અને પરચારાની વીંજી શાશ્વ-
તમાં વિષ્ણુ નામે કહ્યા છે. (૧૦).

૭ પ્ર૦ મકરાકાર કુંદલ તથા રત્નેત્રીત મુગટ તેને ભગવાન ધરી રહ્યા છે એમ કહ્યું, તેમજ તો
માયિક વસ્તુ છે, તે અશ્વધામમાં તો હોય નહિ માટે તે કેવી રીતે સમજીશું ?

- ૭ ૩૦ જ્યાં શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે વિરાજમાન હોય તે અક્ષરધામ જાણવું, તે (મં ૪૬ માં) - “જ્યાં અમારી મૂર્તિ ત્યાં અક્ષરધામનું મધ્ય છે,” એમ કહ્યું છે. માટે અહીંની ને ત્યાંની એકતા કરીને કહ્યું છે. અને ચંદનવેણુ તે પળ અહીંનાં જ વર્ણને કર્યાં છે, કેમકે જ્યાં ધામાંધિપતિ વિરાજતા હોય ત્યાં જ ધામ કહેવાય.
- ૮ પ્ર૦ રાધિકા, લક્ષ્મી, મૂર્તિમાન આયુધ, નંદસુનંદ, શ્રીદામાદિક પાર્ષદ, તથા અર્ણિમાર્ગિક સિદ્ધિયો તેમણે સેવ્યા છે, અને ચાર વેદ તેમણે સ્તુતિને કર્યાં છે એમ કહ્યું, તે સર્વે અક્ષરધામમાં શ્રીજીમહારાજની સેવામાં હશે કે કેમ ? અને વેદ સ્તુતિ કરતા હશે કે કેમ ?
- ૮ ૩૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજ દયા કરીને સર્વેનો મોક્ષ કરવા મનુષ્યરૂપે દર્શન આપે છે, ત્યારે પોતાના અવતારો તથા તે અવતારોના પાર્ષદો એ સર્વે પોતાના કલ્યાણને અર્થે અહીં આવે છે, તે સર્વે શ્રીજીમહારાજની સેવા કરે છે, તે (મં ૫૮ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) જોધાં હેતુમાં કહ્યું છે, અને વેદ પણ તેવી જ રીતે સ્તુતિ કરે છે.
- ૯ પ્ર૦ વાસુદેવાદિક ચતુર્વ્યૂહ તથા કેશવાદિક તથા વારાહાદિક અવતાર એ સર્વેના ધરનારા શ્રીજીમહારાજને કહ્યા. તથા નરનારાયણરૂપે અને શ્રીકૃષ્ણને અર્જુનરૂપે પ્રગટ થયા એમ કહ્યું, તે શ્રીજીમહારાજ તો સર્વોપરિ છે ને તે તે રૂપે કહ્યા તે કેમ સમજવું ?
- ૯ ૩૦ સર્વ અવતારોને વિષે શ્રીજીમહારાજનો આધિભાવ છે; માટે એ અવતારો પોતાના જ છે, તેથી પોતે પ્રગટ થયા એમ કહ્યું છે. તે (પ્ર૦ ૨૭ માં) “આગલ શ્રદ્ધ ગયાંને હમણાં થાય છે, ને આગલ શ્રદ્ધે તે સર્વે આશ્ચર્ય અમારાં જાણ્યાં.” છટલે એ સર્વે અવતારોમાં શ્રીજીમહારાજની સત્તા છે; માટે સર્વે અવતારના ધરનારા કહ્યા છે. અને આજ વર્તમાનકાલે તો સ્વયં પોતે જ પધાર્યા છે.
- ૧૦ પ્ર૦ ત્રીજી વાકતમાં વદરિકાશ્રમમાં નરનારાયણ અને જ્ઞપિઓ ગયા છે. તેમને શાપ થયો, ને તેજ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા એમ (૫) બાંમાં કહ્યું છે. ને તમે બીજી બાં ના (૯) પ્રશ્નોત્તરમાં નરનારાયણાદિક સર્વ અવતારોના અવતારી શ્રીજીમહારાજ પોતે પધાર્યા છે. એમ કહ્યું, અને શ્રીજીમહારાજે પણ (પ્ર૦ ૩૧ માં) પોતાને અક્ષરાર્ણવ કહ્યા છે, અને (૭૮ ના નવમા પ્રશ્નમાં) “અમે કૃપા કરીને દર્શન દીધાં છે.” એમ કહ્યું છે એમ જોતાં તો શ્રીજીમહારાજ પોતે જ પધાર્યા છે, માટે તે પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે કેમ સમજવું ?
- ૧૦ ૩૦ જે વસ્તે અક્ષરધામમાં શ્રીજીમહારાજે અનંત જીવોના ઉદ્ધારને અર્થે આ પ્રજ્ઞાંદમાં પધારવાનો સંકલ્પ કર્યો, તેજ વસ્તે વદરિકાશ્રમમાં નરનારાયણને શાપ થયો માટે નરનારાયણને મિથે કરીને અક્ષરધામના પતિ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન પરબ્રહ્મ પોતે શ્રી છપૈયા ધામેને વિષે ભક્તિધર્મથી પ્રગટ થાતા હતા, તે (જે ૦ ૪ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) “શ્રી પુરુષોત્તમ તે જ તે આજ તમને સર્વેને નરનારાયણ જ્ઞપિરૂપે ધરને મળ્યા છે.” તથા (૩ માં) અમે “અક્ષરધામના પતિ શ્રી પુરુષોત્તમ છીએ” એમ કહ્યું છે, માટે શ્રીજીમહારાજે દયા કરીને દર્શન આપ્યાં છે તે વાત સાચી છે, અને નરનારાયણને શાપ થયો તે વાત પણ સાચી છે.
- ૧૧ પ્ર૦ અક્ષરધામને વિષે રહેલા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કુંદાવનને વિષે ભક્તિધર્મને દર્શન આપ્યાં એમ જોધી બાં માં કહ્યું, તે શ્રીકૃષ્ણ કિયા જાણવા ? અને અક્ષરધામ કિયું જાણવું ?

૧૧ ૩૦ ભક્તિધર્મને શ્રીજીમહારાજે દર્શન આપ્યું છે માટે શ્રીકૃષ્ણ નામે શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે, ને અશ્વરધામ પણ શ્રીજીમહારાજનું કહ્યું છે.

૧૨ પ્ર૦ ભક્તિધર્મને શ્રીજીમહારાજે દર્શન આપ્યાં ત્યારે “ મેં પૂર્વે દેવ્યોને માર્યા હતા ” એમ કેમ કહ્યું ?

૧૨ ૩૦ પૂર્વે જે જે અવતાર યજ્ઞ ગયા છે, અને હવે જે જે ઘણે તે સર્વેને પેશ્વર્ય આપનારા શ્રીજી મહારાજ છે, માટે પરોક્ષ અવતારોપ શ્રીજીમહારાજના પેશ્વર્યના પ્રતાપે કરીને દેવ્યોને માર્યા છે, માટે શ્રીજીમહારાજે માર્યા છે એમ જાણવું, તે (પ્ર૦ ૨૫ માં) “ પૂર્વે જે જે આશ્ચર્ય યજ્ઞ ગયાં ને આજ ધ્યાય છે, ને આગળ ઘણે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તે બલેજ ધ્યાય છે ” એમ કહ્યું છે.

૧૩ પ્ર૦ રામાનંદ સ્વામીને ઉદ્ભવનો અવતાર આઠમી વાક્યતમાં કહ્યા તેનો અર્થ શો સમજવો ?

૧૩ ૩૦ “ જન્ ” પટલે ત્રકુષ્ટ એવા, “ ધવ ” કહેતાં સ્વામી, તે ઉદ્ભવ કહેવાય, પટલે ઝરફટ સ્વામી એવા જે શ્રીજીમહારાજ તેમના અવતાર પટલે યુક્ત તે રામાનંદસ્વામી હતા એમ કહ્યું છે.

૧૪ પ્ર૦ રામાનંદ સ્વામીને તમે શ્રીજીમહારાજના યુક્ત કહ્યા અને આઠમી વાંમાં “ રામાનંદસ્વામી દેહોત્સવ કરીને વદરિકાશ્રમમાં જતા હતા, ને દુર્વાસાના શાપ થકી યુક્તા હતા. ” એમ કહ્યું છે, તે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે કેમ સમજવું ?

૧૪ ૩૦ નરનારાયણના શાપ નિમિત્તે શ્રીજીમહારાજ પોતે પધાર્યા છે તેથી પોતાનું નામ નર નારાયણ કહ્યું છે, અને તેથીજ પોતાના અશ્વરધામને વદરિકાશ્રમ નામે કહ્યું છે. માટે અશ્વરધામમાં ગયા એમ સમજવું અને શાપ નિમિત્તે પધાર્યા હતા, તેથી શાપથી યુક્તા હતા એમ કહ્યું છે.

૧૫ પ્ર૦ નક્ષત્રી વાક્યતમાં શ્રીજીમહારાજ પોતાના આશ્રિતોને લક્ષ્મી રાધિકાદિક તથા શ્રીકૃષ્ણાદિક પળેરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હતા. એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ પોતે દેસાયા હશે કે શ્રીકૃષ્ણાદિક અશ્વરધારોને દેસાહવાય હશે ?

૧૫ ૩૦ સર્વે અવતારો રૂપે તથા લક્ષ્મી રાધિકા તથા સર્વે પાર્વદો રૂપે પોતે દેસાયા છે. એમ એજ વાક્યતમાં કહ્યું છે.

૧૬ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ કોટી કોટી સૂર્ય સમું પોતાનું તેજ દેસાહતા હતા તે તેજ કિયું જાણવું ?

૧૬ ૩૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના તેજનો સમૂહ છે, તે પ્રકાશને (પ્ર૦ ૧ માં) તથા (છં ૩૬ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મજ્યોતિ કહ્યો છે. તે બ્રહ્મજ્યોતિની અનંત કિરણો છે તેમાંથી એક કિરણના કિંચિત્ પ્રકાશને દેસાહતા હતા, તેને કોટી કોટી સૂર્ય સરખો પ્રકાશ કહ્યો છે અને સમગ્ર પ્રકાશને તો અશ્વરધામ કહ્યું છે માટે ઉપર કહ્યો પટલા પ્રકાશે કરીને અશ્વરધામની કિરણનો કિંચિત્ પ્રકાશ સમજવો પણ સમગ્ર અશ્વરધામ ન સમજવું.

૧૭ પ્ર૦ દટ્ટા યજ્ઞ જે બ્રહ્મ તે રૂપે શ્રીજીમહારાજ પોતાનું દર્શન દેતા હતા એમ કહ્યું તે દટ્ટા યજ્ઞ જે બ્રહ્મ તે શું સમજવું ?

૧૭ ૩૦ દટ્ટા યજ્ઞ જે બ્રહ્મ કહ્યું તે મૂલપુરુષ રૂપે કહ્યા છે, તે મૂલપુરુષને (સાં ૬ ના ૩-૪ શ્લોક પ્રશ્નમાં) અંતર્યામી, પદ્મપદ્મા, દટ્ટા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ એવે નામે કહ્યા છે, તે મૂલપુરુષ

રૂપે પોતે દેશ્વાતા હવા. તે (સાં ૫ ના ૬ બીજા પ્રશ્નમાં) મચિદાનંદ કહ્યા છે.

૧૮ પ્ર૦ મૂળ અજ્ઞાન કહ્યું, એ તે શું સમજવું ?

૧૮ ૩૦ કારણ શરીર છે તે જીવની માયા છે, તે મૂળ અજ્ઞાન છે તે (કાં ૧૨ ના ચહેલા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે, અને બીજું શ્રીજીમહારાજ જીવકોટી, હ્રદયકોટી, બ્રહ્મકોટી, મૂર્તિમાન મૂળ અક્ષરકોટીથી પર છે. એવું ન સમજાય અને શ્રીજીમહારાજ વિના અન્યદેવની ઉપાસના થઈ જાય તે પણ મૂળ અજ્ઞાન કહેવાય. તે (લો ૧૭ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે. જે અક્ષરાદિક સર્વેના સુસ્તું પરિમાણ કરીને ને અમારા સુસ્તને સર્વેથી અધિક માનીને અમારી મૂર્તિમાં જોડાવું એવું ન સમજાય ત્યાં સુધી મૂળ અજ્ઞાન છે. તે મૂળ અજ્ઞાન ટાળવા સારુ શ્રીજીમહારાજ પધાર્યા છે, માટે મૂળ અક્ષરાદિક અન્યદેવની ઉપાસના થઈ જાય પણ મૂળ અજ્ઞાન છે.

૧૯ પ્ર૦ બ્રહ્મની તથા અક્ષરની કોટીયો કહોછો તે કિયા વચનામૃતમાં છે ?

૧૯ ૩૦ (કાં ૧૦ ના ૬ પહેલા પ્રશ્નમાં) “ અમારા ભક્ત અમને અગ્નિને અમારા પ્રતાપે કરીને પ્રકૃતિ પુરુષ જેવા ધાય અને બ્રહ્મ જેવા થાય તથા અક્ષર જેવા ધાય પણ અમારા જેવા કોઈ ન થાય,” એમ કહ્યું છે. માટે મૂળપુરુષ તથા બ્રહ્મ જે વાસુદેવ તથા અક્ષરાદિક અનંત થાય. માટે કોટીયો છે એમ જાણવું.

૨૦ પ્ર૦ અગીયારમી વાકતમાં શ્રીજીમહારાજે મોટાં મોટાં શિસ્તરબંધ મંદિરો કરાવીને તેમાં મૂર્તિયો સ્થાપન કરી એમ કહ્યું, તે પરોક્ષ અવતારોની મૂર્તિયો સ્થાપન કરવાનું શું કારણ હશે ?

૨૦ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે પોતે અવતારો રૂપે દર્શન આપ્યાં હતાં, તેજ પોતાનાં સ્વરૂપ પધરાવ્યાં છે, પણ બીજા અવતારોને પધરાવ્યા નથી. માટે આપણા સંપ્રદાયનાં સર્વ મંદિરોમાં જે જે પરોક્ષ નામે મૂર્તિયો છે, તે તે સર્વે રૂપે શ્રીજીમહારાજ પોતેજ છે, પણ બીજા અવતારો નથી પધરાવ્યા એમ જાણવું.

૨૧ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે બીજા અવતારો રૂપે મનવાદીઓને પોતાનાં દર્શન આપ્યાં તે સ્વરૂપોને મંદિરોમાં પધરાવ્યાનું શું કારણ હશે ?

૨૧ ૩૦ એ રૂપે શ્રીજીમહારાજનું દર્શન કરવાથી પરોક્ષના આધિનોને હેતુ ધાય તેથી દર્શને આવે, ને પછી સત્પુરુષનો સમાગમ કરે તેણે કરીને શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરિ જાળીને શ્રીજી-મહારાજના આશિષ ધાય, ને તેનું મૂળ અજ્ઞાન ટાળીને તેનો આસ્થેતિક મોક્ષ થાય, માટે તે સ્વરૂપ પધરાવ્યાં છે.

૨૨ પ્ર૦ આપણા સંપ્રદાયના મંદિરોમાં જે સ્વરૂપ પધરાવ્યાં છે તે સર્વે સ્વરૂપ અક્ષરકોટીથી તથા સુક્તોથી પર જાણવાં કે ન્યૂન જાણવાં ?

૨૨ ૩૦ એ મૂર્તિયો મૂળ અક્ષરથી તથા સુક્તોથી પર છે, કેમજે શ્રીજીમહારાજનાં પોતાનાં સ્વરૂપ છે માટે શ્રીજીમહારાજ પોતેજ છે.

૨૩ પ્ર૦ એ મૂર્તિયોનું ધ્યાન થાય કે નહિ ?

૨૩ ૩૦ ધનાક જીવોના સમાસને અર્થે એ રૂપ પધરાવ્યાં છે. પણ ધ્યાન કરવા સારું પધરાવ્યાં નથી. ધ્યાન કરવા માટે તો સહજાનંદસ્વામી, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી પદ્મધામ મહારાજ,

પવા નામની પોતાની મૂર્તિયો પધરાવી છે, તે મૂર્તિયોનું જ ધ્યાન કરવું; તે (લો० ૧૧ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં) “પોતાને મઠી જે મૂર્તિ તેનું જ ધ્યાન કરવું પણ પરોક્ષ અવતારોનું ધ્યાન કરવું નહિ” એમ કહ્યું છે, માટે પરોક્ષરૂપે દેસાયા તે સ્વરૂપનું પણ ધ્યાન કરવું નહિ. (પરચારો સંપૂર્ણ.)

॥ અથ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૪ ચતુર્થીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદા-સ્વાચરના દરબારમાં સાધુની જાયગાને વિષે રાત્રિને સમે પચાર્યા હતા અને સર્વે સ્થિત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઝ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમસ્તકની સભા ભરાઇને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) સર્વે સાધનમાં કિયું સાધન કઠણ છે ? ત્યારે સર્વે બ્રહ્મચારી, સાધુ તથા શુદ્ધસ્થ, તેમણે પોતાની સમજણ પ્રમાણે ઉત્તર કર્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા, જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ જે, ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અર્થદૃષ્ટિ રાત્રીથી તેથી કોઈ સાધન કઠણ નથી. અને જે મનુષ્યના મનની દૃષ્ટિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અર્થદૃષ્ટિ રહે છે, તેને તેથી બીજી અધિક પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રમાં કહી નથી, કાંજે ભગવાનની મૂર્તિ છે, તે તો ચિંતામણિ તુલ્ય છે. જેમ ચિંતામણિ કોઈક પુરુષના હાથમાં હોય, તે પુરુષ જે જે પદાર્થને ચિંતવે તે તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જેના મનની અર્થદૃષ્ટિ રહે છે, તેનો જીવ, ईશ્વર, માયા ને બ્રહ્મ એમના સ્વરૂપને જો જોવાને ઇચ્છે તો તત્કાલ દેખે છે. તથા વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મમોહોલ એ આદિક જે જે ભગવાનનાં ધામ છે તેને પણ દેખે છે માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અર્થદૃષ્ટિ રાત્રીથી તેથી કોઈ કઠણ સાધન પણ નથી ને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી. (૧) ૧
- ૨ ત્યાર પછી કોઈક હરિમસ્તકે શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૨) જેને ભગવાનની માયા કહે છે તેનું રૂપ શું છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, તેને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતે જે પદાર્થ આદિ આવીને આવરણ કરે તેને માયા કહીએ (૨) ૨
- ૩ પછી શુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૩) ભગવાનનો ભક્ત જ્યારે પંચભૂતના દેહને મુકીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે, ત્યારે તે કેવા દેહને પામે છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ધર્મકુળને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે, તે ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે, અને જ્યારે દેહને મુકીને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે જાય છે, ત્યારે કોઈક તો ગરુડ ઉપર બેસીને જાય છે ને કોઈક તો રથ ઉપર બેસીને જાય છે, ને કોઈ-

કતો ક્રિમાન ઉપર લેસીને જાય છે; ઈવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનના ધામમાં જાય છે. તેને યોગસધાધિવાળા છે તે પ્રત્યક્ષ દેશે છે. (૩)

૪ પછી વ્હી કોઈક હરિભક્તે પૂછ્યું જે, (૪) કેટલાક તો ઘણા દિવસથી સત્સંગ કરે છે તો પણ તેને જેવી પોતાના દેહને દેહના સંબંધીને વિષે ગાદ પ્રીતિ છે તેવી સત્સંગમાં ગાદ પ્રીતિ નથી થાતી તેણું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી, અને જે સાધુને સંગે કરીને ભગવાનનું મહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણ્યામાં આવે છે તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવ ઉપર વાત કરે છે, ત્યારેતે સ્વભાવને છુટી શકતો નથી, ને તે વાતના કરનારા જે સાધુ તેનો અવગુણ લે છે તે પાપે કરીને સત્સંગમાં ગાદ પ્રીતિ થાતી નથી, કાં જે અન્ય સ્થલને વિષે જે પાપ કર્યો હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય, અને સંતને વિષે જે પાપ કરે છે તે પાપ તો એક સંતના અનુમદ્દ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને ટલ્લાં નથી. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે, ॥ અન્યહેત્રે કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે ચિન્યતિ । તીર્થક્ષેત્રે કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥ તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સત્સંગમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય. (૪) इति वचनामृतम् ॥११॥

૪

રહસ્યાર્થે પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારી મૂર્તિમાં અલ્લહ જુલિ રાક્ષનારો ગોલોકાદિક ધામ, જીવ, ઇશ્વર, માયા ને બ્રહ્મ તેને જોવાને ઇચ્છે તો દેશે છે. (૧) બીજામાં અમારું ધ્યાન કરતાં આવરણ કરે તે માયા જાણવી, (૨) ત્રીજામાં અમારા આશ્રિત દેહ મુકીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે. (૩) ચોથામાં સ્વભાવ ઉપર વાત કરનારાનો અવગુણ લે તેને સત્સંગમાં પ્રીતિ થતી નથી ને પાપ લાગે છે, તે પાપ સંતના અનુમદ્દથી ટલે છે ને સંતને તીર્થ કહ્યા છે. (૪) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં મનની જુલિ અલ્લહ રહે તે કઠણમાં કઠણ સાધન, ને સર્વથી અછ પ્રાપ્તિ કહી તે મન તથા જુલિ તો માયિક છે. તે માયિક વસ્તુ મહારાજ કેમ દેશાય ?

૧ ૭૦ પ્રથમ તો જીવ મન દ્વારે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જુલિ રાખે તે જુલિ રાખતાં રાખતાં નિર્ગુણ થઈ જાય; ત્યારે જીવમત્તાગ્ન મૂર્તિને જુવે છે. તે હરિવાક્ય સુધાસિંધુમાં તરંગ (૨૦૮) માં કહ્યું છે કે:—દેહત્રયમલંતદ્વિત્સાંખ્યજ્ઞાનાંબુના સચ ॥ ધૃત્વા શુચિર્હર્ષિધ્યાયેતદ્વા ઽતિ સુખમાર્ગ મ્હેન્ ॥૧૬॥ દેવ જેવો પવિત્ર થઈને દેવને પૂજે તો તે પૂજાને દેવ અંગીકાર કરે તેની પેટે ત્રણ દેહરૂપી મલ્લને સાંખ્યજ્ઞાન રૂપી જલ તળે કરીને ત્યાગ કરીને સુદ્ધ બ્રહ્મ-રૂપ થઈને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરે ત્યારે શ્રીજીમહારાજનું અતિ સુખ તેને પામે છે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં અલ્લહ જુલિ રાક્ષનારો ભક્ત, જીવ, માયા, ઇશ્વર, બ્રહ્મ તથા ગોલોકાદિક ધામને દેશે છે એમ કહ્યું; અને (૫૦ ૪૯ ના બીજા પ્રશ્નમાં) ભગવાનની મૂર્તિ વિના પદ્મક તથા ગોલોકાદિકધામ દેશાય તે શાસ્ત્રદૃષ્ટિ કહી છે, તે કેમ સમજવું ?

૨ ૭૦ આમાં સાધનદ્વારા સકામ ભક્તને લોભ લતાવીને પોતાના દ્વેષરૂપમાં જોડવા

માટે કહ્યું છે, માટે ૫ વર્ષન અધિકારી પર છે અને (પ્ર૦ ૪૯ માં) ભગવાનની મૂર્તિ વિના ૫ ધામાદિક દેશ્વાય ૫ વાહ્લટ્ટિ કરી છે; ૫ળ વગર ઇષ્ટે ભગવાનની મૂર્તિ ભેઝાં ધામાદિક દેશ્વાય ૫ વાહ્લટ્ટિ કરી નથી. ૫ તો સિદ્ધદશાવાઝા જાળવા. તે (સાં ૧૦ ના ૩ વીજાં પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે જે, અંતરેષ્ટિવાઝાને ભગવાન તથા ભગવાનનાં ધામ અણુમાત્ર છેડે નથી, કેમજે ૫ને ભગવાન વગર ઇષ્ટે દેશ્વાડે છે તે (પ્ર૦ ૬ માં) અમારા ધામને વિષે અમારાં એશ્વર્ય તથા મૂર્તિયો રહી છે તે ભક્તને ઘઝાત્કારે દેશ્વાડીય હી ૫ ૫મ કહ્યું છે. માટે વગર ઇષ્ટે શ્રીજીમહારાજ દેશ્વાડે તે વાહ્લટ્ટિ ન કહેવાય ૫ળ ભક્ત પોતે જોવા ઇષ્ટે તો તે વાહ્લટ્ટિ કહેવાય.

- ૧ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં ધ્યાનમાં આવરણ કરે તેને માયા કરી તે કહ જાણવી ?
- ૨ ૩૦ મૂઝ પ્રકૃતિ તથા તેમાંથી જે જે ઉત્પન્ન થયું ને ને તે સંઘેથી ઘાટ સંકલ્પ થાય તે સર્વે માયા છે. અને તે મૂઝ પ્રકૃતિથી ૫ળ મૂઝ પુરુષ જે અશ્વરકોટી, તેથી ૫ળ બ્રહ્મકોટી, તેથી ૫ળ મૂઝ અશ્વરકોટી તે સર્વે ધ્યાન વપાસનામાં આવરણ કરનાર છે માટે મૂઝ અશ્વરપર્યંત આવરણ કરનાર છે, ૫મ જાણવું; ૫ળો જ્યારે મૂઝ અશ્વરથી ૫ળ ને તે મૂઝ અશ્વરનું કારણ જે શ્રીજી મહારાજનાં તેજરૂપ અશ્વરધામ તે રૂપ પોતાને માનીને ૫ તેજમાં પોતાના આત્માને હીન કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારે, ત્યારે શ્રીજીમહારાજની ને ધ્યાન કરનાર ભક્તની ઘચ્ચે વીજું આવરણ રહેતું નથી, માટે મૂઝ અશ્વર પર્યંત આવરણ કરનાર છે ૫મ જાણવું.
- ૪ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના તેજને મૂર્તિમાન મૂઝ અશ્વરનું કારણ કહો છો તે કિશામાં છે ?
- ૪ ૩૦ (કાં ૬ માં) શ્રીજીમહારાજે પોતાના નિર્ણય સ્વરૂપને ઘટલે તેજને મૂઝ અશ્વરનું આત્મા કહ્યું છે અને (પ્ર૦ ૧૪ માં) ૫ તેજને મૂઝ અશ્વરમાં વ્યાપક તથા તેનું આત્મા તથા દષ્ટા કહ્યું છે, માટે મૂઝ અશ્વરનું કારણ શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે.
- ૫ પ્ર૦ માયા તો સંકલ્પ વિકલ્પાદિક રૂપે આવરણ કરનાર છે ને સમજાય છે ૫ળ અશ્વર-કોટી, બ્રહ્મકોટી ને મૂઝ અશ્વરકોટી તે કેવી રીતે આવરણ કરતા હશે ?
- ૫ ૩૦ જેમ દીવાના પ્રકાશનો સંઘ આપણા નેત્રને થાય ત્યારે દીવો દેશ્વાય છે, અને તારાના પ્રકાશનો સંઘ થાય તો તારા દેશ્વાય; અને ચંદ્રના પ્રકાશનો સંઘ નેત્રને થાય તો ચંદ્ર દેશ્વાય; અને સૂર્યના પ્રકાશનો સંઘ નેત્રને થાય તો સૂર્ય દેશ્વાય છે, તેમ મૂઝ માયાથી ૫ળ મૂઝ પુરુષ છે; તેના તેજરૂપ આપણા આત્માને માની ૫ તો મૂઝપુરુષ અશ્વરના પ્રકાશનો સંઘ આપણા આત્માને થાય તેણે કરીને મૂઝપુરુષ પમાય, ૫ળ તેથી ૫ળ જે બ્રહ્મકોટી તેનો સંઘ ન થાય, તે આવરણ કર્યું કહેવાય, તેમજ બ્રહ્મના પ્રકાશનો સંઘ થાય તો બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય ૫ળ અશ્વર ન પમાય તે આવરણ કર્યું કહેવાય, તેમજ અશ્વરના પ્રકાશનો સંઘ થાય તો અશ્વર પમાય, ૫ળ પુરુષોત્તમને ન પમાય ૫ આવરણ કર્યું કહેવાય અને પુરુષોત્તમના પ્રકાશનો સંઘ આપણા ચૈતન્યને થાય તો પુરુષોત્તમ પમાય, ત્યારે અશ્વરાદિકનું આવરણ રહેતું નથી તે (પ્ર૦ ૧૧ માં) કહ્યું છે જે, “પુરુષોત્તમને આકારે દષ્ટિ થાય ત્યારેજ પુરુષોત્તમનું દર્શન થાય છે” માટે અજ્ઞાતિક સર્વેથી ૫ળ શ્રીજીમહારાજ છે તેમના પ્રકાશરૂપ આપણા ચૈતન્યને

માનીને, તે પ્રકાશરૂપ ધામ સાથે એકતા કરીને, શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને આકારે ધાય, તોજ શ્રીજીમહારાજને પમાય પણ તે વિના પમાય નહિ.

૬ પ્ર૦ આ તેજને શ્રીજીમહારાજને રહ્યાનું ધામ કયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૬ ૩૦ (૫૦ ૧ માં) આ તેજને પોતાને રહ્યાનું ધામ કહ્યું છે તથા (પ્ર૦ ૩૧ માં) પોતાની મૂર્તિનો પ્રકાશ કહ્યો છે. આનો વિસ્તાર પરચારાના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં છે.

૭ પ્ર૦ મૂઝપુરુષની ને મૂઝ અક્ષરની વચ્ચે બ્રહ્મ કહ્યા તે કયા વચનામૃતમાં છે ?

૭ ૩૦ (કા૦ ના ૧૦ ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) મૂઝપુરુષની ને મૂઝઅક્ષરની વચ્ચે બ્રહ્મનો ભેદ કહ્યો છે તે બ્રહ્મ શ્વેતદ્વીપપતિ વાસુદેવને કહ્યા છે અને એ વાસુદેવ બ્રહ્મનું ધામ મૂઝપુરુષના ગોલોક ધામથી પર છે તેને બ્રહ્મપુર નામે કરીને (અ૦ ૬ માં) કહ્યું છે.

૮ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં ધર્મકુળને આશ્રિત બ્રહ્મમય દેહને પામે છે એમ કહ્યું તે ધર્મકુળ હું સમજવું ? અને બ્રહ્મમય તે કેવો જાણવો ?

૮ ૩૦ આ ઠેકાણે ધર્મકુળ એટલે ધર્મના પુત્ર એવા જે સાક્ષાન્ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમને જાણવા તેમનો આશ્રિત ધાય તે બ્રહ્મમય દેહને પામે છે એમ કહ્યું છે, અને બ્રહ્મ તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું તેજ જાણવું, અને એ તેજ સાથે એકતા કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે તે ધ્યાન કરીને શ્રીજીમહારાજના જેવો સાકાર ધાય તે બ્રહ્મમય દેહ કહ્યો છે.

૯ પ્ર૦ યથાર્થ જ્ઞાન ધાય ત્યારે દેહ મૂક્યો કહેવાય કે દેહ પડે ત્યારેજ મૂક્યો કહેવાય ?

૯ ૩૦ જ્યારે આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર ધાય ત્યારે દેહ મૂક્યો કહેવાય તોપણ સર્પની કાંચઢીની પેઠે માયાિક દેહ તો ઉપર હોયજ પણ સિદ્ધમુક્ત જેમ શ્રીજીમહારાજની ઈચ્છાથી દિવ્ય મૂર્તિ થકા મનુષ્ય જેવા દેશાય છે તેવા તો ન કહેવાય, અને જ્યારે કાંચઢીવન્ રહેલા દેહનો અંત આવે ત્યારે રથ વૈમાનાદિક શ્રીજીમહારાજના સમાસને અર્થે શ્રીજીમહારાજ બતાવે છે પણ જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને રથ વૈમાનાની જરૂર નથી કેમ કે જેને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થયો તેને જવું આવવું નથી એ તો પામીજ રહ્યો છે.

૧૦ પ્ર૦ ધામમાં જાય તેને યોગસમાધિવાળા કહે છે તે યોગ સમાધિવાળા કોને જાણવા ?

૧૦ ૩૦ જેને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો અનંદ સાક્ષાત્કાર હોય, તેને યોગસમાધિવાળા કહ્યા છે પણ યોગાભ્યાસ કરના હોય ને મૂર્તિ સિદ્ધ ન થઈ હોય તેને આ ઠેકાણે યોગસમાધિવાળા નથી કહ્યા. इति रहस्यार्थ ॥ ૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના વાગશર શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાત્માચરના દરબારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશવેશના હરિભક્તની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મયારામ ભટ્ટે શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો કે, (૧) હું મહારાજ ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિઠ એ ત્રણ મકારનો જે વૈરાગ્ય તેનાં શાં લક્ષણ છે તે કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ

બોલ્યા જે, ઉત્તમ વૈરાગ્ય જેને હોય તે પરમેશ્વરની આજ્ઞા કરીને અથવા પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મવશે કરીને વ્યવહારમાં રહે પણ તે વ્યવહારમાં જનકરાજાની પેટે લોપાય નહિ, અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ પ્રકારના જે ઉત્તમ વિષય તે પોતાના પ્રારબ્ધાનુસારે પ્રાપ્ત થાય તેને ભોગવે પણ પ્રીતિ એ રહિત ઉદાસ થકો ભોગવે અને તે વિષય એને લોપી શકે નહિ ને તેનો ત્યાગ મોઝો ન પડે અને તે વિષયને વિષે નિરંતર દોષને દેશ્વરો રહે ને વિષયને શત્રુ જેવા જાણે, અને સંત, સત્સાક્ષને ભગવાનની સેવા તેનો નિરંતર સંગ રાસે અને દેશ, કાઠ, સંગ આદિક જો કટણ આવી પડે તો પણ એની જે એવી સમજણ તે મોઝી પડે નહિ તેને ઉત્તમ વૈરાગ્યવાળો કહીએ. અને જેને મધ્યમ વૈરાગ્ય હોય તે પણ ઉત્તમ એવા જે પંચ પ્રકારના વિષય તેને ભોગવે પણ તેમાં આસક્ત ન થાય ને જો દેશ, કાઠ, સંગ કટણ પ્રાપ્ત થાય તો વિષયને વિષે બંધાઈ જાય ને વૈરાગ્ય મંદ પડી જાય તેને મધ્યમ વૈરાગ્યવાળો કહીએ. અને જે કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાળો હોય તેને સામાન્ય ને દોષેયુક્ત એવા પંચવિષય જો પ્રાપ્ત થાય ને તેને ભોગવે તો તેમાં ન બંધાય અને જો સારા પંચવિષય પ્રાપ્ત થાય ને તેને ભોગવે તો તેમાં બંધાય તેને મંદ વૈરાગ્યવાળો કહીએ. (૧)ઈતિ વચનામૃતમ્. ॥૨॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે ગૃહસ્થના ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ વૈરાગ્યનાં લક્ષણ કહ્યાં છે (૧) વાકત છે.

- ૧ પ્ર૦ કેવીરીતે વ્યવહારમાં રહ્યો હોય તે આજ્ઞા તથા પ્રારબ્ધ કરીને રહ્યો કહેવાય ?
- ૨ ૩૦ ત્યાગી થયું હોય તેને ભગવાન અથવા સત્પુરુષ તે વ્યવહારમાં રહેવાની આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા કરીને રહ્યો કહેવાય. અને જેને માબાપ વૃદ્ધ હોય ને બીજો ભાઈ ન હોય ને તેને સ્વાવાપીવાનું ન હોય તેથી માબાપની સંવામાં રહેવું પડ્યું હોય તે પ્રારબ્ધ કરીને રહ્યો કહેવાય.
- ૩ પ્ર૦ ઉત્તમ વિષય કિયા જાણવા ? અને સામાન્યને દોષે યુક્ત કિયા જાણવા ?
- ૪ ૩૦ સ્ત્રી રૂપવાન હોય ને પોતાની આજ્ઞામાં રહેતી હોય ને ધન સમૃદ્ધિ ઘણી હોય તે ઉત્તમ વિષય કહેવાય. અને સ્ત્રી કુરૂપ હોય ને કહામાં ન વર્તે અને ઘણે દામ્વટે સ્વાવા પીવાનું મઠે તે સામાન્યને દોષે યુક્ત વિષય કહેવાય.
- ૫ પ્ર૦ કટણ દેશકાઠમાં વૈરાગ્ય મોઝો ન પડે તે દેશકાઠ કેવા જાણવા ?
- ૬ ૩૦ પોતાને સ્ત્રી આદિક તથા સ્વાનપાનાદિક ઉત્તમ વૈભવ મઝ્યાહોય પણ તેને પ્રારબ્ધાનુસારે પરદેશમાં જવું પડે ને ત્યાં પોતાનાં સ્ત્રીઆદિક સંસ્કંધી તથા વૈભવનો યોગ ન રહે ને ત્યાં કોઈક રૂપવાન સ્ત્રી મળે ને તે પોતાનું ધન ધામાદિક સર્વસ્વ આપીને લોભાવે અને કોઈક સમે પોતાના વૈભવ સર્વે નાશ પામીજાય તથા પોતાના શરીરમાં દીર્ઘરોગ આવી પડે ને સત્પુરુષનો યોગ ન રહે ત્યારે તેને કોઈક અન્યવેશના મંત્રથી તથા ઉપાસનાથી તથા ધ્યાનથી તથા પર સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્ર અથવા પઠનાદિકથી, સ્ત્રીધનાદિક વૈભવની પ્રાપ્તિ થશે, તથા રોગાદિક કષ્ટ નાશ પામશે એવો ઉપદેશ કરે, એવા દેશકાઠ સંગાદિક પ્રાપ્ત થાય તે કટણ દેશકાઠાદિ; કહેવાય. ॥ ૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધ ૬ છઠ્ઠે દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં. ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમંત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અલંકૃત દેખાતી હોય તેણે પણ ભગવાને જે જે અવતારે કરીને જે જે સ્થાનકને વિષે જે જે લીલા કરી હોય તે સંભારી રાખવી, ને બ્રહ્મચારી, સાધુ તથા સત્સંગી તેને સાથે હેત રાખવું ને એ સર્વેને સંભારી રાખવા. તે જ્ઞા સારુ જે કદાપિ દેહ મુક્યા સમે ભગવાનની મૂર્તિને ખુલી જવાય તો પણ ભગવાને જે જે સ્થાનકને વિષે લીલા કરી હોય તે જો સાંભરી આવે અથવા સત્સંગી સાંભરી આવે અથવા બ્રહ્મચારીને સાધુ સાંભરી આવે તો તેને યોગે કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભરી આવે ને તે જીવ મોટી પદ્ધતિ પામે ને તેનું ઘણું રહું થાય તે માટે અમે મોટા મોટા વિષ્ણુયાગ કરીએ છીએ તથા જન્માષ્ટમી ને એકાદશી આદિક વ્રતના વર્ષો વર્ષ ઉચ્છવ કરીએ છીએ ને તેમાં બ્રહ્મચારી સાધુ સત્સંગીને ખેલા કરીએ છીએ અને જો કોઈક પાપી જીવ હોય ને તેને પણ જો એમની અંતકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે તો તેને ભગવાનના પામની પ્રાપ્તિ થાય. (૧) इति वचनामृतम् ॥૩॥

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારી મૂર્તિ અંતરમાં અલંકૃત દેખાતી હોય, તેણે પણ અમારી તથા અમારા અવતારોની લીલા સંભારી રાખવી, અને સાધુ બ્રહ્મચારી તથા સત્સંગી સાથે હેત રાખવું. (૧) વાક્ય છે.

- ૧ પ્ર૦ અંતઃકરણમાં મૂર્તિ દેખાય અને જીવમાં દેખાય તેનું શું લક્ષણ હશે ?
- ૧ ૮૦ હૃદયને વિષે મૂર્તિ મનુષ્યના જેવી દેખાય પણ તેજોમય ન દેખાય અને નિશ્ચયી શિશ્વા સુધી સમગ્ર ન દેખાય ચરણ સામું જુવે તો મુસ્તારવિંદ ન દેખાય ને મુસ્તારવિંદ સામું જુવે તો ચરણ ન દેખાય, એવી રીતે ધ્યાન થાય તે અંતઃકરણમાં દેખી કહેવાય. અને તેજોમય ને સમગ્ર મૂર્તિ દેખાય તે જીવમાં દેખી કહેવાય.
- ૨ પ્ર૦ મૂર્તિ અલંકૃત દેખતો હોય તેને લીલા સંભારી રાખવામાં શું વિશેષ છે ?
- ૨ ૮૦ આમાને વિષે મૂર્તિ દેખે તેને લીલા સંભારી રાખવાનું કશું નથી પણ અંતઃકરણમાં મૂર્તિ દેખાતી હોય ત્યાં સુધી મૂર્તિ ખુલી જવાનો સંભવ છે, માટે લીલા સંભારે તો મૂર્તિ સાંભરી આવે.
- ૩ ૦ અવતારોની લીલા સંભારી રાખવી એમ કશું તે અવતાર કિયા જાણવા ?
- ૩ ૮૦ શ્રીજીમહારાજની સાથે આવેલા સિદ્ધમુક્તોને આ ઠંકાણે અવતાર કહ્યા છે તે મુક્તોની લીલા શ્રીજીમહારાજના સંબંધવાદી હોય તેથી તેમની લીલા સંભારવાથી શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ સાંભરી આવે એમ કશું છે. અને સાધનદશાવાદી એકાંતિકને આ ઠંકાણે સાધુ, બ્રહ્મચારી, સત્સંગી કહ્યા છે. તે સિદ્ધમુક્તું લક્ષણ (વ૦ ૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા જ૦ ૧ ના આઠમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કશું છે.

૪ પ્ર૦ સિદ્ધદશાબાહ્યા મુકોને શ્રીજીમહારાજના અવતાર કહો છો તે ક્રિયા વચનામૃતમાં છે ?

૪ ૩૦ (પ્ર૦ ૩૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જીવના કલ્યાણને અર્થે અમે નારદ સનકાદિકરૂપે વર્તીએ છીએ માટે મુક્ત અવતાર છે ॥ ૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૭ સપ્તમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા. અને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી. ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઇર્ષ્યા ન કરવી. ત્યારે આનંદાનંદ-સ્વામી બોલ્યા જે, હે મહારાજ! ઇર્ષ્યા તો રહે છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ઇર્ષ્યા કરવી તો નારદજીના જેવી કરવી, જેમ એક સમયને વિષે નારદજીને તુંબરુ એથે વૈકુંઠને વિષે લક્ષ્મીના-રાયણનાં દર્શન કરવા ગયા તે લક્ષ્મીનારાયણ આગળ તુંબરુ ગાન કર્યું, તેણે કરીને લક્ષ્મીજી તથા નારાયણ એ બેય પ્રસન્ન થઈને તુંબરુને પોતાનાં વસ્ત્ર આશ્રૂષણ આપ્યાં ત્યારે નારદજીને તુંબરુ ઉપર ઇર્ષ્યા આવી જે, હું તુંબરુના જેવી ગાનવિદ્યા શિષ્યું ને ભગવાનને પ્રસન્ન કરું; પછી નારદજી ગાનવિદ્યા શિષ્યતા હવા ને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું જે, તમને તુંબરુના જેવું ગાતાં નથી આવડતું. પછી વચ્ચી શિવ ઉપર તપ કરીને શિવ થકી વર પામીને, ગાનવિદ્યા શિષ્યીને, ભગવાન આગળ ગાતા હવા, તોપણ ભગવાન એની ગાનવિદ્યા ઉપર પ્રસન્ન ન થયા. એવી રીતે સાત મન્વંતર સુધી ગાનવિદ્યા શિષ્યના ને ભગવાન આગળ ગાયા તોપણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. પછી તુંબરુ પાસે ગાનવિદ્યા શિષ્યના ને રુક્મણી આદિક અષ્ટ પટરાણિયો પાસે શિષ્યના ને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન આગળ દ્વારિકામાં ગાતા હવા. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા, ને પોતાનાં વસ્ત્ર અલંકાર નારદજીને આપ્યાં, ત્યારે નારદજીએ તુંબરુ સાથે ઇર્ષ્યા મેલી. માટે ઇર્ષ્યા કરવી તો એવી કરવી જે જેની ઉપર ઇર્ષ્યા હોય તેના જેવા ગુણને મૂલ્ય કરવા ને પોતાના અવગુણને ત્યાગ કરવા ને તેવું ન થવાય ને જે ઇર્ષ્યા કરીને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થાય તેવી ઇર્ષ્યાનો તો ભગવાનના ભક્તને સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. (૧) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૪॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં નિર્માની થઈને ગુણવાન પાસેથી તેના ગુણ શિષ્યવા. પણ તેનો દ્રોહ થાય તેવી ઇર્ષ્યા ન કરવી એમ કહ્યું છે. (૧) બાબત છે.

૧ પ્ર૦ તુંબરુ પાસેથી ગાનવિદ્યા શિષ્યના પછી પટરાણિયો પાસેથી હું શિષ્યના હશે ?

૧ ૩૦ વચ્ચાણાવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને, નિર્માની થઈને, પ્રસન્નતાને અર્થે ગાઓ તો ભગવાન રાજી થશે, એ મુક્તિ શિષ્યના. ॥૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને

પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાડને બેઠી હતી. ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) રાધિકા સહિત એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેનું ધ્યાન કરવું અને તે ધ્યાન કરતાં મૂર્તિ હૃદયને વિષે ન દેશાય તો પણ ધ્યાન કરવું પણ કાયર થાડને તે ધ્યાનને મુકી દેવું નહિ, એવી રીતના જે આગ્રહવાળા છે તેના ઉપર ભગવાનની મોટી કૃપા થાય છે ને એની ભક્તિ કરીને ભગવાન એને વશ થઈ જાય છે. (૧) ?

इति वचनामृतम् ॥५॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં મુક્તો સહિત પોતાનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. (૧) બાબત છે.

૧ પ્ર૦ આમાં રાધિકા સહિત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે ને તમે તો રહસ્યાર્થમાં મુક્તો સહિત શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૧ ૩૦ તે સમયે પરીક્ષના ઉપાસકો સભામાં ઘણા બેઠા હતા તેથી રાધિકા નામે પોતાના મુક્તોને કહ્યા છે અને શ્રીકૃષ્ણ નામે પોતાને કહ્યા છે, પણ બીજા કોણનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું નથી તે (લો૦ ૧૧ ના ૩૨ બીજા પ્રશ્નમાં) અમારા વિના બીજા અવતારોનું ધ્યાન કરવું નહિ, નથા (મ૦ ૨૬ માં) અમારું ધ્યાન કરવું અને અમે મનુષ્યરૂપે પૃથ્વી ઉપર ન હોઈએ ત્યારે અમારી પ્રતિમાનું ધ્યાન કરવું પણ બીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન કરવું નહિ. માટે આ ટેકાણે મુક્તો સહિત પોતાનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ ભગવાન મેલું રાધિકાનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું ને લક્ષ્મીજીનું ધ્યાન કેમ ન કહ્યું ?

૨ ૩૦ રાધિકા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સમીપે રહે છે, અને લક્ષ્મીજી મૂર્તિને વિષે ક્યારેક લીન રહે છે તેથી તેની આકૃતિ બહાર દેશવામાં આવતી નથી તેથી ધ્યાન કરવાનું કહ્યું નથી તેમ રાધિકાને ટેકાણે શ્રીજીમહારાજના પરમ ઇર્ષાંતિક મુક્ત છે, તે શ્રીજીમહારાજને સન્મુખ રહ્યા છે, તે મુક્ત સહિત શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે; અને લક્ષ્મીજીને ટેકાણે શ્રીજીમહારાજના અનાદિ મુક્ત છે તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સદાય રહ્યા છે, તેથી તેમની આકૃતિ બહાર દેશાતી નથી માટે પૃથક્ ધારવાના નથી કહ્યા. ॥૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૯ નવર્માને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદહા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા ને સર્વે ઋવેત રક્ષા ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાડને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) આ સત્સંગમાં જે વિષેકી છે તે તો દિવસે દિવસે પોતાને વિષે અવગુણને દેશે છે ને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિષે ગુણને દેશે છે ને ભગવાન ને સાધુ પોતાના હિતને અર્થે કઠણ વચન કહે છે તેને પોતાના હિતકારી માને છે ને દુઃખ નથી લગાડતો તે તો દિવસે દિવસે સત્સંગને વિષે મોટપને પામે છે. (૧) અને ?

જે અવિવેકી છે તેનો જેમ જેમ સત્સંગ કરે છે ને સત્સંગની વાત સાંભળે છે તેમ તેમ પોતાને વિષે ગુણ પરટે છે અને ભગવાનને સંત એનો દોષ દેખાઈને ઈર્ષ્યા આગળ વાત કરે છે તે વાતને માને કરીને અવળી લે છે ને વાતના કરનારાનો અવગુણ લે છે તે તો દિવસે દિવસે ઘટતો જાય છે ને સત્સંગમાં પ્રતિષ્ઠાદીન થઈ જાય છે, માટે પોતાને વિષે જે ગુણહીન માન તેનો ત્યાગ કરીને શૂરવીર થઈને ભગવાનને ભગવાનના સંતને વિષે વિશ્વાસ રાખે તો એનો અવિવેક ટૂંકી જાય છે ને સત્સંગમાં મોટપને પામે છે. (૨) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬ ॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જે પોતાના ગુણના માનનો ત્યાગ કરીને અમારો ને સંતનો વિશ્વાસ રાખે તે મોટપ પામે છે: અને અવિવેકીને ઈર્ષ્યા દોષ ટાળવાની અમે તથા સંત ધાર્તા કરીએ તેને માને કરીને અવળી લે ને અમારો ને સંતનો અવગુણ લે તે પ્રતિષ્ઠાદીન થઈ જાય છે એમ શ્રીત્રીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાવન છે. ॥૬॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીત્રીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદરાસ્વાચરના દરવાજામાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે પ્રવેશ વચ્ચે ધારણ કર્યો હતો ને પોતાના હુશ્વારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના દરિદ્રાશ્રમી સમા ભરાઈને બેઠો હતો. ૧ પછી શ્રીત્રીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) શાસ્ત્રમાં ય્યાં ય્યાં અધ્યાત્મ વાર્તા આવે છે તે કોઈને સમજાતી નથી ને શ્રમિ જવાય છે માટે એ અધ્યાત્મ વાર્તા જેમ છે તેમ વ્યર્થપણે અમે કહીએ છીએ તે સર્વે સાંભળો જે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ વેદેયુક્ત જે જીવને કહેવો તે એ જીવનો વાચ્યાર્થ છે ને એ ત્રણ વેદાર્થ પૃથક્કરણે સત્તામાત્ર જે કહેવો તે જીવનો લક્ષ્યાર્થ છે તથા વિરાટ મુદ્રાત્મા ને અધ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરે સહિત જે ઈશ્વરને કહેવા તે ઈશ્વરનો વાચ્યાર્થ છે અને એ ત્રણ શરીરથી પૃથક્કરણે સત્તામાત્રપણે કહેવા તે ઈશ્વરનો લક્ષ્યાર્થ છે તથા માયા ને માયાનાં કાર્ય જે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ તેને વિષે અન્વયપણે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા તે એનો વાચ્યાર્થ છે અને એ સર્વેથી વ્યતિરેક સંહિદાનંદપણે જે અક્ષરબ્રહ્મને કહેવા તે એનો લક્ષ્યાર્થ છે તથા અક્ષરબ્રહ્મ ને ઈશ્વર ને જીવ ને માયા ને માયાનાં કાર્ય જે બ્રહ્માંડ એમને વિષે જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અંતર્યામીપણે કહેવા ને નિર્યંતાપણે કહેવા તે એ ભગવાનનો વાચ્યાર્થ છે અને એ સર્વેથી પૃથક્કરણે કરીને પોતાના ગોળોક ધાત્રીને વિષે જે બ્રહ્મચ્યોતિ તેને વિષે રહ્યા છે એમ જે કહેવું તે એ ભગવાનનો લક્ષ્યાર્થ છે. (૧) અને ૧ એ પુરુષોત્તમ ભગવાનને અક્ષરબ્રહ્મ ને માયા ને ઈશ્વર ને જીવ એ પાંચ ભેદ તે અનાદિ છે. (૨) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૭॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીત્રીમહારાજે જીવકોટી ઈશ્વરકોટી અને અક્ષરકોટીનું તથા પોતાનું વાચ્યાર્થ પટલે અન્વયપણે અને લક્ષ્યાર્થ પટલે વ્યતિરેકપણે કહ્યું છે અને પોતાને રહેવાનું પોતાની કિશોરોના મધ્યને વિષે બ્રહ્મચ્યોતિરૂપધામ છે તેને

જીવકોટી, રૂપકોટી તથા અક્ષરકોટીથી પર કહ્યું છે. (૧) અને પાંચ મેદ અનાદિ કહ્યા છે. (૨) નાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી નાવતમાં જીવ, રૂપ, ને અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા તે કોને કોને જાણવા.

૧ સ૦ (છે૦ ૧૦ માં) જે મૂળમાયામાં રહ્યા છે તે સર્વેને જીવ કહ્યા છે માટે પ્રધાન પુરુષ સુધી જીવકોટી છે પણ આ ઠેકાણે વૈરાજથી ઉત્પન્ન થયા તે સર્વેને જીવ કહ્યા છે પણ વાસ્તવિક રીતે તો મૂળમાયાની અંદર જે રહ્યા છે તે સર્વે જીવ કહેવાય. અને રૂપ પણ એજ વચના-મૃતમાં મૂળપુરુષને કહ્યા છે પરંતુ આ ઠેકાણે વૈરાજ પુરુષને રૂપ કહ્યા છે પણ વાસ્તવિક રીતે રૂપ તો મૂળપુરુષ છે. અને મૂર્તિમાન મૂળઅક્ષરને આ ઠેકાણે અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે, અને શ્રીજી મહારાજે પોતાને શ્રીકૃષ્ણ નામે કહ્યા છે.

૨ મ૦ આમાં શ્રીજીમહારાજે વૈરાજથી પર પાધરાજ અક્ષરબ્રહ્મને કહ્યા છે ને તેના વચમાં પ્રધાન પુરુષ તથા પ્રકૃતિપુરુષને ગણ્યા નથી તેથી કરીને પ્રધાનના અધિષ્ઠાતા પુરુષનેજ અક્ષરબ્રહ્મ સમજાય છે અને પ્રધાન પ્રકૃતિનેજ માયા સમજાય છે ને મૂળપુરુષને શ્રીકૃષ્ણ સમજાય છે ને ગોલોક પણ મૂળપુરુષનું ધામ સમજાય છે ને બ્રહ્મજ્યોતિ તે મૂળપુરુષનો પ્રકાશ સમજાય છે અને તમે તો મૂળમાયાને માયા કહો છો ને તેથી પર મૂળપુરુષને તથા નાસુદેવબ્રહ્મને મૂકીને મૂળઅક્ષરને અક્ષરબ્રહ્મ કહો છો અને શ્રીજીમહારાજને શ્રીકૃષ્ણ કહો છો તે કાંઈ સમજાનું નથી માટે કૃપા કરીને સમજાવો ?

૨ સ૦ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, અધ્યાત્મ વાર્તા કોઈને સમજાતી નથી અને અર્થ ઘણો છે જે કોઈને ઘટેલે અમે ને અમારા મુક્ત વિના કોઈને સમજાતી નથી અને શીજું સર્વેને સાંમઝવાનું કહ્યું છે તેનો અર્થ ઘણો છે કે અક્ષરાદિક સર્વે અવતારોને પણ સાંમઝવાનું કહ્યું, માટે શ્રીજીમહારાજે પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે પણ પરોક્ષ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત નથી કહ્યો કેમજે પરોક્ષ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત તો શાસ્ત્રોના કરનારા જાણેછેજ તે સિદ્ધાંત કહેવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી, અને કોઈ વચનામૃતમાં પ્રધાન પ્રકૃતિને મૂળ માયા કહી નથી ને તેના પતિ પુરુષને અક્ષર કહ્યા નથી પ્રધાન પુરુષને તો (મ૦ ૧૨ના વીજા પ્રશ્નમાં) મૂળ માયામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે એમ કહ્યું છે અને મૂળ માયાને ક્ષેત્ર કહી છે અને (છે૦ ૧૦ માં) મૂળમાયાને પૃથ્વીને ઠેકાણે કહી છે અને પ્રધાન પુરુષાદિક સર્વેને વીજને ઠેકાણે ઘટેલે જીવ કહ્યા છે ને મૂળપુરુષને રૂપ કહ્યા છે ને મેષેને ઠેકાણે કહ્યા છે, માટે માયા-માંથી ઉત્પન્ન થાય ને માયામાં લીન થાય તેવો જીવજ કહેવાય પણ રૂપ કહેવાય નહિ તો બ્રહ્મ કે અક્ષર તો કહેવાયજ કેમ ? માટે શ્રીજીમહારાજે આ વચનામૃતમાં વૈરાજથી લઈને મૂળ-પુરુષ સુધી રૂપમાં ગણ્યા છે, અને મૂળમાયાનેજ માયા કહી છે ને મૂળઅક્ષરનેજ અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે અને પોતાના તેજની કિરણોનેજ ગોલોક નામે કહેલ છે ને પોતાના તેજનેજ બ્રહ્મજ્યોતિ કહેલ છે ને પોતાનેજ શ્રીકૃષ્ણ નામે કહ્યા છે.

૩ મ૦ પરધારાની પહેલી નાવતમાં ગોલોકના મધ્યને વિષે અક્ષરધામ કહ્યું છે અને આમાં તો ગોલોકનેજ ધામ કહ્યું તે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે કેમ સમજાવું ?

- ૩ ૪૦ ધામ શબ્દ ઘણે ઠેકાણે પ્રવર્તે છે. પ્રાચ્યોત્તીની કિરણોને અને બ્રહ્મજ્યોતિને અને શ્રીજી-મહારાજની મૂર્તિને અને મૂળઅક્ષર એ સર્વને ધામ નામે કહેવાય છે.
- ૪ ૫૦ શ્રીજીમહારાજને તથા મૂળઅક્ષરને કિયા કિયા વચનામૃતોમાં ધામ નામે કહ્યા છે ?
- ૪ ૪૦ (૫૦ ૧ માં) શ્રીજીમહારાજે પોતાને ધામ નામે કહ્યા છે. (૫૦ ૫૧ તથા ૬૩ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) તથા (સાં ૧૭ માં) મૂળઅક્ષરને ધામ નામે કહ્યા છે, અને પરધારાની પહેલી વાક્યતમાં પોતાનો પ્રકાશ જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેને ધામ નામે કહેલ છે અને આ ઠેકાણે બ્રહ્મજ્યોતિની કિરણોને ધામ નામે કહેલ છે.
- ૫ ૫૦ આમાં અક્ષરબ્રહ્મને સાકાર કહ્યા ને તેથી પર ગોલોક ધામને વિષે બ્રહ્મજ્યોતિ છે તેમાં અમે રહ્યા છીએ એમ કહ્યું, અને પરધારાના શ્રીજી પ્રશ્નોત્તરમાં (૫૦ ૫૦ ની) સાલ્ય આપી છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશને અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે માટે તે સાકાર અક્ષરબ્રહ્મ કોને જાણવા ? અને નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મ કોને જાણવા ?
- ૫ ૪૦ આમાં અધિકારી કર્ણવાળા મૂળઅક્ષરને સાકાર અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે અને પરધારાના શ્રીજી પ્રશ્નોત્તરમાં શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશને અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે અને સાકાર અક્ષર-બ્રહ્મને (૫૦ ૬૫ માં) અક્ષર નામે કહ્યા છે ને નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મને આત્મા નામે કહ્યા છે ને સાકાર મૂળઅક્ષરના દૃષ્ટા કહ્યા છે ને સાકાર મૂળઅક્ષરને તે આત્માના દશ્ય કહ્યા છે, તથા (૬૦ ૬ માં) સાકાર મૂળઅક્ષરને અક્ષર કહ્યા છે અને નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મને તે સાકાર મૂળઅક્ષરબ્રહ્મના આત્મા કહ્યા છે.
- ૬ ૫૦ કયા કયા વચનામૃતોમાંથી સાકાર અક્ષરબ્રહ્મને સમજવા ? અને કયા કયામાંથી સાકાર અક્ષરબ્રહ્મથી પર ને તેના કારણ, આધાર, વ્યાપક, નિયંત્ર, દૃષ્ટા ને આત્મા એવા જે શ્રીજી-મહારાજના તેજરૂપ બ્રહ્મજ્યોતિ જે અક્ષરબ્રહ્મ તેને સમજવા.
- ૬ ૪૦ (૫ ૧ માં) શ્રીજીમહારાજ અક્ષરબ્રહ્મને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છે એમ કહ્યું છે તે અક્ષરબ્રહ્મ સાકાર જાણવા (૫૦ ૭ માં) એ અક્ષર શીજે રૂપે કરીને પુરુષોત્તમની સેવામાં રહે છે એમ કહ્યું છે તે શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશરૂપ નિરાકાર અક્ષરધામ છે તે મૂળઅક્ષરમાં વ્યાપીને તે મૂળઅક્ષરદ્વારે સૃષ્ટિ કરાવે છે તે સૃષ્ટિકર્તા મૂળઅક્ષર તે નિરાકાર અક્ષરનું શીજું સ્વરૂપ છે અને તે સાકાર છે (૩૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજ અક્ષરરૂપે વર્તે છે એમ કહ્યું છે. (૪૧ માં) શ્રીજીમહારાજ અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છે. (૬૩ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ નામે કહ્યા છે. (૬૪ માં) અક્ષર કહ્યા છે, (૭૨ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અક્ષર કહ્યા છે. અને થોડી વાક્યતમાં “ અક્ષરબ્રહ્મના આત્મા છે. અને તે અક્ષરને પોતાની ક્ષ-તિષ્ઠ કરીને ધરી રહ્યા છે ને તે અક્ષરથી ન્યારા છે. ” તે અક્ષર સાકાર જાણવા. (સાં ૫ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજ અન્વયપણે રહ્યા છે. (૬૦ ૬ માં) “ નિર્ગુણ સ્વરૂપ અક્ષરનું આત્મા છે. ” (૧૦ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) “ અક્ષર જેવો થાય ” એમ કહ્યું છે (૭૦ ૪ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અમારા જેવો થવાને અક્ષર પર્યંત કોઈ સમર્થ નથી. (૭ ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અક્ષરથી પર શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે. (૧૦ ના ૩ છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં) અમે

અક્ષરના આત્મા હીન. (૧૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરને ૫૧ ભગવાન ન કહેવાય.” (૧૫ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) અક્ષર કહ્યા છે. (૧૭ ના ૭ પાંચમા પ્રશ્નમાં) અક્ષરને શ્રીજીમહારાજે પોતાની શક્તિ કહી છે. (૩૮ માં) અક્ષરનો ભાવ અમારે વિષે આવે એમ કહ્યું છે. (અ. ૧ માં અક્ષરાદિક મુક્તના નિર્ણયના હીન. (૫૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરાદિક મુક્તને નિયમમાં રાસલા મમથ છે,” (૬ માં ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરાદિકના સ્વામીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તેજ આ સત્સંગને વિષે વિરાજમાન છે;” (પ્ર. ૫૧ તથા ૬૩ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં તથા સા. ૧૨ ૧ ૧૧ માં) અક્ષરધામ નામે કહ્યા છે. ૧ વચનામૃતોમાં માકાર અક્ષરબ્રહ્મ સમજવા. (૧)

હવે સાકાર અક્ષરબ્રહ્મથી પરને ગળું આત્મા, આધાર, વ્યાપક ને દ્રષ્ટા જે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના તેજરૂપ નિરાકાર અક્ષરધામ જે બ્રહ્મજ્યોતિરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ જેમાં કહેલ છે, તે વચનામૃતો લક્ષી. હીન. પરધારાની પહેલી વાચતમાં સચ્ચિદાનંદ, બ્રહ્મપુર, અક્ષરધામ, પરમપદ, અનંત, અપાર, બ્રહ્મ, ચિદાકાશ ૧ નામે કહેલ છે; (પ્ર. ૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ભગવાનનું ધામ કહ્યું છે, (૧ માં) બ્રહ્મજ્યોતિ નામે કહેલ છે, (૮ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) “જીવને ભગવાનના ધામમાં પહોંચાઈએ તે અમને આવડે છે.” (૨ માં) “પોતાના ધામને વિષે પેશ્વર્ય તથા મૂર્તિયો દેખાડે છે” (૧૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) “તેજોમય ભગવાનનું ધામ તેને પામે છે,” (૨૬ માં) “મુક્ત થઈને ધામમાં જાણે,” (૨૭ માં) અર્ચિ મારો કરીને અક્ષર ધામને પામે છે” તથા સાતમી વાચતમાં “નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય છે તેને ચિદાકાશ કહીયો બ્રહ્મમોહોલ કહીયો” તથા અક્ષર તથા અક્ષરધામ નામે કહ્યું છે તથા આઠ મી વાચતમાં અક્ષરધામ તથા અક્ષરનામે કહેલ છે, (૩૧ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તે મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે,” (૩૭ માં) “ભગવાનના ધામમાં ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ થઈને ભગવાનના હજુરમાં રહે છે,” (૪૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) “અક્ષર-બ્રહ્મના સાધર્મ્યપણાને પામીને મૂર્તિને વિષે નિમગ્ન રહેનો હોય,” [૪૫ માં] “સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે તે નો મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેમનું તેજ છે,” [૪૬ માં] સર્વાધાર અને ચિદાકાશ શબ્દથી કહેલ છે, [૫૬ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] “પરમપદને પામે છે.” તથા “સ્વામિનારાયણ નામ કૃષ્ણાચાર્ય થાય તો પાપથી છુટીને બ્રહ્મમોહોલને વિષે નિવાસ કરે;” [૫૯ પહેલા પ્રશ્નમાં] “આ ભગવાન બ્રહ્મમોહોલાદિક ધામના પતિ છે,” [૬૦ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] “ભગવાનનું અતિશય મહાત્મ્ય જાણું જોશું જે ભગવાન વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મમોહોલ, તે સર્વે ધામના પતિ છે;” [૬૩ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] “પોતાની કાંતિ કરીને અન્વય પળે મળ્યા છે,” ત્યાં કાંતિ શબ્દથી પોતાના પ્રકાશરૂપ ધામને કહેલ છે. તથા “તે અક્ષરધામને વિષે પોતાના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા અનંત મુક્ત ભગવાનની સંવાને વિષે રહે છે,” ત્યાં અક્ષરધામ શબ્દથી કાંતિ જે પ્રકાશ તેને કહેલ છે, [૬૪ માં] આત્મા તથા બ્રહ્મ તથા દ્રષ્ટા નામથી કહેલ છે, [૬૫ માં] “બ્રહ્મસત્તારૂપ પ્રકાશ તે પુરુષોત્તમની મૂર્તિનો છે.” તથા [ત્રીજી વાચતમાં] “મુકાંતિક સત્ ભગવાનની મૂર્તિને અક્ષરાતીત સમજે છે,” (૭૧ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મ, બ્રહ્મપુર, અક્ષરધામ શબ્દથી કહેલ છે, તથા

[છઠ્ઠી વાક્યમાં] ધામ તથા અક્ષરધામ શબ્દથી કહેલ છે, [૭૨ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] “ભગવાન અક્ષરને પોતાની શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છે,” તે શક્તિ શબ્દ શ્રીકૃષ્ણમહારાજના પ્રકાશવાચક છે, [૭૩ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં] “પુરુષોત્તમ ભગવાન તો અનંતકોટી જ્ઞાંઠના આધાર જે અક્ષર તે થકી પણ પર છે” તથા [નવમી વાક્યમાં] “બ્રહ્મથી પર જે પરબ્રહ્મ તેનું સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે” તથા [૧૦ મી વાક્યમાં] “બ્રહ્મનો પ્રકાશ દેહીને પુરુષોત્તમ ભગવાનથી બ્રહ્મમાં અધિકપણું માને,” (૭૮ ના નવમા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરાતીત છે,” [અગીયારમા પ્રશ્નમાં] “આ ભગવાનને આ સંત બ્રહ્મપુરાદિક ધામના નિવાસી છે,” (સોઠમા પ્રશ્નમાં) “અક્ષરાતીત એવા જે આ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની રૂપરાજ કરીને જ્ઞાંઠની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે પોતાની શક્તિ કરીને ધારી રહ્યા છે;” [સાં ૧૦ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] ધામ તથા ચેતનદ્રોષ એ બે નામથી કહેલ છે, [૧૧ ના વીજા પ્રશ્નમાં] “સાધનની ન્યૂનતાવાળો અક્ષરધામને ન પામે,” (૧૨ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] “બ્રહ્મને વિષે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન અસંકલ્પિત બિરાજે છે” [૧૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] “ભગવાનની રૂપરાજ તો અક્ષરધામમાંથી પણ દેહ ધરે છે.” (૧૫ માં) “મહાતેજ જેવો શાશ્વત” (કાં ૭ ના ચોથા પ્રશ્નમાં) “પ્રકૃતિ પુરુષ તે અક્ષરબ્રહ્મના તેજમાં અદૃશ્ય બહુ જાય છે. પછી એકલું સંસ્થિતિદાનું ચિદ્ધન તેજ રહે છે” (પાંચમી વાક્યમાં) અક્ષરધામ શબ્દથી કહેલ છે. [૬ માં] સગુણ નિર્ગુણ, એશ્વર્ય શબ્દથી કહેલ છે. (લોં ૩ માં) ધામ કહેલ છે અને (ત્રીજી વાક્યમાં) બ્રહ્મમોહોલ કહેલ છે. (૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ કહેલ છે. (૭ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) “બ્રહ્મરૂપ થયો તેનેજ ભગવાનની અક્ષરો અધિકાર છે.” (૧૦ ના ૩ છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં) સર્વાત્મા બ્રહ્મ નામે કહેલ છે. (૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) “ધામ રૂપ અક્ષર તેને વિષે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના કરે,” (૧૩ ના વીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષર ધામ તથા અક્ષર નામે કહેલ છે. (૧૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) “તેજના સમૂહમાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર દિવ્યમૂર્તિ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિરાજમાન છે.” (૧૫ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) “ઝીલ, પુરુષ, અક્ષર અને પુરુષોત્તમના તેજમાં મેદ ઘળો છે.” (૧૭ ૩ માં) “અક્ષરબ્રહ્મ છે તે તો એ ભગવાનના અંગનો પ્રકાશ છે અથવા રહ્યાનું ધામ છે.” (૨ માં) “પોતાના આત્માને શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ માનીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું” (૪ માં) અક્ષરધામ નામે કહ્યું છે. (૬ માં) “અક્ષરધામમાં જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેવુંજ આ પ્રત્યક્ષ જાણવું.” (૮ માં) બ્રહ્મનામે કહ્યા છે. (૬ માં) અક્ષરધામ નામે કહેલ છે. (૧૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મરૂપ પોતાની શક્તિ કહી છે. અને એ બ્રહ્મને પોતાની કિરણ કહી છે. (૧૩ માં) ગુણાતીત જે ભગવાનનું ધામ જ્યાં ગુણથી પર હતું જે ધામ કહેતાં મહારાજનો પ્રકાશ તેને ગુણાતીત નામે કહેલ છે, (૧૩ માં) એક રસ તેજને આત્મા, બ્રહ્મ તથા અક્ષરધામ નામે કહેલ છે, (૨૨ માં ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) ધામ નામે કહેલ છે, (૨૪ માં) અક્ષરધામ નામે કહેલ છે, (૨૫ માં પહેલા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મપુર ધામ નામે કહેલ છે, (૩૬ માં) અક્ષરધામ નામે કહેલ છે, [૩૪ માં ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં] ધામ નામે કહેલ છે, (૩૯ ના પહેલા પ્રશ્નમાં)

ચૈતન્યમય ને તેજોમય એવું ભગવાનનું અક્ષરધામ કહેલ છે, (૬૨ માં) અક્ષરધામ કહેલ છે, તથા (વીજી વાવતમાં) અક્ષરબ્રહ્મ કહેલ છે તથા “ જ્યાં અમારી મૂર્તિ ત્યાંજ અક્ષરધામનું મધ્ય છે, ” (૬૩ માં) ધામ કહેલ છે, [૬૪ માં] પરમપદ તથા ચેતઢીપ નામે કહ્યું છે, [૬૫ માં] “ એક રસ પરિપૂર્ણ એવું બ્રહ્મ સ્વરૂપ તથા તેજોમય એવું અક્ષરબ્રહ્મ તેને વિષે મૂર્તિમાન એવા પુરુષોત્તમ ભગવાન રહ્યા છે. ” [૬૨ વીજા પ્રશ્નમાં] ધામ કહેલ છે. (૬૪ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) “ અક્ષરધામરૂપી તથા તેમાં વિરાજમાન છે ” તથા (વીજી વાવતમાં) “ અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા અનંત બ્રહ્માંડમાં વેશાય છે, ” (૬૬ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ કહ્યું છે, (૬૭ માં) ધામ કહેલ છે, (૭૦ ૧ માં) “ ચિદ્રાકાશ ને મધ્યે સદા ભગવાનની મૂર્તિ વિરાજમાન છે, ” (૨૨ માં) “ અનંતકોટી સૂર્ય, ચંદ્રમાને અગ્નિ તે સરલું પ્રકાશમાન એવું જે અક્ષરધામ તેને વિષે સદા વિશ્વમૂર્તિ થકા વિરાજમાન છે; ” (૭૦ ૫ ના વીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ કહેલ છે, (૬ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ નામે કહ્યું છે તથા (વીજા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મમોહોલ તથા અક્ષરબ્રહ્મ તથા ગોલોક નામે કહ્યું છે. (૭ માં) બ્રહ્મમોહોલ તથા પુરુષોત્તમનું ધામ નામે કહ્યું છે; (અમ્ભા ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અક્ષરધામ નામે કહેલ છે; (૭૦ ૪ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) નિર્ગુણ ધામ નામે કહેલ છે. (૬ માં) અક્ષરધામને પમાડીને છીન; (૭૦ ૫ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) ભગવાનના ધામમાં વહુ મોટા સુખને પામે છે, (૬ માં) બ્રહ્મપુર ધામને વિષે ભગવાન સદા સાકાશ્મૂર્તિ વિરાજમાન છે. તથા ધામ શબ્દથી કહેલ છે. તથા (વીજી વાવતમાં) છત્રી વેહેજ ધામને પામી રહ્યા છે, (૧ માં) અક્ષરધામ કહ્યું છે, (૬ માં) માયાને તરીને અક્ષરધામને પામે છે, તથા (છત્રી વાવતમાં) માયાપર ત્રિવિધધામ કહ્યું છે, (સાતમી વાવતમાં) ધામ શબ્દથી કહેલ છે, [૨૨ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] ધામ કહ્યું છે, (૩૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ચૈતન્યના તેજનો રાશિ છે તેને મધ્યે પુરુષોત્તમ ભગવાન સદા વિરાજે છે, (૩૧ માં) તેજનો સમૂહ સમુદ્ર જેવો અગાય છે અને બ્રહ્મરૂપ તેજોમય ભગવાનનું ધામ કહ્યું છે તથા તે અક્ષરધામને ગુણાતીત કહેતાં ગુણ થકી પર એવું વિશેષણ આપ્યું છે. [૩૨ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] તેજના મંદહલને વિષે વિશ્વમૂર્તિ એવા વાસુદેવ ભગવાનને વિષે એ ભક્તને સ્નેહ હોય. (૩૫ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) સદા પોતાના અક્ષરધામને વિષે વિરાજમાન છે, [૩૬ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] પુરુષોત્તમ ભગવાનને બ્રહ્મજ્યોતિના સમુદ્રને વિષે અનાદિ સાકાર મૂર્તિ સમજવા. (૩૭ માં) ભગવાનના ધામમાં ભક્તનો આકાર પણ ભગવાનના જેવો છે, ” [૩૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] “ અક્ષરધામને વિષે જે ભગવાનનો મૂલ આકાર છે તે તો મનુષ્યના જેવો છે, ” [૩૯ માં] “ પોતાની મૂર્તિમાં તથા પોતાના ધામમાં જે સુખ છે તે તો વહુ ભારે છે, ” શ્લોકાદિક વચનામૃતોમાં બ્રહ્મ, ચિદ્રાકાશ, બ્રહ્મમોહોલ, સચ્ચિદાનંદ, બ્રહ્મપુર, સર્વાધાર, તેજનોસમૂહ, મહાતેજ, શક્તિ, કાંતિ, અક્ષરધામ, પરમપદ, કિરણ, અક્ષરબ્રહ્મ, બ્રહ્મજ્યોતિ, યકરસતેજ, ચિદ્વક્તતેજ, શ્લોકાદિક વિશેષગોષી શ્રીગીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશરૂપ અક્ષરધામને સમજવું. ॥ ૭ ॥

- સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી મહદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે જ્યેષ્ઠ વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુસ્તારચિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.
- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ઇંદ્રિયોની જે ક્રિયા છે તેને જો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તેના મત્તની સેવાને વિષે રાત્રે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે ને અનંતકાળનાં જે પાપ જીવને વળગ્યાં છે તેનો નાશ થઈ જાય છે. (૨) અને જો ઇંદ્રિયોની દૃષ્ટિયોને સ્ત્રીયાદિ- ૧ કના વિષયમાં પ્રવર્ત્યાં છે, તો પશું અંતઃકરણ ભ્રષ્ટ થાય છે. અને કલ્યાણના માર્ગે થકી પડી જાય છે. (૨) માટે શાસ્ત્રમાં જે રીતે વિષય મોગલ્યાનું કામું છે, તેવી રીતે નિયમમાં રહીને વિષયને મોગલવા, પણ શાસ્ત્રની મર્યાદાને ઉલ્લંઘન કરીને મોગલવા નહિ અને સાધુનો સંગ રાત્રીને કુસંગનો ત્યાગ કરવો. અને જ્યારે ૫ કુસંગનો ત્યાગ કરીને સાધુનો સંગ કરે છે, ત્યારે એને દેહને વિષે જે અહંબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે, અને દેહના સંબંધીને વિષે જે મમત્વબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે, ને ભગવાને વિષે અસાધારણ પ્રીતિ થાય છે, ને ભગવાન વિના અન્યને વિષે વૈરાગ્ય થાય છે, (૩) પછી તેને તેજ દિવસ સ્વામી ૨ શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ દાદાસ્વાચરના દરબારમાં લિંબડા સામા મોક્ષમાં વિરાજતા હતા ને દિવસ પહોર એક ચઢ્યો હતો અને લિંબડા હેઠે પરમહંસની સભા બેઠી હતી. અને શુદ્ધ સત્સંગી પણ બેઠા હતા અને સાંખ્યયોગી, કર્મયોગી બાઈયોની સભા પણ હતી.
- ૨ તે સમાને વિષે શ્રીજી એમ બોલ્યા જે, (૨) હે પરમહંસો ! જેને જે અંગની અતિશય દૃઢતા હોય તે સર્વે પોત પોતાના અંગની વાત કરો, ને જે અંગ કાનું પોનું જણાતું હોય તે અંગની કરશો માં. તે દૃઢ અંગની વિક્તિ જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો અતિ દૃઢ નિશ્ચય હોય તો તે અંગની વાત કરજ્યો ને જેને આત્મજ્ઞાનનું અતિ વલ્લ હોય તો તે અંગની વાત કરજ્યો જે હું વેદ નથી, આત્મા છું ને જેને નિર્લોભી તથા નિષ્કામી તથા નિઃસ્પૃહી તથા નિઃસ્વાદી તથા નિર્માની ૫ પંચ વર્તમાનમાં જેને અંગની અતિ દૃઢતા હોય તે તે અંગની સર્વે વાત કહો. પછી તો શ્રીજી પોતે પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા જે, પ્રથમ તો અમે અમારા અંગની વાત કરીએ, પછી તમે તમારા અંગની વાત કહેજ્યો. શ્રીનરનારાયણના પ્રતાપ થકી અપને પશું વર્તે છે જે હું આત્મા છું, અલેખ્ય છું, અમેય છું, સચ્ચિદાનંદ છું અને મારી મોટપ છે તે તો સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ તથા શ્રીનરનારાયણની ઉપાસના તે વહે છે, પણ ભારે ભારે વસ્ત્ર તથા અમૃત્ય આશ્રુષણ તથા રથ, પાલ્લવી હાથી ઘોડા તેની જે અસ્વારી તે વહે કરીને મોટપ નથી અને જગત્ બંધીના માણસ ને જગત્ બંધીના રાજા સત્સંગી થઈને હાથ જોડીને ઉભા રહે તે વહે કરીને પણ અમારે મોટાઈ નથી અને આ સત્સંગી સર્વે છે તે વિશુદ્ધ થઈ જાય ને મને કોઈ માને નહિ અને પહેરવાને વસ્ત્ર ને રહેવાને જગ્યા ન મળે તેવું કરીને મારી દિશ્યપ

ચાતી નથી. મારી મોટપ તો શ્રીનરનારાયણની ઉપાસના વડે કરીને હું બ્રહ્મ છું, હું આત્મા છું એવી રીતની જે મારી મોટપ તે તો હું મુકવાને રૂચું અથવા બીજા કોઈ બ્રહ્માદિક દેવ છે તે છુકાવાને રૂચે તોયપણ મારી મોટપ ટકે નહિ અને અમારે શ્રીનરનારાયણની ઉપાસના છે તે પોતાનું જે બ્રહ્મરૂપ તેને વિષે પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા એવા જે શ્રીનરનારાયણ તેમની સાકાર મૂર્તિ તેની ઉપાસમા છે, તે કોઈ પોતાને અનુમયે કરીને કહે અથવા શાસ્ત્ર કરીને કહે જે, પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ તે આકારે રહિત છે, તો તે વાત અમને મનાય નહિ, કાંજે તે પુરુષોત્તમની કૃપા થકી એ પુરુષોત્તમનું સાકાર સ્વરૂપ તેને હું પ્રત્યક્ષ देखું છું, અને બ્રહ્મદાદેવ હૈયામાં એમ સમજાય છે જે, પરબ્રહ્મ એવા જે પુરુષોત્તમ તેને આકારે રહિત કહે છે તેને પરમેશ્વરની વાત પણ સમજાણી નથી ને તેને તે સ્વરૂપનું દર્શન પણ નથી અને તે શાસ્ત્રને સમજી જાણતા નથી. અને શાસ્ત્રમાં જે ભગવાનનું નિરાકાર સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેતો માયિક આકારને સોટા કરવાને અર્થે કહ્યું છે, કાંજે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે માયિક જે વંચન, તથા દશ ઇન્દ્રિયો તથા ચાર અતઃકરણ તે પ્રાકૃતજીવના જેવાં નથી, માટે શાસ્ત્રે નિરાકાર કહ્યા છે. અને ભગવાનને અલૌકિક આકાર તો છે સ્વરો, જો ભગવાનને નેત્ર છે તો તે નેત્ર કરીને પુરુષદ્વારે માયા સાધું જુવે છે. ત્યારે તે માયામાંથી અનંતકોટી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બ્રહ્માંડોને વિષે બ્રહ્માદિક દેવ અનંતકોટી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે બ્રહ્માંડમાં સરસ્વા એવા જે સ્વાવર, જંગમ, જીવ તે સર્વે ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ભગવાનને નેત્ર પણ છે. અને જે દહાડે સ્વાવર જંગમ સૃષ્ટિ સર્વેનો નાશ થાય છે, ને મહા પ્રલય થાય છે, ત્યારે એકજ પુરુષોત્તમ રહે છે, તે દહાડે વેદ આવીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તે સ્તુતિને સાંભળીને ભગવાન વિશ્વને સરજે છે, તો ભગવાનને કાન પણ છે, એવી રીતે ચૌદે ઇન્દ્રિયો છે પણ અલૌકિક છે, અને મનવાણીથી પર છે, અને રામકૃષ્ણાદિકરૂપે કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રવર્તે છે, ત્યારે અતિશે દયા કરીને જીવને દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ને એમ ધારે છે જે હું દૃષ્ટિગોચર નહિ યાદ તો જીવ માં ધ્યાન તથા સ્મરણ, પૂજન, અર્ચનાદિક શ્રી રીતે કરશે ! માટે જ્ઞાની, અજ્ઞાની સર્વેને પ્રત્યક્ષ જણાય એવા યાતા હવા પણ ભગવાન તો જેવા છે તેવાજ છે, ને જીવને દૃષ્ટિગોચર થયા માટે કાંઈ માયિક એવા જે વેદને ઇન્દ્રિયે યુક્ત નથી માટે જે ભગવાનને નિરાકાર કહે છે તે અમને કાંઈ કાલે મનાય નહિ. અને તે શ્રી નરનારાયણની ઉપાસનાને પ્રતાપે કરીને આ બ્રહ્માંડનું રાજ્ય આપે, અને બ્રહ્માંડમાં જેટલી દેવાંગના આદિ વેદને સ્ત્રિયો છે તે સર્વે આવીને સેવામાં હાજર રહી રહે, અને જેટલાં બ્રહ્માંડમાં સારાં પદાર્થ છે તે સર્વે આળીને હાજર કરે તો પણ એ સર્વે મચીને અમને મોહ વમાદવા સમર્થ નથી. અને અમે ધારીએ જે હું મોહ પામીને એવાં વંચન તો પણ કોઈ રીતે મારે વંચનજ થાય નહીં, એવી રીતે મારે રૂદ્રદેવની કૃપાએ

૫.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૮

કરીને સ્વસ્વરૂપની દૃઢતા છે. અને કોઈને દિકરાં દેવોં કે કોઈને દ્રવ્ય દેવું કે બોઈ મુવાને જીવતો કરવો, કે કોઈને મારવો એ તો અમને નથી આવડતું, પણ જીવતું જે રીતે કરીને કલ્યાણ થાય અને જીવને ભગવાનના ધામમાં પોંચાડવો તે તો અમને આવડે છે. અને હવે તો અમે વધુ નહીં કહીએ, જો બોલીએ તો બોલતાં બોલતાં વધુ બોલાઈ જવાય, એવાં વચન કહીને સુંદર શરદ કટુના કમલ સરસાં નેત્રે કરીને સર્વે પરમહંસે, સામું જોઈને હસતે મુલે સંતો પ્રત્યે બોલ્યા જે, હે સંતો ! હવે તમે તમારા અંગની વાત કહો. પછી પોતે એમ બોલ્યા જે અમે ને તમેતો એક અંગવાળા છે, માટે અમારા અંગમાં તમારો ભાગ છે માટે અમે કશું તે રીતે સર્વે દૃઢ નિશ્ચય રાખજ્યો. એવી રીતે શ્રીજીએ પોતાનું અંગ કહી દેસ્વાડયું તે ભક્તજનને અર્થે છે. ॥ ૪ ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૮ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૨) છે. તેમાં પહેલામાં કૃત્રિયોની ક્રિયાને અમારી તથા અમારા ભક્તની સેવામાં શસ્ત્રવાધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે (૧) અને સ્ત્રીઆદિકના વિષયમાં પ્રવૃત્તિ તો બ્રહ્મ ધર્મે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડી જાય છે. (૨) અને શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે વર્તીને ઇકાંતિક સાધુનો સંગ કરવાથી અમારી મૂર્તિ વિના માયિક વૈભવમાં તથા મૂલ અક્ષરાદિકના ઇશ્વર્યમાં તથા અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામમાં ક્યાંઈ પ્રીતિ રહેતી નથી. (૩) શ્રીજીમાં પદાર્થ વડે કરીને તથા માને કરીને મોટપ માને નહિ, એક અમારી સદા સાકાર મૂર્તિની ઉપાસના વડે કરીને તથા પોતાના આત્માને અમારા તેજરૂપ માનવે કરીનેજ મોટપ માને, ને તે મોટપ કોઈની મુકાવી મુકે નહિ, ને અમારી મૂર્તિને સદાય દેખે, ને અક્ષરાદિકના ઇશ્વર્યમાં વંધાય નહિ, ને માયિક સુખ કોઈને આપવું તે રુચે નહિ, કેવલ જીવોને અમારા ધામમાં લદ્દ જવા એજ રુચે, એ અમારા મુક્તનું અંગ છે, એવું અંગ સર્વેને કરવું એમ કશું છે. (૪) વાક્યો છે.

૧ પ્ર૦ (૩ શ્રીજી પ્રથમાં) શ્રીજીમહારાજે અમારે નરનારાયણની ઉપાસના છે, અને નરનારાયણના પ્રતાપે કરીને હું આત્મા છું એવું થઈ છે એમ કશું, તથા (પ્ર૦ ૨૬ માં) પણ અમારા હૃદયમાં નરનારાયણ પ્રગટ વિરાજે છે. અને અમે અમારું મુક્ત છીએ એમ કશું છે, તથા (૨૬ માં) પોતાને સત્પુરુષ કહ્યા છે અને નરનારાયણને ભગવાન કહ્યા છે અને પરધારામાં (નવમી વાક્ય-તમાં) સર્વે અવતારો રૂપે પોતે દર્શન આપીને પોતાનું સર્વોપરિપણું જણાવ્યું છે તથા [જે૦ ૪ ના ૬:૪ પહેલા પ્રથમાં તથા ૬ માં] અમે પ્રગટ નરનારાયણ છીએ એમ કશું છે, તથા (અ૦ ૬ માં) હુંજ પુરુષોત્તમ છું અને સર્વે મારું કર્યુંજ થાય છે એમ કશું છે, ને પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૨૦ આમાં તથા (૨૬ માં) તથા [૨૬ માં] શ્રીજીમહારાજે મુક્તભાવમાં શ્રીને બોલ્યા છે, અને પરધારામાં પોતાનું સર્વોપરિ ઇશ્વર્ય જણાવ્યું છે, અને (જે૦ ૪ તથા ૫ માં) તથા [અ૦ ૭માં] પોતે ભગવાનપણે બોલ્યા છે. માટે જ્યાં અમે ભગવાન છીએ એમ કશું હોય ત્યાં પોતે ભગવાનપણે બોલ્યા છે એમ જાણવું; અને જ્યારે અમે ભગવાન છીએ એમ ન કશું હોય ત્યારે મુક્તભાવે બોલ્યા છે એમ જાણવું.

- ૨ પ્ર૦ બ્રહ્માદિક દેવ મોટપ મુકાવે તોય મુકાય નહિ એમ કહ્યું તે દેવ કિયા જાણવા ?
- ૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે પોતાને વિષે પોતાના મુક્તની સ્થિતિ કહી છે ને આદિ સૃષ્ટિકર્તા મૂલઅક્ષર છે તેને આ ઠેકાણે બ્રહ્મા કહ્યા છે, અને આદિ શબ્દે કરીને બ્રહ્મકોટીને કહ્યા છે તે બ્રહ્મકોટી તથા અક્ષરકોટીના પૈશ્વર્યમાં સારખ્ય ન મનાય ને તેમાં લોભાચ નહિ, તે અક્ષરાદિકની મુકાવી મોટપ ન મુકી કહેવાય એમ કહ્યું છે તે જ્યારે પોતાના મુક્તનો મહિમા કહ્યો છે. પણ અક્ષરાદિક કોઈ મોટપ મુકાવા રચ્યેજ નહિ કેમજે શ્રીજીમહારાજના મુક્ત તો મૂલ-અક્ષરાદિક થકી પર છે માટે એમની મોટપ મુકાવાને કોઈ સમર્થ હોયજ નહિ.
- ૩ પ્ર૦ આ ઠેકાણે ભગવાનને અલૌકિક ઇન્દ્રિયો છેજ એમ કહ્યું ને (પ્ર૦ ૭૧ ના વીજા પ્રશ્નમાં) તો જ્યારે પૃથ્વીને વિષે ભગવાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તત્ત્વને અંગીકાર કરે છે, તે તત્ત્વ બ્રહ્મરૂપ છે એમ કહ્યું છે, તે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો અને ઢઢી (મ૦ ૧૫ ના વીજા પ્રશ્નમાં) ભગવાનની મૂર્તિમાં ત્યાગ-ભાગ છેજ નહિ એમ કહ્યું છે તથા (પ૦ ૧૧ માં) તથા (છે૦ ૩૧ માં) ધામમાં રહી જે મૂર્તિને મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ તે એકજ છે; તેમાં એક રોમનો પણ ફેર નથી એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
- ૩ ૪૦ ભગવાનને વિષે દેહ દેહી ભાવ નથી. ભગવાન તો દિવ્ય કેવલ્યમૂર્તિજ છે. તેમાં ત્યાગ ભાગ નથી. એકજ વસ્તુ છે. જેમ સાકરના રસની મૂર્તિ કરી હોય તેને નાસિકા, હાથ, પગ, મુસ્તારવિંદ કર્યાં હોય તે સાકરનાંજ છે પણ વીજી વસ્તુ નથી; તેમ ભગવાન દિવ્ય મૂર્તિ છે તેમાં વીજી વસ્તુ નથી પણ હસ્ત ધરણ મુસ્તારવિંદાદિક અવયવોને ત્હને ઇન્દ્રિયો કહી છે પણ પોતે તો સદાય સાકાર મૂર્તિજ છે તેની વિશેષ દૃઢતા કરાવવાને અર્થે કહ્યું છે; અને (૭૧ માં) તત્ત્વનો અંગીકાર કરે છે એમ કહ્યું છે તે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર દર્શન આપે છે ત્યારે સંકલ્પ કરે છે જે, અમને જ્ઞાની બ્રહ્માની સર્વે મનુષ્ય જેવા દેખો; એમ સંકલ્પ કરે છે ત્યારે મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, માટે અંગીકાર કરે છે છટલે સંકલ્પ કરે છે એમ સમજવું, અને (પ્ર૦ ૩૫ માં) મુક્તને ચૈતન્યમૂર્તિ કહ્યા છે તે મુક્ત પણ ચૈતન્યમૂર્તિ છે. અને મૂલઅક્ષરકોટી તથા બ્રહ્મકોટી તથા મૂલપુરુષઅક્ષરકોટી તે પણ ચૈતન્યમૂર્તિયો છે; તો શ્રીજીમહારાજ ચૈતન્યમૂર્તિ હોય તેમાં હું કહેવું ? એનો હોયજ.
- ૪ પ્ર૦ સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ કહી તે કઈ જાણથી ?
- ૪ ૩૦ પર્વત વૃક્ષાદિક ન ચાલે તેને આ ઠેકાણે સ્થાવર સૃષ્ટિ કહી છે; અને મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, આદિક જે હાલે ચાલે તેને જંગમ સૃષ્ટિ કહી છે.
- ૫ પ્ર૦ જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે. ત્યારે એક ભગવાન રહે છે; તે ભગવાનની વેદ સ્તુતિ કરે છે; એમ આમાં કહ્યું; અને (મ૦ ૬૪ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) સર્વે બ્રહ્માંડ વસેજ છે; પણ એક સામટો પ્રલય થનો નથી એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?
- ૫ ૩૦ મૂલપુરુષ ધણા છે તે [મ૦ ૩૧ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] કહ્યા છે તેમાંના એક મૂલપુરુષના કાર્યનો પ્રલય થાય છે તેને મહાપ્રલય કહે છે; ને સૃષ્ટિ સમે મૂલપુરુષ ડારે વેદ પુરુષો-તમની સ્તુતિ કરે છે.
- ૬ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજની ઉપાસના વડે કરીને હું આત્મા છું; સચિદાનંદ છું; બ્રહ્મા છું; ઇ મોટપ

પ્ર.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૮

ટાઠ્ઠી ટલે નહિ અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને સદાય પ્રત્યક્ષ દેશે અને એને મોહ પમાડવા કોઈ સમર્થ થાય નહિ; અને કોઈને માયિક પદાર્થ આપવું તે ગમે નહિ કેવલ જીવોનો આત્મિક મોક્ષ કરવો એ ગમે તે મુક્તને કેવી સ્થિતિવાળા જાણવા ?

૬ ૩૦ (૪૦ ૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યા જ્યાં સિદ્ધદશાવાળા પરમ ઇકાનિકની સ્થિતિ કહી છે.

૭ પ્ર૦ નરનારાયણ પુરુષોત્તમ અને સ્વામિનારાયણ નામનો શો અર્થ હશે ?

૭ ૩૦ નરના જેવો છે આકાર જેમનો માટે નરાકાર અને નાર જે મુક્તોનો સમુદ્ધ તેજ છે નિવાસસ્થાન જેમનું તે નારાયણ કહેવાય. માટે નરાકાર સત્તા નારાયણ તે નરનારાયણ કહેવાય. માટે નરનારાયણ એવું શ્રીજીમહારાજનું નામ છે. અને પુરુષ જે મુક્તો તેમને મધ્યે ઉત્તમ માટે પુરુષોત્તમ એવું શ્રીજીમહારાજનું નામ છે. અને સ્વામી છટલે નિયંતાવાચક છે; તે જે સ્વતંત્ર ઇશ્વરવાન હોય તેને સ્વામી કહેવાય તે મૂલઅક્ષરાદિક સર્વે અવતારો તથા મુક્તો તેમના સ્વામી છે માટે સ્વામિનારાયણ એવું શ્રીજીમહારાજનું મુખ્ય નામ છે તે (પ્ર૦ ૧૪ ના ૨ વીજા પ્રશ્નમાં) પોતાને સર્વેના સ્વામી કહ્યા છે; (૨૨ માં) અમે સર્વેના સ્વામી છિયે. (૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) વૈરાજના તથા [ચોથી બાલતમાં] મુક્તોના સ્વામી કહ્યા છે. [સા૦ ૧ ના વીજા પ્રશ્નમાં] અનંતકોટી પ્રજાંડના પતિના અમે સ્વામી છિયે (કા૦ ૧૦ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે મૂલપુરુષ ઇશ્વરકોટી, પ્રજાકોટી, અક્ષરકોટી તે સર્વેના સ્વામી છિયે. (૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારી સ્વામીસેવક ભાવે ભક્તિ કરવી. (લો૦ ૧ ના આઠમા પ્રશ્નમાં) અમારી સ્વામીસેવક ભાવે ઉપાસના કરવી (મ૦ ૩ માં) અમે સર્વેના સ્વામી છિયે અને (વીજી બાલતમાં) અમારી સ્વામીસેવક ભાવે ઉપાસના કરવી (૧૮ માં) અમે સર્વેના સ્વામી છિયે (૩૧ ના ૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અમે સર્વેના સ્વામી છીએ. (૬૭ માં) અમારા મુક્ત અમારા સંસ્થા થાય, તો પણ અમારે વિષે સ્વામીસેવકપણું રહે છે (અ૦ ૨ માં) અમે સર્વેના સ્વામી છિયે. (૫ ના ૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અમે સર્વેના સ્વામી છીએ (૬ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરાદિક સર્વેના સ્વામી છિયે. [૬ માં] અમારા ભક્ત ઉપર ક્રોધ ઉપજે ત્યારે અમે તમારા સ્વામી છિયે, માટે તેને અમારા ભક્ત જાણીને તેને નમસ્કાર કરવો. (છે૦ ૩૭ માં) અમે સર્વે મુક્તના સ્વામી છિયે. (૩૬ માં) અમે સર્વેના સ્વામી છિયે અને અમે એકજ મગવાન છિયે એમ શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું છે; માટે સ્વામી શબ્દ શ્રીજીમહારાજનું વિશેષણ છે, માટે સ્વામીનારાયણ નામમાં મૂલઅક્ષરાદિક કોઈ અક્ષરોને મેળા ગણવા નહિ અને મુક્તોને પણ ગણવા નહિ.

૮ પ્ર૦ મૂર્તિમાન મૂલઅક્ષરને તમે શ્રીજીમહારાજના અવતાર કહો છો તે કયા વચનામૃતમાં છે ?

૮ ૩૦ [પ્ર૦ ૧ માં તથા ૩૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] ઉત્પત્તિકાળે અમે અક્ષરરૂપે વર્તીએ છીએ, તથા (૪૧ માં) અમે સૃષ્ટિ સમયને વિષે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીએ છિયે, તથા (૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) અમે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે માટે અક્ષર શ્રીજીમહારાજના અવતાર છે. ત્યાં હરિવાક્ય સુપાર્શિધુના (૪૧ તરંગમાં) કહ્યું છે.

શ્રીકૃષ્ણો ભગવાનસ્તિ સર્વકારણ કારણ । પ્રકાશકાનાં સર્વેષાં સર્વેવાસ્તિ પ્રકાશકઃ

॥ ૧૦ ॥ સર્ગદાયકસંત્રમ્ બ્રહ્મ વીસતેસસિદ્ધસયા । અજુખ્યેતાં તદાત્મ જીનો મહુત્તિરુત્તો ॥

॥૧૧॥ તતોઽક્ષરાત્મનામાયા પુરુષાભ્યાં વભૂવતુઃ ॥ તેનેક્ષિતાભ્યાંપ્રકટો પ્રધાનપુરુષોમુને ॥૧૨॥

અર્થ—સર્વ કારણના કારણ સાક્ષાત્, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે અને સર્વને પ્રકાશના કરનારા અક્ષરાદિક તેને પણ પ્રકાશને કરનારા છે ॥૧૦॥ તે ભગવાન ઉત્પત્તિ સમયને વિષે સૃજવાની ઇચ્છાથી અક્ષરબ્રહ્માના સન્નુલ જુવે છે તે સમયને વિષે તે અક્ષરને વિષે લીન રહેલા એવા પ્રકૃતિપુરુષ તે જાત્રત થાય છે ॥ ૧૧ ॥ તે વાર પછી અક્ષરદ્વારા એ કરીને તે ભગવાન તેમણે જોયા એવા જે મૂળપ્રકૃતિને પુરુષ તે દ્વારા એ પ્રધાન ને પુરુષ પ્રગટ થતા હવા ॥ ૧૨ ॥ તથા તત્ત્વ (૫૧ માં)—તદ્દૃષ્ટ્યા નેદ્યતે માયા પુમાને વૈકૃદ્યતે ॥ આવિર્ભૂતોઽસ્તિસોપ્યા-દાઽવક્ષરસ્યૈકદેશતઃ ॥ ૧૭ ॥ અંતર્વેદિથ તં વ્યાપ્યસ્થિતં તત્ કૃષ્ણધામ ચ ॥ કૃષ્ણસ્યૈ-વાંગતેજથ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ્ ॥ ૧૮ ॥ અનેક કોટિ બ્રહ્માંદાધારોઽનંતમનાદિ ચ ॥ તદન્ય દૃષ્ટ્યા ત્વઽસ્ત્યેકં બ્રહ્મૈવનતુપુરુષઃ ॥ ૧૯ ॥ તત્રસ્થિતોઽસ્તિભગવાન સર્વ કારણ કારણમ્ ॥ અનેક કોટિ બ્રહ્માંદોમ્પતિ સ્થિતિ લયક્રિયઃ ॥ ૨૦ ॥ સર્વાત્પાત્પા સ્વતંત્રથ સર્વશક્તિપતિઃ મહુઃ ॥ પરાત્પરતરઃ શુદ્ધઃ ઈશ્વરાણામપીશ્વરઃ ॥ ૨૧ ॥ સર્વેત્રકારણત્વેનાઽન્વિતોઽસ્તિનિજતેજસા ॥ વ્યતિરિક્તથ ધામ્નિસ્થે રાજતેઽનેકશક્તિભિઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—તે મૂળપુરુષની દૃષ્ટિ એ કરીને જોઇએ તો માયા નથી દેસાતી, એક પુરુષજ દેસાય છે. તે પુરુષ પણ પ્રથમ સૃષ્ટિકાળમાં અક્ષરના એક દેશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. [૧૭] તે પુરુષમાં અક્ષર અંતર્યામી શક્તિ એ કરીને વ્યાપીને રહેલ છે અને બહાર તે પુરુષના આધારભૂત થઇને રહેલ છે અને તે અક્ષર કૃષ્ણ (ભક્તના આધાર અને દુઃખ હરનાર શ્રીસ્વામિનારાયણ)નું ધામ છે, અને સત્ ચિત્ ને આનંદ છે લક્ષણ જેનું એવું જે ધામ તે કૃષ્ણ (આ પ્રગટ શ્રીકૃષ્ણ) ના અંગનું તેજ છે. [૧૮] તે તેજરૂપ અક્ષરધામ અનંતકોટી બ્રહ્માંદનું આધાર ને અનંત પટલે વીજા સર્વ ધામથી મોટું ને અનાદિ છે, તે તેજરૂપ અક્ષરની દૃષ્ટિ એ જોઇએ તો એ એકજ બ્રહ્મ છે, પણ વીજા કોઇ પુરુષ તથા મૂળઅક્ષરાદિક છેજ નહિ. (૧૯) ને સર્વ કારણનું કારણ એવું જે બ્રહ્મ તેને વિષે અનંતકોટી બ્રહ્માંદની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય રૂપી છે ક્રિયા જેની એવા જે ભગવાન તે રહેલા છે. [૨૦] અને અક્ષરાદિ સર્વેના આત્મા અને સ્વતંત્ર ને સર્વે શક્તિના પતિ ને પ્રભુ અને સર્વ અક્ષરાદિક થકી પર એવું જે તેજરૂપ બ્રહ્મ તે થકી પરને શુદ્ધ અને શુદ્ધર જે અક્ષરાદિક તેના પણ નિયામક છે. (૨૧) અને મૂળપુરુષ તથા વાસુદેવ, બ્રહ્મ, અને અક્ષર એ સર્વને વિષે તેજરૂપ બ્રહ્મ તેણે કરીને અન્વયપણે રહ્યા છે; અને વ્યતિરેક પણે પોતાના તેજરૂપ ધામને વિષે અનેક શક્તિયો તેમણે શુભ રહેલા છે. (૨૨) આવી રીતે મૂળઅક્ષરાદિક સર્વેને વિષે તેજદ્વારા એ કરીને શ્રીજીમહારાજ વ્યાપીને રહેલા છે. માટે મૂળઅક્ષરાદિક સર્વે મહારાજના અવતાર છે એમ જાણવું.

૧ ૫૦ ચોલહાં ચોલહાં ચહુ ચોલહાં અથવા ધમ હહુઃ તે ચોલહાંનું હું ચાકી હશે ?

૧ ૬૦ શ્રીજીમહારાજ પોતે અગ્રહાન છે, તે અને અવવાજ કહે એ નથી હહુઃ તે ચાકી છે; અને

૫.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૮-૯

શ્રીજીમહારાજે બોલવાનું બાકી છે એમ સુચવ્યું તો પણ બોલવાનું શું બાકી હશે એમ કેટલાક ન સમજ્યા તેથી શ્રીજીમહારાજ હસતા હતા.

૧૦ પ્ર૦ અમારા અંગમાં તમારો ભાગ છે એમ કહ્યું તે અંગ ક્યાં જાણવાં ?

૧૦૩૦ ઉપર કહ્યો જે શ્રીજીમહારાજનો નિશ્ચય, તથા પંચ વર્તમાનની દૃઢતા તથા પોતાને પ્રદ્ધ-રૂપ માનીને, શ્રીજીમહારાજની સાકારપણે ઉપાસના કરવી તથા શ્રીજીમહારાજના મનુષ્ય સ્વરૂપને દિવ્ય સમજવું ઈત્યાદિક અંગ કહ્યાં છે તે અંગ તમારે પણ દૃઢ કરવાં એમ ભાગ કહ્યો છે. ॥ ૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર શુદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કર્તા સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રત્યક્ષપણે નિશ્ચય કર્યો હોય ને તેની ભક્તિ કરતો હોય ને તેનાં દર્શન કરતો હોય તો પણ જે પોતાને પૂર્ણકામ ન માને ને અંતઃકરણમાં ન્યૂનતા વર્તે જે ગોલોક, વૈકુંઠાદિક ધામને વિષે જે આત્મે આ ભગવાનનું તેજોમય રૂપ છે, તે મુને જ્યાં સુધી દેખાણું નથી ત્યાં સુધી માદં પરિપૂર્ણ કલ્યાણ થયું નથી, એવું જેને અજ્ઞાન હોય તેના મુખથી ભગવાનની વાત પણ ન સાંભળવી. (૧) ૧

અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને વિષે દૃઢ નિષ્ઠા રાખે છે, ને તેને દર્શને કરીનેજ પોતાને પરિપૂર્ણ માને છે, ને વીડું કાંડ નથી ઇચ્છતો તેને તો ભગવાન પોતે ચળાત્કારે પોતાના ધામને વિષે જે પોતાનાં ઐશ્વર્ય છે ને પોતાની મૂર્તિયો છે તેને દેખાડે છે માટે જેને ભગવાનને વિષે અનન્ય નિષ્ઠા હોય તેને પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિના વીડું કાંડ ઇચ્છવું નહિ. (૨) ૨

ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥૯॥

રૂપસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં અમારી મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને દર્શને કરીનેજ પોતાને પરિપૂર્ણ ન માને તેના મુખની વાત ન સાંભળવી. (૧) અને અમારી આ મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને વિષે દૃઢ નિષ્ઠા રાખીને, આ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિના દર્શને કરીનેજ જે ભક્ત પોતાને પરિપૂર્ણ માને તેને અમે અમારા ધામને વિષે જે અમારાં ઐશ્વર્યને મૂર્તિયો છે તેને દેખાડીએ છીએ, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) બાકતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં અમારા મનુષ્ય સ્વરૂપને દર્શને કરીને પરિપૂર્ણ ન માને તેના મુખની વાત ન સાંભળવી એમ કહ્યું તેનો છો હેતુ હશે ?

૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ જીવોના મોક્ષને અર્થે મનુષ્ય જેવા થઈને દર્શન આપે છે તો પણ જેવા અક્ષરધામમાં દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ છે, તેવાને તેવાજ દિવ્ય છે તેમને વિષે મનુષ્યભાવ કલ્પે છે તે ક્ષેષ છે માટે તેની વાત માંભળવાની ના પાડી છે.

- ૨ મં ૦ ધામને વિષે મૂર્તિ છે તે અને મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ એક જનાવાનો શો ઉપાય હશે ?
- ૨ ૩૦ ધામમાંથી આવેલા મુક્તજ્ઞા સમાગમથી દિવ્યમૂર્તિ ને મનુષ્યમૂર્તિ એક સમજાય છે.
- ૩ મં ૦ ધામમાંથી આવેલા સિદ્ધમુક્તનાં લક્ષણ કેવાં હોય ?
- ૩ ૩૦ એવા સિદ્ધમુક્ત શ્રીજીમહારાજના ધામમાં તથા શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા થકા શ્રી-
જીની ઈચ્છાથી આ લોકમાં મનુષ્યરૂપે દેસાતા હોય, તે મુક્ત જેમ અક્ષરધામમાં શ્રીજીમહારાજના મેઝા હોય, તેમજ આંહી પણ એમના મેઝા મહારાજ હોય ને તેમની સાથે ચોલે ચાલે ને સર્વે ક્રિયા કરે ને એવા મુક્ત અનંત જીવોને દર્શન આપીને ધામમાં પહોંચાડે તે દેહ મુક્ત-
નાર તથા બીજા પણ દેવ્ય ને સર્વેના અંતરની વાત કહે, કાંઈ પણ અજાણ્યું હોય નહિ, એવાં લક્ષણ જેમાં હોય તેમને સિદ્ધમુક્ત જાણવા.
- ૪ મં ૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે પ્રત્યક્ષ હતા તેવા પ્રત્યક્ષ આજ કેવી રીતે જાણવા ?
- ૪ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે પોતાની દિવ્ય મૂર્તિને મનુષ્યરૂપે દેસાડી હતી, તેજ મૂર્તિને આજ પ્રતિમા રૂપે દેસાડે છે, માટે શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમા તે પ્રત્યક્ષ શ્રીજીમહારાજ છે. તે પ્રતિમાને દિવ્ય ન જાણે ત્યાં સુધી કોટી સાધન કરે તો પણ કલ્યાણ થાય નહિ, માટે આજ પ્રતિમા છે તેજ દિવ્ય મૂર્તિ છે અને પરોક્ષશાસ્ત્રમાં પ્રતિમા ઠરકાઢે કલ્યાણ કરે તથા પ્રતિમાપૂજકને કનિષ્ઠ કહ્યા છે, પરંતુ શ્રીમુલે તો (મં ૦ ૪૮ તથા ૬૮ માં) “અમારી મૂર્તિ તે અમે પંડેજ છીએ અને અમારી મૂર્તિની મર્યાદા ન રાખે ને ફેલ ફતુર કરે તેને અમારો નિશ્ચય નથી, અને તે પાંચડી છે, અને તેનું કલ્યાણ નહિ થાય ” એમ કહ્યું છે. માટે પોતાની મૂર્તિને માટે ઠરકાઢવાચક કલમ શ્રીમુલે બાદ કરી છે, તેથી પ્રતિમા તે શ્રીજીમહારાજ પોતેજ છે એમ જાણવું.
- ૫ મં ૦ બીજી શાબ્દમાં ધામને વિષે ऐश्वर्य કહ્યાં તે ક્યાં હશે ?
- ૫ ૩૦ (કાં ૦ ૩ આઠમામાં) સર્ગુણ નિર્ગુણરૂપ અનંત ऐश्वર્ય પોતાની મૂર્તિના તેજમાંથી પ્રગટ થાય છે અને લીન થાય છે એમ કહ્યું છે તે ऐश्वર્ય જાણવાં.
- ૬ મં ૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ તો એક છે અને ઘડી દેસાડે છે એમ કહ્યું તે કહ જાણવી ?
- ૬ ૩૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામમાં તથા મૂર્તિમાં મુક્ત રહ્યા છે તે શ્રીજીમહારાજના સરસ્વાજ છે, તે માટે મુક્તોને પોતાની મૂર્તિયો કહી છે તે (મં ૦ ૬૭ માં) કહ્યું છે જે અમારા અક્ષ અમારા સરસ્વા થાય છે, તેનાં દર્શન કરાવે છે.
- ૭ મં ૦ મૂર્તિમાં મુક્ત રહે છે એવું કયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?
- ૭ ૩૦ [સાં ૦ ૧૧ ના ૩ પહેલા પદમાં] મુક્ત મૂર્તિમાં રહે છે, એમ કહ્યું છે. તે મુક્તોની અનાદિ મુક્ત એવી સંજ્ઞા છે.
- ૮ મં ૦ [સાં ૦ ૧૧ માં] તો લક્ષ્મીજીની પેટે ક્યારેક મૂર્તિમાં લીન રહે છે અને ક્યારેક નોસા રહ્યા થકા સેવામાં રહે છે, એમ કહ્યું છે પણ સદાય મૂર્તિમાં રહે છે એમ કહ્યું નથી માટે અનાદિ મુક્ત સદાય મૂર્તિમાં રહે છે કે ક્યારેક રહે છે ?
- ૮ ૩૦ અતિ સ્નેહે કરીને લીન થાય છે એમ કહ્યું છે માટે અનાદિમુક્ત અતિ સ્નેહવાળા છે તે (મં ૦ ૫૬ માં) અતિશે પ્રીતિવાળા ગોપાલાનંદ સ્વામીને કહ્યા છે એવા અનાદિમુક્ત ક્યારેય

વહાર આવતા નથી. અને વહાર આવે છે એમ કહ્યું છે તે શ્રીજીની હૃષ્ટાશી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સાઠ મૂર્તિમાં રહ્યા થકા વહાર પડેલે જગતને વિષે દર્શન આપે છે, તે વહાર કહ્યા છે અને અનંત જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે તે સેવા કહી છે.

૧ પ્ર૦ ‘અનાદિમુક્ત’ કહો છો તે કયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૧ ૩૦ [પ્ર૦ ૩૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] નારદ સનકાદિકન અનાદિમુક્ત કહ્યાછે તથા (પ્ર૦ ૩૬ માં) શ્રીજીમહારાજે “હું અનાદિમુક્ત છું” એમ કહ્યું છે, માટે અનાદિમુક્તની સંજ્ઞા છે અને “હું અનાદિમુક્ત છું,” એમ કહ્યું તે પરમ ઈકાંતિકથી અનાદિમુક્તનું અધિકપણું દર્શાવ્યું છે. ॥૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૩ તેરશ્વને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં ચિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તબાલિદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ્વદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) અમે વૈકટાદ્રિથી સેતુબંધ રામેશ્વર જાતા હતા, ત્યાં એક સેવકરામ નામે સાધુ હતો તે શ્રીમદ્ભાગવતાદિક પુરાણને અળ્યો હતો તે માર્ગમાં ચાલતાં માંદો પડ્યો, તેની પાસે રૂપૈયા હજારની સોના મ્હોરો હતી, પણ ચાકરીનો કરનારો કોઈ નહિ માટે રોવા લાગ્યો. પછી તેને અમે કહ્યું જે કાંઈ ચિંતા રાત્રીઓમાં તમારી ચાકરી અમે કરશું. પછી ગામને વહાર એક કેઝાની ફુલવાડી હતી, તેમાં એક વઢનો ઘસ હતો તે વઢના ઘસને વિષે હજારો ભૂત રહેતાં પણ તે સાધુ તો ચાલી શકે એવો રહ્યો નહિ, ને અતિશે માંદો થયો તે ઉપર અમને અતિશે દયા આવી પછી તે ઠેકાણે અમે તે સાધુને કેઝાનાં પત્ર લાવીને હાથ એક ડેંચી પવારી કરી આપી અને તે સાધુને લોહિચંદ પેટ વેસણું હતું તેને અમે ધોતા ને ચાકરી કરતા, ને તે સાધુતો પોતાને જેટલું જોઈએ તેટલું અમારી પાસે લાંબ, સાકર, ઘી, અન્ન તે પોતાના રૂપૈયા આપીને મળાવતો તે અમે લાવીને રાંધી સ્વચરાવતા ને અમો વસ્તિમાં જઈને જમી આવતા, ને કોઈક દિવસ તો અમને વસ્તિમાં અન્ન મળતું નહિ ત્યારે અમારે ઉપવાસ ચાલ્યો, તો પણ કાંઈ દિવસ તે સાધુએ અમને એમ કહ્યું નહિ જે અમ પાસે ટ્રવ્ય છે, તે આપણે બેને કાજે રસોડા કરો ને તમે પણ અમ બેઝા જાઓ. પછી એમ સેવા કરતે થકે તે સાધુ બેમાસે કાંઈક સાજો થયો. પછી સેતુબંધ રામેશ્વરને માર્ગે ચાલ્યા ત્યારે તેનો ભાર મળ એક હતો તે અમારે પાસે ઉપડાવતો ને પોતે તો એક માઝા લઈને ચાલતો ને દેહે પણ સાજો ને એક શેર ઘી જમીને પચાવે એવો સમર્થ થયો તો પણ ભાર અમારે પાસે ઉપડાવે ને પોતે અમથો ચાલે, ને અમારી પ્રકૃતિ તો એવી હતી જે, ભાર નામે તો એક રૂમાલ પણ રાસતા નહિ. માટે તેને સાધુ જાણીને અમે એનો મળ એકનો ભાર ઉપાડી ચાલતા. (૧) એવી રીતે તે સાધુની ૧ અમે, ચાકરી કરીને સાજો કર્યો, પણ તે સાધુએ અમને એક પૈસામાર અન્ન આપ્યું નહિ.

પછી અમે તેને કૃતઘ્ની જાળીને તેના સંગનો ત્યાગ કર્યો, એવી રીતે જે મનુષ્ય કર્યાં કૃત્યને ન જાણે તેને કૃતઘ્ની જાણવો. અને કોઈક મનુષ્યે કોઈક પાપ કર્યું ને તેણે તે પાપનું યથાશક્તિ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું, ને વળી તેને તે પાપે યુક્ત જે કહે તેને પણ તે કૃતઘ્ની જેવો પાપી જાણવો. ॥ ૨ ॥ इति वचनामृतम् ॥ ૧૦ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે માંદાની તથા નિરાધારની સેવા કરવી, એમ દુચાલું અધિકપણું જણાવ્યું છે. (૧) અને કૃતઘ્નીનું લક્ષણ કહ્યું છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું હોય તેને પાપે યુક્ત કહે તેને તેના જેવોજ પાપી કહ્યો છે. [૨] વાચન છે ॥ ૧૦ ॥

- સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.
- ૧ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! વાસનાનું શું રૂપ છે ? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે, પૂર્વે જે વિષય ભોગવ્યા હોય, દીઠા હોય ને સાંભળ્યા હોય તેની જે અંતઃકરણને વિષે ઇચ્છા વર્તે તેને વાસના કહીએ. અને વળી જે વિષય ભોગવ્યામાં ન આવ્યા હોય ને તેની જે અંતઃકરણને વિષે ઇચ્છા વર્તે તેને પણ વાસના કહીએ. (૧) ૧
- ૨ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! ભગવાનનો ઇકાંતિક ભક્ત કેને કહીએ ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેને ભગવાન વિના વીજી કોઈ વાસના ન હોય ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તે ઇકાંતિક ભક્ત કહેવાય (૨) ૨
- इति वचनामृतम् ॥ ૧૧ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રમ [૨] છે, તેમાં પહેલામાં અંતઃકરણમાં વિષયની ઇચ્છા વર્તે તેને વાસના કહી છે. [૧] અને વીજામાં નિર્વાસનિક થઈને શ્રદ્ધા જે અમાર્ગ તેજ તે રૂપ પોતાને માનીને અમારી ભક્તિ કરે તે ઇકાંતિક ભક્ત છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૨] વાચનો છે ॥ ૧૧ ॥

- સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૫ પુનમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા. અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.
- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જગતનાં કારણ એવાં જે પુરુષ, પ્રકૃતિ ને કાલ ને મહત્ત્વાદિક ચોવીશ તત્ત્વ એમના સ્વરૂપને જ્યારે એ જીવ જાણે છે ત્યારે પોતાને વિષે રહી જે અવિદ્યા ને તેનાં કાર્ય એવાં જે ચોવીશ તત્ત્વ તેના વંધનથી મુકાય છે. (૧) ૧
- ૨ ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! એમનું સ્વરૂપ કેમ જાણ્યામાં આવે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એમનાં સ્વરૂપ તો એમનાં લક્ષણને જાણવે કરીને જણાય છે. તે લક્ષણ કહીએ છે એ, પ્રકૃતિના નિયંત્રા ને પ્રકૃતિ થકી વિજ્ઞાતિ, ને અસંદ, ને

અનાદિ, ને અનંત, ને સત્ય, ને સ્વયંજ્યોતિ, ને સર્વજ્ઞ ને દિવ્યવિમ્બહ, ને સમગ્ર આકાર માત્રની પ્રવૃત્તિના કારણ ને સ્ત્રેષ્ઠ એવા પુરુષ છે. અને જે પ્રકૃતિ છે તે ત્રિગુણાત્મક છે, ને જદચિદાત્મક છે, ને નિત્ય છે, ને નિર્વિશેષ છે ને મહદાદિક સમગ્ર તત્ત્વને જીવમાત્ર તેનું સ્ત્રેષ્ઠ છે, ને ભગવાનની શક્તિ છે અને ગુણસામ્યને નિર્વિશેષ પૃથ્વી જે માયા તેનો જે શોભ કરે છે તેને કાઢ કહીએ. અને હવે મહત્ત્વાદિક જે તત્ત્વ તેનાં લક્ષણ કહીએ, તે સાંખ્યો. જે ચિત્તને ને મહત્ત્વને અમેદપણે જાણવું, અને જે મહત્ત્વને વિષે મૂઢ્યરૂપે કરીને સમગ્ર જગત્ રહ્યું છે, ને પોતે નિર્વિકાર છે, ને પ્રકાશમાન છે, ને સ્વચ્છ છે, ને શુદ્ધ સત્ત્વમય છે, ને શાન્ત છે. અને હવે અહંકારનું લક્ષણ કહીએ છે જે અહંકાર જે તે ત્રિગુણાત્મક છે, અને ભૂત, માત્રા, ને ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, ને દેવતાને પ્રાણ એ સર્વેની વ્યવસ્થાનું કારણ છે, ને એને વિષે શાન્તપણું છે, ને ધોરપણું છે ને વિમૂઢપણું છે. અને હવે મનનું લક્ષણ કહીએ છે જે, મન જે તે સ્ત્રી આદિ પદાર્થની જે સમગ્ર કામના તેની વ્યવસ્થાનું સ્ત્રેષ્ઠ છે ને સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ છે, અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયોનું નિયંત્રક છે. હવે બુદ્ધિનું લક્ષણ કહીએ છે જે, બુદ્ધિને વિષે પદાર્થ માત્રનું જ્ઞાન રહ્યું છે, અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને વિષે જે વિશેષ જ્ઞાન છે તે બુદ્ધિ કહે છે, અને જે બુદ્ધિને વિષે સંશય, નિશ્ચય, નિદ્રા ને સ્મૃતિ એ રહ્યાં છે. અને શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના, ગ્રાણ, વાક્, પાણિ, પાદ, પાપુ ને વપસ્ય એ જે દશ ઇન્દ્રિયો તેમનું લક્ષણ તો એ છે જે, પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્ત્યું. હવે પંચ માત્રાનાં લક્ષણ કહીએ છીએ, તેમાં શબ્દનું લક્ષણ તો એ છે જે, શબ્દ જે તે અર્થ માત્રનો આધાર છે, ને વ્યવહાર માત્રનો કારણ છે; અને બોલનારાની જે જાતિ ને સ્વરૂપ તેનો જળાવનારો છે; ને આકાશને વિષે રહેવાપણું છે ને આકાશની માત્રા છે અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવે છે એ શબ્દનું લક્ષણ છે. હવે સ્પર્શનું લક્ષણ કહીએ છે જે સ્પર્શ છે તે વાયુની તન્માત્રા છે, અને કોમલપણું, કઠણપણું, શિતલપણું, ઉષ્ણપણું ને ત્વચાપ કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ સ્પર્શનું સ્પર્શપણું છે. હવે રૂપનું લક્ષણ કહીએ છે જે પદાર્થમાત્રના આકારને જળાવી દેવાપણું, ને તે પદાર્થને વિષે ગોળપણે રહેવાપણું, અને તે પદાર્થની રચના કરીને પરિણામપણું; અને તેજ તત્ત્વનું તન્માત્રાપણું ને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ રૂપનું રૂપપણું છે. હવે રસનું લક્ષણ કહીએ છે જે મધુરપણું, તીક્ષ્ણપણું, કષાયલાપણું, કઠવાપણું, સ્વાટાપણું, સ્વારાપણું, ને જલનું તન્માત્રાપણું ને રસના ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ રસનું રસપણું છે. હવે ગંધનું લક્ષણ કહીએ છે જે સુગંધપણું; દુર્ગંધપણું ને પૃથ્વીનું તન્માત્રાપણું ને ગ્રાણ ઇન્દ્રિય કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ ગંધનું ગંધપણું છે. હવે પૃથ્વીનું લક્ષણ કહીએ છે જે, સર્વે જીવમાત્રનું ધારવાપણું, ને લોકરૂપે કરીને સ્થાનપણું, ને આકાશાદિક જે ચારસૂત તેનું વિભાજન કરવાપણું, ને સમગ્ર

ભૂતપ્રાણીમાત્રના શરીરનું ઘટ કરવાપણું એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. હવે જઙ્ગનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે પૃથ્વી આદિક દ્રવ્યનું પિંડીકરણ કરવાપણું ને પદાર્થને કોમઝ કરવાપણું, ને મીનું કરવાપણું, ને તૃપ્તિ કરવાપણું, ને પ્રાણીમાત્રને જીવાદવાપણું ને તૃપ્તિ પમાદવાપણું, ને તાપને ટાઢવાપણું, ને વહુપણું જઙ્ગનું લક્ષણ છે. હવે તેજનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, પ્રકાશપણું, ને અગ્નિદિકને પચવી નાશવાપણું, ને રસને ઘટ્ટણ કરવાપણું, ને કાષ્ટનું ને હુતદ્રવ્યાદિકનું ઘટ્ટણ કરવાપણું ને ટાઢવને દ્રવાપણું, ને શોષણ કરવાપણું ને ક્ષુધાને તૃપ્તિ એ તેજનું લક્ષણ છે. હવે વાયુનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, ઘટ્ટાદિકને કંપાવાપણું, ને તૃણાદિકને મેઝાં કરવાપણું, ને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ જે પંચવિષય તેને ઘોષાદિક પંચઈંદ્રિયો પ્રત્યે પમાદવાપણું ને સર્વે ઈંદ્રિયોનું આત્માપણું એ વાયુનું લક્ષણ છે. હવે આકાશનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે સમગ્ર જીવમાત્રને અવકાશ દેવાપણું, ને ભૂત પ્રાણી-માત્રનો જે દેહને માંહિલો વ્યવહાર, ને દેહને બહારનો વ્યવહાર તેનું કારણપણું, ને પ્રાણ, ઈંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને જીવ એ સર્વેનું સ્થાનકપણું એ આકાશનું લક્ષણ છે.

પૃથ્વી રીતે ચોવીસ તત્ત્વ, પ્રકૃતિ, પુરુષ ને કાઢ એમનાં જો લક્ષણ જાણે તો એ જીવ અજ્ઞાન થકી મુકાય છે. અને એ જે સર્વે તેની ઉત્પત્તિને જાણવી, તે ઉત્પત્તિ કહીએ છીએ જે પોતાના ધામને વિષે રહ્યા એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે અક્ષરપુરુષરૂપે કરીને માયાને વિષે ગર્ભને ધારતા હવા; ત્યારે તે માયાયકી અનંતકોટી જે પ્રધાન ને પુરુષ તે યતા હવા. તે પ્રધાનપુરુષ કેવા છે તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ છે. તે મધ્યે એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ જે પ્રધાન પુરુષ તેને કહીએ છીએ જે, પ્રથમ પુરુષોત્તમ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે પુરુષરૂપે કરીને પ્રધાનને વિષે ગર્ભને ધરતા હવા. પછી તે પ્રધાન થકી મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થાતું હવું ને મહત્ત્વ થકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર ઉત્પન્ન થાતો હવો; તેમાં સાત્ત્વિક અહંકાર થકી મન ને ઈંદ્રિયોના દેવતા ઉત્પન્ન થાતા હવા, ને રાજસ અહંકાર થકી દશ ઈંદ્રિયો બુદ્ધિ ને પ્રાણ એ ઉત્પન્ન થાતાં હવાં, અને તામસ અહંકાર થકી પંચભૂત ને પંચ તન્માત્રા એ ઉત્પન્ન થવાં. પૃથ્વી રીતે એ સમગ્ર તત્ત્વ ઉત્પન્ન પછી તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ પ્રેર્યાં થકાં પોતપોતાને અંશે કરીને ઈશ્વરને જીવના દેહને સૃજતાં હવાં. તે ઈશ્વરના દેહ તે વિરાટ મૃત્તાત્મા ને અવ્યાકૃત ને જીવના દેહ તે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મને કારણ અને વિરાટ નામે જે ઈશ્વરનો દેહ તેનું દ્વિપરાર્દ કાઢવર્પત આપુષ્ય છે; અને તે વિરાટ પુરુષના એક દિવસને વિષે ચૌદ મન્વંતર થાય છે; અને જૈવદો એનો દિવસ છે તેવદીજ રાત્રિ છે; અને ય્યાં સુધી તેનો દિવસ હોય ત્યાં સુધી ત્રિલોકિની સ્થિતિ રહે છે, અને જ્યારે એની રાત્રિ પડે છે, ત્યારે ત્રિલોકીનો નાશ થાય છે. તેને નિમિત્ત પ્રલય કહીએ. અને જ્યારે તે સર્વપ્રલય દ્વિપરાર્દ કાઢ પુરો થાય છે ત્યારે એ વિરાટ દેહનો

સત્યાદિક લોકે સહિત નાશ થાય છે. અને મહદાદિક જે ચોવીશ તત્ત્વ, પ્રધાન, પ્રકૃતિ ને પુરુષ એ સર્વે મહામાયાને વિષે લય પામે છે; તેને પ્રાકૃત પ્રલય કહીએ, અને એ મહામાયા તે અક્ષરબ્રહ્મના પ્રકાશને વિષે લય પામે છે; જેમ દિવસને વિષે રાત્રિ લય પામે છે તેમ લય પામે છે, તેને આન્યતિક પ્રલય કહીએ. અને દેવ, દૈત્ય ને મનુષ્યાદિકના જે દેહ તેનાં જે ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે નાશ તેને નિત્ય પ્રલય કહીએ. એવી રીતે જે વિશ્વના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેને જાં જાણે તો જીવને સંસારને વિષે વૈરાગ્ય થાય ને ભગવાનને વિષે ભક્તિ થાય છે. અને ત્યારે એ સર્વે બ્રહ્માંડનો લય થાય છે ત્યારે જે સર્વે જીવ છે તેનાં માયાને વિષે રહે છે, ને જે ભગવાનના ભક્ત છે તે તો ભગવાનના ધામમાં જાય છે. (૨)

૨ ત્યારે વચ્ચે મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) તે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? ત્યારે શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, તે ભગવાનનું ધામ તો સનાતન છે, નિત્ય છે, અપ્રાકૃત છે, સચ્ચિદાનંદ છે, અનંત છે ને અચંદ છે તેને દૃષ્ટિ કરીને કહીએ છીએ જે, જેમ પર્વતને દૃષ્ટાદિકે સહિત ને મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિકની જે આકૃતિ તેણે સહિત એવી જે આ સમગ્ર પૃથ્વી તે કાચની હોય ને આકાશને વિષે જે સમગ્ર તારા તે સર્વે મૂર્ચ હોય, પછી તેને તેજે કરીને સમગ્ર આકૃતિ સહિત કાચના પૃથ્વી જેવી શોમે તેવી શોભાએ યુક્ત ભગવાનનું ધામ છે. એવું જે ભગવાનનું ધામ તેને ભગવાનના ભક્ત છે તે સમાધિને વિષે દેવે છે, ને દેહ મૂક્યા પછી એ તેજોમય જે ભગવાનનું ધામ તેને પામે છે. (૩) इति वचनामृतम्॥૧૨॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે, તેમાં (૧) પહેલું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે અગત્યના કારણ જે પુરુષ પ્રકૃતિ આદિક તેમના સ્વરૂપને જાણે ત્યારે અવિદ્યા કક્ષી મુકાય છે એમ કહ્યું છે. [૧] બીજામાં પુરુષ પ્રકૃતિ આદિક સર્વનાં લક્ષણ તથા ઉત્પત્તિ કહી છે. (૨) ત્રીજામાં પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામનું રૂપ કહ્યું છે. [૩] ચાલતો છે.

૧ પ્ર૦ બીજા પ્રથમાં અગત્યના કારણને જાણવું કરીને અવિદ્યાથી મુકાય એમ કહ્યું ત્યારે બીજાં સાધન કરવાનું શું પ્રયોજન હશે ?

૧ ૪૦ એમના સ્વરૂપને જાણવું કરીને બ્રહ્માનંદથી મુકાય પડેલે સત્યાસત્યનો વિવેક થાય ને અસત્યમાં વૈરાગ્ય થાય, ને સત્ય વસ્તુ જે આત્માને પરમાત્મા તેનું જ્ઞાન થાય. પછી ભગવાનને સર્વેથી પર ને સર્વે સુસ્થાય મૂર્તિ જાણીને તેમની ભક્તિ કરે ને આજ્ઞા યથાર્થ પાડે ત્યારે બંધનથી મુકાય ને આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામે.

૨ પ્ર૦ જીવને વિષે અવિદ્યા કહી તે કઈ જાણથી ?

૨ ૪૦ જેમાંથી સર્વ તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે ને જે જીવને જન્મ મરણને પમાડે છે એવી જે માયા તેને અવિદ્યા કહી છે.

૩ પ્ર૦ પુરુષને નિંદાદિક બાર વિશેષણો આપ્યાં તેનો અર્થ શો હશે ?

૩ ૪૦ પ્રકૃતિ જે માયા તેને નિયમમાં રાખે છે માટે નિયંત્રક કહ્યા છે. અને માયામાં દેવદેવી

ભાવ છે અને પુરુષ ચૈતન્ય મૂર્તિ છે માટે વિજાતિ કહ્યા છે. અને શેઠાયમાન ન થાય માટે અંગદ કહ્યા છે અને પોતાનાં કાર્ય જે અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષ રૂપી બ્રહ્માંડ તેના આદિ કર્તા છે માટે તે બ્રહ્માંડથી અનાદિ કહ્યા છે. અને માયા તથા માયામાંથી જે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે કોઈ પુરુષનો અંત જે પાર તેને પામતા નથી, માટે તેનાં કાર્ય જે માયા તથા પ્રધાન પુરુષાદિક તેમને મતે અનંત કહ્યા છે. અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે તે મહા પ્રલયને વિષે લ્ય પામે છે, ત્યારે તે સર્વને પોતાને વિષે લીન કરીને પોતે (અં ૨ માં) કહ્યું તેથી જે પોતાનું ગોલોક ધામ તેથી પર વાસુદેવબ્રહ્મના શ્રદ્ધાપુર ધામમાં જઈને વાસુ-દેવને સમીપે રહે છે, પણ પરિણામ પામતા નથી માટે સત્ય કહ્યા છે. અને પોતાના પ્રકાશ પ્રકાશમાન છે, માટે સ્વયંજ્યોતિ કહ્યા છે. અને પોતાના કાર્યમાં રહ્યા છતાં જે પ્રધાન પુરુષ, અહંકાર, વૈરાજ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તથા દેવ મનુષ્યાદિક સમમના અંતરને જાણે છે, માટે સર્વેજ્ઞ કહ્યા છે. અને માયિક તત્ત્વનો દેહ નથી, પોતે ચૈતન્ય મૂર્તિ છે પણ ભાગ ત્યાગ નથી, માટે દિવ્યધિમહ કહ્યા છે. અને પ્રધાન પુરુષાદિકની ઉત્પત્તિ કરે છે માટે પ્રવૃત્તિના કારણ કહ્યા છે, ને માયામાંથી ઉત્પન્ન થયા છતાં જે પ્રધાન પુરુષાદિક સમગ્ર જીવ તે સર્વ ક્ષેત્ર છે, તેને જાણનારા છે, માટે ક્ષેત્રજ્ઞ કહ્યા છે.

૪ પ્ર૦ પ્રકૃતિ રૂપ માયાને ત્રિગુણાત્મકાદિક વિશેષણો આપ્યાં તેનો અર્થ શો સમજવો ?

૪ ૭૦ રજ તમ, સત્ત્વ ૫ ગુણ ગુણમય છે, માટે ત્રિગુણાત્મક કહી છે; તેનો દેહ જડ છે, ને જીવ ચૈતન્ય છે માટે જડચિદાત્મક કહી છે; અને ઉત્પત્તિ કાળમાં પોતાના કાર્યને વિસ્તારીને રહે છે, અને આત્મચિત્તિક પ્રલયને વિષે પોતાનું કાર્ય પોતામાં લીન કરીને પુરુષના અંગમાં લીન રહે છે માટે નિત્ય કહી છે; તેના કાર્યમાં કોઈ પદ્ધતિ જેનું નથી માટે નિર્વિશેષ કહી છે, પણ પુરુષ આગળ નિર્વિશેષ નથી કહી; અનંત પ્રધાન પુરુષાદિક જીવ પ્રાણીમાત્રનું સ્થાનરૂપ છે માટે ક્ષેત્ર કહી છે, ભગવાન જે પુરુષ તેની શક્તિ છે માટે ભગવાનની શક્તિ કહી છે; ગુણ ગુણ સમપણે કરીને એને વિષે રહ્યા છે માટે ગુણસામ્ય કહી છે.

૫ પ્ર૦ કાલ કોને કહ્યો છે ? અને તે મૂર્તિમાન છે કે અમૂર્ત છે ?

૫ ૩૦ મૂલ પુરુષના કાર્યનો પ્રલય કરે છે તેને કાલ કહ્યો છે. અને તે મૂર્તિમાન છે, ને મૂલ પુરુષથી પર છે, તે (પરધારાની બીજી વાચનામાં તથા લો ૧૭ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કાલ અમારી શક્તિ છે એમ બીજીએ કહ્યું છે.

૬ પ્ર૦ માયાની સાથે થો મૂલપુરુષ જોડાય છે ને કાલને ક્ષોભકર્તા કહ્યો તેનો શો હેતુ હશે ?

૬ ૩૦ મૂલપુરુષ સાથે જોડાવાને અર્થે માયાને સચેતન કરે છે માટે ક્ષોભકર્તા કહ્યો છે.

૭ પ્ર૦ ચિત્તને ને મહત્તત્ત્વને અમેદપણું કહ્યું તથા મહત્તત્ત્વમાં અગત્ય રહ્યું છે તથા નિર્વિકાર, પ્રકાશમાન, સ્વચ્છ, શુદ્ધ, સત્ત્વમય અને શાંત કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૭ ૩૦ [કા ૦ ૪ ના બીજા પ્રશ્નમાં] મહત્તત્ત્વમાં સ્વચ્છપણું ને નિર્મલપણું છે તેમજ ચિત્તમાં પણ છે, માટે ૫ ગુણના સાદૃશ્યપણાથી અમેદપણું કહ્યું છે. અને મહત્તત્ત્વ તથા પ્રધાન પુરુષ ૫ સર્વે માયામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ મહત્તત્ત્વ દ્વારે અગત્યની વ્યક્તિ થાય છે, માટે તેમાં અગત્ય રહ્યું છે.

૧૫.

અવનાશ્વત ગ. પ્ર. ૧૨

બા.

અને તે પોતાના કાર્યમાં રહે છે તો પણ આકાશવત્ નિર્વિકાર છે. અને સૂર્યની પેઠે તેજસ્વી છે, માટે પ્રકાશમાન કહ્યું છે. અને મલિન ગુણથી પર છે માટે સ્વચ્છ કહ્યું છે. અને રજતમ રહિત કેવલ સત્ત્વગુણ પ્રધાન વર્તે છે માટે શુદ્ધ સત્ત્વમય કહ્યું છે. અને શાંત સ્વભાવે વર્તે છે માટે શાન્ત કહ્યું છે.

૮ પ્ર૦ અહંકારને વિષે ધોરપણું ને વિમૂઢપણું ને શાન્તપણું કહ્યું તે ધોર ને વિમૂઢપણામાં શાન્તપણું કેવી રીતે સમજવું ?

૮.૭૦ રાજસ્, તામસ્, ને સાત્ત્વિક એ ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર છે તેમાં શાન્તપણું તે સત્ત્વગુણનું છે, અને ધોરપણું તે તમાંગુણનું છે અને વિમૂઢપણું ઇટલે ચપ્પણું તે રજોગુણનું છે, માટે શાન્તપણું તે સત્ત્વગુણનું કહ્યું છે.

૯ પ્ર૦ રાજસ્ તામસ્ ને સાત્ત્વિક અહંકાર તે કોને જાણવા ?

૯.૭૦ રાજસ્ તે અનિરુદ્ધ, તામસ્ તે સંકર્ષમ અને સાત્ત્વિક તે પ્રયુક્ત જાણવા. આ ત્રણેની વપા-સના વૈરાજ કરે છે. તે (મ૦ ૩૧ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે.

૧૦ પ્ર૦ તત્ત્વ કહ્યાં તે મૂર્તિમાન છે કે અમૂર્ત છે ?

૧૦.૭૦ તત્ત્વ મૂર્તિમાન છે તે (પ્ર૦ ૪૬ તથા ૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે.

૧૧ પ્ર૦ દેહનો માંદીલો ને બહારનો વ્યવહાર કહ્યો તે કેવી રીતે જાણવો ?

૧૧.૭૦ દેહમાં પ્રાણને ફરવાપણું તથા અન્નજલાદિકને અવકાશ દેવાપણું તે માંદીલો, અને દેહને ફરવા ફરવાદિક સર્વે ક્રિયા ફરવાપણું તે બહારનો વ્યવહાર જાણવો.

૧૨ પ્ર૦ ધામને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તે કોને જાણવા ? અને એમનું ધામ કયું જાણવું ?

૧૨.૭૦ આ ઠકાણે શ્રીકૃષ્ણ નામે શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે. અને પોતાના તેજને ધામ કહ્યું છે.

૧૩ પ્ર૦ માયાને વિષે અક્ષરપુરુષરૂપે ગર્ભે ધરતા હવા એમ કહ્યું તે કોને જાણવા ?

૧૩.૭૦ મૂલપુરુષને અક્ષરપુરુષ નામે આ ઠકાણે કહ્યા છે.

૧૪ પ્ર૦ પરાઈ કેટલે વર્ષે કહેવાય ?

૧૪.૭૦ (૮૬૪૦૦૦૦૦૦૦) આઠ અવજ ને ચોસઠ કરોડ વર્ષે બ્રહ્માનો એક રાત્રિ દિવસ થાય છે, તેને નિમિત્ત પ્રલય કહે છે; એવા છત્રીશ હજાર નિમિત્ત પ્રલય થાય છે, ત્યારે વૈરાજના સો વર્ષે પુરાં થાય છે; તેને દ્વિપરાર્થ કહે છે, અને તેનાં પચાસ વર્ષને પરાર્થ કહે છે.

૧૫ પ્ર૦ માયા અક્ષરબ્રહ્માના પ્રકાશમાં લય પામે છે, એમ કહ્યું તે અક્ષરબ્રહ્મા ક્રિયા જાણવા ?

૧૫.૭૦ મહામાયા તો મૂલપુરુષમાંજ લીન થાય છે ને મૂલપુરુષ પણ વાસુદેવબ્રહ્માની સમીપે રહે છે પણ જેમ આકાશમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા સર્વે રહ્યા છે તેમ શ્રીજીમહારાજના તેજમાં અક્ષરની તથા બ્રહ્માની તથા મૂલપુરુષની કોટીયો રહી છે તે સર્વેનું આધાર શ્રીજીમહારાજનું તેજરૂપ અક્ષરબ્રહ્મા છે, માટે અક્ષરબ્રહ્મામાં લીન થાય છે એમ કહ્યું છે તે (કા૦ ૭ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) પુરુષબ્રહ્મણિ અક્ષરબ્રહ્મામાં લીન થાય છે એમ કહ્યું છે.

૧૬ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં ભગવાનનું ધામ સનાતન, નિત્ય, અપ્રાકૃત, સચ્ચિદાનંદ, અનંત, ને અસંદ કહ્યું અને (સા૦ ૧૧ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં તથા છે૦ ૩૧ માં) અમારું ધામ ગુણાતીત છે,

થમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે તે એ અક્ષરધામનાં વિશેષણો છે કે તે તે નામે સાધુ હોય તેને અક્ષરધામ કહ્યા હશે ?

૧૬૯૦ એ સર્વે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામનાં વિશેષણો છે. પણ સનાતનાનંદ, નિલાનંદ, અપ્રાકૃતાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, અનંતાનંદ, અસ્વંદાનંદ તથા ગુણાતીતાનંદ યથે યથે નામે સાધુ હોય તેમને અક્ષરધામ ન જાણવા. સનાતન પટલે અનાદિ જાણવું. નિત્ય પટલે નિરંતર જાણવું. અપ્રાકૃત પટલે દિવ્ય જાણવું. સચ્ચિદાનંદ પટલે સત્ ચિત્ ને આનંદમય જાણવું. અનંત પટલે પાર સહિત જાણવું. અસ્વંદ પટલે અવિનાશી જાણવું. ગુણાતીત પટલે ગુણથી પર જાણવું. માટે તે તે વિશેષણે કરીને સાધુનાં નામ બાંધે તેણે કરીને સાધુઓને ધામ ન જાણવા, ધામ તો શ્રીજીમહારાજનો પ્રકાશ છે.

૧૭૫૦ આપણા સંપ્રદાયમાં કેટલાક શ્રી ગોપાલાનંદસ્વામીને તથા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મૂળ-અક્ષર કહે છે તે કેમ સમજવું ?

૧૭૩૦ શ્રીગોપાલાનંદસ્વામી, મુક્તાનંદસ્વામી, પ્રહ્લાદાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, પ્ર૦ મુકુંદાનંદસ્વામી, કૃપાનંદસ્વામી, સ્વરૂપાનંદસ્વામી, વ્યાપકાનંદસ્વામી, સતાનંદસ્વામી, ગુણાતીતાનંદસ્વામી, વાસુદેવાનંદસ્વામી, મહાનુભાવાનંદસ્વામી, નિર્ગુણાનંદસ્વામી આદિ સર્વે અનાદિમુક્ત છે. પણ જીવને એકદમ મહિમા સમજાય નહિ તે સારુ શ્રીજીમહારાજે ઋષિયો નથા અવતારોની રૂપમા આપી છે. પછી જેમ જેમ મહિમા સમજતા ગયા તેમ તેમ વધુ વધુ ઉપમા આપી છે. જેમ મુક્તાનંદ સ્વામીને નારદજીની ઉપમા આપી અને વઢી અમારી સાથે આવ્યા છે એમ પણ છેલી વારે કહ્યું અને નિલાનંદ સ્વામીને વ્યાસની ઉપમા આપી પણ ઉપાસના વિષેનો સંવાદ થયો ત્યારે આ સાધુ અમારો મહિમા જાણે છે તેવો કોઈ જાણતા નથી એમ પ્રશંસા કરી, તેમજ શ્રીગોપાલાનંદ સ્વામીને પહેલી વૃષાકેયની ઉપમા આપી ને પછી શ્રીકૃષ્ણની ઉપમા આપી ને પછી મૂળઅક્ષરની ઉપમા આપી ને છેલીવારે અક્ષરધામમાં દિવ્યમુક્ત છે તેથી પણ આ ગોપાલાનંદ સ્વામી અધિક છે એમ (છે. ૩૨ માં) પોતાના તથા પોતાના મુક્તોના સમ સ્થાને કહ્યું છે માટે તે સર્વે શ્રીજીમહારાજના અનાદિમુક્ત છે. અને તેથી નીચે પરમ એકાંતિક છે ને તેથી નીચે શ્રીજીમહારાજના એકાંતિક તે આ સત્સંગમાં છે ને તેથી નીચે મૂળઅક્ષરની કોટીયો છે ને તે અક્ષરોના પણ ઉત્તમ, મધ્યમ, ને કનિષ્ઠ ત્રણ પ્રકારના મુક્તો છે તે મૂળઅક્ષરોના ઉત્તમ મુક્તને પણ અનાદિ કહેવાય અને મધ્યમને પરમ એકાંતિક કહેવાય અને કનિષ્ઠને એકાંતિક કહેવાય અને તે સર્વે અક્ષર સંજિક પણ કહેવાય અને તેવીજ રીતે લક્ષ્મીજી શ્રીકૃષ્ણનાં અનાદિ કહેવાય અને રાધિકાજી પરમ એકાંતિક કહેવાય અને શ્રીકૃષ્ણના સાધનદશાવાળા અત્ત તે એમના એકાંતિક કહેવાય, અને તે મૂળપુરુષોના મુક્તો તથા મૂળપુરુષો તથા વાસુદેવ બ્રહ્મ તથા તેમના મુક્તો તથા મૂળઅક્ષરો તથા તેમના મુક્તો એ સર્વે અક્ષર સંજિક કહેવાય. પણ જેનાથી જે નીચા ગણ્યા હોય તે તેના મુક્ત જાણવા. અને શ્રીજીમહારાજનું તેજરૂપ એ અક્ષર તે માંવને પામ્યા જે સાધનદશાવાળા એકાંતિક તે પણ અક્ષરસંજિક કહેવાય. અને શ્રીજીમહારાજના ધામમાં શ્રીજીમહારાજના સન્નિધિમાં રહ્યા એ પરમ એકાંતિક તેમને પુરુષોત્ત-

મરુપ કહેવાય ને અક્ષરસંજ્ઞિક પણ કહેવાય અને મૂર્તિમાં રાક્ષા એવા જે અનાદિ મુક્ત તે પુરુષો-
ત્તમરૂપ કહેવાય એવા અનાદિ તથા પરમ એકાંતિક મુક્તોને જે અક્ષરાદિકની ઉપમા આપી છે
તે ધીમે ધીમે મહિમા સમજાવવા સારુ આપી છે. આ અનાદિનો પ્રસંગ (પ્ર૦ ૧૮ ના
પાંચમા પ્રબોધરમાં) છે. ॥૧૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના માગશર વદિ ૧ પઢવાને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રીગદ્દા
મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની સમીપે લીંબદાના
વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર હોળિયો દહાવીને વિરાજમાન હતા અને રાતો મુરવાઝ પહેર્યો
હતો ને રાતી દગલી પહેરી હતી ને માથે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું. ને કડીને વિષે સોનેરી
શેલું બાંધ્યું હતું, અને કંઠને વિષે મોતીની માઝાઓ પહેરી હતી. ને પાંચને વિષે મોતીના
તોરા લટકતા મુક્યા હતા અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઝ મુનિ તથા દેશદેશના
હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજને નિત્યાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) દેહ દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે
અનેક છે? ને જો એક કહેશે તો વડ પીપર આદિક જે વૃક્ષ છે તેની ઢાઢલિયો કાપીને
બીજે ઢેકાળે રોપે છે ત્યારે તેવોને તેવોજ વૃક્ષ થાય છે એ તે એક જીવ એ પ્રકારે થયો કે
બીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો? ને કહેશે જે એતો એનો એ જીવ છે તો જીવ તો અસંદ છે ને
અચ્યુત છે તે કપાળો કેમ?

ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો એનો ઉત્તર કરીએ જે, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે
તેની પુરુષને પ્રકૃતિ એ વે શક્તિયો છે તે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેનું કારણ
છે, તે પુરુષને પ્રકૃતિ રૂપ જે પોતાની વે શક્તિયો તેનું મહણ કરીને પોતે વિરાટરૂપને
ધારતા હવા. ને તે વિરાટરૂપ જે એ ભગવાન તે પ્રથમ બ્રાહ્મકલ્પને વિષે તો પોતાના અંત થકી
બ્રહ્માદિક સ્તંભ પર્યંત સમગ્ર જીવને સૃજતા હવા. ને પાંચકલ્પને વિષે તો એ ભગવાન
બ્રહ્મારૂપે કરીને પરીચ્યાદિકને સૃજતા હવા. ને કશ્યપને દક્ષરૂપે કરીને દેવ દૈત્ય મનુષ્યને
પશુપક્ષ્યાદિક સમગ્ર સ્થાવર જંગમ જે જીવ તેને સૃજતા હવા. એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
તે જે તે પુરુષ પ્રકૃતિરૂપ જે પોતાની શક્તિ તેણે સહિત થકા જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યામી
રૂપે રાક્ષા છે, ને જે જીવે જેવાં કર્મ કર્યાં છે તે જીવને તેવા દેહને પમાડે છે, ને તે જીવ
છે તેણે પૂર્વ જન્મને વિષે કેટલાંક કર્મ તો સત્ત્વગુણ પ્રધાનપણે કરીને કર્યાં છે, ને કેટ-
લાંક કર્મ તો રજોગુણ પ્રધાનપણે કરીને કર્યાં છે, ને કેટલાંક કર્મ તો તમોગુણ પ્રધાન-
પણે કરીને કર્યાં છે તે કર્મને અનુસારે કરીને એ જીવને ભગવાન જે તે ઊઝાજા જાતિના
જે દેહ ને જરાયુજા જાતિના જે દેહ ને સ્વેદજા જાતિના જે દેહ ને અંદજા જાતિના
જે દેહ તેને પમાડે છે, ને સુખ દુઃસ્વરૂપ જે તે કર્મનાં ફળ તેને પમાડે છે

અને તે જીવના કર્મને અનુસારે કરીને તેના દેહ થકી બીજા દેહને સૃષ્ટે છે, જેમ કણ્વપ આદિક પ્રજાપતિના દેહ થકી અનેક જાતિના દેહને સૃજતા હવા, તેમ ઇના ઇ ભગવાન અંતર્યામીરૂપે કરીને સમગ્ર જીવ જીવ પ્રત્યે રહ્યા થકા જે દેહ થકી જેમ ઉપજ્યાની રીતિ હોય તેમ બીજા દેહને ઉપજાવે છે, પણ જે જીવ થકી બીજા દેહને ઉપજાવે છે, તે જીવજ અનેક રૂપે થાય ઇમ નથી, ઇ તો જે જીવને જેના દેહ થકી ઉપજ્યાનો કર્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય તે જીવને તે દ્વારા ઉપજાવે છે (૧) इति १ वचनामृतम् ॥१३॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં પુરુષને પ્રકૃતિ ઇ જે એ અમારી શક્તિયો તેણે સહિત જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યામીરૂપે રહ્યા થકા જે જીવને જેના દેહ થકી ઉપજ્યાનો કર્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય તે જીવને તે દ્વારે ઉપજાવી ઇ છીય, પણ જીવ અનેકરૂપે થતો નથી ઇમ અજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાચ્ય છે.

૧ પ્ર૦ પુરુષ, પ્રકૃતિ જે શક્તિયો કહી તે પુરુષ કોને જાણવા ? ને પ્રકૃતિ કોને જાણવી ?

૧ હ૦ પરોક્ષ શાસ્ત્રમાં જેને શ્રીકૃષ્ણ કહ્યા છે તેને આ ઠેકાણે પુરુષ કહ્યા છે તે (પ્ર૦ ૩૧ ના બીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યું શાસ્ત્રમાં પુરુષનેજ પુરુષોત્તમ કહ્યા છે, અને લક્ષ્મીરૂપ જે માયા તેને આ ઠેકાણે પ્રકૃતિ કહી છે.

૨ પ્ર૦ બ્રાહ્મકલ્પ તથા પાંચકલ્પ કહ્યા તે શું સમજવું ?

૨ હ૦ ક્ષેપશાયી નારાયણ જે તે નિમિત્ત પ્રલયમાં ક્ષેપણરૂપેનાં વિષે જ્ઞાનાર્ણવમાં સુતા હતા. તેની નાભિમાં પદ્મ થયું તેમાં બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા ને તે પદ્મમાં બ્રહ્માય ચૌદ લોકની રચના કરી તેને પાંચકલ્પ કહે છે. ને બ્રહ્માય અંગાયકી સૃષ્ટિ કરી તે બ્રાહ્મકલ્પ કહેવાય છે.

૩ પ્ર૦ પુરુષ પ્રકૃતિય સહિત જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યામીરૂપે કેવી રીતે રહ્યા હશે ?

૩ હ૦ જીવ જીવ પ્રત્યે પુરુષ અંતર્યામીરૂપે પોતાના તેજદ્વારે રહ્યા છે તે (પ્ર૦ ૪૬ માં) પ્રકૃતિના કાર્યને વિષે અન્વય વ્યતિરેકપણું પુરુષનુંજ કહ્યું છે. અને (પ્ર૦ ૭ માં તથા સા૦ ૫ ના બીજા પ્રશ્નમાં) પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વેને વિષે અક્ષરનું અન્વયપણું કહ્યું છે ને અક્ષરમાં, સુક્તજીવમાં, તથા મૂળપુરુષ હ્રસ્વમાં તથા માયાવદ્ધ જીવ ઇ સર્વેમાં શ્રીજીમહારાજનું અન્વયપણું કહ્યું છે. અને (પ્ર૦ ૪૧ માં) અક્ષરથી લઈને પશુપક્ષ્યાદિક સર્વેને વિષે શ્રીજીમહારાજ અંતર્યામીરૂપે તેજદ્વારે રહ્યા છે તે હરિવાક્ય સુધાસિંહુના તરંગ (૫૧) માં શ્લોક:—

सर्वात्मात्मास्वतंत्रश्च सर्वशक्तिपतिः प्रभुः । परात्परतरः शुद्ध ईश्वराणामपीश्वरः ॥
॥२१॥ सर्वत्र कारणत्वेनाऽन्विताऽस्ति निजतेजसा । व्यतिरिक्तश्च धाम्निस्त्वे राजतेऽने कशक्तिभिः ॥ २२ ॥

સ્વતંત્ર ને સર્વેના આત્મા, અને સર્વે શક્તિના પતિ, અને પરથી પણ પર, અને હ્રસ્વના હ્રસ્વ, હવા જે શ્રીજીમહારાજ તે સર્વેને વિષે કારણપણે કરીને પોતાના તેજે કરીને અન્વય-

પણે રહ્યા છે. અને વ્યતિરેકપણે અનેક ક્ષત્રિય યુક્ત પોતાના ધામને વિષે રહ્યા છે. (૨૧, ૨૨) તે જોવા અક્ષરમાં છે તેવા ઉત્તરોત્તર એક બીજામાં નથી રહ્યા એમ કહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે એ મૂલઅક્ષરમાં શ્રીજીમહારાજ એકજ પોતાના તેજદ્વારે અન્વયપણે રહ્યા છે. અને વાસુદેવ જ્ઞાને વિષે શ્રીજીમહારાજને મૂલઅક્ષર એ વેય તેજદ્વારે અન્વયપણે રહ્યા છે. અને મૂલપુરુષમાં વાસુદેવજ્ઞેસહિત પ્રણેય તેજદ્વારે રહ્યા છે. અને જીવમાં પુરુષે સહિત તેજદ્વારે ચારેય અન્વય-પણે રહ્યા છે. માટે અધિક ન્યૂન રહ્યા છે એમ કહ્યું છે. અને પ્રકૃતિ પણ પુરુષના મેહીજ રહે છે. માટે પ્રકૃતિ પણ જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યામીપણે રહી છે. તથા તરંગ (૬૩)માં શ્લોક:—

ઉપાસકાનાં કૃષ્ણસ્ય તેપામેકાંતિનામપિ ॥ એકૈકરોમ્ણિ તેજોસ્તિ કોટિકોટ્યર્ક સભિમમ્ ॥ ૫૧ ॥ તદાવર્ણયિતું શ્રવ્યં કેન કૃષ્ણાંગજં મહઃ॥ સકૃષ્ણોમહસા સ્વેનાન્વિતો ઽસ્તિ પુરુષાદિષુ ॥૫૨॥

કૃષ્ણના (અમારા) ઉપાસક ઇવા એકાન્તિકોના એક એક રોમને વિષે કોટાનકોટી સૂર્યના સરહું તેજ છે ॥ ૫૧ ॥ તો કૃષ્ણના [અમારા] અંગતું તેજ તેને વર્ણન કરવા તો કોણ સમર્થ થાય ? ઇવા સાક્ષાન્ ભગવાન તે પોતાના તેજે કરીને પુરુષાદિકને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છે (૫૨) એવી રીતે શ્રીજીમહારાજ સર્વમાં અન્વયપણે રહ્યા છે. ॥૧૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મામશર વદિ ૨ બીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લિંબદાના દ્વસ હેટે ઢોલીયા ઉપર દક્ષિણાદે દ્વસ્વારવિદે વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળીપાઘ શાંધી હતી, અને ધોળો સ્તેસ પહેર્યો હતો, ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી, અને પીઢા પુષ્પના તોરા પાઘમાં વિરાજમાન હતા, ને બે કાન ઉપર પીઢા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા, ને તે ગુચ્છની ઉપર ગુલાબનાં પુષ્પ વિરાજમાન હતાં, ને કંઠને વિષે પીઢા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા. અને જમણા હાથમાં ધોળું જે સેવતીનું પુષ્પ તેને પેરવતા હતા, અને પોતાના મુરસ્તાબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાડને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) એક હરિજન છે તે સંસારને તજીને નિસર્યો છે, ને અતિ તીવ્ર ચેરાગ્યવાળો તો નથી અને દેહે કરીને તો વર્તમાન યથાર્થ પાછે છે, અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે, તેને વિચારે કરીને સ્વોટી કરી નાસે છે, એવો એક ત્યાગી ભક્ત છે, અને તેને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ દૃઢ છે. અને ચઢી બીજો યુદ્ધસ્થ ભક્ત છે તેને પણ ભગવાનનો નિશ્ચય દૃઢ છે, ને આજ્ઞા કરીને ધરમાં રહ્યો છે ને સંસાર ચક્રી ઉદાસ છે, અને જેટલી ત્યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી તે યુદ્ધસ્થને પણ વાસના છે, એ બે જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે ? પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા જે, એ ત્યાગી ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ઓલ્યો + જ્ઞાને પોતાની મેલે મેલ લઈને નિસર્યો છે, તે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે ? ને યુદ્ધસ્થ તો આજ્ઞા

કરીને ધરમાં રહ્યો છે તે કેડ રીતે ન્યૂન છે ? પછી શ્રીજીમહારાજના મશહું મુક્તાનંદ સ્વામીએ વહુ મકારે સમાધાન કર્યું પણ સમાધાન થયું નહિ. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા જે, હે મહારાજ તમે ઉત્તર કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ત્યાગી હોય ને તેને સારી પેટે રાખા મઠે, અને જો કાચીમતિવાળો હોય તો પાછી સંસારની વાસના હૃદયમાં ડબે થાય, અથવા ધનું દુઃખ પડે તો પણ પાછી સંસારની વાસના ડબે થાય એવા ત્યાગી કરતાં તો ગૃહસ્થ ઘણો સારો, કેમ જે ગૃહસ્થ ભક્તને જ્યારે દુઃખ પડે અથવા ધનું સુખ આવી પડે ત્યારે તે એમ વિચાર રાखે જે રહે મારે આમાંથી વંધન થાય છું જાણીને તે સંસારમાંથી ઉદાસ રહે. માટે ત્યાગી તો તે સ્વરો જે જેણે સંસાર મુક્ત્યો ને પાછી તે સંસારની વાસના રહેજ નહિ. અને ગૃહસ્થ તો વાસનાવાળા ત્યાગી કરતાં ઘણો શ્રેષ્ઠ છે, જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો, પણ ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણા કઠણ છે, ને અનેત મકારનાં સુખ દુઃખ આવી પડે ત્યારે સંતની સેવામાંથી ને ધર્મમાંથી મનને આડું અવઢું ફોલવા દે નહિ, અને એમ સમજો જે સંતનો સમાગમ મળ્યો છે તે તો મુને પરમ ચિંતામણિને કલ્પદ્રુષ્ટ મળ્યો છે, ને ધન, દોલત, દિકરા, દિકરી એ તો સર્વે સ્વપ્ન તુલ્ય છે, અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મળ્યો એ જ છે, એમ સમજો, અને ગમે તેવું મારે દુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નહિ એવો જે ગૃહસ્થ તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે, અને સૌ કરતાં ભગવાનના ભક્ત થાવું એ ધનું કઠણ છે, અને ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ મળ્યો ઘણો દુર્લભ છે, એમ કરીને તે ઉપર શ્રીજીમહારાજે ભગવાનને મંત્રના મહિમાનાં મુક્તાનંદ સ્વામિનાં કીર્તન ગવરાવ્યાં (૧)

૧

- ૨ પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ મશ પૂછ્યો જે, (૨) શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે ॥ અન્તે વા મતિઃ સા ગતિઃ ॥ એવી રીતે કહ્યું છે, જે અંતકાળે ભગવાનને વિષે મતિ રહે તો ગતિ થાય અને ન રહેતો ન થાય, એવો એ શ્રુતિને અર્થ માસે છે, ત્યારે જે ભક્તિ કરી હોય તેનો શો વિશેષ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને સાધ્નાત્ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ તેવું અકલ્પ્યાણ થાય નહિ તેની તો ભગવાન રક્ષા કરે છે. અને જે ભગવાન થકી વિશ્વસ છે તે તો ચોક્કતાં ચોક્કતાં વેદ મુકે છે, પણ તેવું કલ્પ્યાણ થાતું નથી ને મરીને યમપુરીમાં જાય છે. ને કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે ચોક્કતાં ચોક્કતાં વેદ મુકે છે, અને ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેનો અકાળ મૃત્યુ થયો તે માટે શું તેવું અકલ્પ્યાણ થાશે, ને તે પાપી શું કલ્પ્યાણ થાશે ? નહિજ થાય. ત્યારે એ શ્રુતિનો અર્થ એમ કરવો જે જેવી દમણાં પતી મતિ છે તેવી અંતકાળે ગતિ થાય છે. માટે તે જે ભક્ત છે તેની મતિમાં એમ રહ્યું છે જે મારું કલ્પ્યાણ તો વેદ રહ્યું છે, તો તેવું કલ્પ્યાણ અંતકાળે થાજ રહ્યું છે. અને જેને સંતની પ્રાપ્તિ નથી થઈ,

ને ભગવાનના સ્વરૂપની પણ પ્રાપ્તિ નથી થઈ, તેની મતિમાં તો એમ વર્તે છે જે હું અજ્ઞાની છું ને મારું કલ્યાણ નહિ થાય તો જેવી એની મતિ છે તેવી એની અંતકાળે ગતિ થાય છે (૨) અને જે ભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. એના દર્શને ક- રીને તો બીજા જીવનું કલ્યાણ થાય છે, તો એનું કલ્યાણ થાય એમાં શું કહેવું? પણ ભગવાનનું દાસપણું આવવું એ ઘણું કઠણ છે, કેમ જે ભગવાનના દાસ હોય તેનાં તો એ લક્ષણ છે જે દેહને મિથ્યા જાણે, ને પોતાના આત્માને સત્ય જાણે અને પોતાના જે સ્વામી તેને ભોગવ્યાનાં જે પદાર્થ તેને પોતે ભોગવવાને અર્થે ઇચ્છેજ નહિ, અને પોતાના સ્વામીનું ગમતું છુટકાને બીજું આચરણ કરેજ નહિ; એવો જે હોય તે હરિનો દાસ કહેવાય. અને જે હરિનો દાસ હોય ને દેહરૂપે વર્તે તેતો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય. (૩) હિત વચનામૃતમ્ ॥૧૪॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં (૧) પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે વાસ- નાવાળા ત્યાગી કરતાં સંસારથી છૂટાસ રહે એવા ગૃહસ્થને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે, (૧) બીજામાં અમારી સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેને અંતકાળે અમારી સ્મૃતિ ન રહે અથવા અકાળે મૃત્યુ થાય તો પણ તેનું કલ્યાણ થાય ને વિમુક્ત નરકે જાય (૨) અને પોતાના આત્માને સત્ય જાણે ને અમારે ભોગવવાનાં પદાર્થ તેને ભોગવવા ઇચ્છે નહિ અને સર્વતા સ્વામી જે અમે તે અમારા ગમતા પ્રમાણે વર્તે તે અમારો દાસ કહેવાય એમ કહ્યું છે. (૩) થાવતો છે.

૧ મ૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આજ્ઞાપર એમમાં રહ્યો હોય તેને શ્રેષ્ઠ કહ્યો તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૩૦ ત્યાગી થવું હોય તેને ભગવાન કે સંત સંસારમાં રાલે તે આજ્ઞાથી રહ્યો કહેવાય.

૨ પ્ર૦ ધામમાંથી આવેલા સિદ્ધમુક્તને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવાનું શું પ્રયોજન હશે ?

૨ ૩૦ સર્વે જીવોના કલ્યાણને અર્થે શ્રીજીમહારાજની મરજીથી રહે છે.

૩ પ્ર૦ આમાં સંતને પરમ ચિંતામણિની ઉપમા દીધી અને (પ્ર૦ ૧ માં પહેલા પ્રશ્નમાં તથા મ૦ ૨૨ના ૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજને ચિંતામણિની ઉપમા દીધી છે એમ જોતાં તો ભગવાન કરતાં સંત વધે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ આગળ સંતને પરમચિંતામણિ કહ્યા નથી એતો માયિક પદાર્થની આગળ સંતનો સમાગમ પરમચિંતામણિ છૂટેલો અધિક કહ્યો છે. જેમ માયિક સર્વે પદાર્થથી ચિંતામણિ અધિક છે, તે ચિંતામણિથી પણ સંતનો સમાગમ વિશેષ છે એમ કહ્યું છે પણ શ્રીજીમહારાજની સંતને વિશેષ નથી કહ્યા. સંત તો શ્રીજીમહારાજના દાસ છે ને શ્રીજીમહારાજ તો સંતનો સ્વામી છે તેને જે ચરોચર કહે તેતો મહાપાપી ને દુષ્ટ છે તે (લો૦ ૧૩ ના બીજા પ્રશ્નમાં) સર્વોપરિ એવા જે અમે તે અમને ને બીજા અક્ષરાદિકને તથા મુક્તોને સરસા કહે છે તેને દુષ્ટ મતવાળા જાણવા, ને અતિ પાપી જાણવા, ને એવાનાં દર્શન કરે તો પંચમહાપાપ જેવું પાપ થાય. માટે આ લૌકિક ચિંતામણિથી સંતનો સમાગમ વિશેષ કહ્યો છે. કેમકે ચિંતામણિ નામધંવંત સુખ આપનાર છે; અને સંતનો સમાગમ અવિનાશીનું દિવ્ય એવું શ્રીજીમહારાજનું સુખ આપનાર છે તેથી વિશેષ કહ્યો છે પણ શ્રીજીમહારાજની સંતને વિશેષ નથી કહ્યા.

- ૪ મં ૦ બીજા પ્રશ્નમાં અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ કલ્યાણ થાય એમ કહ્યું અને (મં ૦ ૨૮ માં) અમારી મૂર્તિ વિના બીજા પદાર્થનું ચિત્તવન કરતાં વેદ પહે તેને દુઃખનો અંત આવતો નથી એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૪ ૩૦ આમાં સ્વપ્ન અવસ્થામાં શ્રીજીમહારાજની વિસ્મૃતિ થાય તેનું કલ્યાણ થાય એમ કહ્યું છે અને (મં ૦ ૪૮ માં) તો જાપ્રત અવસ્થામાં બીજા પદાર્થનું ચિત્તવન કરતો હોય તેને દુઃખનો અંત ન આવે એમ કહ્યું છે. કેમજે સાવધાનપણામાં બીજું સમારે છે તેથી કહ્યું છે.
- ૫ મં ૦ કેવી રીતે પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે સાક્ષાત્પ્રાપ્તિ કહેવાય ?
- ૫ ૩૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે દર્શન આપતા હોય ત્યારે તે મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને વિવેચી માધિક ભાવ ટાઢીને દિવ્ય ભાવ લાવે, ને તેમની આજ્ઞામાં રહે, ને આશરો કરે તો સાક્ષાત્પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય તેમજ આજ પ્રતિમારૂપે દર્શન આપે છે તેમાંથી પ્રાંતમા ભાવ ટાઢીને દિવ્ય ભાવ આવે ને તેમની કહેલી આજ્ઞામાં ઘર્તને આશરો કરે, અને (મં ૦ ૬૬ ના સાતમા પ્રશ્નમાં) ભગવાનની કથા કીર્તન કરતાં યકાં દિવસ રાત્રિ થીત, અન પોતાના જાંબાસ્થાનું પ્રહારૂપે સાક્ષાત્ દર્શન થાય, અને ભગવાન વિના અન્યમાં વૈરાગ્ય થાય, અને અધર્મનો ત્યાગ કરીને ધર્મને વિષે રહેવાય તેને સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય. અને જ મયાદા ન પાઠે ને, મનુષ્ય-ભાવને પ્રતિમાભાવ ન ટાઢે તેને પ્રાપ્તિ થઈ ન કહેવાય.
- ૬ પ્રં ૦ મનુષ્યરૂપ ને પ્રતિમા તે એક કહો છો તે મનુ-યરૂપે તો બોલતા ચાલતા ને જમતા તેમ પ્રતિમારૂપે બોલતા ચાલતા નથી ને જમતા નથી ત્યારે તે એક શી રીતે કહેવાય ?
- ૬ ૩૦ (૫૦ ૪ માં) કહ્યું છે જે “ ભગવાન જ્યારે દેવલોકમાં દર્શન આપે ત્યારે દેવના જેવી વેષ્ટા કરે અને મનુષ્ય લોકમાં દર્શન આપે ત્યારે મનુષ્યની પેઠે વર્તે. ” તેમજ જ્યારે પશુના જેવા દેશ્વાય ત્યારે પશુની રીતે વર્તે, અને જ્યારે પ્રાંતિમારૂપે દર્શન આપે ત્યારે પ્રાંતિ-માના ધર્મે પ્રમાણે વર્તે. માટે આજ પ્રતિમારૂપે દર્શન દે છે, માટે પ્રતિમાના ધર્મે પ્રમાણે વર્તે છે. અને ક્યારેક કોઈક ભક્તની સાથે બોલું ઘટે તો તેની સાથે બોલે છે, જમે છે, ને ચમત્કાર જણાવે છે, તે જો પ્રત્યક્ષ ન હોય તો શી રીતે ચમત્કાર જણાવે ? માટે આજ શ્રીજીમહારાજ પ્રતિમારૂપે સાક્ષાત્ છે. એમાં નાસ્તિકપણું લાવે એવી બીજો કોઈ પાપી નથી.
- ૭ પ્રં ૦ વિમુક્તનું કલ્યાણ ન થાય એમ કહ્યું તે કેવો હોય તેને વિમુક્ષ જાણવો ?
- ૭ ૩૦ આમાં (૧ બીજા પ્રશ્નમાં, તથા પ્રં ૦ ૭૭ ના ૧ બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૨ માં, તથા મં ૦ ૨ માં, ૧૭ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં), પટલામાં જેને પ્રત્યક્ષ ભગ-વાનનો આશરો ન હોય તેને વિમુક્ષ કહ્યા છે. આ કહ્યા તે સત્સંગ બહારના વિમુક્ષ છે અને (પ્રં ૦ ૨ માં) કામીને વિમુક્ષ કહ્યો છે, (૭૭ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) ધર્મભંગ વાત કરે તેને ગુહરોહી, વચનરોહી, અમુર, અધર્મીને વિમુક્ષ કહ્યો છે. (૭૦ ૧ ના નવમા પ્રશ્નમાં) “ સંતનો અવગુણ આવે તે વિમુક્ષ થાશે. ” (મં ૦ ૨ માં) જે બીજામાં અવગુણ પરટે ને પોતામાં ગુણ પરટે તે સત્સંગીને અર્થો વિમુક્ષ કહ્યો છે. (૫૨ માં) જે શ્રીજીમહારાજ-

નાં ને મોટા પુરુષનાં ચરિત્રમાં, ને તેમની સમજણમાં દોષ પરટે તેને અધર્મી, મૂર્ખનો રાજા ને વિમુક્ત કહ્યો છે. અને (૧૦-૨૧ માં) ભગવાનમાં દોષવૃદ્ધિ થાય તે વિમુક્ત થાય. આ કહ્યા તે સત્સંગ માંહિલા વિમુક્ત છે.

- ૮ પ્ર૦ કોઈ દોષે વિમુક્ત થયેલો માન મુકી સત્સંગમાં આવે તેનું કલ્યાણ થાય કે કેમ ?
- ૮ ૦ સત્સંગમાં આવીને પોતાના ગુના માફ કરાવે તો શ્રીજીમહારાજ ને મોટા સંત કૃપાસાધ્ય છે તે કલ્યાણ કરે.
- ૯ પ્ર૦ (૩-૧૧ પ્રશ્નમાં) સ્વામીને ભોગવ્યાનાં પદાર્થ ઈચ્છવાં નહિ તે કયાં જાણવાં ?
- ૯ ૦ ત્યાગી તથા ગૃહસ્થો સ્વાધ્યાયવાની વસ્તુઓ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને અથવા શિક્ષાપત્રીને જમાડ્યા વિના જમે, ને વસ્ત્ર અલંકાર પણ મૂર્તિની અથવા શિક્ષાપત્રીની પ્રસાદી કર્યાં વિના વાપરે તે સ્વામીને ભોગવ્યાનાં પદાર્થ પોતે ભોગવ્યાં કહેવાય અને ગૃહસ્થોએ મંદિરનાં વસ્ત્ર, ધરેણાં, વાહન, પાત્ર તે ભોગવવા ઈચ્છવાં નહિ અને ત્યાગીએ ગામડામાં ગયા હોય ત્યાં ધર્માદા નિમિત્ત બ્રહ્મ દ્રવ્ય આવે, તે અનાજ ઠાકોરજીને પહોંચ્યા પહેલાં પોતાને સ્વાધ્યાયવામાં વાપરવું નહિ, અને કયા નિમિત્તે વસ્ત્ર આવે તેમાંથી ધર્મામૃતમાં કહ્યા પ્રમાણે વાપરવાં અને જ્યે તે કોઠારમાં આવી દેવાં પણ પોતાની પાસે રાખવાં નહિ. આ કહ્યા પ્રમાણે ન થઈ તો સ્વામીને ભોગવ્યાનાં પદાર્થ ભોગવ્યાં કહેવાય ॥૧૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૩ ત્રીજે દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ સર્વે સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, (૧) જેના હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ હોય તેને સ્ત્રી દ્રષ્ટિ રહે જે, ભગવાન તથા સંત તે મુને જે જે વચન કહેશે તેમજ મારે કરવું છે, એમ તેના હૃદયમાં ઠિમત રહે, અને આટલું વચન મુખી મનાશે ને આટલું નહિ મનાય પણ વચન તો મુલે પણ ન કરે. (૧)

અને સ્ત્રી ભગવાનની મૂર્તિને હૃદયમાં ધારવી તેમાં શૂરવીરપણું રહે ને મૂર્તિ ધારતાં ધારતાં જો ન ધરાય તો પણ કાપર ન થાય, ને નિત્ય નવી શ્રદ્ધા રાખે ને મૂર્તિ ધારતાં જ્યારે મુંઢા ઘાટ સંકલ્પ થાય ને તે હટાવ્યા હટે નહિ, તો ભગવાનનો મોટો મહિમા સમજીને, પોતાને પૂર્ણકામ માનીને, તે સંકલ્પને સ્વોટા કરતો રહે, ને ભગવાનના સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારતો રહે તે ધારતાં ધારતાં દશ વર્ષ થાય, અથવા વીશ વર્ષ થાય, અથવા પચવીશ વર્ષ થાય, અથવા સો વર્ષ થાય, તો પણ કાપર થઈને ભગવાનના સ્વરૂપને ધારવું તે મુકી દે નહિ, કેમકે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ અનેક જન્મસંસિદ્ધસ્તો

યાતિ પરાંગતિમ્ ॥ તે માટે એમને એમ ભગવાનને ભારતો રહે એવું જેને કર્તું હોય તેને
 ઇકાંતિક ભક્ત કહીએ. (૨) રૂપિ વચનામૃતમ્ ॥૧૫॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં અમે તથા સંત જેમ કહીએ તેમ કરે,
 [૧] ને અમારી મૂર્તિ ધારવામાં નિત્ય નવી નવી અદ્વા રાણે તે ઇકાંતિક છે, એમ શ્રીજીમહારાજે
 કહ્યું છે. [૨] વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં મૂર્તિ ધારવામાં નવી નવી અદ્વા રાણવાનું કહ્યું તે શા ઉપાયે આવે ?
 ૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજનો મહિમા જાણે તો અદ્વા વૃદ્ધિ પામે. તે મહિમા એમ જાણવો જે, શ્રીજી-
 મહારાજ ઝીવકોટી, રૂંધરકોટી, પ્રજ્ઞકોટી તથા મૂલઅક્ષરકોટીથી પર છે, ને સદા સાકાર
 મૂર્તિ છે ને એ સર્વેને પોતાની શક્તિયે કરીને ધરી રહ્યા છે, અને એ સર્વેમાં અન્વયપણે રહ્યા
 થકા પણ અતિશ્લેષ નિર્લેપ, અસંગીને નિર્વિકાર છે, ને એ સર્વેને અગમ્ય છે. ને મૂલઅક્ષરાદિક
 કોઈ પણ શ્રીજીમહારાજનો મહિમા જાણી શકતા નથી તથા મૂલઅક્ષરાદિક અનંતકોટી-
 યોગમાં સુખ મળીને શ્રીજીમહારાજના એક રોમના કોટીમાં ભાગના પાસંમાં પણ આવતાં
 નથી. ને મૂલઅક્ષરકોટીથી પર પોતાના ધામમાં પોતાના સાધર્મ્યપણાને પામેલા પરમ ઇકાંતિક
 મુક્ત તથા પ્રોતાની મૂર્તિમાં રહેલા અનાદિમુક્ત જે સદાય મેલ્યા રહ્યા છે તે પણ જેના મહિ-
 માનો તથા સુખનો પાર પામી શકતા નથી, અને એ સર્વે મુક્ત તથા મૂલઅક્ષરાદિક સર્વે અવ-
 તાર તે સર્વે જેની આજ્ઞામાં વળે છે. આવો અદ્ભૂત મહિમા શ્રીજીમહારાજનો જાણે તો અદ્વા
 નવી નવી આવે. તે (પ્ર૦ ૩૧ | ૫૧ | ૫૬ પ્રશ્ન ૩ | ૬૨ પ્રશ્ન ૧ | ૬૩ પ્રશ્ન ૩
 ૭૮ પ્રશ્ન ૧૬ | સાં ૧ પ્રશ્ન ૨ | ૧૭ | લોં ૧૦ પ્રશ્ન ૬ | ૧૩ પ્રશ્ન ૨ | ૧૭
 પ્રશ્ન ૭ | ૧૦ ૩.૩ | પ્ર૦ ૧.૩.૩ | ૬૭ | અં ૧.૩ | છેં ૩૭ | ૩૬) એ
 આદિકમાં કહ્યો એવો શ્રીજીમહારાજનો મહિમા જાણે તો ઘણું સંકલ્પ ટક્કી જાય છે ને
 શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવામાં નિત્ય નવી અદ્વા વૃદ્ધિ પામે છે. ॥૧૫॥

- સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર વદિ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢવા
 મધ્યે હાદાસ્વાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્થેત વક્ષ પારણ કર્યા હતાં, જે
 પોતાના સ્વાચરિન્દ્રી આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.
 ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે એ વાર્તા કરી જે, (૧) જે ભગવાનના ભક્તને સત્ અસતનો વિષેક
 હોય તેતો જે જે અવગુણ પોતામાં હોય તેને જાણે, ને વિચારીને તેનો ત્યાગ કરી દે, અને
 સંતમાં અથવા કોઈ સત્સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને ધાસતો હોય તો તેને ત્યાગ કરીદે ને
 તેના જે ગુણ તેનું જ ગ્રહણ કરે, અને પરમેશ્વરને વિષે તો તેને કોઈ અવગુણ ધાસેજ નહિ,
 અને ભગવાનને સંત જે જે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને, પણ તે વચનને વિષે
 સંશય કરે નહિ, અને સંત કહેજે હું વેદ, હિંદુઓ, યન, પ્રાણી જુદો છું ને સત્ય છું ને
 એનો જાળનારો છું, ને એ વેદાદિક સર્વે અસત્ય છે એમ વચન કહે તેને સત્ય માનીને, તે

સર્વેથી જુદો આત્મારૂપે વર્તે, પણ ધનના ઘાટ એકો ધક્કો જાય નહિ અને જેને કરીને પોતાને વંધન થાય ને પોતાના ઇર્વાતિક ધર્મમાં સ્થોત્ય આવે એવાં જે પદાર્થ તથા કુસ્મ તેને ઓઝ્ઝી રાત્તે, ને તેથી છેટેજ રહે ને તેના વંધનમાં આવેજ નહિ, અને સચ્ચો વિચાર હોય તેને પ્રહણ કરે, ને અચ્ચો વિચાર હોય તેનો ત્યાગ કરે એવી રીતે જે કર્તો હોય ત્યારે આખીજ એ તેને વિવેક છે. (૧) ઇતિ વચ્ચનામૃત ॥૧૬॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જે પોતાના અવગુણનો ત્યાગ કરીને, અમારો તથા અમારા મજનો ગુણ પ્રહણ કરે, ને અમારા તથા અમારા સંતના વચ્ચનમાં વર્તે, ને આત્મારૂપે વર્તે, ને વંધનકારી પદાર્થ તથા કુસંગથી છેટે રહે, ને સવજ્ઞા વિચારને પ્રહણ કરે તે વિવેકી છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૧] શાસ્ત છે.

૧ પ્ર૦ આમાં સંતમાને સત્સંગીમાં અવગુણ માસે તો પણ ન લેવો એમ કહ્યું, અને [પ્ર૦ ૫૩ માં ને છે૦ ૫૩ માં] મોટા વર્તમાનમાં જુકે તો અવગુણ લેવો એમ કહ્યું છે. તે કેમ સમજવું ?

૧ ઉ૦ જે દોષનાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનાં કહ્યાં છે તે માંહિલો દોષ હોય તેનો અવગુણ છે તે અવગુણ લીધો ન કહેવાય. પણ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરવું પડે એવા સ્વભાવિક અલ્પદોષ દેશ્યાય તેનો અવગુણ ન લેવો એમ કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ સંતનું વચ્ચન સત્ય માનવાનું કહ્યું, તેમાં કોઈ સંશય કરવા જેવું હશે કે કેમ ?

૨ ઉ૦ એનો સુલાસો આમાંજ કરેલો છે. જે વેદાદિકને અસત્ય કહે ને આત્માને સત્ય કહે એમાં સંશય ન કરવો; અને પોતાના શુદ્ધેવની તથા મંદિરોની સેવા થતાવે તે શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે શક્તિ અનુસારે હેતે સહિત કરવી, પણ અદ્વાયી અધિક વચ્ચન માનવું નહિ. અને માંદાને સ્વાવાપીવાનું, તથા યોગ્ય ઔષધ મારો તો અદ્વા પ્રમાણે આપવું પણ રોકઠો પેસો ન આપવો. અને વચ્ચ ઓઢાઢવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે વચ્ચ લાવીને આપવું પણ તે નિમિત્ત રોકઠા પેસા ન આપવા. અને શ્રીજીમહારાજે ત્યાગી તથા ગૃહસ્થને શિક્ષાપત્રી, નિષ્કામશુદ્ધિ, ધર્મશુદ્ધિ, જ્ઞાનશિક્ષા, બૃહદ્ધર્મ એ આદિકમાં જે જે આજ્ઞાઓ કરી છે તેને ઘસારો આવતો હોય એવું વચ્ચન કહે તે માનવું નહિ.

૩ પ્ર૦ સવજ્ઞા વિચારને પ્રહણ કરવો, ને અવજ્ઞાનો ત્યાગ કરવો એમ કહ્યું; તે વિચાર કયા ?

૩ ઉ૦ શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિકલ્પ સંકલ્પ થાય તે અવજ્ઞા વિચારનો ત્યાગ કરવો, અને પંચ વિષયનો અભાવ કરવો, તપ કરવું, ત્યાગ કરવો, ધર્મ પાલવો, મક્તિ કરવી તથા ધ્યાન યજન કરવું તે સંબંધી જે સંકલ્પ થાય તે સવજ્ઞા વિચારને પ્રહણ કરવા. ॥૧૬॥

સંજ્ઞ ૧૮૭૬ ના મામલર ચદિ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગજ્ઞા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં આખમણે ચારણે ઓરઠામાં કયા વંચાવતા હતા, અને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો, તથા ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી, તથા ધોઢી પાંચ બાંધી હતી, અને પીઢા પુષ્પની માઢા પહેરી હતી, ને પીઢા પુષ્પનો તોરો પાપ્પને વિષે સ્થોત્તો હોય, અને અતિ પ્રસન્ન થકા વિરામયાન હતા.

તે સમયને વિષે શુક્તાન્દસ્વામી તથા ગોપાલ્લાન્દસ્વામી આદિક સાધુને તેઢાવ્યા ને ? શ્રીજીમહારાજ તે સર્વે પ્રત્યે બોલ્યા જે, (૧) આપણા સત્સંગમાં યોદ્ધોક કુસંગનો ભાગ રહ્યો જાય છે તે આજ કાલેવો છે, ને આ પ્રકરણ એવું ચલાવતું છે જે, સર્વે પરમહંસ તથા સાંસ્કૃત્યોગી તથા કર્મયોગી સર્વે સત્સંગીમાં પ્રવર્તે તે સત્સંગમાં કુસંગ તે શું છે ? તો જે વાતના કરનારા હિંમત વિનાની વાત કરે છે તે સત્સંગમાં કુસંગ છે. તે કેવી રીતે વાત કરે છે તો એમ કહે છે જે, ભગવાનનું જે વચન તેને યથાર્થ કોણ પાઠી શકે છે ? ને વર્તમાન ધર્મ પણ યથાર્થ કોણ પાઠી શકે છે ? માટે જેટલું પહે તેટલું પાઠીએ ને ભગવાન તો અધમ ઉદ્ધારણ છે તે કલ્યાણ કરશે અને વધી એમ વાત કરે છે જે, ભગવાનનું સ્વરૂપ જે હૃદયમાં ધારતું તે કાંડે આપણું ધાર્યું ધરાતું નથી. એ તો ભગવાન જેને દયા કરીને ધરાવે છે તેને ધરાય છે. એવી રીતની મોઢી વાત કરીને ધર્મ, જ્ઞાન, ચૈરામ્ય ને ભક્તિ इत्याદિક જે ભગવાનની પ્રસન્નતાનાં સાધન તેમાંથી બીજાને મોઢા પાડે છે, માટે હવે આજ દિનથી આપણા સત્સંગમાં કોઈ પણ એવી હિંમતરહિત વાત કરશો નહિ સદા હિંમત સહિતજ વાત કરજ્યો; અને જે એવી હિંમત રહિત વાત કરે તેને તો નપુંસક જાણવો, અને એવી હિંમત વિનાની વાત જે દિવસ થઈ જાય તે દિવસ ઉપવાસ કરવો. (૧) ?

इति वचनामृतम् ॥ ૧૭ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જે હિંમત વિનાની વાત કરીને અમારી પ્રસન્નતાના સાધનમાંથી બીજાને મોઢા પાડે તે કુસંગી તથા નપુંસક છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે (૧) વાતલ છે. ॥૧૭॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશ્વર વદિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ રાત્રિ પાછલી પોહોરે એક બાકી હતી ત્યારે સ્વામી શ્રીસહજાન્દજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં આયમણે બારણે ઓરડાની ઓસરીને આગળ ફલીયામાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, ને સર્વે જ્યેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં.

પછી પરમહંસ તથા સત્સંગીને તેઢાવ્યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, એક વાત કહીએ તે સાંખ્યો. એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ ? બોલ્યા જે, (૧) અમારા મનમાં તો એમ યાય છે જે વાત ન કહીએ પણ તમે અમારા છો માટે જાણીએ છીએ જે કહીએજ, અને આ વાત છે તેને સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તે તેજ શુદ્ધ થાય છે ને તે વિના તો ચાર વેદ, પદ્મસાહ્ય ને અઘાર પુરાણને ભારતાદિક ઇતિહાસ તેને મળવે કરીને તથા તેના અર્થને જાણવે કરીને અથવા તેને શ્રવણે કરીએ પણ શુદ્ધ થાય નહિ. તે વાત કહીએ તે સાંખ્યો જે, બહાર તો તમે તેટલી ઉપાધિ દોય પણ તેનો જો મનમાં સંકલ્પ ન દોય તો તેનો અમારે સ્વસ્ત્રો નહિ

ને અંતરમાં જો રંચ જેટલો પદાર્થનો ઘાટ થાય તો તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે નિરાંત થાય પ્રવો અમારો સ્વભાવ છે, માટે અમે હૃદયમાં વિચાર કર્યો જે ભગવાનના મક્કના હૃદયમાં વિશેષ થાય છે, તેનું કારણ તે શું છે? પછી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, ને અહંકાર સામું જોયું ત્યાં તો એ અંતઃકરણ પણ હૃદયનું કારણ નથી અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના સ્વરૂપના નિશ્ચયનું થઈ અથવા આત્મજ્ઞાનનું થઈ તેને યોગે કરીને અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જે, ભગવાન મળ્યા છે તે હવે કાંઈ કરવું નથી પણ ગાફલપણું રહે છે એટલોજ અંતઃકરણનો થાંક છે. અને જ્ઞાસો થાંક તો પંચ જ્ઞાન હંદ્રિયોનો છે. તેની વિગતિ કહીએ છીએ, એ જીવ જે નાના પ્રકારનાં ધોજન જમે છે તે ધોજન ધોજન પ્રત્યે જુદા જુદા સ્વાદ છે, અને જુદા જુદા ગુણ છે તે ધોજનને જ્યારે જમે છે ત્યારે તે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં પ્રવર્તે છે, અને જો સ્ત્રીલાગર માંય પીએ ને તે પ્રજ્ઞનો ભક્ત હોય તો પણ સ્ત્રીલાગર માંયને કેફે કરીને વર્તમાનની સ્વરૂપ રહે નહિ ને પ્રજ્ઞના ધોજનની પણ સ્વરૂપ રહે નહિ તેમ અનંત પ્રકારના છે આદ્ય તેના ગુણ પણ સ્ત્રીલાગર માંયની પેટેજ અનંત પ્રકારના છે તેનો ગણતાં પણ પાર આવે નહિ. તેમજ એ જીવ શ્રોત્રદ્વારે અનંત પ્રકારના શબ્દને સાંભળે છે, તે શબ્દના પણ અનંત પ્રકારના ગુણ જુદા જુદા છે. તે જેવો શબ્દ સાંભળે છે તેવોજ એ જીવને અંતઃકરણમાં ગુણ પ્રવર્તે છે, જેમ કોઈક હૃદયારો જીવ હોય અથવા કોઈક પુરુષ વ્યભિચારી હોય, અથવા કોઈક સ્ત્રી વ્યભિચારી હોય અથવા લોકને કેદની મર્યાદાને લોપીને વર્તે તો એવો કોઈક અઘ્ર જીવ હોય, તેની જે વાત સાંભળે તેવો જેવી સ્ત્રીલાગર માંય પીએ અથવા દારૂ પીએ એવી છે. માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને અઘ્ર કરી નાસે છે, ને ભગવાનનું ધોજન, સ્મરણ તથા વર્તમાન તેની વિસ્મૃતિ કરાવી નાસે છે. તેમજ ત્વચાના સ્પર્શ પણ અનંત પ્રકારના છે. ને તેના ગુણ પણ જુદા જુદા અનંત પ્રકારના છે. તેમાં પાપી જીવનો જે સ્પર્શ તેજ માંય દારૂના જેવો છે, માટે તે સ્પર્શનો કરનારો હરિભક્ત હોય તેની પણ શુદ્ધ બુદ્ધને મુલાકાતી વે છે. તેમજ રૂપ પણ અનંત પ્રકારનાં છે ને તેના ગુણ પણ અનંત પ્રકારના જુદા જુદા છે, તે કોઈક અઘ્ર જીવ હોય ને જો તેનું દર્શન થયું હોય તો જેમ સ્ત્રીલાગર માંય તથા દારૂ પીએ મુંદું થાય તેમજ તે પાપીના દર્શનના કરનારાનું પણ મુંદું થાય ને બુદ્ધિ અઘ્ર થઈ જાય છે. તેમજ ગંધ પણ અનંત પ્રકારના છે ને તેના ગુણ પણ અનંત પ્રકારના છે તે જો પાપી જીવના હાથનું ગુપ્ત અથવા ચંદન તેની જો મુગંધી લેતો જેમ સ્ત્રીલાગર પીએ બુદ્ધિ અઘ્ર થાય તેમજ બુદ્ધિ અઘ્ર થાય છે. એવી રીતે જેમ મુંદાને યોગે કરીને જીવની બુદ્ધિ અઘ્ર થાય છે તેમજ પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના સંત તેને યોગે કરીને જીવની બુદ્ધિ સારી થાય છે; અને જીવની બુદ્ધિ અઘ્ર હોય તો પણ ભગવાન ને સંતના શબ્દને સાંભળે કરીને ઉત્તમ થાય છે, તેમજ એમને સ્પર્શે કરીને

પણ મતિ ઉત્તમ થાય છે. અને વર્તમાનની આદ્યે કરીને મોટા સંતનો સ્પર્શ ન થાય તો તેના ચરણની રજ લઇને માથે ચઢાવે તેણે કરીને પવિત્ર થાય, અને તેમજ મોટા સંતને દર્શને કરીને પણ પવિત્ર થાય, પણ વર્તમાન રાક્ષીને દર્શન કરવાં તેમજ તે મોટાની પ્રસાદી છે તેને જાણે કરીને પણ પવિત્ર થાય છે. તેમાં પણ વર્ણાશ્રમની મર્યાદા પરમેશ્વરે બાંધી છે. તે મર્યાદાને રાક્ષીને પ્રસાદી લેવી ને જેને ન રહે તેને સાકરની પ્રસાદી કરાવીને પ્રસાદી લેવી. તેમજ તે મોટા પુરુષને ચઢથું પહોં જે પુણ્યવંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુદ્ધિ નિર્બળ થાય છે, તે માટે એ પંચ વિષયને સમજ્યા વિના જે યોગવશે, ને સાર અસારનો વિભાગ નહિ કરે, ને તે નારદ સનકાદિક જેવો હશે તેની પણ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જશે; તો જે વેદાભિમાની હોય ને તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સારુ એ પંચે ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય અયોગ્ય વિચાર્યાં વિના જે મોકલી મેલશે તેનું અંતઃકરણ ભ્રષ્ટ થઈ જશે. અને પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારે જીવ જે આહાર કરે છે, તે આહાર જો શુદ્ધ કરશે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાશે. અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાશે તો અસ્થંહ ભગવાનની સ્મૃતિ રહેશે. અને જો પંચે ઇન્દ્રિયોના આહારમાંથી એકે ઇન્દ્રિયનો આહાર મલિન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મલિન થઈ જાય છે માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનના ભજનને વિષે જે કાંઈ વિશેષ થઈ આવે છે તેનું કારણ તે પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયજ છે, પણ અંતઃકરણ નથી. (૧)

ને આ જીવ છે તે જેવી સોચત કરે છે તેનું જનું અંતઃકરણ થાય છે તે જ્યારે એ જીવ વિષયી જીવની સભામાં બેઠો હોય, અને તે જગ્યા પણ સુંદર સાત માઝની હવેલી હોય, ને તે હવેલીને વિષે કાચના તકતા સુંદર જગ્યા હોય, ને સુંદર બીછાનાં કર્યાં હોય તેમાં નાના પ્રકારનાં આશૂષણ તથા વજ્રને પહેરીને વિષયી જન બેઠા હોય, અને દારુના શીશા લઈને પરસ્પર પાતા હોય, ને કેટલાક તો દારુના શીશા ભરેલા પગ્યા હોય, ને વેશ્યાઓ થોડે થોડેકાર કરી રહી હોય, ને નાના પ્રકારનાં વાર્જાંત્ર વાજતાં હોય, ને તે સભામાં જઈને જે જન બેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બીજી જાતનું થઈ જાય છે; અને તૂળની ઝૂંપડી હોય ને તેમાં કારેલ ગોદહી-વાળા પરમહંસની સમા બેઠી હોય, ને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મક્તિ સદવર્તમાન મગ્નહાર્તા થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જે જન બેસે ત્યારે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બીજી રીતનું થાય છે, માટે સત્સંગને ને કુસંગને યોગે કરીને જેનું અંતઃકરણ થાય છે, તેને જો વિચારીને જુવે તો જાણ્યામાં આવે છે, અને ગચરગંઢને તો કાંઈ સ્વચર પહોંતી નથી. માટે આ વાર્તા છે તે છેક મૂર્ખપણે પછુને પાડે વર્તેતો હોય તેને તો ન સમજાય અને જે કાંઈક વિકેલી હોય ને કાંઈક ભગવાનનો આશ્રિત હોય, તેને તો આ વાર્તા તુરત સમજ્યામાં આવે છે. માટે પરમહંસ તથા સાંસ્કૃત્યોગી હરિજન તથા કર્મયોગી હરિજન એ સર્વેને કૃપાચ માણસની સંગત કરવી નહિ. (૨)

અને સત્સંગ મોર તો ગમે તેવો કુપાત્ર જીવ હોય, તોય તેને નિયમ ધરાવીને સત્સંગમાં લેવો. પણ સત્સંગમાં આવ્યા પછી કુપાત્રપણું રાखे, તો ચાઈ અથવા ખાઈ જે હોય તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મેલવો, અને જો ન કાઢે તો ઇમાંતી શાહું ઘુંટું થાય, જેમ જે આંગ-ઝીને સર્પે કરડી હોય અથવા કીડીયારાનો રોગ થયો હોય ને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાલે, તો પંડે કુશલ રહે ને તેનો લોભ કરે તો શાશ્વો બીગાડ થાય, તેમ જે કુપાત્ર જીવ જણાય તેનો તત્કાલ ત્યાગ કરવો. (૩)

૩

અને આ જે અમારું વચન છે તે મળ્યા યદને સર્વે જરૂર રાખવો, તો જાણીએ તમે અમારી સર્વે સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સર્વેને આશિર્વાદ દેશું. ને તમો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થાશું, કાંજે તમે અમારો દાસ્તહો સુફલ કર્યો. અને ભગવાનનું ધામ છે, ત્યાં આપણ સર્વે મેળા રહેશું. અને જો ઇમ નહિ રહો તો તમારે ને અમારે ઘણું છેડું થઈ જાશે. અને ધૂતનું કે બ્રહ્મરાસનું વેદ આવશે, ને હેરાન થાશે. અને જે કાંઈ ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે તેનું ફલ તો રમણતાં રમણતાં કોઈક કાળે પ્રગટ થાશે, ત્યારે પણ અમે વાત કરી તે પ્રમાણે રહેશો ત્યારપછી મુક્ત થઈને ભગવાનના ધામમાં જાશો, અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશે તો તેનું તો જરૂર ઘુંટું થાશે કાં જે અમારા હૃદયમાં તો નરનારાયણ પ્રગટ વિરાજે છે. અને હું તો અનાદિમુક્તજ છું પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત નથી થયો. અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર તેને તો હું પકડી લેડું છું, જેમ સિંહ ચક્રાને પકડે છે તેની પેટે ઇ અંતઃકરણને હું પકડું છું, અને બીજાને તો ઇ અંતઃકરણ દેખ્યામાં પણ આવતાં નથી. માટે અમારો વાદ લઈને જાણે જે ઉપાધિમાં રહીને શુદ્ધપણે રહેશું તેતો નારદ સનકાદિક જેવો હોય તેથી પણ રહેવાય નહિ, તો બીજાની શ્રી વાર્તા કહેવી ? અને અનંતમુક્ત થઈ ગયાને અનંત થાશે તેમાં ઉપાધિમાં રહીને નિર્ભય રહે એવો કોઈપણ થયો નથી ને થાશે પણ નહિ. અને ઇમણાં પણ કોઈપણ નથી. અને કોટી કલ્પ સુધી સાધન કરીને પણ એવો થાવાને કોઈ સમર્થ નથી, માટે અમે કહું છે તે પ્રમાણે રહેશો તો રહું થાશે અને અમે જે કોઈને હેત કરીને બોલાવીએ છીએ, તે તો તેના જીવના રહ્યા સારુ બોલાવીએ છીએ. અથવા કોઈને હેત કરીને સાધું જોઈએ છીએ અથવા કોઈ સારાં મોજન કરાવે છે તેને જમીએ છીએ, અથવા કોઈ હોલિયો બિહાવી દે છે તે ઉપર વેસીએ છીએ, અથવા કોઈ વસ્ત્ર આચૂષણ તથા પુષ્પના હાર ઇત્યાદિક જે જે પદાર્થ લાવે છે તેને અંગીકાર કરીએ છીએ, તેતો તેના જીવના રહ્યા વાસ્તે અંગીકાર કરીએ છીએ, પણ અમારા મુલને વાસ્તે કરતા નથી ને જો અમારા મુલને વાસ્તે કરતા હોઈએ તો અમને શ્રી રામાનંદસ્વામીના સમ છે. માટે ઇવું વિચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશોમાં, ને પંચ ઇંદ્રિયોના આઠાર છે તેને અલિંગી શુદ્ધપણે કરીને રાસ-

ઓ. ૧ વચન અમારું જરૂરાજરૂર માનજ્યો. અને આ વાત તો સર્વેને સમજાય એવી સુગમ છે, માટે સર્વેના સમજ્યામાં તુરત આવી જાશે તે સારુ સત્સંગમાં અતિશે પ્રવર્ત્તાવજ્યો. તેમાં અમારો ઘણો રાજીવો છે, એમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કઠીને શ્રીજીમહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધારતા હવા. (૪) હિતિ વચનામૃતમ્ ॥૧૮॥

૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં દ્વિયોના આહાર શુદ્ધ કરવાથી અંતઃ-કરણ શુદ્ધ થાય ને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તો અસંકટ અમારી સ્મૃતિ રહે; (૧) અને સત્પુરુષનો સંગ કરવો. (૨) અને કૃપાત્રને સત્સંગ બહાર કાઢી મુકવો. (૩) અને અમારો વાદ લેશે તેનું અહર મુંડું થાશે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્રીજી વાવતમાં જે આંગળીને સર્પેં કરડી હોય અથવા કીડીયારાનો રોગ થયો હોય તે અંગ કાપી નાશે તો પંડે કુશલ રહે; એમ કહ્યું તે અંગને ઠેકાણે શું આણું? અને પંડને ઠેકાણે શું આણું?

૧ ૬૦ પંડ પટલે શરીર તેને ઠેકાણે સત્સંગ સમુદાય આણવો, અને સર્પેં કરડેલ આંગળી તથા કીડીયારાના રોગવાઢા અંગને ઠેકાણે કૃપાત્ર માણસ આણવો. તે કૃપાત્ર માણસને સત્સંગ બહાર કાઢે તો સત્સંગ સમુદાયરૂપી પંડ કુશલ રહે.

૨ પ્ર૦ કૃપાત્ર માણસને સત્સંગમાંથી કાઢી મુકવાની આજ્ઞા કરી તે કોને માથે આણવી?

૨ ૬૦ જેના ઘરમાં જે મુલ્લીયો હોય તે પોતાના ઘરના માણસોનો નિયંત્રા છે, તેને પોતાના ઘરના માણસોને ધર્મમાં વર્તાવવાં ને પોતાને ધર્મમાં વર્તેલું તે આજ્ઞા છે; અને ગામના હરિજનોને ધર્મમાં વર્તાવવાં તે ગામમાં મુલ્લીયા હરિજન ધર્મવાઢા હોય તેમને માથે છે, ને સર્વેં હરિજનોએ પણ મોટેરા હરિજનનું માનીને ધર્મમાં વર્તેલું, અને જે હરિજન ધર્મમાં ન વર્તે તેને ધર્મનિષ્ઠ મોટેરા હરિજનોએ સત્સંગ બહાર કરવો, અને સાધુના મંડલમાં જે મુલ્લીયો સાધુ હોય તેણે પોતાના શિષ્યોને ધર્મમાં વર્તાવવા અને જે ન વર્તે તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મુકવો, ને ગુરુ ધર્મમાં ન વર્તે તો શિષ્યોએ તેનો ત્યાગ કરવો; અને શિષ્યસ્વરૂપ મંદિરોના નિયંત્રા ધર્મનિષ્ઠ મહાત્મ મંદિરના અધિકારી છે તેણે ધર્મમાં વર્તેલું, ને મંદિરના માણસોને ધર્મમાં વર્તાવવાં, ને ન વર્તે તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મુકવો, અને આચાર્ય તથા સાધુઓ તથા સત્સંગીઓએ મઢીને જે ધર્મનિષ્ઠ હોય તેને મંદિરનો અધિકાર સોંપવો, અને અધિકારીની વર્તણુક શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિકલ્પ જણાય, તો તેને પણ અધિકારથી દૂર કરવો, અને આચાર્યપદ આપેલું તે પણ આચાર્ય તથા સાધુઓ તથા સત્સંગીઓએ મઢીને આચાર્યના પુત્રમાંથી, અથવા ધર્મકુલમાંથી, ધર્મવાઢા હોય ને ધર્મ પાઠી પઢાવી શકે યવા હોય, તેને શ્રીજીમહારાજે જે ગાદીઓ નિર્માણ કરેલી છે, તે ગાદી ઉપર આચાર્ય નીમવાનું શ્રીજીમહારાજે લેખમાં કહ્યું છે અને આચાર્યના વિકલ્પ હોય તેમાં ગાદીને હાથક ન હોય તો ધર્મકુલમાંથી જે હાથક હોય તેને આચાર્ય, સાધુ તથા સત્સંગીઓ મઢીને આચાર્યપદ આપેલું તે (અ૦ ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) સાધુ અને સત્સંગીઓને અભ્યાસ કરી છે, જે આચાર્યને કોઈક એક જાણના કહેવાથી કોઈ કામ કરવા વેતું નહિ,

પ્ર.

લક્ષ્મણસૂત્રમ્ ગ. પ્ર. ૧૮

તેમાં શ્રીજીમહારાજનો ઘણો રાજીપો છે; અને જો કરવા દે તો ઘણું દુઃખ આવે. અને આચાર્યે પણ ધર્મમાં વર્તેલું અને ત્યાગી ગૃહી સર્વને ધર્મમાં વર્તાવવા ને એ ધર્મમાં ન વર્તે તેને સત્સંગમાંથી દૂર કરવો અને આચાર્ય તથા ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગી બાદ બાદ તેમાં જે શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તે તેને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞામાં વર્તનારાઓ ન માનવા આ અમારે મુલ્યે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે એમ જાણજ્યો.

- ૩ પ્ર૦ ભૂતનો કે પ્રજ્ઞરાક્ષસનો દેહ આવશે એમ કહ્યું, તે સહેલ અંગવાજ્ઞાને કહ્યું કે કેને કહ્યું તે સમજાતું નથી માટે કુપા કરીને સમજાવો ?
- ૩ ઉ૦ કુપાત્ર માણસને સત્સંગ વહાર ન કાઢે એવા ઉપર કહ્યા તે સર્વ અધિકારીઓને ભૂતનો કે પ્રજ્ઞરાક્ષસનો દેહ આવશે. એ વંડ દીધો છે, અને એમણે જે ભક્તિ કરી હશે તેનું ફળ રક્ષણમાં રક્ષણમાં મળશે, એટલે જ્યારે ભૂતના કે પ્રજ્ઞરાક્ષસના દેહનો અંત આવે, ત્યારે પણ આહાર શુદ્ધ કરશે ને કુસંગીના સંગનો તથા કુપાત્ર માણસનો ત્યાગ કરશે ત્યારે કલ્યાણ કરીશું એમ કહ્યું છે, માટે ત્યાગી હોય તેમણે ધર્મ પાઠ્યો ને ધર્મશાસ્ત્રો સાધુ હોય તેનીજ પાસે સેવા કરાવવી, પણ કુપાત્ર એટલે ધન સ્ત્રી આદિકનો પ્રસંગ હોય તેને સેવામાં ન રા-
ખવો ને શિષ્યે પણ ધન સ્ત્રી આદિકના પ્રસંગવાળા ગુરુને સેવવા નહિ ધર્મશાસ્ત્રાનેજ સેવવા. અને ગૃહસ્થ હોય તેમણે પણ ધર્મમાનરહિત એવા કુપાત્ર માણસનો પ્રસંગ કોઈ પ્રકારે ન રાખવો. ને જે આચાર્ય હોય તેમણે તો સર્વથી વિશેષ ધર્મ પાઠ્યો. અને જો કુપાત્ર છે તે તો જીવનાંજ ભૂતને પ્રજ્ઞરાક્ષસ છે, ને જીવે છે તો પણ મરેલો છે. અને કદાપિ સત્સંગમાં પડ્યો હોય, તો પણ શબવન છે, તેને તો મૂલ્ય દુઃખ ને મારજ મળે પણ કલ્યાણ ન થાય.
- ૪ પ્ર૦ ચોથી વાચતમાં શ્રીજીમહારાજે અમારા હૃદયમાં નરનારાયણ પ્રગટ વિરાજે છે, અને હું અનાદિ મુક્ત છું એમ કહ્યું અને (મ૦ ૩૩ માં તથા અ૦ ૧ માં તથા જ૦ ૪ ના ૩૪ પહેલા પ્રશ્નમાં તથા ૧ પાંચમામાં) અમેજ ભગવાન છીએ એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
- ૪ ઉ૦ શ્રીજીમહારાજ જ્યારે મુક્તભાવે બોલ્યા હોય ત્યારે અમે ભગવાન છીએ એમ ન કહ્યું હોય, ને પોતે ભગવાનપણે બોલ્યા હોય, ત્યારે અમેજ ભગવાન છીએ એમ કહ્યું હોય પણ પોતેજ ભગવાન છે, અને અમે અનાદિ મુક્ત છીએ એમ કહ્યું, તે અનાદિ મુક્તના ભાવે બોલ્યા છે. અને અનાદિ મુક્ત છે તે પરમ ઇશ્વરિક મુક્તથી અધિક છે, ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સદાય રહેલો.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે “અનાદિ મુક્ત હું છું” એમ પોતાને કહ્યું અને (પ્ર૦ ૩૨ માં) નારદ સનકાદિકને અનાદિ મુક્ત કહ્યા છે અને તમે પણ (પ્ર૦ ૫ના બીજા મધ્યોત્તરમાં) શ્રીજીમહારાજના મુક્તને અનાદિ કહ્યા છે તે કેમ સમજવું ?
- ૫ ઉ૦ સ્વસિદ્ધ અનાદિ તો જેને કોઈનો ઉપદેશ ન હોય, અને કોઈની ભક્તિ ન હોય, ને જે કો-
ઈને આવીજ ન હોય તેનેજ કહેવાય, માટે અનાદિ તો શ્રીજીમહારાજ એકજ છે. અને જે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને વિષે રહ્યા હોય તેને પણ અનાદિ કહેવાય. જેમ શ્રીજીમહારાજ એકજ ભગવાન છે તો પણ તેમની સત્તા જેમાં આવેલી છે, તે સર્વે અવતારોને પણ શ્રીજી-
મહારાજને છેલ્લે ભગવાન કહેવાય છે, તેમ જેને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને વિષે એકના થાય,

તેને શ્રીજીમહારાજને લેઈને અનાદિ કહેવાય. અને જેમ મૂલઅક્ષરકોટી, પ્રહ્લકોટી, તથા મૂલપુરુષકોટીને ભગવાન કહેવાય છે, તેમજ તેમને વિષે એકતાને પામેલા તેમના વત્તમ અ-
ક્તોને પણ અનાદિ કહેવાય. જેમ સરકાર એકજ છે પણ તેને લેઈને બીજા અધિકારીઓને પણ
સરકાર કહેવાય છે, પણ સ્વરા સરકાર તો વિલાયતમાં એકજ છે, તેમ સ્વરા અનાદિને સ્વરા
ભગવાન તો એક શ્રીજીમહારાજજ છે, અને બીજા એમને લેઈને કહેવાય છે.

- ૬ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે કશું જે અમારો વાદ ન લેવો તે કેવી રીતે વર્તેલ્યારે વાદ લીધો કહેવાય ?
૬ ઘ૦ શ્રીજીમહારાજ જેમ જેને સમાસ થાય તેમ આચરણ તથા લીલાઓ કરતા તેમ ત્યાગી
ગૃહીણ ન કરવું. ત્યાગી ગૃહીણ તો જેમ શ્રીજીમહારાજે પોતપોતાના ધર્મ કહ્યા છે તે પ્રમાણે
વર્તવું, પણ શ્રીજીમહારાજ કરતા માટે આપણને શો વાધ છે, એમ જાણીને તેવી ક્રિયાનું આ-
ચરણ કરે તો તે વાદ લીધો કહેવાય. ॥ ૧૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ સંધ્યા સમે શ્રી
ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં ચિરાંજતા હતા અને સર્વે જ્યેષ્ઠ વસ્ત્ર ધારણ કર્યો
હતાં. ને પોતાના ઘુસ્વારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને
બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) આત્મજ્ઞાનનું કામ ભારે છે, તેમજ ભગવાનને વિષે
જે પ્રીતિ તેજું કામ પણ ભારે છે, અને એકલે આત્મજ્ઞાને પણ કામ સરતું નથી, ને કદાપિ
આત્મજ્ઞાન નહોય ને એકલો પ્રેમ હોય, તો તેણે કરીને પણ કામ સરતું નથી, કાંજે
આત્મજ્ઞાન ન હોય તો ભગવાનમાં પ્રીતિ કરતે કરતે દેહાભિમાનને યોગે કરીને બીજા
પદાર્થમાં પણ પ્રીતિ થઈ જાય; અને આત્મજ્ઞાન હોય ને પ્રીતિ ન હોય તો તે મોટા એશ્વર્યને
ન પામે, ને જ્ઞાની ભક્ત ન કહેવાય. માટે જે સ્વધર્મમાં રહીને પરમેશ્વરને ભજતો હોય તેને
આત્મજ્ઞાન પણ દૃઢ જોઈએ, ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ પણ દૃઢ જોઈએ, અને વૈરાગ્ય પણ
શુદ્ધો દૃઢ જોઈએ, ને એ ત્રણે અંગની જેને દૃઢતા હોય તેને પુરો હરિભક્ત જાણવો ને તેમાં
કાંઈ ન્યૂનતા હોય તેટલી સ્વોચ્છ જાણીને તેને ટાઢી નાસવી. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૧૯ ॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે ધર્મ, આત્મનિષ્ઠા,
પ્રીતિ ને વૈરાગ્ય એ ચાર અંગની દૃઢતા કરવાનું કહ્યું છે. (૧) બાબત છે.

- ૧ પ્ર૦ આમાં સ્વધર્મ, આત્મજ્ઞાન, પ્રીતિ ને વૈરાગ્ય તે સંપૂર્ણ ન હોય તેને સ્વોચ્છ કહી અને
(મ૦ ૩ માં) અતિશય પ્રીતિ હોય તો કાંઈ કરવું રહેતું નથી એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
તેમજ (પ્ર૦ ૩ માં) પણ સ્વધર્માદિક ચાર સાધને પોતાની પ્રસન્નતા કહી છે, અને (મ૦
(૬૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિને દાસપણું એમાંથી એક અંગ દૃઢ કરે તો પણ
મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
૧ ઘ૦ આમાં તથા (પ્ર૦ ૩ માં) સાધારણ પ્રીતિ કહી છે અને (મ૦ ૩ માં અને ૬૨ માં) અસાધારણ પ્રીતિ
કહી છે. અને આમાં તથા (મ૦ ૩ માં) આત્મજ્ઞાન કહ્યું છે તે ત્રણ દેહથી નોખો જે જીવાત્મા

તેનું જ્ઞાન કશું છે. અને (મં ૬૨માં) શ્રીજીમહારાજના તેરુજપ જે આત્મા તે રૂપ થયું. તે આત્મનિષ્ઠા કહી છે. તે (સાં ૫ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ આવે, તો કલ્યાણકારી સર્વે ગુણ આવે છે. તથા (વં ૩ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) અસાધારણ ભક્તિ આવે, તો જ્ઞાનાદિક ગુણે એક ભક્તિમાં આવી જાય એમ કહ્યું છે. માટે આમાં તથા (પ્રં ૨૧માં) સ્વાર સાધન કશું તે સામાન્ય કશું છે, અને અસાધારણ હોય તો એકના પેટામાં સ્વારે આવી જાય. ॥ ૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૨ ત્રીજીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં ડગમળે વાર ઓરડાની ઓસરીએ ગાદી તકિયો નસાવીને વિરાજતા હતા, અને ધોળી પાથ પાથે બાંધી હતી ને તે પાથને વિષે પીઠા ફુલનો તોરો વિરાજમાન હતો, અને કંઠને વિષે પીઠા પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો, અને બે કાનને વિષે ધોળા ને પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા. અને ધોળો ચોપાલ ઓઢપો હતો, ને કાળા છેદાનો સ્વેસ પહેર્યો હતો, ને કથા વંચાવતા હતા, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ બોલ્યા જે, (૧) સાંભળો સર્વેને એક મન્ન પુછીએ છીએ ત્યારે સર્વે હરિભક્તે હાથ જોડીને કહ્યું જે પૂછો. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે અજ્ઞાનીમાં અતિશે અજ્ઞાની તે કોણ છે? પછી તો સર્વે વિચારી રહ્યા પળ ઉત્તર કરી શક્યા નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, લ્યો અમેજ ઉત્તર કરીએ. ત્યારે સર્વેએ રાજી થઈને કહ્યું જે, હે મહારાજ! તમથીજ પયાર્થ ઉત્તર થાશે માટે કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે, આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે તે રૂપને જુએ છે ને કુરૂપને જુએ છે તથા બાલ, યૌવનને દ્રુપણને જુએ છે, એવાં અનંત પદાર્થને જુએ છે, પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતો નથી. અને કેવલ બાહ્યદષ્ટિ કરીને પદાર્થને જોયા કરે છે. પણ પોતે પોતાને નથી જોતા તેજ અજ્ઞાનીમાં અતિશે અજ્ઞાની છે અને જેમ નેત્રે કરીને અનંત પ્રકારના રૂપના સ્વાદને લે છે, તેમજ શ્રોત્ર, સ્પર્શ, રસના, ગ્રાણ ઇત્યાદિક સર્વે ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષય સુખને ભોગવે છે, ને જાણે છે પણ પોતે પોતાના સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી એજ સર્વે અજ્ઞાનીમાં અતિશે અજ્ઞાની છે, ને એજ વેલામાં અતિશે વેલો છે, ને એજ મૂર્ખમાં અતિશે મૂર્ખ છે, ને એજ સર્વે નીચમાં અતિશે નીચ છે. (૧) ૧

૨ ત્યારે શુક્રમુનિએ આગંકા કરી જે, (૨) પોતાનું સ્વરૂપ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે? ને જો પોતાના હાથમાં હોય તો જીવ શીદ અતિશે અજ્ઞાની રહે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે, જેને સત્સંગ થયો છે, તેને તો પોતાના જીવાત્માનું દર્શન પોતાના હાથમાંજ છે ને કે દઢાદે એ પોતાના સ્વરૂપને જોવાનો આદર કર્યો, ને ન દીઠું? અને

જીવ માયાને આધીન થકો પરવડતો યદને તો સ્વપ્નને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતર્દષ્ટિ કરીને જાય છે. પણ પોતે પોતાને જાણે કોઈ દિવસ પોતાના સ્વરૂપને જોવાને અંતર્દષ્ટિ કરતો નથી. અને જે ભગવાનના પ્રતાપને વિચારીને અંતર્દષ્ટિ કરે છે, તે તો પોતાના સ્વરૂપને અતિશય ઉજ્જ્વલ પ્રકાશમાન જુએ છે. ને તે પ્રકાશને મધ્યે મત્યસ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની મૂર્તિને જુએ છે. અને નારદ સનકાદિક જેઓ સુસ્વીયો પણ થાય છે. માટે હરિમંત્રને તો જેટલી કસર રહે છે તેટલી પોતાની આવડને કરીને રહે છે. (૨) इति २ वचनामृतम् ॥ ૨૦ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે અંતરહૃત્તિ કરીને પોતે પોતાને ન જાણે ને ન જુએ તેને અતિશય અજ્ઞાની કહ્યો છે (૧) અને બીજામાં અમારો પ્રતાપ વિચારીને અંતર્દષ્ટિ કરે, તે પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશમાન દેખે અને તેને મધ્યે અમને પ્રત્યક્ષ દેખે છે અને નારદ સનકાદિક જેઓ પદને અમારા સિદ્ધ મુક્ત જેઓ સુસ્વિયો થાય છે, એમ કહ્યું છે (૨) શાલો છે.

૧ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં જે અમારો પ્રતાપ વિચારીને અંતરહૃત્તિ કરે તે પોતાના સ્વરૂપને દેખે છે. ને તેને વિષે અમારી મૂર્તિને પણ દેખે છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે અંતર્દષ્ટિ તે શું ? અને જીવાત્માને વિષે તો શ્રીજીમહારાજ અન્વયપણે અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છે. ને વ્યતિરેક મૂર્તિ તો અક્ષરકોટીથી પર પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામને વિષે રહી છે, તે જીવાત્માને વિષે શી રીતે દેખાય ?

૧ ૬૦ દેહભાવ મુલીને પોતાના ચૈતન્યને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામ, તે રૂપ માનીને તે આત્માકારે વૃત્તિ કરીને તેમાં શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારે, તે અંતર્દષ્ટિ કહેવાય અને સાધુનો સમાગમ કરીને, શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરિ જાળીને, પોતાને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ માનીને, શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે દર્શન આપતા હોય, ત્યારે તે મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને જીવાત્મામાં ધારે, અને મનુષ્યરૂપે ન દેખાતા હોય, ત્યારે શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને ધારે, ત્યારે તે જીવ મહાતેજરૂપ થાય. ને તે તેજમાં મૂર્તિને પ્રકાશમાન દેખે. ॥ ૨૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદાસાવરના દરબારમાં સાંજને સમે ઊગમણે બાર ઓરડાની ઓસરીય દોલિયા ઉપર વિરાજતા હતા અને કાઠા છેડાનો સેસ પહેર્યો હતો, ને ધોળો ચોપાલ ઓઢ્યો હતો, ને ધોળી પાઘ માથે બાંધી હતી, ને ઊગમણે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા. ને પોતાની આગળ સાધુ શ્રાંષ પસાજ લઈને કીર્તન ગાતા હતા. ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેસના સત્સંમીની સથા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી તે સર્વેને શ્રીજીમહારાજે છાના રાખ્યા, ને એમ બોલ્યા જે, સર્વે સાંખ્યો એક વાર્તા કરીએ એમ કહીને, શાશ્વીવાર સુષી તો નેત્રકમળને ધીંધીને વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા

૧ એ, (૧) જે હરિભક્તના મનમાં ભગવાનને અતિ પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છા હોય, તે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તો એ ઉપાય છે જે, પોતપોતાના ઘર્ણાશ્રમનો જે ધર્મ તેને વિષે અચળ નિષ્ઠા, તથા આત્મનિષ્ઠાની અતિશે દૃઢતા, તથા એક ભગવાન વિના બીજા સર્વે પદાર્થને વિષે અરુચી, તથા ભગવાનને વિષે મહાત્મ્યે સહિત એવી નિષ્કામ ભક્તિ, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અતિશે પ્રસન્નતા થાય છે. અને એ જે ચાર સાધન તેને એકાંતિક ધર્મ કહીએ. ને એવા એકાંતિક ધર્મવાળા જે ભક્ત તે આ સમામાં આપણા સત્સંગમાં કેટલાક છે. (૧) ૧

અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને સ્વાતાં પીતાં, નાતાં ધોતાં, ચાલતાં બેઠતાં, સર્વે ક્રિયાને વિષે ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન કરવું, અને જ્યારે અંતરમાં કોઈ વિલેપ ન હોય ત્યારે તો ભગવાનનું ચિંતન કરવું, ને ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું, અને જો અંતરમાં સંકલ્પ વિકલ્પનો વિલેપ થાય તો દેહ, ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા, વિષય એ સર્વેથી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું સમજવું, ને જ્યારે સંકલ્પનો વિરામ થાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન કરવું. (૨) ૨

અને આ દેહને તો પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ ને દેહનાં જે સંબંધી તેને પોતાના સંબંધી માનવાં નહિ, કેમજે આ જીવ છે તે ચોરાશીલાખ જાત્યના દેહને પૂર્વે ધરી આવ્યો છે, ને જેટલી જગતમાં સ્ત્રિયો છે, તે સર્વેને પેટ જન્મ લીધા છે તથા જગતમાં જેટલી કુતરિયું, જેટલી મીન-દિયું, જેટલી વાનરિયું, એ આદિક જે જે ચોરાશીમાં જીવ છે તે સર્વેને પેટ કેટલીક વાર જન્મ ધર્યા છે. અને જગતમાં જેટલી જાતની સ્ત્રિયો છે, તેમાં કેડે એણે સ્ત્રી નથી કરી ? સર્વેને પોતાની સ્ત્રિયો કરી છે. તેમજ એ જીવે સ્ત્રીના દેહ ધરીને જગતમાં જેટલી જાત્યના પુરુષ છે, તે સર્વેને પોતાના ધર્મી કર્યા છે, તેટલા માટે જેમ એ ચોરાશી લાખ જાત્યના સગવળને હમણે માનતા નથી, તથા ચોરાશી લાખ જાત્યના દેહને પોતાનો દેહ માનતા નથી, તેમજ આ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ, ને આ દેહનાં સંબંધીને પોતાના સંબંધી માનવાં નહિ, કેમજે ચોરાશી લાખ જાત્યના દેહ ધર્યા તેનો સંબંધ રહ્યો નહિ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નહિજ રહે. તે માટે દેહગેઠાદિક સર્વે પદાર્થને અસત્ય જાણીને તથા દેહ ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ તેથી જુદું પોતાનું સ્વરૂપ જાણીને, તથા પોતાના ધર્મમાં રહીને, ભગવાનની નિષ્કામ ભક્તિ કરવી. (૩) ૩

અને દિવસે દિવસે ભગવાનનું અતિશે મહાત્મ્ય જણાય તેને અર્ચે સાધુનો સંગ નિરંતર રાસલો. (૪) ૪

અને જે આવી રીતે નથી સમજતો ને કેવલ દેહાભિમાની ને પ્રાકૃત મતિવાળો છે, ને તે જો સત્સંગમાં પહોંચે છે, તો પણ એને પણ જેવો જાણવો. અને આ સત્સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો પ્રતાપ છે, તેણે કરીને પશુનું પણ કલ્યાણ થાય છે, તો મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય

તેમાં શું આશ્ચર્ય કહેવાય ! પણ અને સ્વસ્વરો ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત ન કહેવાય. (૫) ૫

એકાંતિક ભક્ત તો જેની પ્રથમ કશું એવી સમજણ હોય તેનેજ કહીએ અને એવો જે એકાંતિક ભક્ત તે દેહનો ત્યાગ કરીને, ને સર્વે માયાના ભાવથી મુક્ત થઈને, અર્ચિમાર્ગે કરીને ભગવાનના અક્ષરધામને પામે છે. (૬) ૬

તે અક્ષરનાં બે સ્વરૂપ છે. એક તો નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય છે તેને ચિદાકાશ કહીએ, બ્રહ્મમેહોલ કહીએ, અને એ અક્ષર બીજેરૂપે કરીને પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવામાં રહે છે. (૭) ૭

અને એ અક્ષરધામને પામ્યો જે ભક્ત તે પણ અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, ને ભગવાનની અસ્થંડ સેવામાં રહે છે. અને એ અક્ષરધામને વિષે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સદા ચિરાન્નમાન છે. અને એ અક્ષરધામને વિષે અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા અનંતકોટી મુક્ત રક્ષા છે તે સર્વે પુરુષોત્તમના દાસ ભાવે વર્તે છે, ને પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સર્વેના સ્વામી છે, ને અનંતકોટી બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે. માટે આપણા સત્સંગી સર્વેને તો એમજ નિશ્ચય કરવો જે, આપણે પણ એ અક્ષરરૂપ જે મુક્ત તેમની પંક્તિમાં ભઝવું છે ને એ અક્ષરધામમાં જઈને અસ્થંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે. પણ નાશવંત ને તુષ્ણ પશું જે માયિક મુલ્ય તેને ઇચ્છવું નથી, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે લાંબાવું નથી. એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખીને, નિર્નર ભગવાનની એકાંતિક ભક્તિ કરવી, અને ભગવાનનું અતિશે મહાત્મ્ય યથાર્થ સમજીને, ભગવાન વિના બીજા જે સ્ત્રી ધનાદિક સર્વે પદાર્થ તેની જે વાસના તેને દેહ છતેજ ટાઢી નાસવી. (૮) ૮

અને જો ભગવાન વિના બીજા પદાર્થની વાસના રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં જાતે જો માર્ગમાં સિદ્ધિયો દેસાય તો તે ભગવાનને મુક્તીને તે સિદ્ધિયોમાં લોભાઈ જાય તો તેને મોટું ચિત્ર થાય. માટે સર્વે પદાર્થની વાસના ટાઢીને ભગવાનને ભજવા. (૯) ૯

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં સ્વધર્માદિક ચાર સાધન દૃઢ કરે તેના ઉપર અમે પ્રસન્ન થઈએ છીએ. અને એ ચાર સાધન તે એકાંતિક ધર્મ છે. (૧) અને સર્વે ક્રિયામાં અમારી મૂર્તિનું ચિત્તવન કરવું. (૨) અને દેહગેહાદિકને અસત્ય જાણીને તેથી પોતાનું સ્વરૂપ જુઠું માનીને, ધર્મે સહિત અમારી નિષ્કામ ભક્તિ કરવી. (૩) ને અમારો મહિમા સમજવા માટે સાધુનો સંગ રાખવો. (૪) અને અમારે પ્રતાપે પહોંચું પણ કલ્યાણ થાય છે. (૫) અને અમારા એકાંતિક ભક્ત અર્ચિમાર્ગે કરીને અક્ષરધામને પામે છે, ને અમારી સેવામાં રહે છે. (૬) અને તે અક્ષરધામનાં બે સ્વરૂપ છે. (૭) અને મુક્ત સર્વે અમારા દાસ છે. ને અમે સર્વેના સ્વામી છીએ. (૮) અને અમારા વિના બીજી વાસના રહી ગઈ હોય, તેને સિદ્ધિયોદેસાય તેમાં મોહ પામે તો મોટું ચિત્ર થાય, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૫] વાચવો છે.

પ્ર.

વંચનામૃત ગ. પ્ર. ૨૧

- ૧ પ્ર૦ ચોથી શાસ્ત્રમાં સાધુનો સમાગમ કરવાનો કહ્યો, તે સાધુ કોને જાણવા ? ને નિરંતર સંગ રાસ્ટ્રવાનો કહ્યો, તે કેવી રીતે સંગ રાસ્ટ્રે તે નિરંતર સંગ રાસ્ટ્રયો કહેવાય ?
- ૧ ઉ૦ શ્રીજીમહારાજની સર્વોપરિ ડપાસના હોય ને સ્વધર્માદિક ચાર સાધને યુક્ત હોય, તેને આ ટેકાણે સાધુ કહ્યા છે. અને એ સાધુનો સંગ સદાય કરવો. પણ સાધુનો યોગ દેહે કરીને ન હોય ત્યારે એ સાધુ થઈ પ્રથમ જ્ઞાન સાંભળેલું હોય, તે મંભારીને તે પ્રમાણે નિરંતર ર્વર્તિતું તે નિરંતર સંગ રાસ્ટ્રયો કહેવાય.
- ૨ પ્ર૦ પાંચમી શાસ્ત્રમાં પશુ જીવાનું કલ્યાણ થાય એમ કહ્યું, તે કેવા લક્ષણવાળો હોય તેને પશુ જીવો જાણવો ?
- ૨ ઉ૦ સ્થૂલ દેહે વર્તમાન પાણ્ડતો હોય પણ સૂક્ષ્મ દેહમાં વિષયના સંકલ્પ થતા હોય, ને દેહાભિમાન હોય, ને વાસના હોય, ને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન ન હોય, ને કયા વાર્તામાં સમજતો ન હોય, અને કોઈનો અવગુણ ન લેતો હોય, તે ત્યાગીમાં બ્રહ્મા ગૃહસ્થમાં હોય તેને પશુતુલ્ય કહ્યો છે.
- ૩ પ્ર૦ છઠ્ઠી શાસ્ત્રમાં અર્ધિમાર્ગે કરીને અક્ષરધામને પામે છે એમ કહ્યું, તે અર્ધિમાર્ગે તે કિયો સમજવો ? અને અક્ષરધામ કિયું જાણવું ?
- ૩ ઉ૦ ચાર સાધને યુક્ત પણ ઇર્કાંતિક સાધુનો સંગ કરીને ધર્મ, આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને મહા-રમ્યે સહિત નિષ્કામ ભક્તિ, એ ચાર સાધન સિદ્ધ કરીને ઇર્કાંતિક થાય. તે માયાથી મુક્ત થયો કહેવાય. પછી તેને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં અલેહકૃતિ રહેવા માંડે, તે શ્રુતિ રાસ્ટ્રતાં રાસ્ટ્રતાં દેહની વિસ્મૃતિ થાય. ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ દેખાય. તે તેજદ્વારા એ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ દેખાય, તે તેજને અર્ધિમાર્ગ કહ્યો છે. અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશને અક્ષરધામ કહ્યું છે. તે (૫૦ ૨માં) પોતાની મૂર્તિના પ્રકાશને પોતાને રહેવાનું ધામ કહ્યું છે. તથા (૫૦ ૨માં) પોતાના તેજને આત્મા તથા બ્રહ્મ તથા અક્ષરધામ કહ્યું છે. આનો વિસ્તાર (પ્ર૦ ૭ના છઠ્ઠા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા ૪૫ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) કર્યો છે.
- ૪ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ ધામને શ્રીજીમહારાજને વિષે સ્વામીસેવક ભાવ છે કે નથી ?
- ૪ ઉ૦ જેમ સૂર્યના પ્રકાશને સૂર્યને વિષે તથા અગ્નિની જ્વાલાને અગ્નિને વિષે સ્વામીસેવક ભાવ નથી તેમ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામને શ્રીજીમહારાજને વિષે સ્વામીસેવક ભાવ નથી, કેમ એ એ તેજ મૂર્તિનું કાર્ય છે. પણ મૂર્તિથી જુદી વસ્તુ નથી. માટે સ્વામીસેવક ભાવ નથી, પણ કાર્યકારણ ભાવને શરીરશરીરી ભાવ છે.
- ૫ પ્ર૦ એ વસ્તુ જુદી ન હોય તેમાં કાર્યકારણ ભાવને શરીરશરીરી ભાવ કેવી રીતે હોય ?
- ૫ ઉ૦ જેમ સૂર્યનું તેજ સૂર્યને આધારે છે ને અગ્નિની જ્વાલા અગ્નિને આધારે છે તેમ શ્રીજીમહારાજનું તેજ શ્રીજીમહારાજને આધારે છે. માટે આધારઆધેય ભાવને કાર્યકારણ ભાવ તથા શરીરશરીરી ભાવ છે એમ (પ્ર૦ ૬માં) કહ્યું છે.
- ૬ પ્ર૦ અક્ષરધામ શ્રીજીમહારાજથી જુદી વસ્તુ નથી ત્યારે (૭ શાસ્ત્રમાં) એ અક્ષરધામ ત્રીજે રૂપે

કરીને શ્રીજીમહારાજની સેવામાં રહે છે, એમ કહ્યું તે બીજું રૂપ કેવી રીતે સમજવું ? અને સેવા શી સમજવી ?

૬ ૭૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામ છે તે મૂર્તિમાન મૂલઅક્ષરનું શરીરી, વ્યાપક, દૃષ્ટા આત્માને આધાર છે. તે મૂલઅક્ષરમાં અંતર્યામીપણે રહીને તે મૂલઅક્ષરદ્વારે સર્વેની ઉત્પત્ત્યાદિક કરાવે છે. તે મૂર્તિમાન અક્ષરને આ તેજરૂપ અક્ષરધામનું બીજુરૂપ કહ્યું છે. અને સર્વેની ઉત્પત્તિ કરવી તે સેવા કહી છે. પણ હજુરની સેવા કહી નથી. અસ્વદ સેવામાં તો મુક્ત રહ્યા છે એમ કહ્યું છે. અને મુક્તનેજ પોતાના દાસ કહ્યા છે, ને પોતાને મુક્તના સ્વામી કહ્યા છે. અને અક્ષરધામ તો શ્રીજીમહારાજનો પ્રકાશ છે તે પ્રકાશરૂપ ધામને ને શ્રીજીમહારાજને સ્વામી સેવકપણું કહેવાય નહિ. અને બાઠમી યાચતમાં અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, એમ કહ્યું છે, તે નિરાકાર અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, એમ કહ્યું છે. પણ મૂર્તિમાન અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે એમ નથી કહ્યું, કેમ જે મૂર્તિમાન અક્ષરના મુક્ત તો જુદા છે. અને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ થઈને ૫ તેજમાં એકતા કરે તોજ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય. તે [મં ૫૦માં] એકરસ પરિપૂર્ણ યવું બ્રહ્મસ્વરૂપ, જે શ્રીજીનું તેજ, તેમાં આત્માને લીન કરીને, તેમાં મહારાજને મુક્ત રહ્યા છે તેમને વિષે પ્રીતિ જોડવી એમ કહ્યું છે. માટે અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામવાની વાત જ્યાં આવે, ત્યાં શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ નિરાકાર અક્ષર જાણવું. તે નિરાકાર અક્ષર જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તેમાં એકતા કરવાથી શ્રીજીની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તે મુક્તનો ચૈતન્ય શ્રીજીમહારાજના જોવોજ સાકાર થઈ જાય છે, જેમ ભમરીને ધ્યાનં ફ્યલની ભમરી થઈ જાય છે તેમ.

૭ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામને સાકાર મૂલઅક્ષરનું શરીરીને વ્યાપક ને દૃષ્ટાં આત્મા કહ્યું તે કયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૭ ૭૦ (પ્ર૦ ૬૬માં) આ અક્ષરધામને સાકાર મૂલઅક્ષરનું શરીરી તથા વ્યાપક ને દૃષ્ટાં આત્મા કહ્યું છે, ને [કા૦ ૬માં] પણ સાકાર અક્ષરનું આત્મા કહ્યું છે.

૮ પ્ર૦ અક્ષરધામને વિષે શ્રીજીમહારાજની સેવા મુક્ત કરે છે. એમ કહ્યું તે ધામમાં સેવા શી હશે ?

૮ ૭૦ શ્રીજીમહારાજના મહિમાનું મુક્તને અપારણું રહે છે. તેણે કરીને અતિશે દૃઢ સ્વામીસેવક ભાવ છે. તે સ્વામી સેવકભાવ એજ સેવા કહી છે, માટે સેવક ભાવ છે એજ સેવા છે. ૥૨૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના પોષ શુદ્ધિ ૪ ચોયને દિવસ મધ્યાન સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં ઊગમણે બાર ઓરદાની ઓસરીપ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા. અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધાર્યાં હતાં. ને પાંચને વિષે ફૂલનો તોરો સ્ત્રોશ્યો હતો, ને બે કાન ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ ધાર્યાં હતા, ને કંઠમાં ગુલદાવદીના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો, ને ઊગમણે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા. ને પોતાના મુસ્તારવિંદીની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા બરાંને વેઠી હતી. ને પરમહંસ કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સાંમલો એક વાત કરીપ ત્યારે સર્વે પરમહંસ ગાવું

૧ રાત્રીને વાત સાંભળવા તત્પર થયા. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) મૃદંગ, સારંગી, સરોદા, તાલ इत्यादिक વાજીંત્ર વજાડીને કીર્તન ગાવવાં, તેને વિષે જો ભગવાનની સ્મૃતિ ન રહે, તો એ ગાયું તે ન ગાયા જેવું છે, ને ભગવાનને વિસારીને તો જગતમાં કેટલાક બીજા ગાય છે, તથા વાજીંત્ર વજાડે છે, પણ તેણે કરીને તેના મનમાં શાંતિ આવતી નથી. તે માટે ભગવાનનાં કીર્તન ગાવવાં તથા નામ રટણ કરવું, તથા નારાયણ ધ્વન્ય કરવી, इत्यादिक જે જે કરવું તે ભગવાનની મૂર્તિને સંભારીનું કરવું. અને ભજન કરવા જેસે ત્યારે તો ભગવાનને વિષે ઠુત્તિ રાखे ને જ્યારે ભજનમાંથી ડઠીને વીંઝી ક્રિયાને કરે, ત્યારે જો ભગવાનમાં ઠુત્તિ ન રાखे તો તેની ઠુત્તિ ભજનમાં જેસે ત્યારે પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય નહિ. માટે ઠાલતાં, ચાલતાં, સ્વાતાં, પીતાં સર્વં ક્રિયાને વિષે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઠુત્તિ રાखવાનો અભ્યાસ કરવો, તો તેને ભજનમાં જેસે ત્યારે ભગવાનમાં ઠુત્તિ સ્થિર થાય. અને જેને ભગવાનમાં ઠુત્તિ રહેવા લાગે તેને તો કામકાજ કરતે પણ રહે, અને જેને માફલાઈ હોય તેને તો ભજનમાં જેસે ત્યારે પણ ભગવાનમાં ઠુત્તિ ન રહે. તે માટે સાવધાન થઈને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઠુત્તિ રાखવાનો અભ્યાસ ભગવાનના ભક્તને કરવો. ઘટલી વાત કરીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે હવે કીર્તન ગાઓ. (૧) ॥

इति वचनामृतम् ॥२२॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં કથા કીર્તનાદિક સર્વં ક્રિયામાં અમારી મૂર્તિને વિષે ઠુત્તિ રાखे તો અમારી મૂર્તિમાં ઠુત્તિ સ્થિર થાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાચ્ય છે.

- ૧ પ્ર૦ વાજીંત્ર વજાડીને કીર્તન ગાતાં ભગવાનની સ્મૃતિ ન રહે, તો ગાયું તે ન ગાયા જેવું કહ્યું તે અગત્યના જીવન તો ભગવાનની વપાસના નથી, ઘટલે ફઢ નથી થતું પણ ભગવાનના અંક તો કથા વાર્તા કરના હોય, ને મૂર્તિની સ્મૃતિ ન રહેતી હોય તેને કથા કીર્તનનું ફઢ થાય કે નહિ ?
- ૨ પ્ર૦ જેને ભગવાનની સ્મૃતિ ન રહે તેને સ્મૃતિનું ફઢ જે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં કોઈ પ્રકારનો વિશેષ ન આવે, ને સુખે મૂર્તિમાં ઠુત્તિ રહે એ ફઢ ન થાય. તેથી તે ગાયું તે ન ગાયા જેવું કહ્યું છે, પણ કથા કીર્તનનું ફઢ જે ભગવાનની સ્મૃતિ રહેવા માંડે, તે ફઢતો થાય, કેમ જે કથા કીર્તનમાં ભગવાનની મૂર્તિના અંગનું વર્ણન આવે માટે કથા કીર્તન છે તે સ્મૃતિ રહેવાનો વપાય છે. ॥૨૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્થાવરના દરબારમાં હાજરે વાર ઓરડાની ઓસરીએ દોલિયા ઉપર સિરાજમાન હતા, અને શ્રીજીમહારાજે માથે ધોળો પેટો ધાંધ્યો હતો, તથા ધોળું અંગરતું પહેર્યું હતું,

તથા ધોલો સુરવાલ પહેયોં હતો, તથા કેઢે કસુંબલ શેલું બાંધ્યું હતું. ને પોતાના સુસ્વારિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાડને બેઠી હતી.

- ૧ પછી કરુણા કરીને પરમહંસની આગળ શ્રીજીમહારાજ વાત વરવા લાગ્યા, જે (૧) વાસુદેવ મહાત્મ્ય નામે જે ગ્રંથ તે અમને અતિશે પ્રિય છે, કેમ જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનને મગ્યાની જે રીતિ તે સર્વે એ ગ્રંથમાં કહી છે. અને ભગવાનના જે ભક્ત તે બે પ્રકારના છે. તેમાં એકને ભગવાનનો નિશ્ચય તો યથાર્થ છે, પણ તે દેહાત્મચુદ્ધિ સોતો ભગવાનનું મજન કરે છે. અને બીજો તો જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા તથા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ દેહ તેથી પરને ચૈતન્યરૂપ એવું પોતાના સ્વરૂપને માને, અને તે પોતાના સ્વરૂપને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને ભગવાનનું મજન કરે, પછી ત્રણ અવસ્થાથી ને ત્રણ શરીરથી પર જે પોતાનું સ્વરૂપ તેને અતિશે પ્રકાશમાન ખાલે ને તે પ્રકાશને વિષે ભગવાનની મૂર્તિ જેવી પ્રગટ પ્રમાણ છે, તેવી અતિશે પ્રકાશે યુક્ત માસે એવી રીતની સ્થિતિવાળો હોય; અને એવી રીતની સ્થિતિ જ્યાં સુધી થઈ નથી ત્યાં સુધી ભગવાનનો ભક્ત છે, તો પણ તેને માથે વિગ્ર છે. અને જો એવી સ્થિતિમાં શિવજી નહોતા વર્તતા તો મોહની સ્વરૂપમાં મોહ પામ્યા. અને એવી સ્થિતિમાં બ્રહ્મા નહોતા વર્તતા તો સરસ્વતીને દેહીને મોહ પામ્યા. અને એવી સ્થિતિમાં નારદજી નહોતા વર્તતા તો પરમ્પાનું મન થયું. અને ઇંદ્ર તથા ચંદ્રાદિક તેમને જો એવી સ્થિતિ નહોતી તો કલંક લાગ્યાં. અને ભગવાનનો ભક્ત હોય પણ જો એવી સ્થિતિને ન પામ્યો હોય તો ભગવાનને વિષે પણ પ્રાકૃત ભાવ પરટાઈ જવાય છે, જેમ રાજા પરીસિત્ એવો ભક્ત નહોતો તો રાસક્રીડા સાંમઝીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે સંશય થયો; અને શુકર્જી જો એવા ભક્ત હતા, તો તેને કોઈ જાતનો સંશય થયોજ નહિ. અને જે એવો ભક્ત હોય તે તો એમ સમજે જે, મારે વિષે કોઈ દોષ અઢી શકે નહિ તથા તે દોષ કાંઈ વાચ કરી શકે નહિ, તો જેને મજને કરીને હું આવો થયો એવા જે ભગવાન તેને વિષે તો કોઈ માયિક દોષ હોયજ કેમ ? એમ દૃઢપણે સમજે છે. (૧) અને એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જ્યારે દૃષ્ટિને રાસે છે, ત્યારે તે દૃષ્ટિના બે વિભાગ થાય છે તેમાં એક દૃષ્ટિ તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે, ને બીજી તો જે મજનનો કરનારો તેમાં રહે છે, ને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જે દૃષ્ટિ રહે છે તે પ્રેમે યુક્ત રહે છે, ને મજનના કરનારામાં જે દૃષ્ટિ રહે છે તેતો વિચારે યુક્ત રહે છે, ને તે દૃષ્ટિ જે તે મજનના કરનારાને વિષે ભગવાનના મજન વિના બીજા જે જે ઘાટ સંકલ્પ થાય છે તે સર્વેને સ્વોટા કરી નાસે છે, તથા તે મજનના કરનારામાં જે દોષ તે સર્વેને સ્વોટા કરી નાસે છે, એવી રીતે તેની દૃષ્ટિ ભગવાનમાં અસંદ રહે છે. અને ઘડીક તો એકાચ ચિત્તે બેસીને ભગવાનનું મજન કરે ને ઘડી-

કમાં તો ચાલ્યા ચુંપતો ફરે તેને તો एवी સ્થિતિ યાતી નથી. જેમ પાણીનો ઘડો ભરીને એક ટેકાળે ઢોઝી આવીએ પછી વઘી વીજે દિવસ અથવા ત્રીજે દિવસ તે ટેકાળે પાણીનો ઘડો ઢોઝીએ તેણે કરીને ત્યાં પાણીનો ઘરો ભરાય નહિ, કાં જે આગલા દિવસનું જલ આગલે દિવસે સુકાઈ જાય, ને પાછલા દિવસનું પાછલે દિવસે સુકાઈ જાય; અને જો આંગઝી જેવી નાનીજ પાણીની સેરચ અસ્વંદ વહેતી હોય તો મોટો પાણીનો ઘરો ભરાઈ જાય, તેમ સ્વાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભ ક્રિયાને વિષે તથા અશુભ ક્રિયાને વિષે સર્વે કાલે ભગવાનમાં અસ્વંદ વૃત્તિ રાસત્રવી પછી एवी રીતે ભગવાનમાં અસ્વંદ વૃત્તિ રાસત્રતાં રાસત્રતાં एवी દૃઢ સ્થિતિ ધાય છે. (૨) इति वचनामृतम् ॥૨૩॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં ત્રણ વેદધી પર જે પોતાનો ઝીવાત્મા તેને ચૈતન્યરૂપ જે અમારું તેજ તે રૂપ માનીને તેમાં અમારી આ પ્રગટ મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને ધારે તો પોતાના સ્વરૂપને તથા તે સ્વરૂપને વિષે આ અમારી મૂર્તિને અતિશે પ્રકાશમાન દેશે, અને તેને અમારા ચરિત્રને વિષે સંશય ધાય નહિ. (૧) અને અમારી આ મૂર્તિમાં એક વૃત્તિ પ્રેમે યુક્ત ને ઝીઝી વૃત્તિ વિષાદે યુક્ત અસ્વંદ રાસત્રવે કરીને एवी સ્થિતિ ધાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૨] વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં ચૈતન્યને વિષે શ્રીજીમહારાજની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને ધારે તો દેશે એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે વિચરતા, ત્યારે તો તે મૂર્તિ ધાર્યામાં આવે, પણ આજ તો શ્રીજીમહારાજ મનુષ્ય રૂપે વિચરતા નથી ત્યારે કહ્યું મૂર્તિ ધારવી ?
- ૧ ૯૦ જેમ મનુષ્યરૂપે પ્રગટ હતા તેમજ આજ પ્રતિમારૂપે પ્રગટ છે. માટે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ પોતાને માનીને તેમાં શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને ધારેતો પ્રતિમાને તેજોમય દેશે માટે આજ શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને ધારવી.
- ૨ પ્ર૦ પોતાના ચૈતન્યને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને દેશે एवी સ્થિતિવાળો હોય તે એમ સમજે જે, મારે વિષે કોઈ દોષ અટી શકે નહિ તથા વાધ કરી શકે નહિ એમ કહ્યું તે એ દોષને વિષે પ્રવર્તે તો પણ વાધ ન થાય કે એ દોષ મોહ પમાડી શકે નહિ તે કેમ સમજવું ?
- ૨ ૩૦ एवी સ્થિતિવાળો હોય તે તો શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને સુખં સુખીયો હોય ને માયિક પદાર્થને નરક તુલ્ય માને, અને આ લોકને વિષે ત્યાગીના આશ્રમમાં રહ્યો હોય, તો ત્યાગીના ધર્મે પ્રમાણેજ વર્તે અને ગૃહસ્થના આશ્રમમાં રહ્યો હોય તો ગૃહસ્થના ધર્મે પ્રમાણેજ વર્તે, પણ આજા બહાર કોઈ ક્રિયા કરેજ નહિ અને જે કોઈ વર્ષમાન વિરુદ્ધ ક્રિયા કરે તેને શ્રીજીમહારાજનું દર્શનજ નથી ને આશરો પણ નથી. એ તો કેવલ દંભી ને વિષયીજ છે ને મહાદુષ્ટ છે. તેને તો (મ૦ ૩૦ માં) પંદાલ જેવો કહ્યો છે, માટે તેને પંદાલ જાપીને શ્વપચની પેટે ત્યાગ કરવો પણ તેને શ્રીજીમહારાજનો ભક્ત ન જાણવો. ॥૨૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સંધ્યા સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદ્દા.
મધ્યે દાદાજીજી દરબારમાં ઇમખે વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોઝ્યા ઉપર ક્રિા-

મવાન હતા, ને માથે ધોળાં પેંટો બાંધ્યો હતો, ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો, તથા મરમ પોસની રાતી ટગલી પહેરી હતી, ને ધોળો ચોફાઠ્ઠ ઓઢ્યો હતો, ને પોતાના હુસ્તારચિંદની આગઠ્ઠ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાદને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, (૧) જે રીતે જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ થાય છે તે કહીએ હૈય. તે જ્ઞાન કેતું છે તો પ્રકૃતિ પુરુષથી પર છે, ને એ જ્ઞાનને વિષે સ્થિતિ થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિ પુરુષને પ્રકૃતિ પુરુષતું જે કાર્ય તે કાંઈ નજરમાં આવતું નથી. ને શું નામ જ્ઞાન પ્રલય કહેવાય છે અને એવી સ્થિતિ થાય છે તેને એકરસ વૈતન્ય માસે છે, ને તેને વિષે એક ભગવાનની મૂર્તિજ રહે છે, પણ સીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી અને ક્યારેક તો એ પ્રકાશમાં ભગવાનની મૂર્તિ પણ દેસાય નહિ એકલો પ્રકાશજ દેસાય છે ને ક્યારેક તો પ્રકાશ પણ દેસાય ને ભગવાનની મૂર્તિ પણ દેસાય, અને જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ જાણવી. (૧) અને જેવી ભગવાનની મૂર્તિ પ્રગટ દેસાય છે તે મૂર્તિને વિષે અગ્રંદ ૧
 ઘૃતિ રહે તેણે કરીને એવી સ્થિતિ થાય છે. (૨) ને જેને જેવો ભગવાનનો મહિમા સમ- ૨
 જ્ઞાણો હોય તેના હૃદયમાં તેટલોજ પ્રકાશ થાય છે, ને તેટલોજ તેને પ્રણવ ને નાદ સંબ-
 લાય છે, ને જેટલો જેને ભગવાનનો નિશ્ચય, ને મહિમા સમજાય છે તેને તેટલા ઘુંટા ઘાટ
 બંધ થઈ જાય છે. ને ઉપારે ભગવાનનો નિશ્ચય યથાર્થ થાય છે, ને યથાર્થ મહિમા સમ-
 જ્ઞાય છે ત્યારે તેને ઘુંટા ઘાટ માત્ર ટળી જાય છે. જેમ લીંબુની એક ચીરણ ચુસી હોય તો
 થોડા થોડા દાંત અંચાય પણ હલ્લા હલ્લા ચળા ચવાય સ્વર્ગ, ને જો આવું લીંબુ ચુસ્યું
 હોય તો ચળા ચવાય નહિ ને મનનો દાળો પરાળે પરાળે ચવાય, અને જો ઘણાં લીંબુ
 ચુસ્યાં હોય તો રાંધેલો ખાત પણ ચવાય નહિ, તેમ ભગવાનના નિશ્ચયને મહાત્મ્ય કપી
 જેને સ્વટાઈ ચઢી હોય તેની ચાર અંતઃકરણને દશ ઇંદ્રિયો રૂપ જે ઢાઢ્યો તે સર્વે અંચાઈ
 જાય છે, ત્યારે એ જીવ મનરૂપ પોતાની ઢાઢ્યે કરીને વિષયના સંકલ્પરૂપી ચળાને
 ચાવવાને સમર્થ થાતો નથી. તેમજ ચિત્તરૂપ પોતાની ઢાઢ્યે કરીને વિષયનું ચિત્તવન કરવા
 સમર્થ થાતો નથી. તેમજ બુદ્ધિરૂપ પોતાની ઢાઢ્યે કરીને વિષયનો નિશ્ચય કરવા સમર્થ થાતો
 નથી. તેમજ અહંકારરૂપ પોતાની ઢાઢ્યે કરીને વિષય સંબંધી અભિમાન કરવા સમર્થ
 થાતો નથી, તેમજ પંચજ્ઞાન ઇંદ્રિયોને પંચકર્મ ઇંદ્રિયોરૂપ જે ઢાઢ્યો છે, તે ઢાઢ્યે કરીને
 તે તે ઇંદ્રિયોના વિષયરૂપ જે ચળા તેને ચાવવાને સમર્થ થાતો નથી. અને જેને યથાર્થ
 ભગવાનનો નિશ્ચય ન હોય, ને યથાર્થ ભગવાનનો મહિમા જણાણો ન હોય તેનાં ઇંદ્રિયો
 તથા અંતઃકરણ તે પોતપોતાના વિષય થકી યથાર્થપણે નિહત્તિ પામતાં નથી. (૩) ૩
 અને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેતો માયાને માયાના જે ગુણ તે થકી પર છે, અને સર્વે
 વિકારે રહિત છે, પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે મલુખ્ય એવા ખાસે છે તે ભગવાનને વિષે.

જે અલ્પમતિવાળું છે, તે જેવા જેવા દોષ કલ્પે છે તે ભગવાનને વિષે તો એકે દોષ નથી, પણ કલ્પનારાની મુદ્ધિમાંથી એ દોષ કોઈ કાઢે ટક્કવાના નહિ. તેમાં જે ભગવાનને કામી સમજે છે તે પોતે અત્યંત કામી થઈ જાય છે, અને જે ભગવાનને ક્રોધી સમજે છે તે પોતે અત્યંત ક્રોધી થઈ જાય છે, ને જે ભગવાનને લોભી સમજે છે તે પોતે અત્યંત લોભી થઈ જાય છે, અને જે ભગવાનને ईर्ष्याવાન સમજે છે તે પોતે અત્યંત ईर्ष્યાવાન થઈ જાય છે, એ આદિક જે જે દોષ ભગવાનને વિષે કલ્પે છે તે તો જેમ મૂર્ય સામી ધૂઝની ફાંટ ધરીને નાલીએ તે પોતાની આંતમાં પડે છે, તેમ ભગવાનને વિષે જે જાત્યનો દોષ કલ્પે છે તે પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા મુંઢા સ્વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અતિશે નિર્દોષ સમજે, તો પોતે પણ અતિશે નિર્દોષ થઈ જાય છે. (૪)

૪

૨. પછી શ્રદ્ધાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) કોઈ વિષયમાં પણ પોતાનાં ઈંદ્રિયો તળામાં નહાય, ને અંતઃકરણમાં પણ સ્વોટા ઘાટ થાતા ન હોય, ને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ યથાર્થ છે; તો પણ અપૂર્ણપણું રહે છે, ને અંતર સુતું રહે છે તેનું શું કારણ છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ પણ હરિમક્તમાં મોટી સ્તોત્ર્ય છે જે પોતાનું મન સ્થિર થયું છે ને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ અતિશે દૃઢ છે તોય પણ હૃદયમાં અતિશે આનંદ આવતો નથી જે હું બન્યું છું, ને હું કૃતાર્થ થયો છું, ને આ સંસારમાં જે જીવ છે તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશ્વા, તૃષ્ણા, તેને વિષે હેરાન થાતા કરે છે, અને ત્રિવિધિ તાપમાં રાત્રિ દિવસ વહે છે ને મુને તો મગટ પુરુષોત્તમે કરુણા કરીને પોતાનું સ્વરૂપ ઓઝસાવ્યું છે, ને કામક્રોધાદિક સર્વે વિકારથી રહિત કર્યો છે, અને નારદ સનકાદિક જેવા સંત તેના સમાનમમાં રાખ્યો છે, માટે મારું મોટું ભાગ્ય છે, એવો વિચાર નથી કરતો, ને આઠો પહોર અતિશે આનંદમાં નથી વર્તેતો એ મોટી સ્તોત્ર્ય છે. જેમ વાલ્કનના હાથમાં ચિંતામણિ ટીકો હોય, તેનું તેને મહાત્મ્ય નથી ઇચ્છે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુરુષોત્તમ મળ્યા છે ને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જે, મારું પૂર્ણકામપણું થયું છે એવું નથી સમજતો એ હરિના મક્તને મોટી સ્તોત્ર્ય છે. (૫) અને જ્યારે કોઈ હરિમક્તનો દોષ નજરમાં આવે ત્યારે એમ સમજવું જે આનો સ્વભાવ તો સત્સંગમાં ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સત્સંગ મળ્યો છે ને એ જો જેવો તેવો છે તોય પણ સત્સંગમાં પડ્યો છે, તો એનો પૂર્વ જન્મનો અથવા આ જન્મનો સંસ્કાર ખારે છે તો આવો સત્સંગ મળ્યો છે, એમ સમજીને તેનો પણ અતિશે ગુણ લેવો. એમ વાર્તા કરીને શ્રીજીમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પથાર્યા. (૬) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૨૪॥

૬

રહસ્યાર્થ ૧૦—આમાં પ્રથમ [૨] છે. તેમાં પહેલું કુપાવાચ્ય છે. તેમાં જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ થાય ત્યારે એકરસ ચૈતન્ય ખાસ છે ને એ ચૈતન્યને વિષે અમારી મૂર્તિ ખાસ છે. (૧)

અને એવી સ્થિતિ અમારી મૂર્તિમાં અલંકૃતિ રાસવાથી થાય છે. (૨) અને અમારો મહિમાં જાણાય તેના હૃદયમાં પ્રકાશ થાય છે, ને પ્રણવ ને નાદ સંભળાય છે, ને મુંઝા ઘાટ ટક્કી આવે છે. (૩) અને અમારે વિષે જે જે દોષ કલ્પે તે એને દુઃખ દે છે. અને અમને નિર્દોષ જાણે તે નિર્દોષ થઈ જાય છે. (૪) બીજામાં જેનું મન સ્થિર થયું હોય ને અમારો નિઃશ્વય પણ દૃઢ હોય તો પણ તેના હૈયામાં આનંદ આવતો નથી તે મોટી સ્તોત્ર્ય છે. (૫) અને કોઈ હરિજનનો દોષ દેશવામાં આવે ત્યારે, એનો ખારે સંસ્કાર છે તો સત્સંગ મળ્યો છે એમ ગુણ લેવા એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૬] બાબતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં પ્રકૃતિ પુરુષથી પર જ્ઞાન કશું તે પર જ્ઞાન કેવી રીતે જાણવું ?
- ૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજને ઝીવકોટી, રૂપરકોટી, બ્રહ્મકોટી તથા મૂર્તિમાન મૂલબશ્વરકોટીથી પર ને એ સર્વેના કર્તા ને એ સર્વેને વિષે અંતર્યામીપણે શ્યાયકા અતિશે નિર્લેપ, નિર્વિકાર ને અતિશે અસંતોષ ને એ સર્વેથી જુદા જાણે, અને પોતાના ધામને વિષે પોતાના સાધર્મ્યપણને પામ્યા એવા જે પોતાના મુક્ત તેમને સુખદાતા, ને સર્વ સુખમય મૂર્તિ એવા જાણે, ને શ્રીજી-મહારાજના તેજસ્વરૂપ જે પોતાનો આત્મા તેને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને સાધારણકાર દેશે તે જ્ઞાન પ્રકૃતિ પુરુષથી પર કહેવાય. અને તે મૂર્તિમાં અલંકૃતિ નિમગ્ન રહેવાય તે સ્થિતિ જાણવી.
- ૨ પ્ર૦ એકરસ ચૈતન્ય ખાસે છે એમ કહ્યું તે એકરસ ચૈતન્ય તે શું જાણવું ?
- ૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજના તેજને એકરસ ચૈતન્ય કહ્યું છે તેને દેખે છે.
- ૩ પ્ર૦ ક્યારેક એકલો પ્રકાશ દેશાય ને મૂર્તિ ન દેશાય એમ કહ્યું તેનો શો હેતુ હશે ?
- ૩ ૪૦ જ્યાં મુખી સિદ્ધદશા પરિપક્વ ન થઈ હોય ત્યાં મુખી કોઈક વસ્તુએ શ્રીજીમહારાજના તેજસ્વરૂપ પોતાના આત્માને વિષે મૂર્તિ દેશાય, ને કોઈ વસ્તુ ન દેશાય અને જ્યારે પરિપક્વ સિદ્ધદશા જેવી (કાં ૭ના ૬ જોવા પ્રશ્નમાં) કહી છે તેવી દૃઢ થાય ત્યારે મૂર્તિ સદાય દેશાય.
- ૪ પ્ર૦ શ્રીજી બાબતમાં પ્રકાશ, પ્રણવ ને નાદ કહ્યો તે શો સમજવો ?
- ૪ ૪૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાંથી તેજ છુટે છે તેના ઘ્રણશળાટ-જુદા જુદા શબ્દ-ધાય છે તે શબ્દને પ્રણવ કહ્યો છે અને તે પ્રણવનો ધોષ ધાય છે, તે ધોષને નાદ કહ્યો છે. અને એ તેજને પ્રકાશ કહ્યો છે.
- ૫ પ્ર૦ જોથી બાબતમાં અમારે વિષે દોષ દેશાય એમ કહ્યું, તે મનુષ્યરૂપે હતા ત્યારે તો દોષ જોનારાને દેશાય પણ આજ દોષ શી રીતે લેવાતા હશે ?
- ૫ ૪૦ શ્રીજીમહારાજનાં ચરિત્ર શાસ્ત્રમાંથી સાંભળીને સંશય કરે તે શ્રીજીમહારાજનો દોષ લીધો કહેવાય.
- ૬ પ્ર૦ (૩ બીજા પ્રશ્નમાં) નારદ સનકાદિક કહ્યા તે કોને જાણવા ?
- ૬ ૪૦ પોતાના મુકોને બા ઠેકાણે એ નામે કહ્યા છે. ॥૨૪॥

સંક્ત ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૭ સપ્તમીને દિવસ પ્રમાત સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી મહાદેવે દાદાસાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાણવાને વિષે પધાર્યા હતા. ને ધોળે

स्वैस पहेंयो हतो, ने घोळो चोफाळ ओढ्यो हतो, ने घोळो फेंटे बांध्यो हतो ने आय-
मणे परवार उगमणुं मुखारविंद करीने विराजरान हता. ने पोताना मुखारविंदनी आगळ
परमहंस तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेटी हती.

- १ पछी श्रीजीमहाराज कृपा करीने बोल्यो जे, (१) ब्रह्मानंद स्वामीए काल्य प्रश्न पुछ्यो
हतो तेनो उत्तर बळी आज करीए छइए जे इंद्रियो अंतःकरण पोताने वस होय तोय पण
अंतर सुनुं रहे छे तेनुं ए कारण छे जे, एने एकलुं साधनलुं बळ छे पण भगवानना
निश्चयनुं तथा आत्मज्ञाननुं बळ नथी, माटे एना अंतरमां न्यूनता रहे छे. ते सारु भग-
वानना निश्चयनो प्रताप, तथा भगवानना महिमानो प्रताप, तथा पोताना जीवात्माने
ब्रह्मरूपे मानवो, ए प्रण वानां तो एने अतिशे हृद जाण्यां जोइए छैये. अने एमां जेठली
स्वामी रहे तेठली तो समाधिमां पण नडे छे अने हमणां अमे एक हरिभक्तने समाधि
करावी हती तेने तेज अतिशे देखाणुं ते तेज जोइने चीस पादवा मांडी ने कडुं जे, हुं
बळुं छुं माटे समाधिवाळाने पण आत्मज्ञाननुं जरूर काम पडे छे अने पोतानुं स्वरूप
आत्मा न जाणे ने देइने माने तो तेने घणी काच्यप रही जाय छे. अने अमे ते हरि-
भक्तने समझाणुं जे, तारुं स्वरूप तो आत्मा छे, देह नथी, ने आ छाटकीबाई नामने
भाटनो देह ते तुं नथी, ने अढेय, अभेय एवो जे आत्मा ते तारुं स्वरूप छे. पछी अमे
तेने समाधि करावीने कडुं जे, गणपतिने स्थानके चार पांखडीनुं कमळ छे त्यां जाइने
तारुं स्वरूप जो. अने ज्यारे समाधिवाळो गणपतिने स्थानके जाय छे त्यारे त्यां नाद
संभळाय छे, ने प्रकाश देखाय छे. ने तेथी पर ब्रह्माना स्थानकने विषे जाय छे त्यारे
तेथी नाद पण घणो संभळाय छे ने प्रकाश पण तेथी अतिशे घणो देखाय छे. अने
तेथी पर विष्णुने स्थानके जाय छे त्यारे तेथी अतिशे नाद संभळाय छे ने तेथी तेज पण
अतिशे देखाय छे. एवी रीते जेम जेम उंचा उंचा स्थानकने विषे जाय छे तेम तेम वधुवधु
नाद संभळाय छे, ने वधु वधु प्रकाश देखाय छे. अने एवी रीते समाधिमां अतिशे तेज
देखाय छे, ने अतिशे नाद याय छे, ने कटाका अतिशे याय छे ते गमे तेवो धीरजवान
होय तो पण कायरपणुं आवी जाय छे. जो अर्जुन भगवानना अंश हता ने महा शूरवीर
हता तो पण भगवाननुं विभ्ररूप जोवाने समर्थ यया नहि माटे एम बोल्यो जे, हे
महाराज ! आ रूप जोवाने हुं समर्थ नथी, माटे तमारुं जेवुं प्रथम रूप इतुं तेवुं तमारुं
दर्शन करावो. एवी रीते एवा समर्थने पण समाधिने विषे ज्यारे ब्रह्मांड काटी जाय एवा
कटाका याय छे ने जेम समुद्र मर्यादा मेले एवा तेजना समुद्र देखाय छे त्यारे धीरज
रहेती नथी, ते सारु देह यकी पोतानुं स्वरूप जुदुं समणुं जोइए. (१) अने एवी जे १
समाधि याय छे तेना वे भेद छे एक तो प्राणायामे करीने प्राणनो निरोध याय छे ते

ખેલો ચિત્તનો પણ નિરોધ થાય છે; અને વીજો પ્રકાર ઇ છે જે, ચિત્તને નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે. તે ચિત્તનો નિરોધ ક્યારે થાય છે તો જ્યારે સર્વે ટેકાળેથી ટુચ્છિ તુટીને એક ભગવાનને વિષે ટુચ્છિ જોડાય ને તે ભગવાનને વિષે ટુચ્છિ ક્યારે જોડાયતો જ્યારે સર્વે ટેકાળેથી વાસના તુટીને એક ભગવાનના સ્વરૂપની વાસના થાય ત્યારે તે ટુચ્છિ કોઈની હઠાવી ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી પાછી હટે નહિ, જેમ કોઈ કુવો હોય ને તે ઉપર વીસ કોશ ફરતા હોય ને તેનો પ્રવાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય ત્યારે તે પ્રવાહમાં જોર હોય નહિ, અને તે વીસે કોશનો પ્રવાહ ખેલો કરીય તો નદીના જોશ અતિશે વચ્ચવાન પ્રવાહ થાય તે કોઈનો હઠાવ્યો પાછો હટે નહિ તેમ જેની ટુચ્છિ નિર્વાસનિક થાય છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત છે તે ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડાય છે અને જેના ચિત્તમાં સંસારના સુખની વાસના હોય તેને તો શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય દ્વારે અનંત જાતના જે શબ્દ તેને વિષે જુદી જુદી ટુચ્છિ ફેલાઈ જાય છે, તેમજ ત્વચા ઇન્દ્રિય દ્વારે હજારં જાતના જે સ્પર્શ તેને વિષે જુદી જુદી ટુચ્છિ ફેલાઈ જાય છે, તેમજ નેત્ર ઇન્દ્રિયની ટુચ્છિ તે હજારં જાતનાં જે રૂપ તેને વિષે ફેલાઈ જાય છે, તેમજ રસના ઇન્દ્રિયની ટુચ્છિ તે હજારં જાતના જે રસ તેમાં ફેલાઈ જાય છે, તેમજ નાસિકા ઇન્દ્રિયની ટુચ્છિ તે અનંત જાતના જે ગંધ તેમાં ફેલાઈ જાય છે, તેમજ કર્મ ઇન્દ્રિયોની ટુચ્છિયું પણ પોતપોતના વિષયને વિષે હજારં પ્રકારે ફેલાઈ જાય છે. ઈશી રીતે દસે ઇન્દ્રિયો દ્વારે ઇતું અંતઃકરણ છે તે હજારં પ્રકારે ફેલાઈ ગયું છે તે જ્યારે ચિત્ત તે ભગવાનનું જ ચિત્તવન કરે, અને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘટે, અને શુદ્ધિ તે ભગવાનના સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય કરે, અને અહંકાર તે હું આત્મા છું, ને ભગવાનનો ભક્ત છું ઇતું અધિમાન થયે ત્યારે ઈની એક વાસના યદ જાણવી. અને પ્રાણે કરીને જે ચિત્તનો નિરોધ થાય છે તેતો અઘાંમ યોગે કરીને થાય છે તે અઘાંમ યોગ તો યમ, નિયમ, આસન, પાનાચામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા ને સમાધિ ઇ જે આઠ અંગ તેણે યુક્ત છે. ને ઇ અઘાંમ યોગ તે સાધનરૂપ છે ને ઇતું ફળ તે ભગવાનને વિષે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. તે જ્યારે ઈશી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય છે, ત્યારે પ્રાણને નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે, અને જો ચિત્ત નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનને વિષે જોડાય છે તો તે ચિત્તને નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે, માટે જેમ અઘાંમયોગ સાધવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જોડાવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે, માટે જે ભક્તની ચિત્તહત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જોડાવી તેને અઘાંમયોગ વગર સાધે સધાઈ રહ્યો, માટે ઈશી જે ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા તેને ટુકીને ફક્ત સાધનનું વજ છે છે તેને કોઈ રીતે અંતરમાં દુઃખ રહેતું નથી અને તેનું અંતઃકાલે પણ સાર્થ થાતું નથી, માટે સાધન છે, કર્મયાન છે, તે તો ભગવાનની આજ્ઞા છે તે જસર રાસત્વા, જેમ પ્રાણને વર્ધ છે જે નાનું

ધોવું ને પવિત્રપણે રહેવું, તે કોઈ દિવસ શુદ્ધના ઘરનું પાણી પીયેજ નહિ તેમ સત્સંપી હોય તેને ભગવાનની આજ્ઞામાં પેર પાઢવોજ નહિ, કેમજે એ ભગવાનની આજ્ઞા પાઢે તો તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે, અને ભગવાનનો નિશ્ચય તથા ભગવાનનું મહાત્મ્ય તથા વૈરાગ્ય સહિત આત્મજ્ઞાન એ ગ્રંથની અતિશે હઠતા રાસ્રવી ને પોતાને વિષે પૂર્ણકામપણું સમજવું જે જુને સાસાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ મઢધા છે, ને તેની આજ્ઞામાં રહીને હું તેનું ભજન કરું છું, માટે હવે મારે કાંઈ ન્યૂનતા રહી નથી એમ સમજીને નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ને તે સમજ્ઞાને કેકે કરીને છકી પણ જાવું નહિ, અને પોતાને અકૃતાર્થ-પણું પણ માનવું નહિ, અને જો અકૃતાર્થપણું માને તો એને ઉપર જે એવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે જાળીએ સ્વારાપાટમાં બીજ વાળ્યું તે ડગ્યુંજ નહિ, ને જો છકી જડેને જેમ તેમ કરવા લાગે તો જાળીએ અગ્નિમાં બીજ નાચ્યું તે વઢી ગયું, માટે અમે વાળું તેમ જે સમજે તેને કોઈ પ્રકારની ન્યૂનતા રહે નહિ. એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાર્યા. (૨) इति वचनामृतम् ॥૨૫॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારો નિશ્ચય, મહિમા, ને આત્મનિષ્ઠા એ ગ્રંથ ન હોય તેને એકઠા સાધનથી કૃતાર્થપણું મનાવું નથી ને એ ગ્રંથનું ચઢ હોય તેને પૂર્ણકામને કૃતાર્થપણું મનાય છે. (૧) અને સમાપિતા એ પ્રકાર કહ્યા છે. (૨) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં નિશ્ચય કહ્યો તે કેવો જાણવો ?

૧ હ૦ પુરુષ, કાઢ, પ્રજા, અક્ષર તથા મુક્ત એ સર્વેથી શ્રીજીમહારાજને પર, સદા સાકાર, સર્વેના કર્તા, નિયંત્રા, ને સર્વેના અંતર્યામી જાણવા, તે નિશ્ચય કહેવાય.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજનો મહિમા કહ્યો તે કેવો જાણવો ?

૨ હ૦ શ્રીજીમહારાજ જીવકોટી, ઈશ્વરકોટી, પ્રજાકોટી, તથા મૂઢઅક્ષરકોટીથી પર છે, ને સદા સાકાર મૂર્તિ છે, ને સર્વેને પોતાની શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છે. અને એ સર્વેમાં અન્વયપણે રહ્યા થકા પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામમાં વ્યતિરેકપણે રહ્યા છે, એવો મહિમા જાણે તે મહિમા જાણવો કહેવાય.

૩ પ્ર૦ જીવાત્માને પ્રજારૂપ માનવો એમ કહ્યું તે પ્રજારૂપ પટલે કેવો માનવો ?

૩ હ૦ પ્રજારૂપ પટલે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ માનવો તે પ્રજારૂપ માન્યો કહેવાય.

૪ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં નાદ સંમઢાય છે, ને પ્રકાશ દેસાય છે, એમ કહ્યું તે કોનો હજે ?

૪ હ૦ જેના જેના સ્થાનકને વિષે જાય તે તે સ્થાનના અધિપતિના તેજમાંથી ધ્વનિ થાય છે તેને આ ટેકાણે નાદ કહ્યો છે અને પ્રકાશ પણ તે તે સ્થાનની અધિપતિઓનો છે, તે દેવે છે.

૫ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ મઢધા છે એમ કહ્યું, તે સાક્ષાત્ મઢધા ક્યારે કહેવાય ?

૫ હ૦ શ્રીજીમહારાજ અનુબ્યરૂપે દર્શન દેતા હોય ત્યારે ધામમાં જે મૂર્તિ છે, તેજ આ મૂર્તિ છે

એમ જાણે, અને પ્રતિમારૂપે દર્શન આપતા હોય, ત્યારે તે પ્રતિમાને ધામમાં મૂર્તિ છે તેજ જાણે, ને બાજામાં રહીને અર્પિત કરે તો સાક્ષાત્ મલ્લયા કહેવાય.

૬ પ્ર૦ છકી જાતું નહિ એમ કહ્યું તે કેમ થઈ તો છકી ગયો કહેવાય ?

૬ ૦ શ્રીજીમહારાજના જ્ઞાનનો ને મહિમાનો ઓથ લઢને વર્તમાનમાં ફેર પાડે ને સત્સંગના ધોરણ પ્રમાણે ન વર્તે, ને બીજાથી પોતાને અધિક માને, તે છકી ગયો કહેવાય. તેને પ્રથમ શ્રીજીમહારાજની કાંઈક કૃપા થઈ હોય, તેણે કરીને કાંઈક શુભ ગુણ પ્રાપ્ત થયા હોય તે જતા રહે, ને ઊલટો શ્રીજીમહારાજનો કોપ થાય. ॥૨૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ વપોરના સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી મહાદા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ડગમણે બાર ઓરદાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, ને માથે ધોળો પેટો વાંધ્યો હતો, તથા ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો, તથા ધોળો ચોપાલ ઓઢ્યો હતો, તથા બે કાનને ઉપર ગુલદાબદીનાં મોટાં બે ધુણ્ણ સ્ત્રોશ્યાં હતાં, તથા ધુણ્ણનો તેરો પાધને વિષે સ્ત્રોશ્યો હતો, ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. ને પરમહંસ તાલપસાજ લેઈને કીર્તન ગાતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) હવે કીર્તન બોલવાં રાखો ને અમે આ એક વાતરૂપી કીર્તન બોલીએ તે સાંભળ્યો. પછી પરમહંસે કહ્યું જે હે મહારાજ વહુ સારું તમે વાત કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનાં રસિક કીર્તન ગાતાં ગાતાં જો એક ભગવાનના સ્વરૂપમાં જ રસ જણાય તો તો ઠીક છે, ને જો ભગવાનના સ્વરૂપ વિના બીજે ઠેકાણે રસ જણાય તો તો ઈમાં મોટી સ્ત્રોશ્ય છે, કેમજે એ ભક્તને જેમ ભગવાનના શબ્દમાં હેત થાય છે ને તે શબ્દમાં રસ જણાય છે, તેમજ ગીત વાર્તાના શબ્દમાં અથવા સ્ત્રિયા-દિકના શબ્દમાં રસ જણાય છે ને હેત થાય છે, માટે એ ભક્તને અવિષેકી જાણવો, અને ભગવાન અથવા ભગવાનના સંત તેનાં જે વચન તેને વિષે જેવો રસ જણાય છે, તેવોજ બીજા વિષયના શબ્દમાં રસ જણાય છે, એવી જે એ મૂર્તતા તેનો ત્યાગ કરવો. અને એવી મૂર્તતાનો ત્યાગ કરીને, એક ભગવાનને શબ્દે કરીનેજ સુખ માનવું, ને એવી જાતનો જે રસિક ભક્ત છે તે સ્વરો છે, અને જેમ શબ્દ તેમજ સ્પર્શ પણ એક ભગવાનનોજ રૂચે. અને અન્ય સ્પર્શને તો કાળો નામ તથા વળતો અગ્નિ તે જેવો જાણે ત્યારે તે રસિક ભક્ત સાચો, તેમજ રૂપ પણ ભગવાનનું જોઈને પરમ આનંદ પામે ને બીજા રૂપને તો જેવો નરકનો ઇગલો તથા સહેલ કુતરું તેવું જાણે એ રસિક ભક્ત સાચો, તેમજ રસ પણ ભગવાનના મહામસાદનો હોય, તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે પણ બીજા જે નાના પ્રકારના રસ તેને સ્વાદે કરીને આનંદ ન પામે તે રસિક ભક્ત સાચો, તેમજ ભગવાનને ચક્ષ્યા

एषा जे तुलसी पुष्पना हार तथा नाना प्रकारની सुगंधिए युक्त एवा अत्तर चंदनादिक तेनी सुगंधीने ग्रहण करीने परम आनंद पामे पण कोइ अन्य विषयी जीवे देहे अत्तर चंदनादिक चर्चिया होय अथवा पुष्पना हार पहेंया होय तेना सुगंधने पायीने राजी नज घाय, एवी रीते पंचे विषय भगवान संबंधी होय तेने विषे अतिशे प्रीतिवान थाय. अने अगत् संबंधी जे पंच विषय तेने विषे अतिशे अभावे युक्त वर्ते ते रसिक भक्त साचो छे. अने रसिक भक्त थइने जेम भगवान संबंधी विषयने योगे करीने आनंद पामे छे तेमज अन्य संबंधी जे शब्द स्पर्श रूप रस ने गंध तेने योगे करीने जो आनंद पामे छे तो ए खोटा रसिक भक्त छे, केमजे जेम भगवानने विषे आनंदने पाम्यो तेमज विषयने विषे पण आनंद पाम्यो माटे एवा रसिकपणाने ने एवी उपासनाने खोटी करी नाखवी, कांजे भगवान तो कांइ खोटा नहीं पण एनो भाव खोटा छे. अने जेबां अन्य पदार्थने जाण्यां तेबाज भगवानने पण जाण्या माटे एनी भक्ति ने एनुं रसिकपणुं ते खोदुं कहुं. हवे जेम स्पर्श देहने जाग्रत अवस्थामां पंचविषयनो विषेक कसो तेमज मृक्ष देहने स्वप्न अवस्था तेने विषे मृक्ष पंचविषय छे. ते स्वप्नमां ज्यारे भगवाननी मूर्तिने देखीने ते भगवान संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रसने गंधे करीने जेवो आनंद पमाय तेवोने तेवोज जो अन्य पंचविषयने देखीने स्वप्नमां आनंद पमाय तो ते भक्तहुं रसिकपणुं खोदुं छे; अने स्वप्नमां केवळ भगवानने संबंधे करीने आनंद पामतो होय ने अन्य विषयने विषे उलटा अक्की पेटे अभाव रहतो होय तो ए रसिक भक्त साचो छे, अने एम न जानतो होय तो जे भगवान स्वप्नमां देखाणा तेतो साचा छे, पण ए भक्तने तो जेवो भगवानमां मेम तेवो अन्य विषयमां मेम छे, माटे एनी समझण खोटी छे. अने एक भगवानना स्वरूपमां लोभाइ रहे ने बीजा विषयमां न लोभाय ते समझण साची छे.

अने ज्यारे केवळ भगवाननुं चितवन रहे छे त्यारे चितवन करतां करतां शून्य-भाक्ने पापी जाय छे. त्यारे ए भक्तने भगवाननी मूर्ति बिना णिंड ब्रह्मांड बांइ भास्तुं नहीं. पछी एवा शून्यने विषे भगवाननी मूर्तिने जोतां जोतां प्रकाश थइ आवे छे, ने ते प्रकाशमां भगवाननी मूर्ति देखाय छे माटे एवी रीते केवळ भगवानना स्वरूपमां प्रीति होय ए शक्तिवतानी भक्ति छे. (१)

अने अमे पण ज्यारे तमे रसिक कीर्त्तन गावो छो, त्यारे आंखुं धींचीने विचारिए छइ, ते आवोज विचार करीए छइ, अने अमारो विचार थोडोज छे, पण भगवान किना ते विचारमां बीजुं कांइ टकी शकतुं नहीं, अने भगवानना स्वरूपमां रसिक प्रीति छे ने तेमां जो कोइ विषय आडो आवे तो तेजुं माथुं उडी जाय एवो अमारो बळ-वाल विचार छे. अने तमे जेम कीर्त्तन जोडी राखो छो तेम अमे एण आ-वाक करी

પટ્ટું ૫ કીર્તન જોરી રાખ્યું છે તે તમ આગળ કહ્યું. ૫મ શ્રીજીમહારાજે પોતાનું પિપ્પલને પોતાના મસ્તકને અર્થે વાત કરી દેસાદી. (૨) इति वचनामृतम् ॥૨૬॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા સંબંધી પંચ વિષયમાં પ્રીતિવાન હોય, ને જગત સંબંધી પંચ વિષયમાં અભાવ રહે, તે સ્થૂળ દેહ ને જામત અવસ્થાનો વિવેક છે. અને સ્વપ્નમાં અમારા સ્વરૂપ વિના પટ્ટલે મૂર્તિ વિના શીજા વિષયમાં ન લોભાય તે સૂક્ષ્મ દેહને સ્વપ્ન અવસ્થાનો વિવેક છે. અને કારણ દેહમાંથી પંચ વિષયની સારપ ટાઢીને કેવળ અમારી મૂર્તિનું ચિત્તવન કરે તે ચિત્તવન કરતાં કરતાં દેહાદિકની વિસ્મૃતિ થાય ૫ કારણ દેહને સુપુત્રિ અવસ્થાનો વિવેક છે. અને શૂન્યભાવ પટ્ટલે આકાશવત્ નિર્લેપ કહેતાં માયાથી રહિત નિર્ગુણ થઈને પોતાને વિષે અમારી મૂર્તિને જોતાં જોતાં પ્રકાશ થઈ આવે, ને તે પ્રકાશમાં અમારી મૂર્તિ દેખાય છે તે જીવાત્માનો વિવેક છે. (૧) અને અમારે વિષે પ્રીતિમાં કોઈ વિષય આદો ન આવે તે ચિંતાર કઢવાન છે. (૨) વાચતો છે. ॥૨૬॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ દિવસ ગુપ્તા પહેલાં શ્રી ગદ્દા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાને વિષે પઠાયાં હતા, ને વાણે ધોળો પેંડો વાંધ્યા હતા, તથા ધોળો ચોફાળ ઓઢ્યો હતા, તથા ધોળો સેસ પહેર્યો હતો, ને ઓટા ઉપર આચમણું મુલ્તારવિંદ રાસીને ચિરાજમાન હતા, ને પોતાના સ્વામીવિંદની આગળ પરમહંસની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ અર્ધ ઘડી સુધી તો પોતાની નાસિકાના અગ્ર સામું જોઈ રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, (૧) પરમેશ્વરને મનવાની તો સર્વેને ઇચ્છા છે પણ સમજાણમાં પેર રહે છે, માટે જેની આવી સમજાણ હોય તેના હૃદયમાં મનવાન સર્વે પ્રકારે નિવાસ કરીને રહે છે. તેની વિગત જે ૫મ સમજાણે હોય જે, આ પૃથ્વી જેની રાસી સ્થિર રહી છે ને ટોલા-વી ટોલે છે. તથા આ તારામંદલ જેનું રાસ્યું અધર રહ્યું છે તથા જેના વર્ષાવ્યા મેઘ વર્ષે છે તથા જેની આજ્ઞા કરીને સૂર્ય, ચંદ્ર ઉદય અસ્તપણાને પામે છે તથા ચંદ્રમાની કળા વધે ઘટે છે. તથા પાલ્લુ વિનાનો સમુદ્ર જેની મર્યાદામાં રહે છે તથા જલ્લના બિંદુમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે ને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન ૫ આદિક દશ ઇન્દ્રિયો થઈ આવે છે તથા આકાશને વિષે અધર જલ્લ રાસી મુક્યું છે ને તેમાં માગવીજ થાય છે. ૫વાં અનંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મુને મળ્યા ૫વા જે મનવાન તેનાં કર્યાંજ થાય છે ૫મ સમજાણે પણ પ્રગટ પ્રમાણ જે આ મનવાન તે વિના શીજો કોઈ ૫ આશ્ચર્યનો કરનારો છે ૫મ માને નહિ. અને પૂર્વે જે જે અનંત પ્રકારનાં આશ્ચર્ય થઈ ગયાં છે તથા હમણાં જે થાય છે તથા આગળ વાણે તે સર્વે મુને મળ્યા ૫વા જે પ્રત્યક્ષ મનવાન તે વતેજ થાય છે ૫મ સમજાણે

અને વહી પોતે એમ સમજતો હોય જે, ચહાય કોઈ મારી ઉપર ધૂલ નાસો, ચહાય કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચહાય કોઈ હાથીએ વેસારો, ચહાય કોઈ નાક કાન કાપીને મપેદે વેસારો, તેમાં મારે સમભાવ છે. તથા જેને રૂપવાન એવી યૌવન સ્ત્રી અથવા કુરૂપવાન સ્ત્રી અથવા દુદ્ધ સ્ત્રી તેને વિષે તુલ્યભાવ રહે છે તથા સુવર્ણનો ઢગલો હોય તથા પત્થરનો ઢગલો હોય તે વેચને જે તુલ્ય જાણે છે, એવી જ્ઞાતના જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યાદિક જે અનંત શુભ ગુણ તેણે યુક્ત જે ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. પછી તે ભક્ત જે તે ભગવાનને પ્રતાપે કરીને અનંત પ્રકારનાં પેશ્વર્ચને પામે છે અને અનંત જીવના ઉદ્ધારને કરે છે. અને એવી સામર્થી યુક્ત થકો પણ અન્ય જીવના માન અપમાનને સહન કરે છે એ પણ મોટી સામર્થી છે, કાં જે સમર્થ થકા જરૂણા કરવી તે કોઈથી થાય નહિ એવી રીતે જરૂણા કરે તેને અતિ મોટા જાણવા. અને એ સમર્થ તો કેવો છે જે પોતાના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે તે બ્રહ્માંડમાં જૈટલા જીવ પ્રાણી છે તેના નેત્રને પ્રકાશે છે, અને પોતાના પગમાં ચાલનારા જે ભગવાન તે બ્રહ્માંડમાં સર્વે જીવના પગને વિષે ચાલવાની શક્તિને પોસે છે, એમ એ સંતની ચૌદે ઇન્દ્રિયોદ્ધારે કરીને બ્રહ્માંડમાં સર્વે જીવોની ઇન્દ્રિયોને સચેતન કરે છે, માટે એ સંત તો સર્વે જગતના આધારરૂપ છે, તે તુચ્છ જીવતું અપમાન સહે તે એમની એ અતિશે મોટથપ છે, ને એવી રીતની ક્ષમાવાળા છે તેજ અતિ મોટા છે. (૧) અને જે આંહુનું કાઢીને પોતાથી ગરીબ ? હોય તેને બીચરાવે છે ને મનમાં જાણે જે, હું મોટો થયો છું પણ એ મોટો નથી, અથવા સિદ્ધાઈ દેસ્વાદીને લોકુંને ઢરાવે છે એવા જે જગતમાં જીવ છે, તે ભગવાનના ભક્ત નથી, એ તો માયાના જીવ છે, અને યમપુરીના અધિકારી છે. ને એવાની જે મોટથપ છે તે સંસારના માર્ગમાં છે, જેમ સંસારમાં જેને ઘોઠું ચઢવા ન હોય તેથી જેને ઘોઠું હોય તે મોટો; અને એક ઘોઠું જેને હોય તેથી જેને પાંચ ઘોઠાં હોય તે મોટો એમ જેમ જેમ અધિક સંપત્તિ હોય તેમ સંસાર વ્યવહારમાં અતિ મોટો કહેવાય, પણ પરમેશ્વર બ્રહ્મામાં એ મોટો નથી. (૨) અને જેની મતિ એવી હોય જે આ સ્ત્રી તો અતિશે રૂપવાન છે, ને આ વસ્ત્ર તો અતિશે સારું છે, અને આ મેદી તો ઘણી સારી છે, અને આ તુંવડી તો અતિશે સારી છે, ને આ પાત્ર તો અતિશે સારું છે, એવી રીતના જે ગૃહસ્થ તથા મેલધારી તે સર્વે તુચ્છ બુદ્ધિવાળા છે. ત્યારે તમે કહેશો જે એનું કલ્યાણ યાશે કે નહિ થાય ? તો કલ્યાણ તો પાપર જેવો સત્સંગમાં હોય તેનુંય થાય છે, પણ મોરે કહી એવી જે સંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી, તથા પૂર્વે કહ્યા એવા જે સંત તેના જે ગુણ તે પણ એવામાં આવતા નથી, કાં જે એ પાત્ર થયો નથી. એમ વાત કરી ને જયસચ્ચિદાનંદ કહીને શ્રીજીમહારાજ દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતારે પધાર્યા. (૩) इति वचनामृतम् ॥ २७ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે.તેમાં અમને સર્વે કર્તા હતાં જાણે, અને માન અપમાન તથા સર્વે પદાર્થને વિષે સમભાવ થાય, એના દૃઢ્યમાં અમે નિવાસ કરીએ છીએ. પછી તે ભક્ત અમારે પ્રતાપે કરીને અનંત દેશ્વરને પામે છે, ને અનંત જીવોના ઉદ્ધારને કરે એવો સમર્થ થાય છે. (૧) અને ગરીબને બીજાએ તથા સિદ્ધાઈ દેસાડીને લોકોને બીજાએ તે માયાના જીવ છે, ને ચમપુરીના અધિકારી છે. (૨) અને રૂપવાન સ્ત્રી, સારી મેઢી, સારું વસ્ત્ર તેમાં મોહ પામે એવા ગૃહસ્થ તથા સારી તુંવડી, સારું પાત્ર તેમાં મોહ પામે એવા ત્યાગી તે તુચ્છ બુદ્ધિવાળા છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) વાલ્મી છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાક્યમાં આગળ થઈ ગયાં ને આજ થાય છે ને આગળ થશે તે સર્વે આશ્ચર્ય અમારાં જાણવાં એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે આગળ તો બીજા અવતારોએ આશ્ચર્ય કર્યાં છે, અને પછી થશે તે પણ બીજા અવતારો થશે તે કરશે તે બીજા અવતારોમાં કરેલાં આશ્ચર્ય તે શ્રીજી-મહારાજનાં કેવી રીતે જાણવાં ?

૧ ૪૦ શ્રીજીમહારાજનાં આપેલાં દેશ્વર્ય વડે કરીને સર્વે અવતારો આશ્ચર્ય જણાવે છે, માટે સર્વે આશ્ચર્ય શ્રીજીમહારાજનાં છે એમ જાણવું.

૨ પ્ર૦ જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યાદિક અનંત શુભ ગુણે સંપન્ન થાય અને તેમાં શ્રીજીમહારાજ નિવાસ કરે ત્યારે તે ભક્ત કેવો કહેવાય ?

૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજ નિવાસ કરે ત્યારે તે ઉત્તમ ઇકાંતિક ભક્ત કહેવાય.

૩ પ્ર૦ એ સંતને સર્વે જગતના આધારરૂપ કહ્યા તે આધાર કેવી રીતે સમજવા અને સર્વની ઇન્દ્રિ-યોને સચેતન કરે છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ આ ટેકાળે આધારરૂપ પટલે સર્વે જીવમાત્રને આશ્રય કરવા રૂપ કહ્યા છે પણ ધારણ કરનાર કહ્યા નથી અને એવા ઇકાંતિકને વિષે શ્રીજીમહારાજ રહીને તેનો આશ્રય કરનારને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન સમજાવે ને એનાં ઇન્દ્રિયોને વિષયને માર્ગેથી પાછાં ચાલીને પોતાને સન્મુખ ચાલવાની સામર્થી આપે છે એમ સચેતન કરે છે એમ કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ બીજી વાક્યમાં ગરીબને દુઃસાહે તો ચમપુરીમાં જાય એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૭૨ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) ગરીબને દુઃસાહેવાનું પ્રજ્ઞાહૃત્વા જેટલું પાપ કહ્યું છે તથા (૪૦ ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ગરીબને દુઃસાહેવાથી જીવ નાશ પામે છે એમ કહ્યું છે તે જો ગરીબને દુઃસાહેવાથી ચમપુરીમાં જવાય તે ગરીબ કેવો જાણવો ? અને જો ગરીબને દુઃસાહેવાથી પ્રજ્ઞાહૃત્વા જેટલું પાપ થાય તે ગરીબ કેવો જાણવો ? અને જો ગરીબને દુઃસાહેવાથી જીવ નાશ પામે તે ગરીબ કેવો જાણવો ?

૪ ૪૦ દુઃસાહેને સાનો થઈ શકે નહિ એવા ગરીબને દુઃસાહે તો ચમપુરીમાં જાય અને પોહોંચી શકે એવો હોય પણ સ્વભાવે ગરીબ હોય તેને દુઃસાહે તો પ્રજ્ઞાહૃત્વા જેટલું પાપ થાય અને સ્વભાવે ગરીબ હોય ને પ્રજ્ઞાચર્ય અર્હિસાદિક ધર્મને વિષે અતિશે દૃઢતાવાળો હોય ને દુઃસાહેનારનું મુંડું થવાનો સંકલ્પ પણ કરે નહિ એવા ગરીબને દુઃસાહે તો જીવ નાશ પામી જાય.

૫ પ્ર૦ શ્રીજી વાક્યમાં સંતતા કહી તે કેવી જાણવી ? અને સંતતા ગુણ કહ્યા તે કયા જાણવા ?

૧.

વચનામૃત યા. પ્ર. ૨૭-૨૮

- ૫ ૪૦ સર્વ પદાર્થને વિષે તથા માનવપમાને વિષે સમભાષ તથા સહનશ્ચક્તિ તે સંતતા જાણવી અને આત્મ્યેતિક કલ્યાણ રૂપી પોષણ કરવાની સામર્થ્ય તે સંતતા ગુણ જાણવા.
- ૬ ૫૦ સત્સંગમાં પામર જેવો હોય તેનું પળ કલ્યાણ થાય છે એમ કહ્યું તે પામર જેવો કોને જાણવો ? તથા વિષયી તથા મુમુક્ષુ તથા પતિતનાં કેવાં લક્ષણ હોય ?
- ૬ શ્રીજીમહારાજની બાંધેલી પંચવર્તમાનની મર્યાદા ચર્ચા પાછે પળ સાર અસારનો કાંઈ જિવંક ન હોય, ને પ્રમાદી હોય, ને સત્સંગની સેવા કાંઈ પળ કરે નહિ, અને ધ્યાન ભજન આદિક સાધન કરે નહિ, એ પામર કહેવાય. અને જે પંચવર્તમાનમાં રહીને, નવધા ભક્તિ આદિક શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતાનાં સાધન કરે, અને શ્રીજીમહારાજને પામવાની ઘટલે આત્માને વિષે દેશવાની ઇચ્છા રાખે, પળ તેનો વપાય ન કરે તે વિષયી કહેવાય. અને જે પંચવર્તમાનમાં રહીને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, તથા મહાત્મ્યે સહિત નિષ્કામ ભક્તિ આદિક શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતાનાં સાધન કરે અને શ્રીજીમહારાજને પોતાના આત્માને વિષે દેશવાનો અતિ આપદ્ધ પૂર્વક અધ્યાસ કરે, તે મુમુક્ષુ જાણવો અને જે પંચવર્તમાનમાં ફેર પાટે તેને તો પતિત જાણવો ને તેનાવી કોઈ સાધન સિદ્ધ થાયજ નહિ, ને તેનું કલ્યાણ પળ થાયજ નહિ. ॥૨૭॥

સંસ્કૃત ૧૮૭૬ના પોષ શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના ઓરદાની હારે જે ઓરદો તેની ઓસરીય દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા. ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને પોતાના મુલ્તારબિંદની આગળ સાધુની જમવા પંક્તિ થઈ હતી.

તે સમે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જે સત્સંગી સત્સંગમાંથી પાછો પદવાનો હોય તેને અસદ્વાસનાની વૃદ્ધિ થાય છે, ને તેને મધ્યમ તો દિવસે દિવસે સત્સંગી માત્રનો અવ-ગુણ આવે છે, ને પોતાના હૃદયામાં એમ જાણે જે, સર્વે સત્સંગી તો અળસપણ છે ને હું સમદ્ધ છું, એમ સર્વેથી અધિક પોતાને જાણે, ને રાત્રિ દિવસ પોતાના હૃદયામાં ધુંધાયા કરે, અને દિવસમાં કોઈ ટેકાણે સુત્તે કરીને બેસે નહિ, ને રાત્રિમાં સુત્તે તો નિદ્રા પણ આવે નહિ, ને ક્રોધ તો વ્યારેય મટેજ નહિ, ને અથબલેલા કાઠની પેટે ધુંધાયા કરે, પણ જેને વર્ષે ત્યારે તેને એમ જાણીએ જે એ સત્સંગમાંથી પદવાનો થયો છે, ને એવો હોય ને તે જેટલા દિવસ સત્સંગમાં રહે પણ તેના હૃદયામાં કોઈ દિવસ સુત્ત આવે નહિ ને અંતે પાછો પડી જાય છે. (૧) અને સત્સંગમાં જેને વધારે થવાનો હોય તેને શુદ્ધ વાસના ૧ વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે તેને દિવસે દિવસે સત્સંગી માત્રનો હૃદયામાં ગુણજ આવે, અને સર્વે હરિવક્ત્રને યોદા સમક્ષે ને પોતાને ન્યૂન સમક્ષે, ને જાટે પહોર તેના હૃદયામાં સત્સંગનો આનંદ વર્ત્યા કરે, એવાં લક્ષણ ત્યારે હોય ત્યારે જાણીએ જે શુદ્ધ વાસના વૃદ્ધિ પામી છે, ને તે જેવ જેમ વધુ વધુ સત્સંગ કરે તેમ તેમ વધુ વધુ સમાસ થાતો જાય, ને અતિશે થોડા-

પને પામી જાય છે. ૧૧ી રીતે શ્રીજીમહારાજ વાત કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને આસને પધાર્યા. (૨) इति वचनामृतम् ॥૨૮॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં જે સત્સંગમાંથી પાછો પડવાનો હોય તેને અસદ્ વાસના વૃદ્ધિ પામે ને સત્સંગીમાત્રનો અવગુણ આવે ને પાછો પડી જાય. (૧) અને સત્સંગમાં વધારો થવાનો હોય તેને શુભ વાસના વૃદ્ધિ પામે, ને સત્સંગીનો ગુણ આવે, ને સત્સંગમાં મોટયપ પામે એમ શ્રીજીમહારાજ કહ્યું છે. (૨) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ સ્ત્રીજી વાચનમાં આનંદ વર્તે તથા મોટયપ પામે એમ કહ્યું તે આનંદ ને મોટયપથી સમજવી ?
- ૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજનો નિશ્ચય સર્વોપરિ હોય, ને પંચવર્તમાન દૃઢપણ પાઠતા હોય, તેવા સત્સંગી માત્રનો ગુણ આવે તેણે કરીને તેમને વિષેથી મનુષ્યભાવ ટક્કીને મુક્તપણની વૃદ્ધિ થાય જે મુને સાક્ષાત્ શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનના મુક્ત મઝ્યા, ને વેદ મુક્તીને જેને પામવા હતા તે છતે વેદે મઝ્યા એમ જાણે તેથી આનંદ આવે તે સત્સંગનો આનંદ જાણવો. અને પોતે મુક્ત થાય ૫ અતિશે મોટયપ સમજવી. ॥૨૮॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના પોષ શુદ્ધિ ૧૫ બુન્યમને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં આયમણે ચાર ઓરદાની ઓસરીએ હોલિયા વપર વિરાજમાન હતા, અને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો, ને ધોલ્લી ચાદર ઓઢી હતી, ને માથે ધોલ્લો ફેંટો બાંધ્યો હતો, ને ધોલ્લા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા, ને પાઘને વિષે ધોલ્લા પુષ્પનો તેરો લટકતો હતો, ને પોતાના મુસ્યારબિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન પૂછો. ત્યારે ગોપાલાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧) ધર્મ-જ્ઞાન વૈરાગ્યે સહિત જે ભક્તિ તેનું બળ વૃદ્ધિ કેમ પામે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એના ઉપાય ચાર છે. એક તો પવિત્ર દેશ, સ્ત્રીજો રુઢો કાઢ, સ્ત્રીજી શુભ ક્રિયા અને વૌચો સત્યુરુપનો સંગ. તેમાં ક્રિયાનું સમર્થપણ તો થોડું છે, ને દેશ કાઢને સંગનું કારણ વિશેષ છે, કેમજે જો પવિત્ર દેશ હોય, પવિત્ર કાઢ હોય, ને તમ જેવા સંતનો સંગ હોય, તો ત્યાં ક્રિયા રુઢીજ થાય અને જો સિંધ જેવો ઝુંદો દેશ હોય, તથા ઝુંદો કાઢ હોય, તથા પાતરું ને મદવા, અથવા દારૂ માંસના ભક્ષણ કરનારા તેનો સંગ થાય તો ક્રિયા પણ ઝુંદીજ થાય, માટે પવિત્ર દેશમાં રહેવું અને ઝુંદો કાઢ વર્તેતો હોય ત્યાંથી આધુ પાછું સ્વસી નિસરવું. અને સંગ પણ પ્રશ્નના ભક્તને પંચ વર્તમાને યુક્ત એવા જે વ્રણવેષા સાધુ તેનો કરવો, તો હરિભક્તને પરમેશ્વરની તે ભક્તિનું બળ અતિશે વૃદ્ધિ પામે ૫ પ્રશ્નનો ૫ ઉત્તર છે. (૧)

૧

- ૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! કોઈક હરિભક્ત હોય તેને પ્રથમ તો

અંતર મોહરું સરસું હોય, અને પછી તો અતિશે શુદ્ધ થઈ જાય છે, તે એને કોઈ પૂર્વેનો સંસ્કાર છે તેણે કરીને એમ થયું ? કે ભગવાનની કૃપાએ કરીને એમ થયું ? કે એ હરિમ-ક્તને પુરુષ પ્રયત્ન કરીને થયું ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, પૂર્વેને સંસ્કારે કરીને જે સારું અથવા નરસું થાય તે તો સર્વે જગતના જાણ્યામાં આવે, જેમ ભરતજીને યુગલામાં આસક્તિ થઈ એવે ઠેકાણે પ્રારબ્ધ લેવાય, અથવા કોઈ કંગાલ હોય ને તેને મોટું રાજ્ય મળે, એવી રીતે થાય તેતો સર્વે જગતના જાણ્યામાં આવે ત્યારે તેને તો પ્રારબ્ધ જાણવું. અને જે રુદા સાધુનો સંગ કરે ને પોતે પોતાને વિચારે કરીનેજ સારો થાય તે તો એમ કહ્યું પુરુષ પ્રયત્ન કહેવાય. પછી શ્રીજીમહારાજે પોતાની વાત કરી જે, અમે જે જે સાધન કર્યાં હતાં, તેને વિષે કોઈ રીતે દેહ રહેજ નહિ, ને તેમાં પણ દેહ રહ્યો તેને પ્રારબ્ધ કહીએ. તે શું તો અમે શ્રીપુરુષોત્તમપુરીમાં રહેતા, ત્યારે કેટલાક માસ સુધી તો વાયુ ભક્ષણ કરીને રહ્યા તથા ત્રણ ચાર માઝના પહેલા પટવાળી એક નદી હતી તેને વિષે શરીર તળાતું મેલ્યું તથા શિયાળો, ડનાળો ને ચોમાસુ તેને વિષે છાયા બિના એક કૌપિનખર રહેતા તથા ફાદીને વિષે વાઘ હાથી તથા અરણા પાદા તેની મેઢે ફરતા, એવાં એવાં અનંત વિકટ ઠેકાણાં તેને વિષે ફર્યાં તોય પણ કોઈ રીતે દેહ પડ્યો નહિ ત્યારે એવે ઠેકાણે તો પ્રારબ્ધ લેવું. અને પોતાને વિચારે કરીને પોતાને સમાસ થાય તેને તો પુરુષ પ્રયત્ન કહીએ. એમ વાત કરીને જય સચિદાનંદ કહીને શ્રીજીમહારાજ હસતા હસતા પોતાને આસને પધાર્યા. (૨) इति वचनामृतम् ॥૨૯॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રમ (૨) છે. તેમાં પહેલામાં દેશકાઢાદિક સારા સેવે, અને પંચ વર્ષમાને યુક્ત એવા બ્રહ્મચેતા સાધુનો સંગ કરે, તો અમારી ભક્તિનું બઢ બલિશે વૃદ્ધિ પામે છે. (૧) વીજામાં પૂર્વેનું પ્રારબ્ધ, તથા અમારી ને અમારા મુક્તી કૃપા, તથા પુરુષ પ્રયત્ન એ ત્રણ પ્રકારે અંતર શુદ્ધ થાય છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે, (૨) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ ઘળાંક વચનામૃતોમાં દેશકાઢાદિક કહ્યા છે, તે કેવા કેવા પ્રકારના જાણવા ?

૧ ૯૦ (પ્ર૦ ૨ માં) રૂપવાન સ્ત્રીનો એકાંતમાં યોગ થાય ને ધર્મમાંથી પાઢવાનો આપદ કરે, તથા આજ્ઞા વિરુદ્ધ ઘળુંક ઘન પ્રાપ્ત થતું હોય, તે કટળ દેશકાઢ કહ્યા છે. અને આમાં પહેલા પ્રમમાં ધર્મવાઢા ભગવાનના ભક્ત રહેતા હોય તે સ્વ-ઢને પવિત્ર દેશ કહ્યો છે, અને કોઈ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન હોય તે પવિત્ર કાઢ કહ્યો છે, અને શ્રીજીમહારાજના એકાંતિક સંતનો સંગ હોય તે પવિત્ર સંગ કહ્યો છે, અને જે સ્વ-ઢમાં પાપી પુરુષો રહેતા હોય તે સ્વઢને મુંડો દેશ કહ્યો છે, અધર્મી ઝનો ભગવાન ભજ-વામાં તથા ધર્મ પાઢવામાં વિઘ્ન કરતા હોય તે મુંડો કાઢ કહ્યો છે, અને ઉપર કહ્યા એવા પાપી પુરુષોનો સંગ થાય, તે મુંડો સંગ કહ્યો છે, અને (પ્ર૦ ૨ માં) તથા મ૦ ૩ માં તથા ૩૯ ના પહેલા પ્રમમાં, તથા છે૦ ૧૪ ના ૨ માં વીજા પ્રમમાં, તથા ૧૫ તથા ૩૫

ના પહેલા પ્રશ્નમાં) મુંડા તથા રુઢા દેશાદિક કહ્યા તે આ [૨૧ માં] મુંડા તથા પવિત્ર દેશાશિક કહ્યા તેવા જાણવા, અને (પ્ર૦ ૫૧ ના ચોથા પ્રશ્નમાં) શુભ અશુભ દેશકાળાદિકના હેતુ પુરુષને કહ્યા છે, અને (૭૮ ના ચાવીશમા પ્રશ્નમાં) જે સ્થલમાં શત્રુ ઘટી રહેતા હોય, તથા નાલનો તથા રાજાનો વપત્રવ હોય, તથા ધનનો તથા લાજનો નાશ થતો હોય તે વિષમ દેશાદિક કહ્યા છે, અને (લો૦ ૬ ના ૨૬ અઢારમા પ્રશ્નમાં) જે સ્થલમાં લાગીઓને પોતાના વેહના સંબંધી રહેતા હોય તે દેશમાં રહેવું તે કઠળ દેશ કહ્યો છે, અને શ્રીજીમહારાજનાં દર્શન મેઝાં સ્ત્રિયોનાં દર્શન થતાં હોય તેવો સંગ તે કઠળ સંગ કહ્યો છે, અને મંદિરો આદિક કારસ્થાનાં ધાતાં હોય તેમાં સ્ત્રિયો ચારંચાર જોવામાં આવે તે કઠળ ક્રિયા કહી છે, ને જે સ્થલમાં મારકુટ થતી હોય તેને વિષમકાલ કહ્યો છે, અને (લો૦ ૧૦ ના ૬ ચોથા પ્રશ્નમાં) કાલ કહ્યો તે (પ્ર૦ ૭૮ માં) કહ્યો તેવો જાણવો અને (૬ ચાવતમાં) યુગના ધર્મને કાલ કહ્યો છે, તેમાં કલ્પિયુગના ધર્મને વિષમકાલ કહ્યો છે, અને (લો૦ ૧૭ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં તથા ૩૦ ૨૬ માં તથા છે૦ ૧૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) પ્રગટ ભગવાન જે શ્રીસ્વામિનારાયણ તેમના ટ્રેપીનો સંગ થાય તે મુંડા દેશાદિક કહ્યા છે, અને [પ્ર૦ ૫૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજની બાંધેલી મર્યાદામાં રહે તે રુઢા દેશાદિક કહ્યા છે, અને મર્યાદાથી બહાર વર્તે તે મુંડા દેશાદિક કહ્યા છે, અને (મ૦ ૨૬ માં) જે દેશમાં માન મોક્ષવપનો તથા માયિક પદાર્થનો ધનો યોગ થાતો હોય તેને મુંડા દેશાદિક કહ્યા છે, અને (છે૦ ૨૬ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) માનરૂપી દોષને મુંડા દેશાદિક કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં હસતા હસતા પધાર્યા એમ કહ્યું તે હસવાનું શું કારણ હશે ?

૨ છે૦ અમારો વેદ પ્રારબ્ધે કરીને રહ્યો એમ કહ્યું તેથી કેટલાક શ્રીજીમહારાજને પ્રારબ્ધ છે એમ સમજ્યા તેથી હસ્યા જે અમારે માથે પણ પ્રારબ્ધ ટરાવ્યું. ||૨૧||

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧ પદવાને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની હારે ઉત્તરાદે ચાર ઓરદાની ઓસરી પડેલી ઉપર કિરાજમાન હતા, ને ધોળા સેસ પહેર્યો હતો, ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી, ને માથે ધોળો કેટો બાંધ્યો હતો, ને ધોળા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને વે કાનને વિષે ધોળા પુષ્પના ગુચ્છ સોડ્યા હતા ને પાવને વિષે ધોળા પુષ્પના તોરા લટકતા હતા ને ધોળા પુષ્પના વેરસા પહેર્યા હતા ને પોતાના મુસારકિંદની આમલ મુનિ તથા વેશ વેશના દરિયક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી. ને મુનિ મંદલ કાર્ત્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો ત્યારે શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે ૧ દીનાનાથ મટે પુછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! કોઈક સમે તો હજારં ઘાટ થાય, પણ તેનો મનને વિષે ઠંસ વેસે નહિ અને કોઈક સમે તો અલ્પ ઘાટ થાય તેનો પણ

મનને વિષે ડંસ વેસે તેલું કારણ શું છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, છલું કારણ તો ગુણ છે તે જ્યારે તમોગુણ પ્રધાન હોય ને તેમાં ઘાટ થાય ત્યારે સુષુપ્તિ સરસ્તી અવસ્થા રહેતી હોય, માટે તેમાં ઘાટનો ડંસ વેસે નહિ. અને જ્યારે સત્ત્વગુણ વર્તેતા હોય ત્યારે પ્રકાશ જેવું વર્તે ને તે સમે જે જે ઘાટ થાય તેને વિચારે કરીને સ્વોદા કરી નાસે માટે તે ઘાટનો પણ ડંસ વેસે નહિ અને જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે જે ઘાટ થાય તેનો મનને વિષે ડંસ વેસે. માટે ડંસ વેસે છે ને નથી વેસતો તેલું કારણ તો ગુણની દૃષ્ટિ છે. અને બુદ્ધિવાન હોય તો આ વાતને વિચારીને જે સમે ઘાટ થાય તે સમે તે ઘાટ સામું જુએ તો પોતામાં જે ગુણ પ્રધાન વર્તેતા હોય તેને ઓઢલે ને ઘડી ઘડી પક્ષ પક્ષમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓઢલ્યામાં આવે નહિ, ને તમ જેવો કોઈક બુદ્ધિવાન હોય તો આત્મા દિનમાં બે ત્રણ ચાર સ્વુક્ષ્મ ઘાટ થાય તે તેના ઓઢલ્યામાં આવે, અને જે ગુણને પ્રધાનપણે પોતામાં ઘાટ થાતા હોય તે સામી દૃષ્ટિ રાસે અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની વાર્તા થાય તેને ધાર્યા વિચાર્યા કરે, તો આ સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે જે, જે ગુણના ઘાટ થાતા હોય તે ઘાટની તેને નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, ને નિરુત્થાન થઈને અસંદ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ચિત્તવન થાય છે, અને સત્સંગ વિના તો બીજાં કોટી સાધન કરે પણ તેને ઘાટની તથા રજોગુણ આદિક ગુણની નિવૃત્તિ થાય નહિ, અને જો નિષ્કપટપણે કરીને સત્સંગ કરે ને પરમેશ્વરની વાર્તાને ધારે વિચારે તો એ મલીન ઘાટનો નાશ થાય છે. માટે સત્સંગનો પ્રતાપ તો અતિશે મોટો છે, અને બીજાં સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહિ, કાંજે કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ નથી થાતી તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાય છે. તે કારણપણા માટે જેને રજોગુણ સંબંધી મલીન ઘાટ ટાઢવા હોય તેને મન, કર્મ, વચને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરવો, તો સત્સંગના પ્રતાપથી એ ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જાશે. (૧) इति वचनामृतम् ॥૩૦॥

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં રજોગુણમાં ઘાટનો ડંસ વેસે છે, ને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરે તો ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જાય એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે, (૧) બાબત છે.

૧ પ્ર૦ અમારી વાર્તાને વિચારે તો ઘાટ ટક્કી જાય એમ કહ્યું તે વાત ફી જાણવી ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજના મહિમારૂપ વાર્તા જાણવી તે મહિમા એવો જાણવો જે, શ્રીજીમહારાજને જીવ, માયા, રૂઢર, પ્રજ્ઞને અક્ષર એ સર્વેના કર્તા, નિર્યંતા, આધાર, સર્વેને સુશક્તા દાતા ને જેની સત્તાના પ્રતાપથી મૂલ્યઅક્ષરકોટી આદિક અનંત ઐશ્વર્યાર્થીયો તે પ્રજ્ઞાંદોની કલ્પક્યાદિક કરે છે, એવા અતિ સમર્થ ને સર્વ સુસમય મૂર્તિ શ્રીજીમહારાજને જાણે. આવો મહિમા વિચારે, ત્યારે બીજેથી પ્રીતિ ટક્કીને એક શ્રીજીમહારાજને વિષે પ્રીતિ થાય, ને નિરુત્થાન થવાય ને શ્રીજીમહારાજનું અસંદ ચિત્તવન થાય. ॥૩૦॥

संस्कृत १८७६ ना पौष वदि २ बीजने दिवस सांझने समे श्रीजीमहाराज श्री गढ़वा मध्ये दादासावरना दरबारमां पोताने उतारे उगमणे बार ओरदानी ओसरीए गादी तक्रिया नखावीने विराजमान हता ने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्यो हतां.

१ ने ते समे कोइक हरिमक्ते प्रश्न पूछ्यो जे, (१) हे महाराज ! भगवानना भक्त वे होय तेमां एक तो निष्ठिति पकडीने केषीं रहे ने कोइने वचने करीने दुःखवे नहि, ने एक तो परमेश्वर अथवा परमेश्वरना भक्त तेनी अन्न वस्त्र पुण्यादिके करीने सेवा कर्या करे पण वचने करीने कोइने दुःखधाय खरूं, एवीं रीतना वे भक्त तेमां कियो श्रेष्ठ छे ? पछी श्रीजीमहाराजे एनो उत्तर कर्यो नहि, ने मुक्तानंदस्वामी तथा ब्रह्मानंदस्वामीने तेढाव्या ने ए प्रश्न संभळाय्युं, ने पछी कहुं जे, एनो उत्तर तमे करां. त्यारे ए वे अणे उत्तर कर्यो जे, वचने करीने कोइने दुःखवे छे पण भगवाननी अथवा संतनी सेवा करे छे ते श्रेष्ठ छे. ने निष्ठितने बिषे रहे छे ने कोइने दुःखवतो नयी ने तेथी भगवाननी तथा संतनी कांइ सेवा घाती नयी वेने असमर्थ सरखो जाणवो, ने जे टेल चाकरी करे तेने तो भक्तिवाळो कहीए, ते भक्तिवाळो श्रेष्ठ छे. (१) पछी श्रीजीमहाराज बोल्या जे ए उत्तर ठीक कर्यो, ने एवीं भक्तिवाळो होय ने भगवानना वचनमां दृढपणे रल्लो होय ने तेने बिषे कांइक अल्प सरखो दोष देखाय ते साझुं जोइने तेनो अवगुण लेवो ते मोटी खोट्य छे, अने एवीं रीते दोष जुवे त्यारे तो परमेश्वरे जीवना कल्याणने अर्थे देह घर्यो होय तेमां पण दोषना जोनाराने खोट्य देखाय खरी. अने अति मोटा भगवानना भक्त होय तेमां पण खोट्य देखाय खरी, ने ते दोषने जोनारे खोट्य काही तेणे करीने परमेश्वरना अक्षतार अथवा संत वे शुं कल्याणकारी नहि ? ते तो कल्याणकारीज छे, पण जेने अवळी बुद्धि होय तेने अवलंज सुक्षे, जेम शिशुपाळ एमज कहेंतो जे, पांडव तो वर्णसंकर छे ने पांच जणे एक स्त्री राखी माटे अचर्मा पण छे, अने कृष्ण छे ते पण पाखंडी छे, केमजे जन्म घयो. त्यांयीं प्रथम तो एणे एक स्त्री मारी त्यार पछी बगलो मार्यो, बाछदो मार्यो ने मचना पुढा उल्लेख्या तेणे करीने एने मधुसूदन कहे छे पण एणे कांइ मधुनामे दैत्य मार्यो नयी, ने वर्णसंकर एवा जे पांडव तेणे पूज्यो तेणे करीने शुं ए भगवान घयो ? एवीं रीते भगवानने भगवानना भक्तनो अवगुण आसुरी बुद्धिवाळो शिशुपाळ तेणे लीघो पण भगवानना भक्त इबा तेणे एवो अवगुण कांइ न लीघो, माटे एवीं जातनो जेने अवगुण आवे तेने आसुरी बुद्धिवाळो जाणवो. (२)

२ त्यारे फरीने ते हरिमक्ते पूछ्युं जे, (२) हे महाराज ! मोटा जे प्रभुना भक्त होय तेनो तो अवगुण आवे नहि पण जेवो तेवो हरिमक्त होय तेनो अवगुण तो आवे खरो. पछी श्रीजीमहाराज बोल्या जे, जेम तमे समझो छे तेम नान्यप मोठ्यप नयी, मोठ्यप

તો પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને તથા તે ભગવાનની આજ્ઞાને વિષે વર્તવે કરીને છે ને
 ૧ વે વાનાં જેને ન હોય, ને તે ગમે તેવો વ્યવહારે કરીને મોટો હોય તો પણ ૧ નાનોજ
 છે. અને પ્રથમ કહી પર્વી મોટાપણ તો આજ આપણા સત્સંગમાં સર્વે હરિમત્કને વિષે
 છે, કેમ જે આજ જે સર્વે હરિમત્ક છે તે એમ સમજો છે જે, અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન
 પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે ને અમે કૃતાર્થ થયા હૃદય એમ સમજીને પ્રત્યક્ષ
 ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યા થકા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. માટે એવા જે હરિમત્ક તેનો
 કાંઈક દેહસ્વભાવ જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નહિ, અને જેને અવગુણ લીધાનો સ્વભાવ
 હોય તેની તો આસુરી બુદ્ધિ થઈ જાય છે. (૩) इति वचनामृतम् ॥३१॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૨] છે. તેમાં પહેલામાં અમારી ને અમારા સંતની સેવા
 કરતો હોય તેનાથી વચને કરીને કોઈકને દુઃખવાય તો પણ તે નિવૃત્તિવાળા ભક્ત કરતાં
 ઘેટ છે. (૧) તેમાં અલ્પ સરસ્વો દોષ દેહીને અવગુણ છે તેને અમારે વિષે પણ દોષ દેશ્યા,
 તેને આસુરી બુદ્ધિવાળો જાણવો. (૨) બીજામાં અક્ષરાતીત પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામીનારાયણ
 જે અમે તે અમારો નિશ્ચય હોય ને અમારી આજ્ઞામાં જઈ તે મોટો છે એમ શ્રીજીમહારાજે
 કહ્યું છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ (૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) અલ્પદોષ જોઈને અવગુણ ન લેવો એમ કહ્યું તે કિયા જાણવા ?

૧ ૭૦ બહુ બોલવાની ને ધાર્યું કરવાની પ્રકૃતિ હોય તથા દેહની ક્રિયા કોઈને મળતી આવે પર્વી
 ન હોય, ને સરસ્વપુત્ર ન હોય એવા સ્વભાવ હોય તે અલ્પદોષ જાણવા.

૨ પ્ર૦ (૩ બીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરાતીત તથા પ્રત્યક્ષ કહ્યા તે કિયા અક્ષરથી પર કહ્યા હશે ?

૨ ૭૦ પોતાના તેજરૂપ અક્ષરથી પર કહ્યા છે. અને વચનામૃતમાં પ્રત્યક્ષ શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં
 ત્યાં શ્રીજીમહારાજનેજ કહ્યા છે, તે હરિવાક્ય સુધાસિંધુના તરંગ (૨૨૭) માં કહ્યું છે જે:—
 આજ્ઞાપ્યતં ચૈક એવ શ્રગમં બ્રહ્મધામ વૈ ॥ તત્રમત્તઃ પરતરો ન દૃષ્ટઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ મામેવ
 પૂજયામાસુઃ સર્વે બ્રહ્માંડનાયકાઃ ॥૧૭॥ અહમેવાસ્તિલાંઠાનાં જન્માદર્હેતુરસ્મિવૈ ॥ મત્તઃ
 પરતરઃ કશ્ચિન્નાસ્ત્યેવ ભગવાન કશ્ચિત્ ॥ મત્તેજસર્વમૂર્યાધાઃ સન્તિતેજસ્વિનોઽસ્તિલાઃ
 ॥ ૧૯ ॥ મદિચ્છયૈવ બ્રહ્માંડસ્યિતિરસ્તિ ન ચાન્યથા ॥ એવં મયાસ્વસ્વરૂપં સર્વથાઽસ્તિ
 સુનિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૦ ॥

તે ગરુડને પછ્યો મુકીને અમે એકલાજ બ્રહ્મધામ જે અમારું અક્ષરધામ ત્યાં જતા હવા.
 ત્યાં અમારા વિના કોઈ બીજો પુરુષોત્તમ ન દેખ્યો, અને સર્વે બ્રહ્માંડના અધિપતિઓ અમારું
 પૂજન કરતા હવા (૧૭) અને સમગ્ર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્ત્યાદિકના કર્તા અમેજ છીએ, અમારા
 વિના બીજો કોઈ પણ ભગવાન કોઈ સમયને વિષે છેજ નહિ, અને અમારે તેજે કરીને સૂર્યાદિક
 કહેતાં સૂર્યથી આરંભીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, વૈરાજ પુરુષ, પ્રધાન પુરુષ, મૂલ પુરુષ, બ્રહ્મ તથા
 મૂલ અક્ષરાદિક સર્વે તેજસ્વી છે. [૧૯] અને અમારી દૃષ્ટાણ કરીને સર્વે બ્રહ્માંડોની સ્થિતિ

છે, બીજે કોઈ પ્રકારે નથી, એ રીતે જ્યે જ્યારે સ્વરૂપ સર્વ પ્રકારે નિશ્ચય કર્યું છે. [૨૦] માટે મૂલઅક્ષરથી પર જે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામ તેથી પર સર્વેના કારણ, સર્વાધાર પ્રત્યક્ષ ભગવાન તે શ્રીજીમહારાજ છે એમ જાણવું ॥૩૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોપ વદિ ૩ ત્રીજને દિવસ પ્રભાત સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં આયમણે બાર ઓરહાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો, ને માથે ધોલ્લી પાપ બાંધી હતી, ને ધોલ્લી ચાદર ઓઢી હતી ને લલાટને વિષે કેસરની આઢ્ય કરી હતી ને ધોલ્લા પુણ્પનો દાર પહેર્યો હતો ને પાધને વિષે ધોલ્લા પુણ્પનો તોરો લટકતો હતો ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી ને કીર્તન ગવાતાં હતાં.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) સાંભળો એક વ્રજ કરીએ ત્યારે મુનિ તથા હરિભક્તે કહ્યું જે, હે મહારાજ ! પૂછો, પછી શ્રીજીમહારાજ ઘણીકવાર મુખી વિચારીને બોલ્યા જે, આ સંસારમાં જે વિષયી જીવ હોય તે પંચ વિષય વિના રહી શકે નહિ, તે જોય એ વિમુક્ત જીવને પંચ વિષય છે, તેમ હરિજનને પણ પંચ વિષય છે પણ તેમાં ભેદ છે તે ભેદ કેમ છે તે વિષયી જીવતો ભગવાન વિના અન્ય જે ગ્રામ્ય વિષય તેને યોગવે છે, ને ભગવાનના ભક્ત છે તેને તે ભગવાનની કથા સાંભળવી તેજ શ્રોત્રનો વિષય છે, અને ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરવો, અથવા સંતના ચરણની રજનો સ્પર્શ કરવો તે ત્વચાનો વિષય છે, અને ભગવાન અથવા સંત તેનાં દર્શન કરવાં તે નેત્રનો વિષય છે, અને ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવા તે જીભનો વિષય છે, અને ભગવાનને ચઢ્યાં ઘવાં જે પુષ્પાદિક તેની મુગંધી લેવી તે ગ્રાણનો વિષય છે. એવી રીતે ચિમ્મત્ત અને હરિભક્તના વિષયમાં ભેદ છે, અને એવી રીતના વિષય વિના તે હરિભક્તે પણ રહેવાતું નથી, અને નારદ સનકાદિક જેવા અનાદિમુક્ત છે તેણે પણ એવા પંચ વિષય વિના રહેવાતું નથી; તે સમાધિમાં ઘણા કાલ રહે છે પણ તે સમાધિમાંથી નિકળીને ભગવાનની કથા કીર્તન શ્રવણાદિક વિષયને યોગવે છે, અને જોય પછી હોય તે પોતાના માઢાને મુક્તીને ચરબા નિકળે છે તે ચારો કરીને રાત્રિને સમે પોત પોતાના માઢામાં જડને કિરામ કરે છે, પણ પોત પોતાના સ્થાનકને કોઈ દિવસ મુક્તીને બીજાને સ્થાનકે જાતાં નથી, તેમ ભગવાનના ભક્ત છે તે ભગવાનની કથાકીર્તન શ્રવણાદિક ઘણો જે ચારો તેને ચરીને પોતાનો માઢો જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેમાં જડને કિરામ કરે છે. અને વચ્ચી પશુ પક્ષી સર્વે જીવ જોય પોત પોતાનો ચારો કરીને પોત પોતાને સ્થાનકે જડને કિરામ કરે છે તેમ મનુષ્ય પણ જે જે કાર્ય હોય તેને અર્થે દેશ વિદેશ જાય છે પણ પોતાને ઘેર આવે છે ત્યારે નિરાંત કરીને બેસે છે. એ સર્વે દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંત કથાં, તે ઉપર તમે સર્વે હરિભક્તને

અમે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ જે, જેમ વિશુદ્ધ જીવ મામ્ય પંચ વિષયમાં વંધાણા છેને તે વિષય વિના પણ માત્ર ચાલતું નથી તેમ તમે ભગવાનની કયા વાર્તાનું જે શ્રવણાદિક તે રૂપી જે વિષય તેમાં દૃઢપણે વંધાડેને એના વિષયી થયા છો કે નહિ ?

- ૨ અને વઢી બીજું પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ જે, (૨) જેમ પક્ષી ચારો કરીને પોતાના માઝામાં આવે છે, તેમ તમે સર્વે ભગવાનની કયા કીર્તનાદિક રૂપી ચારો કરીને પાછા ભગવાનના સ્વરૂપરૂપી માઝામાં વિરામ કરો છો કે બીજે જ્યાં ત્યાં વિરામ કરો છો ? અને વઢી જેમ ધળીયાતું દોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાંભે પોતાને સ્વીલે આવે છે, ને જે હરાયું દોર હોય તે સ્વીલે આવે નહિ ને જેનું તેનું સ્વેતર સ્વાડેને જ્યાં ત્યાં વેસી રહે, પછી કોઈક ધોકા મુકે કાં વાધ આવે તો મારે, તેમ તમે તે ધળીયાતા દોરની પેટે પોતાને સ્વીલે આવો છો ? કે હરાયા દોરની પેટે કોઈનું સ્વેતર સ્વાડેને જ્યાં ત્યાં વેસીને વિરામ કરો છો ? ૧ સર્વે પ્રશ્નનો ઉત્તર પોતાના અંતરમાં વિચારીને મોટા મોટા હો તે કરો. પછી મુનિ તથા હરિમુક્ત સર્વે જુદા જુદા બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! ભગવાનની કયા કીર્તનાદિકના વિષયી પણ થયા છીએ, (૧) ને ભગવાનની મૂર્તિરૂપી જે માઝો તથા સ્વીલો ? તેને મુકીને બીજે ટેકાણે રહેતા પણ નથી. (૨) તે વાર્તાને સાંખઢીને શ્રીજીમહારાજ ધણું ૨ પ્રસન્ન થયા, અને વઢી તેને તે દિવસ વપોર નમતે શ્રીજીમહારાજ દાદાસ્વાચરના દરવાર વશે લિવડા તઢે દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા. ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમુક્તની સમા ભરાડેને વેઢી હતી ને પોતે શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર સન્મુલ્લ વિરાજમાન હતા, ને મુનિ કીર્તન બોલતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી દીનાનાથ મટે તથા

- ૩ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) કોઈ સમે તો ભગવાનના ભક્તના હૃદયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન સ્મરણ થાય છે, ને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિતવન થાય છે, અને કોઈ સમે તો અંતર ઢોઢાઈ જાય છે, ને ભજન સ્મરણનું સુલ્લ આવતું નથી તેનું શું કારણ છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એને ભગવાનની મૂર્તિ ધાર્યાની યુક્તિ આવડતી નથી.

- ૪ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૪) કેવી રીતે યુક્તિ જાણવી ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે યુક્તિ તો એમ છે જે, અંતઃકરણને વિષે ગુણનો પ્રવેશ થાય છે, તે જ્યારે સત્ત્વગુણ વર્તેતો હોય ત્યારે અંતઃકરણ નિર્મલ્લ થતે ને ભગવાનની મૂર્તિનું ભજન સ્મરણ સુલ્લે થાય, ને જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે અંતઃકરણ ઢોઢાઈ જાય, ને ઘાટ સંકલ્પ પળા થાય ને ભજન સ્મરણ સુલ્લે થાય નહિ. અને જ્યારે તમોગુણ વર્તે ત્યારે તો અંતઃકરણ શૂન્ય થતે, માટે ભજનના કરનારાને ગુણ

ઓઢ્યત્વવા ને જે સમે સત્ચગુણ વર્તેતો હોય, તે સમે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. અને તમેગુણ જ્યારે વર્તે ત્યારે કશો ઘાટ થાય નહિ, ને શૂન્ય સરવું વર્તે, તેમાં ભગવાનનું ધ્યાન ન કરવું અને જ્યારે રજોગુણ વર્તેતો હોય, ત્યારે ઘાટ સંકલ્પ ઘણા થાય, માટે તે સમે પણ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું નહિ. ને તે સમે તો એમ જાણવું જે, હું તો સંકલ્પ થકી જુદો છું ને આત્મા છું ને એ સંકલ્પનો જાણનારો છું ને મારે વિષે અંતર્યામીરૂપે આ પુરુષોત્તમ ભગવાન સદાકાલ વિરાજે છે. અને જ્યારે રજોગુણનો વેગ મટી જાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. અને જ્યારે રજોગુણ વર્તેતો હોય ત્યારે સંકલ્પ ઘણા થાય, તે સંકલ્પને જોડને મુંઢાવું નહિ, કેમજે અંતઃકરણ તો જેવું નાનું છોકરું તથા વાનરું તથા વાઙ્કનો રમાડનાર તેવું છે, ને એ અંતઃકરણનો એવા સ્વભાવ છે તે વિના પ્રયોજન ચાઢ્યા કર્યા કરે, માટે જેને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું તેને અંતઃકરણના ઘાટને જોડને કચવાડે જાવું નહિ, ને અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પણ નહિ, ને પોતાને ને અંતઃકરણને જુદું માનવું અને પોતાના આત્માને જુદો માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું. (૩) इति वचनामृतम् ॥૩૨॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—અમાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલા તથા બીજામાં અમારી કથાકીર્તના-વિક્ષના વિષયી થવું. (૧) અને અમારી મૂર્તિરૂપી માલે તથા સ્ત્રીલે રહેવું. (૨) ત્રીજા તથા ચોથામાં સત્ચગુણ વર્તે, ત્યારે અંતરજ્વલિ, અમારું ધ્યાન કરવું, પણ રજતમ વર્તેતો હોય ત્યારે ન કરવું, ને રજોગુણ વર્તે ત્યારે અંતઃકરણથી પોતાના આત્માને જુદો માનીને અમારું ભજન કરવું ને ઘાટથી કચવાવું નહિ, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) શાવતો છે.

૧ પ્ર૦ વચનામૃતોમાં ઘણે ઠેકાણે નારદ સનકાદિક કહ્યા છે તેમાં કિયામાં પરોક્ષ નારદાદિકને કહ્યા હશે ? અને કિયામાં શ્રીજીમહારાજના મુકને કહ્યા હશે ?

૨ સ૦ (પ્ર૦ ૨૦ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૨૪ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં, ૩૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૬૮ ના ચોથા પ્રશ્નમાં, ૫૦ ૧ માં, ૫૦ ૨ માં, ૫૨ તથા ૬૨ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૪ ના ૧ બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૧૦ ૧માં) શ્રીજીમહારાજે પોતાના સિદ્ધ મુકોને નારદ સનકાદિક નામે કહ્યા છે. અને (પ્ર૦ ૧૬ માં, ૩૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૪૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૬૩ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૧૩ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૫૦ ૧ માં, ૧ માં, ૩ માં, ૩ માં, ૧૮ માં, ૨૭ ના ૧ બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૨ માં, ૧૬ માં, ૨૨ ના બીજા પ્રશ્નમાં ૧માં) પરોક્ષ નારદ સનકાદિકને કહ્યા છે. અને (પ્ર૦ ૨૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં ૩૪ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં, ૩ માં, ૫ માં, ૧૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૭૦ ૧૫ ના ૧ છટ્ટા પ્રશ્નમાં, ૫૦ ૨ માં, ૩૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૫૧ ના બીજા પ્રશ્નમાં, ૫૦ ૧ માં, ૨૦ માં, ૭૦ ૩ માં ૧માં) પરોક્ષ નારદને કહ્યા છે. અને (પ્ર૦ ૪૫ માં, ૫૦ ૨૦ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં, ૨૧ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં, ૫ માં, ૭૦ ૩ માં ૧માં) પરોક્ષ નારદ સનકાદિક શુકજીને કહ્યા છે.

૩ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં અમારી મૂર્તિરૂપી માલે તથા સ્ત્રીલે રહેવું, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે મૂર્તિ

તો એકજ છે ને માઝાનું ને સ્ત્રીલાનું ચે દણ્ડાંત દીધાં તેનું શું કારણ હશે ?

૨ ૭૦ જેમ પશુ સ્ત્રીલે બંધાય છે તે સ્ત્રીલાને મુક્તિ કયાંદ જતું નથી. ને રજુપ બંધાયા છતાં સ્ત્રીલાને સન્મુલ્લજ રહે છે, તેમ શ્રીજીમહારાજના મત પ્રેમવૃત્તિ કરીને શ્રીજીમહારાજને સન્મુલ્લ રહીને કથા, વાર્તા, સ્વાતું, પીતું ૫ આદિ સર્વે ક્રિયા કરે તેમાં ક્ષણવાર મૂર્તિનો વિયોગ ન થાય, સર્વે ક્રિયા મૂર્તિને સન્મુલ્લ રહીનેજ કરે, એવી સ્થિતિને સ્ત્રીલાને દણ્ડાંતે કહી છે; તે સ્થિતિ પરમ ઇકાંતિક મુક્તની છે. અને જેમ પક્ષી માઝામાં રહીને બોલે જુપ તેમ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહીનેજ સર્વે ક્રિયા કરે પણ મૂર્તિથી બહાર આવેજ નહિ, એવી સ્થિતિને માઝાને દણ્ડાંતે કહી છે તે બનાદિમુક્તની સ્થિતિ છે. તેમાં જેવી સ્થિતિ પ્રમાણે સાધનકાઠમાં વર્તે તેવી સ્થિતિ અંતે પામે. ॥૩૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૫ પંચમીને દિવસ પાછલો પહેર દિવસ હતો ત્યારે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની જોડે જે ઓરડો તેની ઓસરીયે ડગમળે મુસ્તારવિંદે ઢોલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા, ને ધોબી સ્વેસ પહેર્યો હતો, ને ધોબી ચાદર ઓઢી હતી, ને માથે કઠુંથી રંગના છેદાનો પેંટો ધાંધ્યો હતો, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ ઘુનિ તથા વૈષ્ણવેશના હરિમતની સમા ભરાંને બેઠી હતી.

૧ તે સમે મુક્તાનેદસ્વામીયે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) ભગવાને પ્રસન્ન પરવાનાં સાધન અનંત પ્રકારનાં શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, પણ તે મધ્યે એનું એક સાધન કિયું બલ્લવાન છે જે સમગ્ર સાધન કર્યે જેવા ભગવાન પ્રસન્ન થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન રાજી થાય તેવો એક ઉપાય કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એકજ સાધને કરીને ભગવાન રાજી થાય તે કહીએ તે સાંભળો જે, ભગવાનનો જે દહ આશરો એજ એક સર્વ સાધનમાં મોટું સાધન છે. તેણે કરીને ભગવાન રાજી થાય છે, ને તે આશરો અતિ દહ જોઈએ, જેને વિષે કાંઈ પોલ્ય રહે નહિ, તે આશરામાં ત્રણ મેદ છે. એક મૂઢવળે કરીને ભગવાનનો આશ્રય થાય છે તે અતિ મૂઢ હોય તેને પ્રજ્ઞા જેવો હોય તે આશ્રયમાં ઢોલાવે તો પણ ઢોલે નહિ, અને બીજો પ્રકાર એ છે જે, ભગવાનમાં જે પ્રીતિ તેણે કરીને ભગવાનનો દહ આશરો થાય છે, તે જેને દહ પ્રીતિ હોય તે પરમેશ્વરને મુક્તિને બીજા પદાર્થમાં જોરાવરી પ્રીતિ કરે તોય પણ ચાતી નથી, એવી રીતે જેને દહ પ્રીતિ હોય તે પ્રીતિ કરીને ભગવાનનો દહ આશરો કહેવાય છે, અને ત્રીજો પ્રકાર એ છે જે, જેને શુદ્ધિ વિજ્ઞાન હોય તે ભગવાનનું સર્ગુણ નિર્ગુણપણું, તથા અન્વય વ્યતિરેકપણું, તેને સમજતો હોય, અને ભગવાનની માયા યક્તી જે જે સર્ગ થયો છે તેને સમજતો હોય, અને ભગવાનના જે પૃથ્વીને વિષે અવતાર થાય છે તેની રીતને સમજતો હોય, અને જગતની ઉત્પત્તિકાળે ભગવાન જે પ્રકારે અક્ષરરૂપે વર્તે છે તથા પુરુષપ્રકૃતિરૂપે વર્તે છે તથા કિરાદ

પુરુષરૂપે વર્તે છે તથા બ્રહ્માદિક પ્રજાપતિરૂપે વર્તે છે, તથા જીવના કલ્યાણને અર્થે નારદ સનકાદિકરૂપે વર્તે છે એ સર્વે રીતને સમક્ષી જાણે, અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને સર્વેથી પર ને નિર્વિકાર સમક્ષતો હોય, એવી રીતે જેની દૃષ્ટિ પહોંચતી હોય તેને બુદ્ધિ આપીને ભગવાનનો દૃઢ આશરો છે. તે બીજાનો ટાઢ્યો ટકે નહિ ને પોતાનો પણ ટાઢ્યો ટકે નહિ અને ભગવાન મનુષ્ય દેહને ગ્રહણ કરીને સમર્થપણે અથવા અસમર્થપણે વર્તતા હોય તો તેને દેહીને તેની બુદ્ધિને વિષે ભ્રાન્તિ થાય નહિ. (૧)

૧

૨ એમ કહીને પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કહો તો તપને એક પ્રશ્ન પુછીએ, ૨ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યા જે પૂછો મહારાજ. પછી એમ પૂછ્યું જે, (૨) અમે કહ્યાં જે ત્રણ અંગ તેમાં તમારું કિયું અંગ છે ? અને એ ત્રણે અંગ ભગવાનના ભક્તને મિશ્રિત હોય પણ તેમાં જે અંગ પ્રધાન હોય તેનું તે અંગ કહેવાય, માટે મૂઢપણું, મીતિ ને સમજણ એ જે ત્રણ અંગ તેમાં તમારું કિયું અંગ છે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે, અમારે તો સમજણનું અંગ છે અને બીજા સાધુએ પણ જેને જે અંગ હતાં તે કહ્યાં. (૨) ૨

इति वचनामृतम् ॥ ३३ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે મૂઢપણું, મીતિ ને સમજણ એ ત્રણ પ્રકારે આશરો કરવાથી પોતાની પ્રસન્નતા કહી છે ને તે આશરાનાં ત્રણ પ્રકારનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૧) બીજામાં સમજણનું અંગ અષ્ટ કહ્યું છે. (૨) બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં મૂઢપણે આશરો કરવો એમ કહ્યું તેનાં કેવાં લક્ષણ હોય ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ વિના બીજા કોઈને ભગવાન માને નહિ, ને જંત્ર, મંત્ર, ઔષધ, પરશ્વાશ્વમત્કારમાં કયાંઈ લેશ માત્ર પ્રતીતિ આવે નહિ, ને શ્રીજીમહારાજ બીધ, ભાગે, હારે એવાં મનુષ્ય ચરિત્ર કરે અથવા એથી લીલા સાંમલે તેમાં લેશમાત્ર સંશય થાય નહિ, અને માયિક વિષયમાં તથા અશ્વરાદિકના ઐશ્વર્યમાં રંચ માત્ર રાગ હોય નહિ, અને બીજે દિવસ સ્વાતાંત્ર્ય કાંઈ ન હોય તેની પણ ચિંતા ન હોય, એક શ્રીજીમહારાજનોજ આધાર હોય એવાં લક્ષણ હોય, અને ડગમળા આથમણાની તથા પોતાના વ્યવહારની સ્થિતિ ન હોય તે મૂઢપણે આશરો જાળવો.

૨ પ્ર૦ બ્રહ્મા જેવો ઢોલાવે તો પણ ઢોલે નહિ એમ કહ્યું તે બ્રહ્મા જેવો તે કેવો જાણવો ?

૨ ૭૦ બહુ વિચિત્ર બુદ્ધિશાળી ને ચુકિતવાળો ને શાસ્ત્રવેત્તા હોય તે ધનાઢક પ્રકારની ચુકિત કરીને શ્રીજીમહારાજના આશ્રયમાંથી પાઠવાના કપાય કરે, તેને આ ઠેકાણે બ્રહ્મા જેવો કહ્યો છે.

૩ પ્ર૦ સમજણના અંગવાળો અમારું સર્ગનિર્ણયનું સમજે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૩ ૭૦ અષ્ટાવરણે વેષ્ટિત એવાં જે બ્રહ્માંડ તે મૂલપુરુષના તેજને આધારે રહ્યાં છે તે મૂલપુરુષના તેજનું સર્ગનિર્ણયનું છે અને એનું એ તેજ પ્રધાન પુરુષાદિક સર્વે જીવને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યું છે તે મૂલપુરુષના તેજનું નિર્ણયનું છે, તેમજ વાસુદેવ બ્રહ્માના તેજને આધારે મૂલપુરુષ શ્વરરૂપી

૧.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૫૩

કોટીયો રહી છે તે બ્રહ્માના તેજનું સગુણપણું છે અને એનું એ તેજ અંતર્યામીપણે મૂળપુરુષરૂપી કોટીયોમાં વ્યાપક છે તે બ્રહ્માના તેજનું નિર્ગુણપણું છે, અને તેમજ અક્ષરના તેજને આધારે બ્રહ્માની કોટીયો રહી છે તે અક્ષરના તેજનું સગુણપણું છે અને એનું એ જે અક્ષરનું તેજ તે બ્રહ્માની કોટીયોને વિષે વ્યાપક છે તે અક્ષરના તેજનું નિર્ગુણપણું છે, તેમજ શ્રીજીમહારાજના તેજને આધારે મૂળઅક્ષરની કોટીયો રહી છે તે શ્રીજીમહારાજના તેજનું સગુણપણું ઘટલે અપારપણું છે, જેમ સૂર્યના પ્રકાશમાં તારા ચંદ્રાદિક પોતાના પરિવારે સહિત રહ્યા છે તેમજ એ સર્વે શ્રીજીમહારાજના તેજમાં પોત પોતાના પાર્શ્વોપ સહિત રહ્યા છે, અને એનું એ તેજ મૂળ-અક્ષરની કોટીયોને વિષે અંતર્યામીપણે વ્યાપક છે તે શ્રીજીમહારાજના તેજનું નિર્ગુણપણું ઘટલે સૂક્ષ્મપણું છે. અને શ્રીજીમહારાજ તો એ પોતાના તેજથી પણ પર છે. ને એ તેજના પણ આધાર છે ને સદા મૂર્તિમાન છે તેમને તો સગુણ કે નિર્ગુણ કહેવાયજ નહિ. માટે જ્યાં જ્યાં શ્રીજી-મહારાજનું સગુણ નિર્ગુણપણું આવે ત્યારે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામનું સગુણ નિર્ગુણ-પણું જાણવું. તે (પ્ર૦ ૪૨ માં) કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ અન્વય વ્યતિરેકપણું કેવી રીતે જાણવું ?

૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ જીવ, માયા, રૂપ, રાગ તથા મૂળઅક્ષરાદિક સર્વેને વિષે પોતાના તેજ-રૂપે અંતર્યામીપણે રહ્યા છે તે શ્રીજીમહારાજનું અન્વયપણું છે. અને પોતાના બ્રહ્મજ્યોતિરૂપ અક્ષરધામને વિષે મૂર્તિમાન રહ્યા છે તે વ્યતિરેકપણું છે.

૫ પ્ર૦ ભગવાનની માયા થકી સર્ગ થયો છે એમ કહ્યું તે માયા તથા સર્ગ કિયો જાણવો ?

૫ ૭૦ મૂળ પ્રકૃતિને માયા કહી છે અને માયા થકી જે જે વસ્તુ થાય તેને સર્ગ કહ્યો છે. તે (પ્ર૦ ૧૨ ના વીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યો છે.

૬ પ્ર૦ અમારા અવતારની રીત જાણવી એમ કહ્યું, તે રીત કેવી રીતે જાણવી ?

૬ ૭૦ મૂળઅક્ષરથી લઈને પૃથ્વીને વિષે જે જે અવતાર થાય છે તે સર્વેને વિષે શ્રીજીમહારાજનો આવિર્ભાવ છે. તે સર્વે મહારાજના અવતાર કહેવાય અને તે અવતારો પોતપોતાના સ્થાનોમાં હોય ત્યારે અક્ષર, બ્રહ્મ, પુરુષ, પ્રધાન પુરુષ, વૈરાજપુરુષ અને વિષ્ણુ એવે એવે નામે કહેવાય છે અને પૃથ્વીને વિષે રુદ્ર, કપિલ, નરનારાયણ, વાસુદેવ ને રામ કૃષ્ણાદિક નામે કહેવાય છે.

૭ પ્ર૦ ઉત્પત્તિકાળે મૂળઅક્ષરથી લઈને બ્રહ્માદિકરૂપે વર્તે છે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૭ ૭૦ ઉત્પત્તિ સમયને વિષે અક્ષરાદિક સર્વેને વિષે કારણપણે અંતર્યામી શક્તિ પ્રવેશ કરીને ન્યૂનાધિક ભાવે પ્રકાશ કરે છે. તે, તેતે રૂપે વર્તે છે એમ જાણવું. તે (પ્ર૦ ૪૧ માં) કહ્યું છે.

૮ પ્ર૦ જીવના કલ્યાણને અર્થે નારદ સત્કાદિકરૂપે વર્તે છે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૮ ૭૦ જીવોના આત્મ્યતિક કલ્યાણ કરવાને અર્થે પોતાની રૂચ્છાથી પોતાના મુક્ત દ્વારે પૃથ્વીને વિષે દર્શન આપે છે તે નારદ સત્કાદિકરૂપે ઘટલે મુક્તરૂપે વર્તે છે એમ કહ્યું છે.

૯ પ્ર૦ અમને પરને નિર્વિકાર સમજવા એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવા ?

૯ ૭૦ મૂળઅક્ષરાદિક સર્વેમાં અંતર્યામીપણે રહ્યા થકા મૂર્તિમાન સર્વેથી ન્યારા છે તે પર સમ-જવા અને એ સર્વેમાં અંતર્યામીરૂપે રહ્યા થકા તે તે ઉપાધિ થકી રહિત છે પણ કોઈની

કપાધિ શ્રીજીમહારાજને બઢતી નથી તે નિર્વિકાર સમજવા તે (સાં ૫ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં) “ શ્વરના ને બ્રહ્મરના હૃદયમાં સાક્ષીરુપે રહ્યા છે ને તે તે કપાધિથી રહિત છે ” એમ કહ્યું છે. ॥૩૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સવારમાં શ્રીજીમહારાજ શ્રી મહા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આથમણે બાર ઓરઠાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર દક્ષિણાદુ મુસ્તારવિદ રાક્ષીને વિરાજમાન હતા, ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો, ને ધોળો લોપાઢ ઓઢ્યો હતો, ને માથે ધોળી પાઘ બાંધી હતી ને ફુલના હાર પહેર્યા હતા, ને પાપને વિષે પુષ્પના તથા હીરના તોરા લટકતા મુક્યા હતા ને બે કાનની ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ સોધ્યા હતા, ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના સરસંગીની સભા ભરાડને બેઠી હતી. ને મુનિ વાર્જીવ્ર લેડને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાક્ષીને પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી બ્રહ્માનંદ-
૧ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) સર્વે મુલના ધામ ને સર્વથકી પર એવા પરમેશ્વર છે તેમાં જીવની હૃત્તિ ચોટી નથી, ને માયિક એવાં જે નાશવંત તુચ્છ પદાર્થ તેમાં જીવની હૃત્તિ ચોટી જાય છે તેનું શું કારણ છે ? પછી તેનો ઉત્તર મુક્તાનંદસ્વામી કરવા લાગ્યા પણ થયો નહિ. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૧ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળ્યો અમે કરીએ છીએ જે, જે દિક્ષતથી પરમેશ્વરે આ જગત્ની સૃષ્ટિ કરી છે તે દિવસથી એવીજ કલ્પ ચઢાવી મુકી છે જે, ફરીને પરમેશ્વરને દાલ્લટો કરવો પડે નહિ ને સંસારની જે હૃદ્ધિ કરવી તે પોતાની મેલેજ થયા કરે એવો ફેર ચઢાવી મુક્યો છે, તે માટે સહેજેજ સ્ત્રીમાં પુરુષને હેત થાય છે ને પુરુષમાં સ્ત્રીને હેત થાય છે ને ૧ સ્ત્રીથી વપજી જે પ્રજા તેમાં પણ સહેજે હેત થાય છે તે હેતરૂપીજ ભગવાનની માયા છે. (૧) તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની હૃત્તિ ૧ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે, માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થને વિષે દોષબુદ્ધિ રાક્ષીને વૈરાગ્યને પામે. ને ભગવાનને સર્વે સુલ્ભમ જાણીને ભગવાનમાં હૃત્તિ રાલે, અને જો માયિક પદાર્થને વિષે વૈરાગ્ય ન રાલે ને ભગવાનના સ્વરૂપથી ઝુદા પડે તો શિવ, બ્રહ્મા ને નારદાદિક જેવા સમર્થ મુક્ત હોય તે પણ માયિક પદાર્થમાં તળાઈ જાય છે, તેટલા માટે ભગવાનને મુકીને માયિક પદાર્થનો સંગ કરે તો જરૂર તેમાં જીવની હૃત્તિ ચોટી જાય તે સારુ પરમેશ્વરના ભક્તને પરમેશ્વર વિના બીજે કોઈ ઠેકાણે મીતિ રાલ્લવી નહિ. (૨)

૨

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હવે મુક્તાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન કર્યાનો વારો આવ્યો
૨ તે પ્રશ્ન કરો. પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય તે અતિ દુર્લભ છે, અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે એવી બીજો મોટો લાભ પણ નથી.

ને તેથી આનંદ પણ થીજો નથી, તે જવા મોટા આનંદને મુકીને તુચ્છ પદાર્થ માટે ક્રેશને કેમ પામે છે ? ૧ પ્રશ્ન છે, ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અને અમે ઉત્તર કરીએ જે, પરમેશ્વરના વચનને મુકીને જ્યારે આઠો અવળો ઢોલો છે ત્યારે ક્રેશને પામે છે, અને જો વચનને વિષે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે છે ને જેટલું જે ભગવાનનું વચન લોપે છે તેટલો તેને ક્રેશ થાય છે, માટે ત્યાગીને જે જે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ત્યાગીને રહેવું ને ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થને રહેવું ને તેમાં જેટલો ફેર પડે તેટલો ક્રેશ થાય છે, અને ત્યાગી હોય તેને અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાસવો ત્યારે તેનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત પુરું કરેલાય, ને તેમાંથી જેને જેટલો ફેર પડે તેને તેટલો ક્રેશ થાય છે અને ગૃહસ્થને પણ બ્રહ્મચર્ય કાઢું છે જે, પરસ્ત્રીનો ત્યાગ રાસવો તથા પોતાની સ્ત્રીનો પણ વ્રતને દિવસ ત્યાગ રાસવો ને કાતુ સ્વેજ સ્ત્રીનો સંગ કરવો, ૧ આદિક જે જે ત્યાગીને ને ગૃહસ્થને નિયમ કાઢ્યા છે તેમાં જેટલો જેને ફેર પડે તેટલો તેને ક્રેશ થાય છે. (૩) અને ભગવાનથી જે વિમુક્ત થાય તેને જે સુખ દુઃખ આવે છે તે ૩ તો પોતાને કર્મ કરીને આવે છે ને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જેટલું સુખ દુઃખ થાય છે તે કર્મનું મેયું થાતું નથી, ભગવાનના ભક્તને તો જેટલું દુઃખ થાય છે તે ભગવાનની આજ્ઞા લોપે કરીને થાય છે ને જેટલું સુખ થાય છે તે ભગવાનની આજ્ઞા પાલ્લે કરીને થાય છે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૩૪॥ ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં સ્ત્રી પુરુષને તથા સ્ત્રીથી વ્યવહારી પ્રજાને પરસ્પર હેતુ થાય છે તે હેતુરૂપીજ ભગવાનની માયા છે. (૧) અને જે અમારા સ્વરૂપથી પડેલે અમારી મૂર્તિથી જુદા પડે તે માયિક પદાર્થમાં તજાડ જાય છે. (૨) થીજામાં ત્યાગીને અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાસવો અને ગૃહસ્થને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ રાસવો તેમાં ફેર પડે તો ક્રેશ થાય છે અને અમારી આજ્ઞા પાલે તો સુખ થાય છે. (૩) અને વિમુક્તને કર્મ પ્રમાણે સુખ દુઃખ આવે છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) વાક્યો છે. ॥૩૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવામુદેવનારાયણના મંદિર આગળ લિંબ-ઢાના જાદ તલે ઢોલિયા ઉપર ડગમળે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા, અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ મુનિ પ્રત્યે બોલ્યા જે, તમે પ્રશ્ન પૂછો કાં અને પુછીએ ત્યારે ૧ મુનિએ કહ્યું જે, હે મહારાજ ! તમે પૂછો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) કોઈ પુરુષ છે તેમાં થોડી કુદ્ધિ છે તો પણ પોતાના કલ્યાણને અર્થે જે યત્ન કરવું તેમાંથી પાછો

પડતો નથી, અને કોઈ બીજો પુરુષ છે તેમાં બુદ્ધિ તો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ સ્વોચ્ચ કાઢે એવો છે. તોય પણ તે કલ્યાણને માર્ગે ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ? ત્યારે મુનિએ ઉત્તર કરવા માંઢ્યો પણ શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરી તે ઉત્તર ન થયો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ જે, એમાં બુદ્ધિ તો જ્ઞાપ્તી છે પણ એની બુદ્ધિ દૂષિત છે, માટે એ કલ્યાણને માર્ગે ચાલી શકતો નથી, જેમ સુંદર મેસનું દુષ્ણ હોય તેમાં સાકર બોલી હોય ને તેમાં સર્પની લાઢ પડી પટલેપસાકર નેદુષ્ણ હતું તે ક્ષેર થયું, પછી તેને જે પીએ તેના માણ જાય, તેમ બુદ્ધિ તો જ્ઞાપ્તી છે પણ એણે કોઈ મોટા સંતનો અથવા પરમેશ્વરનો અવગુણ સ્તીષો છે તે અવગુણરૂપ દોષ એની બુદ્ધિમાં આવ્યો છે તે સર્પની લાઢ સરસો છે માટે એતો કલ્યાણને માર્ગે ક્યાંથી ચાલે ! પણ જો કોઈક એના મુશ્વની વાત સાંભટે તો તે સાંભઢનારાની બુદ્ધિ પણ સત્સંગમાંથી પાછી પડી જાય છે. (૧) અને એવી દુષિત બુદ્ધિવાઢો ડ્યાં ડ્યાં જન્મ ધરે ત્યાં ત્યાં ભગવાનનો અથવા ૧ ભગવાનના ભક્તનો ઢ્રોહજ કરે; અને જેની બુદ્ધિ એવી રીતે દુષિત ન હોય ને તેજો થોડીજ હોય તો પણ તે પોતાના કલ્યાણને અર્થે યત્ન કરતો થકો પાઢો પડતો નથી. (૨) ૨

૨ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! એ કોઈ દિવસ ભગવાનને સન્મુશ્ણ થાય કે ન થાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, એ તો કોઈ કાલે ભગવાન સન્મુશ્ણ થાયજ નહિ. (૩) ૩

૩ ત્યારે વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) હે મહારાજ ! કોઈ રીતે એવી આસુરી બુદ્ધિ ન થાય તેનો જે ઉપાય હોય તે કહો. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એક ક્રોધ, બીજું માન, ત્રીજી ર્દ્યા, ચોથું કપટ એ ચાર વાનાં પરમેશ્વર સાથે તથા સંત સાથે રાશ્ણે નહી, તો કોઈ દિવસ એની આસુરી બુદ્ધિ થાય નહિ, અને એ ચાર વાનાં માંહેલું એકે જો રાશ્ણે તો જેમ જય વિજય ઘળાય ઢાઢ્ઢા ઢતા પણ સનકાદિક સંપ્રાયે માને કરીને બેઢુંડ લોકમાંથી પડી ગયા, ને આસુરી બુદ્ધિ થઈ તેમ તેની પણ આસુરી બુદ્ધિ થાય અને જ્યારે આસુરી બુદ્ધિ થાય ત્યારે ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તના જે ગુણ હોય તે દોષ સરસા ખાસે છે ને એ ડ્યાં ડ્યાં જન્મ ધરે ત્યાં ત્યાં કાં તો શિશ્વનો ગળ થાય ને કાં તો કોઈ દેવનો રાજા થાય ને વૈરભાવે પરમેશ્વરનું ભજન કરે. (૪) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૫॥ ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથ (૩) છે. તેમાં પહેલામાં જેની બુદ્ધિમાં અમારો તથા અમારા મુક્તનો અવગુણરૂપ દોષ હોય તે તથા તેની વાત સાંભઢનારો એ જે કલ્યાણના માર્ગથી પડી જાય છે. (૧) અને જેની બુદ્ધિ એવી દૂષિત ન હોય ને તે થોડી હોય તો પણ તે કલ્યાણને માર્ગે ચાલે છે. (૨) બીજામાં દૂષિત બુદ્ધિવાઢો અમારા સન્મુશ્ણ થાયજ નહિ.

પ્ર.

વચનામૃતમ્ ગ. પ્ર. ૩૫-૩૬

(૩) ત્રીજાનાં ક્રોધ, માન, ईर्ष्या ને કપટ ય ચાર વાનાં ન રાત્રે તેની વૃદ્ધિ આસુરી ન થાય, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) બાવતો છે. ॥૩૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૩ તેરમ્ને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લિંબદાના જાદ હેઠે ઓટા ઉપર દોલિયો ઢબાવીને ચિરાજમાન થયા હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને કંઠને વિષે ધોઢા ને પીઢા પુષ્પના હાર ધારણ કર્યાં હતા ને બે કાન ઉપર ધોઢા પુષ્પના ગુચ્છ સોડ્યા હતા ને પાંચને વિષે પીઢા પુષ્પનો તોરો લટકતો હતો તથા કર્ણિકારનાં રાતાં પુષ્પતું ઢોગલું મુક્યું હતું અને જમણા હાથને વિષે ધોઢા પુષ્પનો દડો ફેરવતા હતા, એવી રીતની શોભાને ધારણ કરતા ને પોતાના ભક્તજનને આનંદ ઉપજાવતા થકા ચિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્તારકિંદની આગળ મુનિ તથા દેસ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જેણે સંસાર મુક્યો ને ત્યાગીનો એવ લીધો અને તેને પરમેશ્વરના સ્વરૂપ વિના જે અસત્ પદાર્થમાં પ્રીતિ રહે છે, તેને કેવો જાણવો ? તો જેવો મોટા જાહુકાર માણસની આગળ કંગાલ માણસ હોય તેવો જાણવો, જેમ કંગાલ માણસ હોય ને પહેરવા વસ્ત્ર ન મળતું હોય ને ઉકરડામાંથી ઢાળા વીળી સ્વાતો હોય તે પેટે પોતાને પાપી સમજે અને વીજા જાહુકાર લોક પણ તેને પાપી સમજે જે આળે પાપ કર્યાં હશે, માટે એને અજ વસ્ત્ર મળતું નથી, તેમ જે ત્યાગી થઈને સારાં સારાં જે વસ્ત્રાદિક પદાર્થ તેને એમાં કરી રાત્રે અને તેની તૃષ્ણા પણ ઘણી રાત્રે અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેને વિષે પ્રીતિ રહિત હોય એવો જે ત્યાગી તેને તો જે મોટા ઇર્વાતિક સાધુ છે તે કંગાલ માણસની પેટે પાપી જાણે છે, કેમણે જો એ પાપી છે તો એને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેને વિષે પ્રીતિ થાતી નથી ને પરમેશ્વર વિના વીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય છે. (૧) ? અને જે ત્યાગી હોય તેને તો કચરો ને કંચન એ બેય બરાબર હોય અને આ પદાર્થ સારું ને આ પદાર્થ ઘુંટું એવી તો સમજણ હોયજ નહિ અને એક ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય તેજ સાચો ત્યાગી છે. (૨) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૬॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં વસ્ત્રાદિક પદાર્થને એઠા કરી રાત્રે ને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિમાં પ્રીતિ ન હોય એવા ત્યાગીને શ્રીજીમહારાજે પાપી કહ્યો છે. (૧) ને કચરો ને કંચન સરસાં થઈ જાય ને એક અમારે વિષે પ્રીતિ હોય તે સાચો ત્યાગી છે, એમ કહ્યું છે. [૨] બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્યાગી વસ્ત્રાદિક પદાર્થ મેળા કરી રાત્રે તેને પાપી કહ્યો તે પદાર્થ કિંવાં જાણવાં ?

- ૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે “ સત્સંગી જીવનમાં ” સાધુ પ્રહ્લાદચારી પાર્ષદોને વચ્ચાદિક રાક્ષસાનું કષ્ટ છે તેથી અધિક રાક્ષે તેને પાપી કહ્યો છે.
- ૨ પ્ર૦ વચ્ચાદિક અધિક રાક્ષે તેને પાપી કહ્યો ત્યારે દ્રવ્ય, પૈસા રાક્ષે તે ત્યાગીને કેવો જાણવો?
- ૩ ૩૦ (મ૦ ૩૧ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારી ધાંધેલી મર્યાદા લોપે તેની અધોગતિ થાય છે. અને (જે૦ ૬ માં) અમારા સત્સંગના નિયમ નહિ પાળ્યો તો મહા દુઃખ પામશો. તેમાં અમારે તમારે લેના દેણા નથી. અને (છે૦ ૩૮ ના વીજા પ્રશ્નમાં) દ્રવ્યાદિક છો વાનાં હોય તેને જીવનાં ને મરીને સુખ નહિ થાય. અને (મ૦ ૩૬ માં) ધર્મ રહિતને ધંદાલ કહ્યો છે. અને પ્ર૦ (૩૬ માં) સર્પે કરડેલ આંગળી તથા કીડીયારાના રોગવાળા અંગની પેટે કુપાત્રનો તત્કાલ ત્યાગ કરવો. અને (પ્ર૦ ૫૩ માં તથા છે૦ ૨૬ માં) પંચવર્તમાનમાંથી કોઈ વર્તમાનનો એક કરે તેનો અશુભ લેવો. અને [પ્ર૦ ૭૭ ના ૬ પહેલા પ્રશ્નમાં] ધર્મભંગ વાત કરે તેને અધર્મી, વિમુક્ત, ગુરુદ્રોહી, વચનદ્રોહી ને અસુર કહ્યો છે. અને (છે૦ ૧ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) શિક્ષાપત્રીનો પાઠ કરવાનું કહ્યું છે; તેમાં શ્લોક [૧૮૧] માં—
 ન દ્રવ્ય સંગ્રહઃ કાર્યઃ કારણીયો ન કેનચિત્ અમારા આશ્રિત ત્યાગીપ દ્રવ્ય રાક્ષતું રક્ષા-
 ચતું નહિ. શ્લોક (૨૦૭) માં ષડ્વિરૂતાં હિતિ ક્લેયં સ્ત્રીપુંસૈઃ સાંપ્રદાયિકૈઃ અમારા કહેલા ધર્મમાં યથાર્થ વર્તનારા એવા અનોષ જે અમારા કહ્યા પ્રમાણે નહિ વર્તનારા તેમને, અમારા સંપ્રદાયથી બહાર જાણવા. માટે જે દ્રવ્ય રાક્ષે વા રક્ષાવે તે તો સ્વામિનારાયણનો કહેવાવજ નહિ. તે એવા મેલધારીના મુલ્લ થકી કથા સાંભળનાર ગૃહસ્થ આંદ્રાવળ કરે ત્યારે શુદ્ધ થાય. ॥ ૩૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્થાવરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ લિંબદા તળે હોલિયા ઉપર આચમણે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળી પાપ વિરાજમાન હતી અને તે પાપમાં પીળા પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો અને બે કાન ઉપર ધોળા પુષ્પના મુચ્છ વિરાજમાન હતા અને કંઠને વિષે પીળા અને ધોળા પુષ્પનો દાર વિરાજમાન હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને પોળો સ્લેસ પહેર્યો હતો, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વૈષ્ણવેશના હરિજનની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જે અણસમજુ હોય ને તેણે મેલ લીધો હોય તો પણ તેને જ્યાં જ્યાં પોતાની જન્મભૂમિ હોય તેને વિષે હેત ટક્કું નથી, એમ કહીને પછી પોતાના સાથઠ્ઠને વિષે નાનપણમાં જાદનો સ્વાંપો લામ્પો હતો તે સર્કેને દેસાદપો ને બોલ્યા જે, આ ચિન્હને જ્યારે અમે દેસીઈ છદ્મ ત્યારે તે જાદ ને તલાકી સાંમરી આવે છે, માટે જન્મભૂમિ તથા પોતાનાં સગાં સંબંધી તેને અંતરમાંથી વિસારી વેષાં તે યજું કઠળ છે, માટે જેને જેને જન્મભૂમિ તથા વેદના સંબંધી તે ન સાંમરતાં હોય

તે બોલો ને જે લાજે કરીને ન બોલે તેને શ્રી નરનારાયણના સમ છે. પછી સર્વે મુનિ જેમ જેને વર્તેતું હતું તેમ બોલ્યા, પછી તે સાંભળીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે પોતાને આત્મારૂપે માનીએ ત્યારે તે આત્માની જન્મભૂમિ કેડ ? ને તે આત્માનું સર્ગ કોણ ? ને તે આત્માની જાત્ય પળ કેડ ? અને જો સગપણ લેવું હોય તો પૂર્વે ચોરાશી લાલ જાત્યના દેહ ધર્યા છે તે સર્વેનું સગપણ સરલું જાણવું ને તે સગાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું તો સર્વેનું ઇચ્છવું અને આ મનુષ્ય દેહમાં આવ્યા ત્યારે ચોરાશી લાલ જાતનાં જે માબાપ તે અજ્ઞાને કરીને વિસર્યાં છે તેમ આ મનુષ્ય શરીરનાં જે માબાપ છે તેમને જ્ઞાને કરીને વિસારી દેવાં. (૧) અને અમારે તો કોઈ સમાં સંવંધી સાથે હેત નથી તથા ૧ અમારી સેવા કરતો હોય ને તેના હૃદયમાં જો પરમેશ્વરની ભક્તિ ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તોય પળ ન થાય ને જો નારદજી જેવો ગુણવાન હોય ને તેને ભગવાનની ભક્તિ ન હોય તો તે અમને ન ગમે. (૨) અને જેના હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ ૨ હોય ને એ સમક્ષીતો હોય જે જેવા આ પ્રગટ ભગવાન પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે અને જેવા ભગવાનના ભક્ત ભગવાનની સમીપે વિરાજે છે, તેવાને તેવાજ જ્યારે આત્મ્યંતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે પળ રહે છે, અને આ ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત તે સદા સાકારજ છે એ સમક્ષીતો હોય ને ગમે તેવા વેદાંતના ગ્રંથ સાંભળે પળ ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને નિરાકાર સમક્ષેજ નહિ, અને એમ જાણે જે આ ભગવાન વિના બીજો કોઈ જગત્તનો કર્તા છેજ નહિ, અને એમ જાણે જે આ ભગવાન વિના સુહું પાંદહું પળ ફરવાને સમર્થ નથી, એવી જેને ભગવાનને વિષે સાકારપણાની દૃઢ પ્રતીતિ હોય, ને તે જેવો તેવો હોય તો પળ એ અમને ગમે છે ને એને માથે કાઢ, કર્મ ને માયા તેનો હુકમ નથી અને જો એનેદંદ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે પળ બીજા કોઈનો એને માથે હુકમ નથી, અને એવી નિષ્ઠા ન હોય ને તે જો ત્યાગ વૈરાગ્યે યુક્ત હોય, તો પળ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આપે નહિ અને જેના હૃદયમાં ભગવાનની એવી નિષ્ઠા અચ્છ હોય ને તે ગમે તેટલાં શાસ્ત્ર સાંભળે, અથવા ગમે તેનો સંગ કરે તો પળ પોતાને જે ભગવાનના સાકાર-પણાની નિષ્ઠા છે તે ટળે નહિ, અને તેજના વિંબ જેવા નિરાકાર ભગવાનને કોઈ દિવસ સમક્ષેજ નહિ, એવી નિષ્ઠાવાળો જે સંત છે તેના પગની રજને તો અમે પળ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુઃસ્વાતા થકા મનમાં બીધે છીએ અને તેનાં દર્શનને પળ ઇચ્છીએ છીએ. (૩) અને એવી નિષ્ઠા વિનાના જે જીવ છે તે પોતાના સાધનને બંધે કરીને પોતાનું ૩ કલ્યાણ ઇચ્છે છે પળ એવા પરમેશ્વરના પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતા નથી એવા જે અદમતિવાદ્યા પુરુષ છે તે તો જેમ નાવ વિના પોતાના વાહુબંધે કરીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવા મૂર્ખ છે. (૪) અને જે એવા ભગવાનને પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ૪

ઈચ્છે છે તે તો જેમ નાવમાં વેસીને સમુદ્ર તરવાને ઈચ્છે એવા ઢાઢા છે, અને એવા જે ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા છે તે સર્વે દેહને મુક્તિને ભગવાનના ધામમાં ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ થઈને ભગવાનના હજુરમાં રહે છે; અને એવી નિષ્ઠા જેને ન હોય ને તેણે વીજા સાધન જો કર્યાં હોય તો તે વીજા દેવતાના લોકમાં રહે છે. અને જે એવા યથાર્થ ભગવાનના ભક્ત છે તેનું દર્શન તો ભગવાનના દર્શન તુલ્ય છે, અને એના દર્શને કરીને અનંત પતિત જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે એવા એ મોટા છે, એવી રીતે વાર્તા કરીને શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન બોલો. (૫) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૭॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં આત્મારૂપ માને તો જન્મમૂર્તિ તથા દેહના સંબંધીમાંથી હેતુ ટક્કી જાય છે. (૧) અને અમારી ભક્તિ ન હોય, ને તેમાં વીજા ગુણ ધણા હોય, તો પણ તેની સાથે હેતુ ન કરવું. (૨) અને અમને ને અમારા મુક્તોને સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ સમગ્રે, અને અમને એકનેજ કર્તા જાણે તેને માથે કાઢ, કર્મ ને માયાનો હુકમ નથી. [૩] અને એવી નિષ્ઠા ન હોય તે જહમતિવાળા ને મૂર્ખ છે. (૪) ત્રીજી વાક્યમાં કહી ગયા એવા અમારા સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા છે તેમનો ચૈતન્ય મૂર્તિમાન થઈને અક્ષરધામને વિષે અમારી હજુરમાં રહે છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૫) વાક્યો છે.

- ૧ પ્ર૦ વીજી વાક્યમાં અક્ષરહિત ગુણવાન ગમે નહિ એમ કહ્યું તે ગુણને ભક્તિ ક્યાં જાણવાં ?
- ૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની વાંધેલી મર્યાદાને સ્પૃહ્ય દેહે કરીને યથાર્થ પાઠે, તથા કથા, કીર્તન, અપ, તપ, વ્રતાદિક કરે તે ગુણ જાણવા, તે ગુણે સંપન્ન હોય તો પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં હેતુ જે ભક્તિ તે ન હોય તે ગમતો નથી એમ કહ્યું છે.
- ૨ પ્ર૦ ત્રીજી વાક્યમાં જેના દર્શનને શ્રીજીમહારાજ ઈચ્છે અને જેના દર્શનથી અનંત પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર થાય તેવા સમર્થને જેવો તેવો કહેવાનો શો હેતુ હશે ?
- ૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજને વિષે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એમ કહ્યું હોય, તે વિના વીજે ક્યાંય પ્રીતિ ન હોય અને શ્રીજીમહારાજને એમના મુક્ત જેવા અક્ષરધામમાં છે તેવાજ અહીં મનુષ્યરૂપે દેશાંતા હોય તેમને સદા દિવ્ય સાકાર જાણે, અને નિરાકાર પ્રતિપાદન કરનારા પ્રથમું શ્રવણ થાય, તો પણ શ્રીજીમહારાજને ને મુક્તોને નિરાકાર સમજેજ નહિ અને ભક્તિ સમર્થ જાણે, એવી શ્રીજીમહારાજને વિષે દૃઢ પ્રતીતિ હોય, આવા ગુણે મુક્ત હોય, ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં અલંકાર જોડાઈ રહ્યા હોય, અને પ્રકૃતિ પુરુષ, કાલ, બ્રહ્મ, તથા મૂલઅક્ષર એ આદિક કોઈને અગત્યના કર્તા જાણે નહિ ને એ સર્વના કર્તા એક શ્રીજીમહારાજને જાણે અને શ્રીજીમહારાજ વિના વીજા કોઈને વિષે આસ્તા આવે નહિ ને અંત્ર મંત્ર દેવ દેવીમાં ક્યાંઈ હેશમાત્ર પ્રતીતિ આવે નહિ, અને તે ત્યાગીમાં રહ્યો હોય ને વિદ્યુત્તા કે આ લોકનો અધિકાર વગેરે લૌકિક મોટાઈ ન હોય ને ગૃહસ્થમાં હોય ને તેને ધન સમૃદ્ધિ ન હોય અને ગરીબ સ્થિતિમાં હોય, તેને આ લૌકિક મોટાઈની દૃષ્ટિએ જેવો તેવો કહ્યો છે, અને દર્શને કરીને અનંત પતિત જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે ને એને માથે કાઢ, કર્મ ને માયાનો હુકમ નથી.

૩૨.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૩૭-૩૮

- ૩ પ્ર૦ અને માથે કાઢ, કર્મ ને માયાનો હુકમ નથી એમ કહ્યું તે હુકમ શો સમજવો ?
- ૩ ૭૦ કોઈકના કર્મમાં દુઃખ લલ્લું હોય તે મટાડીને સુસ્વીઓ કરે અને કોઈકના કર્મમાં જીવનું લલ્લું હોય તેનો વેદ મુકાયે તેમાં કર્મનું ઓર ચાલે નહિ તે કર્મનો હુકમ ન ચાલ્યો કહેવાય. (૧) અને કોઈકની આયુષ્ય આવી રહી હોય તેને મરવા દે નહિ અને કાઢ કોઈક જીવને લઈ અતો હોય, તેની પાસેથી મુકાવીને પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં મુકી દે, તેમાં કાઢનું ઓર ચાલે નહિ તે કાઢનો હુકમ ન ચાલ્યો કહેવાય. (૨) અને માયાના તમાના પામર જીવને બગર સાધને માયાથી મુકાવીને, શ્રીજીમહારાજના ધામમાં મુકી દે તેમાં માયાનું ઓર ચાલે નહિ તે માયાનો હુકમ ન ચાલ્યો કહેવાય. (૩)
- ૪ પ્ર૦ એવા સમર્થને શ્રીજીમહારાજ વંદ શો દેતા હશે ?
- ૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મરજી વિના ઉપર કશું એવું કામ કરે તેને શ્રીજીમહારાજ ઠપકો દે જે આવું કામ કેમ કર્યું ? એ વંદ જાણવો.
- ૫ પ્ર૦ પાંચમી બાજનમાં સાકાર નિષ્ટાવાળો ચૈતન્યની મૂર્તિ થાય એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?
- ૫ ૭૦ શ્રીજીના ધ્યાનથી ભક્તનો ચૈતન્ય મૂર્તિમાન થાય છે તેને ચૈતન્યની મૂર્તિ જાણવી.
- ૬ પ્ર૦ સાધનને બહે કહયાળ હૃદયે તે દેવતાના લોકને પામે તે દેવ કિયા જાણવા ?
- ૬ ૭૦ આ ઠેકાણે દ્રવ્યથી લઈને પ્રધાનપુરુષ સુધી દેવતા કયા છે. ॥૩૭॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદ્દા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં સાંજને સમે ઘોડશાહની ઓસરીએ ગાદલું નસાવીને વિરાજમાન હતા, ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને માથે રાતા છેદાનો ધોળો ફેટો બાંધ્યો હતો ને દોરીયાનું અંગરસું પહેર્યું હતું ને ધોળો ચોપાઢ ઓઢ્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

- તે સમે શ્રીજીમહારાજ સર્વે હરિભક્ત સાથું જોડેને જ્ઞાપીવાર વિચારી રહ્યા ને પછી ૧ એમ બોલ્યા જે (૧) સાંબળો વાત કરીએ છીએ જે, જે સત્સંગી હોય તેને જ્યાંથી પોતાને સત્સંગ થયો હોય ત્યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જે, પ્રવચના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની હતી, એમ વર્ષોવર્ષનો સરવાળો વિચાર્યાં કરવો. અને પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના વાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાઢવી, અને એમ વિચારે નહિ ને બધી મેળી કરે તો તે વાસના એની ટકે નહિ, જેમ વળિકને ઘેર નાથું કર્યું હોય તે જો મહિના મહિનાનું નિરંતર ચુકાવી દેણ તો દેતાં કઠળ ન પડે ને વર્ષ દહાડાનું મેળું કરીએ તો આપણું બહુ કઠળ પડે તેમ નિરંતર વિચાર કરવો, અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વસાણું છે, જેમ ફુલે કરીને તિલ વસાય છે, તેમ મનને ભગવાન-

નાં જે ચરિત્ર તેનું જે મહિમાપ સહિત નિત્ય સ્મરણ તે રૂપ ફુલને વિષે વાસવું, અને ભગવાનનાં ચરિત્રરૂપ જાળને વિષે મનને ડુંચર્ષી મેલવું ને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કર્યા કરવા, એક સમ્યો ને બીજો કરવો બીજો સમ્યો ને ત્રીજો કરવો એમ ને એમ મનને નવરું રહેવા લેવું નહિ. એમ કરીને પછી ભૂતનું દૃષ્ટાંત વિસ્તારીને કહી દેસ્વાદયું ને પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, એવી રીતે ભગવાનનાં જે ચરિત્ર તથા વાર્તા તથા દર્શન તે એક દિવસનાં જો સંભારવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે તો સત્સંગ થયાં તો દશ પંદર વર્ષ થયાં હોય તે એનો તો પારજ ન આવે, અને તે એવી રીતે સંભારવાં જે આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ અને આવી રીતે મહારાજની પૂજા થઈ ને આવી રીતે વાર્તા થઈ इत्यादિક જે ભગવાનનાં ચરિત્ર તેને બારંબાર સંભારવાં; અને જે જ્ઞાનું ન સમજીતો હોય તેને તો એમ કરવું એજ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, એ જેવો બીજો નથી. ત્યારે તમે કહેશો જે, અજ થોડું જાણે તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ તો તે અમે કહેતા નથી, એ તો જેમ જેના નિયમ કહ્યા છે તે પ્રમાણે સાધારણપણે રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને કહ્યું તે છે. અને અમે તો એમ માન્યું છે જે, મન નિર્વાસનિક જોઈએ અને દેહે કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય ને તેનું મન જો શુદ્ધ છે તો તેનું અતિ શુંદ્ર થાય નહિ અને બાહરે લોકમાં તો તે પ્રવૃત્તિવાળાનું શુંદા જેવું જણાય અને જેને મનમાં વાસના હોય ને તે બાહરે સારી પેટે નિવૃત્તિપરાયણ વર્તેતા હોય તો તેનું બાહરે લોકમાં તો સારું જણાય પણ તેના જીવનું અતિ શુંદ્ર થાય, કેમ જે મુલા ટાળે તો જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફુરી આવે, જેમ ભરતજીને અંતકાળમાં મૃગનું વાલક સ્ફુરી આવ્યું ત્યારે મૃગને આકારે થઈ ગયા ને પ્રથમ રાજ્ય મેલ્યું હતું ને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના વાપ હતા તો પણ એમ થયું, માટે મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારો પત છે. અને જે ઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુર્બલ થાય ત્યારે મન દુર્બલ થાય તો સ્વરું, પણ જ્યારે દેહ પુષ્ટ થાય ત્યારે વ્હી મન પુષ્ટ થાય, માટે દેહે કરીને ત્યાગ ને મને કરીને ત્યાગ એ વે મેઝાં જોઈએ. અને જેને મનમાં ભગવાનના ઘાટ યાતા હોય ને જગતના ઘાટ ન યાતા હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટરો છે ને એવા જે ન હોય તે નાનેરો છે. અને સુદૃશ્ય હોય તેને પણ દેહે કરીને વ્યવહાર કરવો ને મને કરીને તો ત્યાગીની પેટેજ નિર્વાસનિક રહેવું ને ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને વ્યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાક્ષસો, અને મમનો ત્યાગ સાચો ન હોય તો જનક જેવા રાજા હતા તે રાજ્ય કરતા ને મન તો મોટા યોગેશ્વરના જેવું હતું, તે માટે મને કરીને જે ત્યાગ તેજ ઠીક છે, અને જે પોતાના મનમાં શુંદા ઘાટ યાતા હોય તે કહેવા પણ જેમ કુતરાનું મુલ કુતરો ઘાટે તથા સર્પને ઘેર પરોળો સાપ મુલ ચાટીને વ્હીઓ આપ, તથા રાંદીની

पासे सुवासणी स्त्री जाय त्यारे ते कहे जे आव्य बाइ हुं जेवी तुं पण या, तेम पोतानी पेठे जेने झुंदा घाट थाता होय तेने आगळ जे घाट कहेवो ते तो आ दृष्टांत दीचां एम छे, माटे घाट केने कहेवो तो जेना मनपां कोइ दिवस जगतूनो झुंदा घाट न थातो होय एवो बळीयो होय तेनी आगळ कहेवो अने एम घाट न थाय एवा पण घणा होय तेमांथी पण एवाने घाट कहेवो जे ते घाटने सांभळीने ते घाट उपर वात करे, ते ज्यां सुधी ते कहेनारानो घाट टळी जाय, त्यां सुधी बेसतो, उठतो, खातो, पोतो, सर्व क्रियापां वात कर्यां करे, अने ते घाट टाळण्यापां केवी चाळ्य होय तो जेम पोताना घाटने टाळ-
वानी चाळ्य होय तेवीज होय, एवा आगळ घाट कहेवो; अने जेनी आगळ घाट कहीए ने ते आबी रीते वात तो न करे ने पोते आळसु होय तो शेा समास थाय? माटे एवी रीते पोताना मनना घाट कहीने ते घाटने टाळी नाखीने पोताना मनने विषे केवळ भग-
वानना घाट कर्या करवा ने जगतूना सुखथी निर्वासनिक थातुं, अने एकादशीने उपवास करवो तेतुं शुं लक्षण छे तो, दश इंद्रियोने अगीयारसुं मन तेमने पोतपोताना विषयमांथी कादीने भगवानपां जोडवां तेने एकादशीतुं व्रत कर्तुं कहेवाय, ने एवुं व्रत तो भगवानना भक्तने निरंतर कर्या करवुं. अने एवी रीते जेतुं मन निर्वासनिक न होय ने देहे करीने तो व्रत तप करे तो पण तेतुं अतिशे सारं थातुं नथी, माटे जे भगवाननो भक्त होय तेने पोतपोताना धर्मां रहीने, ने भगवानतुं महात्म्य समजीने, पोताना मनने निर्वासनिक करवानो नित्ये अ-
भ्यास राखवो, एम वार्ता करी. (१) अने बळी श्रीजीमहाराजे बीजी वार्ता करीजे, १
साचो त्यागी केने कहीए तो जे पदार्थ त्याग कर्यो तेनो पाछो कोइ दिवस मनपां संकल्प पण न थाय, जेम विष्टानो त्याग कर्यो छे तेनो पाछो संकल्प थातो नथी तेम संकल्प न थाय, त्यां शुक्रजी प्रत्ये नारदजीनो कहेलो श्लोक छे जे ॥ त्यज धर्मधर्मच ॥
ए श्लोकतुं हारद ए छे जे, एक आत्मा विना बीजां जे जे पदार्थ छे तेनो त्याग करीने केवळ आत्मापणे बर्तुं ने भगवाननी उपासना करवी तेने पुरो त्यागी कहीए; अने जे गृहस्थ हरिभक्त होय ते तो जेम जनक राजाए कसुं जे, आ मारी मिथिला नगरी बळे छे, पण तेमां मारुं कांइ बळतुं नथी, त्यां श्लोक छे जे ॥ मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहति किंचन ॥ एम सभजे ने गृहमां रहेतो होय ते गृहस्थ हरिभक्त खरो कहेवाय, अने एवी रीतनो जे त्यागी न होय ने एवी रीतनो जे गृहस्थ न होय ते तो प्राकृत भक्त कहेवाय, अने मोरे कसो एवो जे होय ते तो एकांतिक भक्त कहेवाय, एवी रीते वार्ता करी. (२)

२ पळी मोटा आत्मानंद स्वामीए श्रीजीमहाराजने प्रश्न पूछयो, जे, (२) वेह, इंद्रियो तथा अंतःकरण तथा देवता तेथी जुवो जे जीवात्मा तेतुं रुप केवी रीते छे? पळी

શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, થોડાકમાં એનો ઉત્તર કરીજી છડી જે, દેહને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવે છે તે જે સમજાવનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વેના પ્રમાણનો વરનારો છે ને જાણનારો છે ને સર્વેથી જુદો છે એને જીવ કહીજી, અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદાં જુદાં સમજે છે ને એનું પ્રમાણ કરે છે ને એને જાણે છે ને એ સર્વેથી જુદો છે એનેજ જીવ કહીજી, એવી રીતે જીવના સ્વરૂપને સમજાવનારી રીત છે એવી રીતે વાર્તા કરી. (૩) इति वचनामृतम् ॥૩૮॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, પોતાના મનનો નિરંતર તપાસ કરવો તથા અમારી મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહી ન શકે તેને અમારાં લીલા ચરિત્ર સંભારવાં, તથા અમારી મૂર્તિનું ચિંતવન કરવું, તથા બીજાના ઘાટને ટાઢી નાલે એવા અમારા સમર્થ મુક્તનો સંગ કરવો, ને પોતપોતાના ધર્મમાં રહેવું, અને અમારો મહિમા સમજીને નિર્વાસનિક થાવું. (૧) અને અમારા વિના બીજો સંકલ્પજ ન થાય ને આત્માપણે વર્તે ને અમારી વપાસના કરે તે સાચો હ્યાગી છે, અને અમારા વિના બીજું કંઈ પોતાનું મનાયજ નહિ તે સ્વેરો હરિમત્ત છે, (૨) બીજા પ્રશ્નમાં જે સમજાવી શકે ને સમજી શકે તે જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, (૩) થાયતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં જેને ઘાટ થતા હોય ને જેને ઘાટ ન થતા હોય ને જે બીજાના ઘાટ ટાઢી નાલે તેને કેવા જાણવા ?

૧ ૭૦ જેને ઘાટ થતા હોય તે પ્રાકૃત ગુણબુદ્ધિવાઢા જાણવા, અને જેને ઘાટ ન થતા હોય તેને પૃથ્વિક સંત જાણવા, અને બીજાના ઘાટને ટાઢી નાલે તેને સિદ્ધદેશવાઢા જાણવા. ॥૩૮॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના મહા સુદ ૩ ત્રીજેને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગઢ લિંગદાના વૃક્ષ હેઠે ઓઢા ઉપર ઢેલિયો ઢઢાવીને વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સ્વેસ પહેર્યો હતો. ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢી પાપ વાંથી હતી ને પીઢા પુષ્પના તોરા પાપમાં લટકતા હતા ને કાન ઉપર ધોઢા ને પીઢા પુષ્પના ગુચ્છ લેઢવા હતા ને કંઢમાં પીઢા પુષ્પના દાર પહેર્યો હતા ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગઢ સર્વેમુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને વેઢી હતાં.

૧ પઢી શ્રીજીમહારાજે ઇક વેદાંતી બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) તમે ઇક બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરો છો ને તે વિના જે જીવ, ઈશ્વર, માયા, ને જગત તથા વેદશાસ્ત્ર પુરાણ તે સર્વેને મિથ્યા કહો છો, ઇ વાત અમને સમજાતી નથી તથા માન્યામાં આવતી નથી, માટે તમને પૂછીજી છડી તેનો ઉત્તર કરો. તે વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તેની શાસ્ત્ર્યે કરીને કરો પણ કોઢક કલ્પિત ગ્રંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નહિ માનીજી. અને જો વ્યાસજીને વચને કરીને કરશો તો અમારા માન્યામાં આવશે, કેમજે

અમારે વ્યાસજીના વચનમાં તો હૃદ પ્રતીતિ છે. પછી તે વેદાંતીપણીક પ્રકારની યુક્તિઓ લાવીને ઉત્તર કરવા માંડ્યો, પણ શ્રીજીમહારાજે તેમાં આશંકા કરી માટે તે પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ પછી શ્રીજીમહારાજે બોલ્યા જે સાંપઝો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ જે એતો પરમેશ્વરને ધર્મીને થયા જે મુક્ત તેની સ્થિતિના ભેદ છે, જેમ મેરુ પર્વત ઉપર ઉભા જે પુરુષ તે જેતે તે મેરુ થકી ઓરા જે સર્વે પર્વત, તથા સર્વે દૃષ્ટ તથા તે પર્વત દૃષ્ટનું આધાર જે પૃથ્વીનું તજ તે સર્વેને પૃથક્ પૃથક્પણે દેલે છે, તેમ સવિકલ્પ સમાધિવાળા જે જીવનમુક્ત તે જેતે જીવ, ईश्वर, માયા તથા એમનું આધાર જે બ્રહ્મ એ સર્વેને પૃથક્ પૃથક્પણે દેલે છે, અને વળી જેમ લોકાલોક પર્વત ઉપર ઉભા જે પુરુષ તે જેતે લોકાલોક પર્વતથી ઓરા જે પર્વત તથા દૃષ્ટ તે સર્વેને એક પૃથ્વીરુપેજ દેલે છે, પણ પૃથક્ પૃથક્પણે નથી દેલતા, તેમ નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળા જે વિદેહ મુક્ત તે જેતે જીવ, ईश्वर, ને માયા તેને એક બ્રહ્મરુપે કરીનેજ દેલે છે પણ પૃથક્પણે નથી દેલતા. એવી રીતે શે પ્રકારની સ્થિતિવાળા મુક્ત છે તેની સ્થિતિને યોગે કરીને એ સર્વેનું સત્યપણું કહેવાય છે ને અસત્યપણું કહેવાય છે, અને સવિકલ્પ સ્થિતિવાળાનાં વચન વેદશાસ્ત્રપુરાણાદિકમાં આવે છે તે એ સર્વેને સત્ય કહે છે, ને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળાનાં જે વચન તે એ સર્વેને અસત્ય કહે છે પણ કાંઈ એ સર્વે અસત્ય નથી, એતો એ નિર્વિકલ્પસ્થિતિને વળે કરીને દેલતા નથી, માટે અસત્ય કહે છે. અને વળી જેમ મૂર્ચના રમ્યાં જે વેટા હોય તેને રાત્ય નથી પણ જે પૃથ્વી ઉપર રહ્યા છે તેને રાત્રિ દિકસ છે, તેમ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળાને મતે એ સર્વે છે નહિ પણ વીજાને મતે તો એ સર્વે છે; અને આવી રીતે બ્રહ્મનિરૂપણ કરે તો શાસ્ત્રના વચનમાં પૂર્વાપર વાધ ન આવે, ને એમ ન કરેતો પૂર્વાપર વાધ આવે તે વાધનેતો સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની સ્થિતિને પણ ન પામ્યો હોય ને કેવળ શાસ્ત્રમાંથી શિલીને વચન માત્રે કરીને એક બ્રહ્મપણાનું પ્રતિપાદન કરતો હોય ને ગુરુ, શિષ્ય, જીવ, ईश्वर, માયા, જગત, તથા વેદ પુરાણ, શાસ્ત્ર એ સર્વેને કલ્પિત કહેતો હોય તે તો મહા મૂર્ખ છે, ને અંત્યે નારકી થાય છે. એમ કહીને બોલ્યા જે, આ અમે વાર્તા કરી તેમાં તમને આશંકા થતી હોય તો બોલો; ત્યારે તે વેદાંતી બ્રાહ્મણ બોલ્યો જે, હે મહારાજ ! હે પ્રભો ! હે સ્વામિન્ ! તમેતો પરમેશ્વર છો ને જગતના કલ્પાણને અર્થ પ્રગટ થયા છો; તે તમે જે ઉત્તર કર્યો તે યથાર્થ છે, એમાં આશંકાના માગ નથી એમ કહીને અતિ પ્રસન્ન થયો ને પોતાની જે અળસપણગતેનો ત્યાગ કરીને શ્રીજીમહારાજને આશ્રિત થયો. (૧) ૧

इति वचनामृतम् ॥૩૯॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં સવિકલ્પ સમાધિવાળા જીવનમુક્ત, જીવ, ईश्वर, માયા ને બ્રહ્મ એ સર્વેને જુદા જુદા દેલે છે, માટે સર્વેને સત્ય કહે છે અને નિર્વિક-

કલ્પ સમાધિવાળા વિદેહ મુક્ત તે જીવ, માયા, ईश्वर, તેમને બ્રહ્મરૂપે દેશે છે, અર્થાત્ જીવ, માયા, ईश्वर, તેમને દેશતાજ નથી, એક બ્રહ્મનેજ છટે અમનેજ દેશે છે, જેમ લોકાલોક ઉપર ચહેલા પુરુષને પૃથ્વી ઉપર ફાલ મનુષ્ય તથા બીજા પર્વત તે કાંઈ દેશતાં નથી, એક પૃથ્વીજ દેશાય છે, તે માટે તે જીવ, માયા, ईश्वરને અસત્ય કહે છે, અને આવી સ્થિતિ ન થઈ હોય ને તે શાસ્ત્રમાંથી શિર્ષીને જીવ, માયા, ईश्वર, ગુરુ, શિષ્ય, વેદ, પુરાણ, શાસ્ત્ર તેમને મિથ્યા કહે તે નારકી થાય છે. (૧) વાયત છે.

૧ પ્ર૦ આમાં બ્રહ્મ કહ્યા તે કોને જાણવા ?

૧ ૩૦ આ ઠેકાણે બ્રહ્મ શબ્દે કરીને શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ (પ્ર૦ ૪૫, ૬૬, પં ૧, મ૦ ૬૨, ૧૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૩૩, અને ૬૬ માં) બ્રહ્મને પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ કહ્યો છે તથા (લો ૧ ના આઠમા પ્રશ્નમાં, ૧૦ ના ૬ છટ્ટા પ્રશ્નમાં મ૦ ૮ ના બીજા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મના દાસ થવું એમ કહ્યું છે. અને (મ૦ ૨૧ ના ૬ ચોથા પ્રશ્નમાં, ૩૦ માં અને મ૦ ૬ માં) બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની અભિ ઉપાસના કરવાનું કહ્યું છે, તથા (છે ૩૬ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા તથા બ્રહ્મ દેશાયજ નહિ એમ કહ્યું છે માટે એમ જોતાં તો બ્રહ્મ તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે અને તમે શ્રીજીમહારાજને બ્રહ્મ કહ્યો છો તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૩૦ આમાં નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળાને સર્વત્ર બ્રહ્મ દેશાય છે એમ કહ્યું તે બ્રહ્મ શ્રીજીમહારાજને જાણવા; તે હરિવાક્યસુધાસિંધુના તરંગ (૩૯) માં કહ્યું છે કે:—આદ્યાયાં તત્ર પશ્યંતિ જીવેશાયસ્વિલં પૃથક્ । દ્વિતીયાયાં તુનેસંતે મુક્તાઃ કિંચિત્પૃથગ્ધરે ॥ ૧૨ ॥ લોકાલોક નગ્નરુદ્ધાસ્ત્વેતર્કિચિત્સિત્તેઃ પૃથક્ । નપશ્યંતિ યયા તદ્દન્યેપ્યેતદ્ધરેઃ પૃથક્ ॥ ૧૫ ॥ પહેલી સવિકલ્પ સ્થિતિવાળાને જીવ, ईश्वર વગેરે પૃથક્ પૃથક્ દેશાય છે પણ બીજી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળા મુક્તને તો એક હરિ-શ્રીજીમહારાજ-વિના બીજું કાંઈ દેશાતું નથી (૧૨) જેમ લોકાલોક પર્વત પર વમેલા મનુષ્યને પૃથ્વી વિના કાંઈ પણ દેશાતું નથી તેમ બીજી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળા મુક્તને પણ એક શ્રીહરિ વિના બીજું કાંઈ દેશાતું નથી. (૧૫) માટે બ્રહ્મ જે શ્રીજીમહારાજ તે સર્વત્ર દેશાય છે તે (કા ૦ ૭ ના ૬ ચોથા પ્રશ્નમાં) આત્મ્યેતિક કલ્યાણ પાર્મણિ સિદ્ધદશા પામ્યો હોય તે “ અક્ષરધામને વિષે જે ભગવાનની મૂર્તિ અસંહ વિરાજમાન રહે છે તે મૂર્તિને સ્થાવર જંગમ સર્વે આકારને વિષે જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ જાય ત્યાં ત્યાં સાક્ષાત્કાર દેશે ને એ મૂર્તિ વિના બીજું અણુમાત્ર પણ માસે નહિ એ સિદ્ધદશાનું લક્ષણ છે. ” એમ કહ્યું છે. માટે આ ઠેકાણે બ્રહ્મ તે શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે પણ તેજને બ્રહ્મ કહેલ નથી કેમજે (અક્ષા ૧ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં) આત્મદર્શનની રૂપરાગે તેને મધ્યમ કહ્યો છે તથા (છે ૦ ૫ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) અમારા વિના બીજું કાંઈ આત્મદર્શનાદિક રૂપે તેને ન્યૂન સુસની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે. અને (કા ૦ ૧ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કેવલ્યાર્ણીનું અમારી મૂર્તિને વિષે

તદાકારપણું થતું નથી. અને (લો० ૩૫ માં) અમારું તેજ એકલું દેશાય તો કદ પામતું અને [પાંચમી શ્વાતમાં] “ અમારી સાકારપણે ઉપાસના અર્થ કરવી. અને (૪૦ ૧ માં) અમને નિરાકાર જાણે તે અમારો હેપી છે. અને [મં ૩૫ માં] “ એકલું પ્રજ્ઞાજ્ઞાન નકાર્થ અને અકલ્યાણકારી છે. ” અને [છે ૩૬ ના શ્રીજા પ્રશ્નમાં] મૂર્તિની ઉપાસના પિના આત્મા કે પ્રજ્ઞ દેશાયજ નહિ. અને [છે ૩૫ માં] કેવલ તેજને માનતો હોય ને તેની ઉપાસના કરતો હોય તે અમને ગમેજ નહિ. એવી રીતે પોતાના તેજસ્વ પ્રજ્ઞનો પળ નિષેધ કર્યો છે, અને શુદ્ધ વેદાંતીનો તો શ્રીજીમહારાજે [મં ૧૮, ૧૯, મં ૪૮, લો ૭ ના ૬ શ્રીજા પ્રશ્નમાં, છે ૨૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ક્યાદિકમાં] અતિશે નિષેધ કર્યો છે. [અને પ્ર ૪૨, ૫૦ તથા પરબારાની શ્રીજી શ્વાતમાં તથા ૪૦ ૧૩ ના શ્રીજા પ્રશ્નમાં] પ્રજ્ઞ તો અમેજ છીપ દમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. માટે પ્રજ્ઞ નામે શ્રીજીમહારાજનેજ જાણવા પળ નિરાકાર પ્રજ્ઞ જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે આ ઠેકાણે ન જાણતું. ॥૩૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૪ ચોથને દિવસ માતઃકાળે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિંગદાના કુશની હેઠે હોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો, અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોળી પાથ બાંધી હતી ને પાથને વિષે પીઠા પુષ્પનો તોરો લટકતો હતો ને કંઠને વિષે પીઠા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પોતાના મુસારવિદની આગળ સર્વે શુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીય પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ સવિકલ્પ સમાધિ તે કેને કહીય ? ને નિર્વિકલ્પ સમાધિ તે કેને કહીય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને મગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય તેને અશુભ વાસના તો ન હોય ને શુભ વાસના રહી હોય જે, હું નારદ સનકાદિકને શુકાગ્રી તે જેવો થાડું અથવા મરનારાયણના આશ્રમમાં જડને તે આશ્રમમાં શુનિ એવો રહીને તપ કરું અથવા શ્વેતદીપમાં જડને તપ કરીને શ્વેતમુક્ત જેવો થડું, એવી રીતનો જેને વિકલ્પ રહેતો હોય તેને સવિકલ્પ સમાધિવાળો કહીય. અને જેને એવી રીતનો વિકલ્પ ન હોય ને અક્ષરપ્રજ્ઞના સાધર્મ્યપણને પામીને કેવલ મગવાનની મૂર્તિને વિષેજ નિમગ્ન રહેતો હોય તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળો કહીય. (૧)

૧

૨ પછી બીજી મુક્તાનંદસ્વામીય પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) હે મહારાજ ! મક્તિમાં ને ઉપાસનામાં તે શો ભેદ છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ॥ શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદરૂપનં અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સત્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥ એવી રીતે નવ પ્રકારે કરીને જે મગવાનને મગવા તેને મક્તિ કહીય. (૨) અને ઉપાસના તો તેને કહીય જે, મગવા-૨ મગવા સ્વરૂપને વિષે સદા સાકારપણાની દૃઢ નિષ્ઠા હોય ને પોતે જે મગવાનો કરનારો તે

અક્ષરૂપ થાય, તો પણ તે નિષ્ઠા જાયજ નહિ, ને ગમે તેવા નિરાકાર પ્રતિપાદનના ગ્રંથને સાંધે તો પણ ભગવાનના સ્વરૂપને સદા સાકારજ સમક્ષે, અને શાસ્ત્રને વિષે ગમે તેથી થાત આવે પણ પોતે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનુંજ પ્રતિપાદન કરે, પણ પોતાની ઉપાસનાનું લંઘન થાવા દેજ નહિ, એવી રીતે જેની દૃઢ સમક્ષણ હોય તેને ઉપાસનાવાળો કહીએ. (૩) इति वचनामृतम् ॥૪૦॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામના સાધર્મ્યપણાને પામીને અમારી મૂર્તિમાં સ્નેહે કરીને જોડાઈ જાય તે નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળો છે, અને જેને અમારી મૂર્તિમાં સ્થિતિ થઈ હોય એટલે અમારી મૂર્તિને દેશ્વરો હોય, પણ શ્વેતકા-અમ તથા શ્વેતદ્વીપમાં જાડને ધમના મુક્તજેવો થાડું; એવો વિકલ્પ રહે તે સવિકલ્પ સમાધિવાળો છે. (૧) થીજામાં નવ પ્રકારે અમને ભજે તે ભક્તિ છે. (૨) અને અમને સદા સાકાર જાળીને અમારે વિષે સ્વામીસેવકભાવ રાખવો તે ઉપાસના છે એમ શ્રીજીમહારાજે વહું છે. (૩) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ આમાં (૩ થીજા પ્રશ્નમાં સા૦ ૧૭, મ૦ ૩૬, ૨૭ ના ૩ થીજા પ્રશ્નમાં તથા લો૦ ૩૬ માં, ૫ પાંચમાં) ઉપાસના કહી તે એક પ્રકારની દશે કે જુદા જુદા પ્રકારની દશે ?
- ૧ ૭૦ આમાં શ્રીજીમહારાજને સદા સાકાર જાળવા તે ઉપાસના કહી છે અને (મ૦ ૨૭ માં) શ્રીજીમહારાજને સાકાર જાળીને શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને થાઠ જમાડવા, વસ્ત્ર ધરેણાં પહેરાવવાં, આરતી ઉતારવી તે સેવાભક્તિરૂપ ઉપાસના કહી છે અને (મ૦ ૧૯ માં) પતિ-પ્રતાપનું રાક્ષીને પ્રેમે સહિત સેવાભક્તિ કરવારૂપી ઉપાસના કહી છે અને (સા૦ ૧૭ માં) શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને સાક્ષાત્કાર કરીને સ્વામીસેવકપણું ને દાસપણું દૃઢ કરવું એવી રીતની ઉપાસના કહી છે. આમાં ઉપાસના કહી તેથી (મ૦ ૨૭ માં) કહી તે એટલું છે અને તેથી (મ૦ ૧૯ માં) કહી તે એટલું છે, અને તેથી (સા૦ ૧૭ માં) કહી તે એટલું છે અને (લો૦ ૩૬ માં) સર્વેથી પર તેજના સમૂહને મધ્યે દિવ્ય મૂર્તિ એવા ને પોતાના મુક્તોપ સહિત દેશે તે સર્વેથી એટલું છે. ॥૪૦॥

સંસ્કૃ ૧૮૭૬ના મહા શુદિ ૫ પંચમીને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની સમીપે લિંબદા તહે ચોતરા ઉપર ટોલિયે વિરાજમાન હતા, ને સર્વે ધોઝાં વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પીઝા પુષ્પના હાર વહેર્યાં હતા ને પીઝા પુષ્પના ગુચ્છ કાન ઉપર ધાર્યાં હતા ને પાધને વિષે પીઝા પુષ્પના તોરા લટકતા મુક્યા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આમઝ મુનિ તથા દેશદેવના હરિચંત્રની સમા મરાડને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્નોત્તર કરો. પછી નૃસિંહાનંદસ્વામીયે પૂછ્યું જે,
૧ (૧) હે મહારાજ ! ! એકોઈ વહુસ્યાં ! ! એ જે શ્રુતિ તેનો જે અર્થ તેને જગત્પાં કેટલાક

પંદિત છે તથા વેદાંતી છે તે એમ સમજો છે જે, પ્રલયકાળને વિષે જે એક ભગવાન હતા તેજ પોતાની ઇચ્છાએ કરીને સૃષ્ટિકાળે સર્વે જીવે શ્વરરૂપે થાય છે તે એ વાર્તા તો મૂર્ખ હોય તેના માન્યામાં આવે ને અમારે તો તમારો આશ્વરો છે, પટલે એ વાતની ઘેઘ્ય વેસતી નથી ને અમે તો એમ સમજીએ છીએ જે, ભગવાન તો અચ્યુત છે તે ચ્યવીને જીવ શ્વરરૂપે થાય નહિ, માટે એ શ્રુતિનો જે અર્થ તે તો તમે કહો તો યથાર્થ સમજાવ. પછી શ્રીજીમ-હારાજ બોલ્યા જે, એ શ્રુતિનો અર્થ તો એ સર્વે કરે છે એમ નથી, એનો અર્થ તો વીજી રીતે છે. તે વેદસ્તુતિના ગદ્યમાં કહ્યો છે જે, ॥ સ્વકૃતવિચિત્રયોનિષુ વિશ્વશ્ચિવ હેતુતયા તરતમતશ્ચકાસ્ત્યનલવત્સ્વકૃતાનુકૃતિઃ ॥ એનો અર્થ એમ છે જે, પુરુષોત્તમ ભગવાને પોતે કરી એવી જે નાના પ્રકારની યોનિયો તેમને વિષે કારણપણે અંતર્યામીરૂપે કરીને પ્રવેશ કરીને ન્યૂનાધિક માથે પ્રકાશ કરે છે. તેની વિગતિ જે અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે સૃષ્ટિ સમયને વિષે અક્ષર સામી દૃષ્ટિ કરે છે, ત્યારે તે અક્ષરમાંથી પુરુષ પ્રગટ થઈ આવે છે, પછી તે પુરુષોત્તમ જે તે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીને પુરુષને વિષે પ્રવેશ કરે છે ને પુરુષરૂપે થઈને પ્રકૃતિને મેરે છે, એવી રીતે જેમ જેમ પુરુષોત્તમનો પ્રવેશ થાતો ગયો તેમ તેમ સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ થઈને પછી તે પ્રકૃતિ પુરુષપત્ની મધાનપુરુષ થયા અને તે મધાનપુરુષ થકી મહત્ત્વ થયું ને મહત્ત્વ થકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો ને અહંકાર થકી ભૂત, વિષય, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા તે થયા ને તે થકી વિરાટપુરુષ થયા ને તેની નામિ કમલમાંથી બ્રહ્મા થયા ને બ્રહ્માથકી મરીચ્યાદિક પ્રજાપતિ થયા ને તે થકી કણ્વપ્રજાપતિ થયા ને તે થકી ઇન્દ્રાદિક દેવતા થયા ને દૈત્ય થયા ને સ્થાવર જંગમ સર્વે સૃષ્ટિ થઈ અને પુરુષોત્તમ ભગવાન જે તે એ સર્વેમાં કારણપણે અંતર્યામીરૂપે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે એ જોવા અક્ષરમાં છે તેવી રીતે પુરુષપ્રકૃતિમાં નથી ને જોવા પુરુષપ્રકૃતિમાં છે તેવા મધાનપુરુષમાં નથી ને જોવા મધાનપુરુષમાં છે તેવા મહત્ત્વાદિક ચોવીશ તત્ત્વમાં નથી ને જોવા ચોવીશ તત્ત્વમાં છે તેવા વિરાટપુરુષમાં નથી ને જોવા વિરાટપુરુષમાં છે તેવા બ્રહ્મામાં નથી ને જોવા બ્રહ્મામાં છે તેવા મરીચ્યાદિકમાં નથી ને જોવા મરીચ્યાદિકમાં છે તેવા કણ્વપ્રજામાં નથી ને જોવા કણ્વપ્રજામાં છે તેવા ઇન્દ્રાદિક દેવતામાં નથી ને જોવા ઇન્દ્રાદિક દેવતામાં છે તેવા મનુષ્યમાં નથી ને જોવા મનુષ્યમાં છે તેવા પશુપક્ષીમાં નથી, એવી રીતે પુરુષોત્તમ ભગવાન જેતે તારતમ્યતાએ સર્વેમાં કારણપણે અંતર્યામીરૂપે કરીને રહ્યા છે, જેમ કાષ્ટને વિષે અગ્નિ રહ્યો છે તે મોટા કાષ્ટમાં મોટો અગ્નિ રહ્યો છે ને ને લાંબા કાષ્ટમાં લાંબો અગ્નિ રહ્યો છે ને ટાંકા કાષ્ટમાં ટાંકો અગ્નિ રહ્યો છે તેમ એ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે જે દ્વારે જેટલું કાર્ય કરાવ્યું હોય તેને વિષે તેટલી સામર્થ્ય યુક્ત થકા રહે છે અને અક્ષર ને પુરુષ પ્રકૃતિ આપે સર્વેને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન અંતર્યા-

મીરૂપે રક્ષા છે પણ પાત્રની તારતમ્યતાઈ કરીને સામર્થ્યમાં તારતમ્યપણું છે એવી રીતે
 એક પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અંતર્યામીરૂપે કરીને ય સર્વેને વિષે પ્રવેશ કરીને રક્ષા છે
 પણ જીવ હ્રસ્વપણાને પોતે પામીને બહુરૂપે નથી થયા, એવી રીતે ય શ્રુતિનો અર્થ સમજવો.
 (૧) इति वचनामृतम् ॥४४॥

૧

રહસ્યાર્થે પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં મૂલમાયા સુધી અક્ષર અને મૂલઅક્ષર સુધી
 અક્ષર તે સર્વેથી પર અને સત્તા મૂર્તિમાન પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ જે અને તે મૂલઅક્ષરથી લક્ષને બ્રહ્મ,
 ईश्वर, माया, जीव ए सर्वेને વિષે પાત્રની તારતમ્યતાઈ અંતર્યામીરૂપે ઘટલે અન્વય સ્વરૂપ
 જે અમારું તેજ તે દ્વારે કરીને રક્ષા હીઈ પણ અમે જીવ, માયા, ईश्वर, ब्रह्म ને અક્ષર તે
 રૂપે થયા નથી અને તો સર્વેથી પર હીઈ અને ય સર્વેને અગમ્ય હીઈ, યમ અજીમહારાજે કહ્યું
 છે. (૧) વાચત છે.

૧ પ્ર૦ હતપત્તિ સમે અક્ષર સામી દટ્ટિ કરે છે યમ કહ્યું તે દટ્ટિ કેવી રીતે કરતા હશે ?

૧ પ્ર૦ અજીમહારાજ મૂલઅક્ષરાદિક સર્વેમાં તેજદ્વારે અન્વયપણે રહીને પ્રેરણા કરે છે તે (પ્ર૦ ૧૦
 ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે મૂર્તિમાન ને સર્વેથી જુદા હીઈ અને બ્રહ્મરૂપ જે અમારી શક્તિ તેણે કરીને
 સર્વેને વિષે વ્યાપક હીઈ ને ય બ્રહ્મ તે અમારી કિરણ છે અને (પ્ર૦ ૧૧ માં) અમારું તેજ
 જે આત્મા તે મૂલઅક્ષરમાં વ્યાપક છે ને તે અક્ષરના દટ્ટા છે યમ કહ્યું છે, માટે પોતાના
 તેજરૂપ અક્ષરધામની કિરણોદ્વારે મૂલઅક્ષરાદિક સર્વેને વિષે રક્ષા છે, માટે અક્ષર સામી દટ્ટિ
 કરે છે યમ કહ્યું તે અંતર્યામીપણે તેજદ્વારે પ્રેરણા કરે છે યમ સમજવું. તે (પ્ર૦ ૪૫ ના
 બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.

૨ પ્ર૦ આ અક્ષરને વચનામૃતમાં ક્યાંયે મૂલઅક્ષરનામે કહ્યા નથી અને તમે મૂલઅક્ષર કહો
 છો તેનું શું કારણ હશે ?

૨ પ્ર૦ અજીમહારાજ સૃષ્ટિ કરવાની પ્રેરણા પ્રથમ અક્ષરને કરે છે તે અક્ષર મૂલપુરુષદ્વારે સૃષ્ટિ
 કરાવે છે, માટે સૃષ્ટિકર્તા મૂલકારણ ય છે, તેથી મૂલઅક્ષર કહેવાય છે.

૩ પ્ર૦ અક્ષરમાંથી પુરુષ પ્રગટ થઈ આવે છે તે પુરુષ માયા સાથે જોડાય છે યમ કહ્યું તે પુરુષના
 અપરિતો (પ્ર૦ ૧૦ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મને કહ્યા છે તે બ્રહ્મને બહી ગણ્યા નથી ને
 પાદરાજ અક્ષરમાંથી પુરુષ પ્રગટ થઈ આવે છે યમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૧૨ ના બીજા પ્રશ્નમાં)
 અજીમહારાજ અક્ષરપુરુષરૂપે માયાને વિષે ગર્ભ ધરે છે યમ કહ્યું છે તે અક્ષરપુરુષ જે મૂલ-
 પુરુષ તેને તો પ્રેરણા બ્રહ્મની જોડાઈ ને બ્રહ્મને અક્ષરની જોડાઈ ને તે અક્ષરને અજીમહારાજની
 પ્રેરણા જોડાઈ, કેમજે ય સર્વે એક બીજાના અપરિતો છે તે અપરિતો પ્રેરણા હોવી જોડાઈ તેમને
 ગણ્યા બિના પાદરાજ અજીમહારાજ પુરુષરૂપે માયાને વિષે ગર્ભ ધરે છે યમ કહ્યું અને બહી
 પણ વાચતમાં પ્રધાનને વિષે પણ પ્રધાનના પતિ પુરુષરૂપે કરીને અજીમહારાજ ગર્ભ ધરતા
 હવા યમ કહ્યું છે, તેમાં પણ મૂલપુરુષ, બ્રહ્મ અક્ષર ય વચાયને ગણ્યા નહિ ને પાદરાજ પ્રધા-
 નના પતિ પુરુષરૂપે પ્રધાનને વિષે ગર્ભ ધરતા હવા યમ કહ્યું છે તેમજ (પ્ર૦ ૫૬ ના ૩ બીજા

પ્રશ્નમાં) પણ આ પ્રગટ ભગવાન જે અને તે સૃષ્ટિ રચવાને સમે પ્રકૃતિ પુરુષદ્વારાય સૃષ્ટિને ઉપજાવીય છીય એમ કહ્યું છે તે ઠેકાણે પણ અક્ષર કે બ્રહ્મ કોઈને ગળ્યા નથી અને (મં ૩૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) પુરુષરૂપે કરીને માયાને વિષે વીર્ય ધરીય છીય અને એજ વાક્યમાં મૂળપુરુષને મૂળમાયા થકી વૈરાજપુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહ્યું છે તે મૂળપુરુષને મૂળમાયા થકી તો પ્રધાનપુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પ્રધાન પુરુષથકી મહત્તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને મહત્તત્ત્વ થકી અર્હકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને અર્હકાર થકી ચોવીશ તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે અને વૈરાજ તો ચોવીશ તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પાધરાજ મૂળપુરુષને મૂળમાયામાંથી વૈરાજપુરુષ ઉત્પન્ન થયા એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩. ૭૦ ઉત્પત્તિ સમે શ્રીજીમહારાજ પોતાની અંતર્યામી શક્તિ જે તેજરૂપઅક્ષર તે ઢાળે મૂળ-અક્ષરને ઉત્પત્તિની પ્રેરણા કરે છે, અને મૂળઅક્ષર પોતાના તેજદ્વારે બ્રહ્મને પ્રેરણા કરે છે ને વાસુદેવ બ્રહ્મ પોતાના તેજદ્વારે મૂળપુરુષને પ્રેરણા કરે છે તે મૂળપુરુષ માયા સાથે જોડાય છે ને તે થકી અનંત પ્રધાનપુરુષ થાય છે તે પ્રધાન સાથે તેનો પતિ પુરુષ જોડાય છે ને તે થકી બ્રહ્માંડ થાય છે, આવી રીતે અનુક્રમ પ્રમાણેજ પ્રેરણા થાય છે પણ એક બીજાના ઉપરિને મૂકીને પાધરાજ શ્રીજીમહારાજ પ્રેરણા કરતા નથી પણ એ સર્વેને વિષે શ્રીજીમહારાજની સત્તા રહી છે, માટે સુદે તે દ્વારે પ્રેરણા કરે તો પણ શ્રીજીમહારાજ પોતેજ પ્રેરણા કરે છે એમ કહ્યું હોય, માટે પુરુષરૂપે કરીને પ્રધાનને વિષે તથા મૂળપુરુષરૂપે કરીને માયાને વિષે શ્રીજીમહારાજ ગર્ભ પરે છે એમ કહ્યું હોય તે ઠેકાણે તેમના ઉપરિ દ્વારેજ પ્રેરણા કરે છે એમ જાણવું પણ શ્રીજીમહારાજ પોતે એક બીજાના ઉપરિને પડ્યા મૂકીને પ્રેરણા કરતા નથી પણ મંથ વિસ્તાર પામે તેથી સ્થલે સ્થલે યજ્ઞતા નથી આ એક બીજાના ઉપરીના મેદ (સાં ૧૭ ના ચોથા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે. ॥૪૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લિંબદાના દક્ષીની હેંટે ઓટા માથે ઢોલિયા ઉપર આચમણે મુસ્તારકિંદે ચિરાજમાન હતા, ને માથે ધોળી પાંચ બાંધી હતી ને ધોળી વાદર ઓઢી હતી ને ધોળો શ્વેસ પહેર્યો હતો, ને ધે કાનને ઉપર પીઠા ઘુપ્પના ગુચ્છ ચિરાજમાન હતા, અને પોતાના મુસ્તારકિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ્વદેવના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- અને તે સભાને વિષે કોઈક વેદાંતી બ્રાહ્મણ આવીને વેડો હતો તેને જોઈને શ્રીજી-
૧. મહારાજ વોલ્યા જે, (૧) વેદાંત શાસ્ત્રને જે જે મળે છે તથા સાંખ્યે છે તે એમ કહે છે છે, ત્રિવિનિષેષ તો મિથ્યા છે અને ત્રિવિનિષેષે કરીને પમાય એવા જે સ્વર્ગ ને નરક તે પણ મિથ્યા છે અને તેને પામનારો જે ક્ષિપ્ય તે પણ મિથ્યા છે અને શુદ્ધ પણ મિથ્યા છે ને એક બ્રહ્મજ સમર મર્યો છે તે સત્ય છે, એવી રીતે જે કહે છે તે છું સમગ્રીને કહેતા હશે ? અને સર્વ વેદાંતીના આચાર્ય જે શંકરાચાર્ય તેણે તો પોતાના ક્ષિપ્યને દંડ કમંદલુ ધારણ

કરાવ્યાં અને એમ કહ્યું જે, ભગવદ્રીતા ને વિष्ણુસહસ્રનામનો પાઠ કરવો તથા વિष्ણુનું પૂજન કરવું, અને જેને શાશ્વં ચોમાસાં થયાં હોય તેનું થોડા ચોમાસાવાળાં વંદન કરવું, અને સારો પવિત્ર બ્રાહ્મણ હોય તેના ઘરનીજ ભિક્ષા કરવી, એવી રીતે જે વિધિનિષેધનું પ્રતિપાદન કર્યું તે શું એને યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હોય અને જે હમણાના જ્ઞાની થયા તેમણે વિધિનિષેધને ટોડા કરી નાખ્યા તે શું શંકરાચાર્ય કરતાં એ મોટા થયા ? માટે એમ જણાય છે જે, એતો કેવલ મૂર્ખાઈમાંથી બોલે છે અને વિધિનિષેધ શાસ્ત્રમાં ટોડા કહ્યા છે તે તો એમ કહ્યા છે જેમ કોઈ મોટું વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુદ્રને વિષે એક વર્ષ સુધી ચાલ્યું જાય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દેખ્યામાં આવે નહિ અને પાછલો કાંઠો પણ દેખ્યામાં આવે નહિ અને તે વે કાંઠા ઉપર જે મોટા મોટા પર્વત તે પણ દેખ્યામાં આવે નહિ તો ક્ષાટકાં તથા મનુષ્ય તે તો ક્યાંથી દેખ્યામાં આવે ? અને જ્યાં દેશે ત્યાં એકલું જલ્લજ દેશ્વાય પણ જલ્લ વિના વીજો કોઈ આકાર દેખ્યામાં આવે નહિ અને ડુંડું ઝુલે તો મોટી મોટી સમુદ્રની લહેરું ડહતી હોય, માટે ડુંડું પણ જલ્લજ જણાય ત્યારે તે વહાણને વિષે વેટા એવા જે પુરુષ તે એમ કહે જે, એકલું જલ્લજ છે વીજું કાંઈ નથી એ દષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત એ છે જે, જેને બ્રહ્મસ્વરૂપને વિષે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ થઈ હોય તે એમ બોલે જે, એક બ્રહ્મજ છે અને તે વિના વીજું જે જીવ, ईश्वर ને માયા એ આદિક સર્વે તે મિથ્યા છે અને તેનાં વચન શાસ્ત્રમાં લેખાણાં હોય તેને સાંખ્યીને પોતાને તો એવી સ્થિતિ ન થઈ હોય તો પણ વિધિ નિષેધને ટોડા કહે છે અને સ્ત્રીની શુશ્રૂષા કરે ને છોકરાંની શુશ્રૂષા કરે અને જેટલો સંસારનો વ્યવહાર હોય તે સર્વેને સાચો જાણીને સાવધાન થઈને કરે છે શાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કર્યા એવા જે વિધિનિષેધ તેને ટોડા કહે છે, એવા જે આ જગતને વિષે જ્ઞાનના કથનારા છે તેને તો મહા અધમ જાણવા ને નાસ્તિક જાણવા. (૧) અને શંક- ૧
રાચાર્ય તો જીવના દૈયામાં નાસ્તિકપણું આવી જાય તેની વીકે કરીને ॥ ભજ ગોવિંદ ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ભજ મૂઢમતે ॥ એ આદિક ઘણાંક વિષ્ણુનાં સ્તોત્ર કર્યાં છે તથા શિવજી તથા ગણપતિ તથા સૂર્ય એ આદિદેવે જે ઘણાક દેવતા તેનાં સ્તોત્ર કર્યાં છે જેને સાંખ્યીને સર્વે દેવતા સત્ય માસે એવો આશય જાણીને શંકરાચાર્ય સર્વે દેવતાનાં સ્તોત્ર કર્યાં છે, અને આજના જે જ્ઞાની થયા તે તો સર્વેને ટોડાં કરી નાસે છે ને વઙ્ગી એમ કહે છે જે, જ્ઞાની તો ગમે તેવું પાપ કરે તો પણ કાંઈ અડતું નથી તે મૂર્ખપણામાંથી કહે છે અને જેટલા ત્યાગી પરમહંસ થયા તે સર્વેને વિષે જદભરત શ્રેષ્ઠ છે અને જેટલાં પુરાણ માત્ર તથા વેદાંતના ગ્રંથ તે સર્વેને વિષે જદભરતની વાર્તા લેખાણી છે એવા મોટા જે જદભરત તે પૂર્વે જન્મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા ને રાજ્યનો ત્યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા તેને દયાયે કરીને પણ જો મૃગ સંધાયે પ્રીતિ થઈ તો તેનો દોષ લામ્પો ને પોતાને મૃગને

જન્મ લેવો પદ્ધતિ અને મૃગના સરસા ચાર પગ ને ટુંકી પુંછડી ને માથે બાની શીંગડીયો
 એવો આકાર પોતાને પ્રાપ્ત થયો અને પરમાત્મા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેની સંઘાથે વ્રજની
 ગોપીયોષ્ કામ બુદ્ધિ કરીને પ્રીતિ કરી તો પણ સર્વે ભગવાનની માયાને તરી ગઈ ને
 પોતે ગુણાતીત યદ્ ને નિર્ગુણ એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામીયું, તેનું કારણ એ છે
 જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ ગુણાતીત દિવ્ય મૂર્તિ હતા તો તે સંઘાથે
 ગોપીયોષ્ જાણે અજાણે પ્રીતિ કરી તો પણ તે ગોપીયો ગુણાતીત યદ્યું અને ભરતજીષ્
 દયાપ કરીને મૃગલામાં પ્રીતિ કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું
 પણ કુસંગે કરીને તો ખુંદુંજ થાય છે. (૨) અને ગમે તેવો પાપી જીવ હોય ને તેજો સત્ય ૨
 સ્વરૂપ એવા જે ભગવાન તેનો પ્રસંગ કરે તો પરમ પવિત્ર થઈને અભયપદને પામે અને જો
 શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભક્ત જે ગોપીયો તે ગુણાતીતપણાને ન
 પામત ને જો ગુણાતીતપદને પામીયો તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગુણાતીત કેવલ્ય દિવ્ય મૂર્તિજ
 છે અને ઘેંદાંતિ કહે છે જે, સર્વે વ્રજ સખર ભયો છે, ત્યારે જેમ ગોપીયોષ્ શ્રીકૃષ્ણ
 ભગવાનને વિષે પ્રીતિ કરી તેમજ સર્વે સ્ત્રીયો પોત પોતાના ધર્મને વિષે પ્રીતિ કરે છે
 તથા સર્વે પુરુષ પોતાની સ્ત્રીયોને વિષે પ્રીતિ કરે છે તો પણ તેમને ગોપીયોના જેવી પ્રાપ્તિ
 યાતી નથી તેમને તો ઘોર નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે જે વિધિનિષેધ છે તે સાચા છે
 પણ સ્વોટા નથી ને જે એ વિધિનિષેધને સ્વોટા કરે છે તેતો નારકી થાય છે એમ વાર્તા
 કરીને શ્રીજીમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ડતારે પધાર્યા. (૩) इति ૩
 વચનામૃતમ્ ॥ ૪૨ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં વ્રજસ્વરૂપને વિષે નિર્વિકલ્પ
 સ્થિતિ થવા વિના જીવ, માયા ઈશ્વરાદિકને મિથ્યા કહે તથા વિધિનિષેધને સ્વોટા કહે
 તેને અધમને નાસ્તિક કહ્યા છે. (૧) અને કુસંગને યોગે ખુંદું થાય છે. [૨] અને જેમ
 શ્રીકૃષ્ણને પ્રસંગે ગોપીયો અભયપદ પામી તેમ અમારા પ્રસંગ થકી અભયપદને પામે છે અને
 નાસ્તિકને નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) વાચતા છે.

૧ પ્ર૦ વ્રજસ્વરૂપનો અર્થ શો હશે ? અને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાઙ્માનાં લક્ષણ શાં હશે ?

૧ જ૦ આ ઠેકાણે વ્રજસ્વરૂપ પદ્મ છે શ્રીજીમહારાજને જાણવા અને શ્રીજીમહારાજને મૂર્તિ વિના
 બીજું કાંઈ દેલે નહિ તેને નિર્વિકલ્પસ્થિતિવાઙ્મા જાણવા.

૨ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં શ્રીકૃષ્ણને પ્રસંગે ગોપીયો અક્ષરધામને પામી એમ કહ્યું તે શ્રીકૃષ્ણ કોને
 જાણવા અને અક્ષરધામ કિયું જાણવું ? અને શ્રીકૃષ્ણને ગુણાતીત કહ્યા તે ગુણાતીત કેવી
 રીતે જાણવા ?

૨ જ૦ આ ઠેકાણે મૂઝપુરુષને શ્રીકૃષ્ણ કહ્યા છે ને તેના ગોલોક ધામને અક્ષરધામ કહ્યું છે અને
 માયાના ગુણથી પર છે, માટે ગુણાતીત કહ્યા છે.

- ૩ પ્ર૦ ગમે તેવા મોટાનું કુસંગે કરીને મુંઝું થાય તે મોટો કેવો, અને કુસંગ તે શું ?
- ૩ ૩૦ સાધન દશાધારો ઉત્તમ મુમુક્ષુ હોય પણ ઇકાંતિક થયેલો ન હોય એવા મોટાને કુસંગ હાગે ને સ્ત્રીધનાદિક પદાર્થને વિષે મોહ પામીને તેમાં બંધાઈ જાય, અને જે ઇકાંતિક હોય તે તો સ્ત્રીધનાદિકને અતિ તુચ્છ જાણીને તેમાં પ્રીતિ કરેજ નહિ, અને શાક્ષને વિષે કહેલા વિધિને સ્તોટા કરીને જીમહારાજની આજ્ઞા ન પાળે તે કુસંગ છે અને તેનો સંગ તે કુસંગ જાણવો.
- ૪ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતમાં પાપી જીવ અમારો પ્રસંગ કરે તો પરમપવિત્ર થઈને અભયપદને પામે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે પ્રસંગ કેવી રીતે જાણવો ?
- ૪ ૩૦ શ્રીજીમહારાજને અંતર્યામી જાણીને આશરો કરે તે પ્રસંગ કહેવાય, અને સરસંગમાં આપ્યા પછી આજ્ઞામાં રંચમાત્ર ફેર પડે નહિ તો તેનાં પ્રથમ કરેલાં પાપ યજ્ઞી જાય ને તે અભયપદ પડેલે અશ્વરધામને પામે છે અને સરસંગમાં આપ્યા પછી આજ્ઞા લોપે તો કરુણાળ ન થાય. ॥ ૪૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના મહા શુદ્ધિ ૭ સાતમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં ડગમળે ચાર ઓરડાની ઓસરીય હોલિયા ઉપર સાંજને સમે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોત્તી પાપ બાંધી ને ધોત્તી ચાદર ઓઢી હતી ને ધોત્તી સ્વેસ પહેર્યા હતા. ને પાછને વિષે પીઠા પુષ્પના તેરા લટકતા હતા ને કંઠને વિષે પીઠા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને બે કાનની ઉપર પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ સોડ્યા હતા ને પોતાના મુલ્તારબિંદની આમળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- તે સમે શ્રીજીમહારાજ સર્વ ભક્તજન ઉપર કરુણાની દૃષ્ટિ કરીને સર્વે સામું જોઈને
- ૧ બોલ્યા જે, સર્વે સાંધલો એક પ્રશ્ન પુછીય છદ્દ જે, (૧) શ્રીમદ્ભગવત પુરાણમાં કહ્યું છે જે, જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે ચાર પ્રકારની મુક્તિને નથી ઇચ્છતા અને કીજા પણ જે જે ભગવાનના મોટા ભક્ત છે તે એમ કહે છે જે, ભગવાનના ભક્ત હોય તે ચાર પ્રકારની મુક્તિને નથી ઇચ્છતા તે ચાર પ્રકારની મુક્તિ તે શું ? તો એક તો ભગવાનના લોકમાં રહેવું અને કીજું ભગવાનને સમીપે રહેવું અને કીજું ભગવાનના સરસ્તું રૂપને પેન્થર્ય પામવું અને ચોથું ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે લીન થાવું, એવી રીતે જે ચાર પ્રકારની મુક્તિ છે તેને તો ભગવાનનો ભક્ત ન ઇચ્છે ત્યારે એ જ્ઞાને ઇચ્છે ? એ પ્રશ્ન છે તેનો ઉત્તર બેને જેવો આવડે તેવો તે કરો. પછી સર્વે પરમદંસ ઉત્તર કરવા લાગ્યા પણ ઉત્તર થયો નહિ. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીય છદ્દ જે જે ભગવાનનો ભક્ત થઈને એ ચાર પ્રકારની મુક્તિની ઇચ્છા રાસે તો તે સકામ ભક્ત કહેવાય ને જે અનુર્થા મુક્તિને ન ઇચ્છે ને કેવલ ભગવાનની સેવાનેજ ઇચ્છે તે નિષ્કામ ભક્ત

કહેવાય, તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ॥ સારુર્વૈકત્વમ્પ્ર્યુત ॥
 દીયમાનં ન શુદ્ધંતિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥ નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ સાલોક્ષ્યાદિ
 ચતુષ્ટયમ્ ॥ એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે જે ભગવાનના નિષ્કામ ભક્ત છે
 તે સેવા જે ભગવાનની પરિચર્યા કરવી તે જો એ ચતુર્થા મુક્તિમાં ન હોય તો
 અને ઇચ્છેજ નહિ ને એક સેવાનેજ ઇચ્છે અને એવા જે નિષ્કામ ભક્ત તેમને
 ભગવાન પોતાની સેવામાં રાखે છે ને એ ભક્ત નથી ઇચ્છતા તો પણ સ્વા-
 ત્કારે ભગવાન અને પોતાના દેશ્વર્ય સુલ્લેખને પમાડે છે તે કપિલ દેવ ભગવાને કહ્યું છે જે,
 ॥ અયો વિભૂતિં મમ માયાવિનસ્તામૈશ્વર્યમહાંગમનુમદ્વત્સમ્ । શ્રિયં ભાગવર્તાં ચાસ્પૃહ્ય-
 ન્તિ ભદ્રાં પરસ્પ્રમેતેઽન્તુલ્યે તુલોકે ॥ અને એ નિષ્કામ ભક્તનેજ ગીતામાં ભગવાને જ્ઞાની
 કહ્યો છે ને જે સકામ ભક્ત છે તેને અર્થાર્થી કહ્યો છે, માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનની
 સેવા વિના કીડું કાંડ ન ઇચ્છું ને ઇચ્છે તો એમાં ઇટલી કાચ્યપ કહેવાય અને જો
 કાચ્યપ હોય તો નિષ્કામ એવા જે ભગવાનના વૈકાંતિક ભક્ત તેનો સમાગમ કરીને એ
 કાચ્યપને ટાઢવી. (૧) इति वचनामृतम् ॥૪૩॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે ચાર પ્રકારની
 મુક્તિને ઇચ્છે તે સકામ ને અર્થાર્થી છે અને તે ન ઇચ્છે ને એક સેવાનેજ ઇચ્છે તે
 નિષ્કામ ને જ્ઞાની છે અને અમારા વૈકાંતિક ભક્તનો સમાગમ કરીને તે કાચ્યપ ટાઢવી
 (૧) વાક્ય છે.

૧ પ્ર૦ ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થાતું તે મુક્તિ ન ઇચ્છવી એમ કહ્યું તે મુક્તિની ઇચ્છાવાળા
 કેવી રીતે લીન થવા ઇચ્છતા હશે તે ના પાડી હશે, કેમકે (સા૦ ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં)
 અતિ પ્રેમવાળા ભક્ત ભગવાનની મૂર્તિમાં લીન થાય છે એમ કહ્યું છે, માટે તે કાંઈ સમજાતું
 નથી તે કૃપા કરીને સમજાવો ?

૧ ૭૦ તે મુક્તિની ઇચ્છાવાળા જઝમાં જઝવન્ અને અગ્નિમાં અગ્નિવન્ એક થઈ જવા ઇચ્છે છે
 તેનો નિષેધ કર્યો છે અને સેવાને ઇટલે દાસપણાને ઇચ્છનારા નિષ્કામ ભક્ત તો જઝમાં મીનવન્
 મૂર્તિમાન થવા મૂર્તિમાં રહે છે પણ એક થઈ જતા નથી. નિષ્કામ ભક્તને તો શ્રીજીમહારાજ
 પોતાની મૂર્તિમાં રાखીને પોતાનું સુલ્લેખ દેશ્વર્ય આપે છે, આ અનાદિમુક્તિની સ્થિતિ છે. અને
 પરમ વૈકાંતિક જે મૂર્તિને સન્મુલ્લ રહ્યા છે તે મુક્ત પણ દાસત્વ ભક્તિવાળા છે, ને શ્રીજી-
 મહારાજના સાધર્મ્યપણાને પામેલા છે.

૨ પ્ર૦ નિષ્કામ ભક્તને દેશ્વર્ય સુલ્લેખ પમાડે છે એમ કહ્યું તે કિયાં જાણવાં ?

૨ ૭૦ કાઢ, કર્મ, માયાથી રહિતપણું અને અસંગી, નિર્વિકાર, નિલેપણું અને અનંત જીવોત્તો
 મોહ કરવાપણું, સ્વર્ત્તપણું, સર્વજ્ઞપણું અને શ્રીજીમહારાજની પેટેજ ચહાય તે કરવાપણું
 ક્ષણાદિ દેશ્વર્ય જાણવાં અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સુલ્લેખ રહ્યાં છે તે સુલ્લેખ જાણવાં. ॥૪૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિલ્લદાના હાથ દેતે ઓટા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર આયમણે મુસ્તારવિદે સવારના પહોરમાં વિરાજમાન હતા, ને ધોલો સ્તેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોલો ફેટો બાંધ્યો હતો ને તે ફેટાને એક આંટ કરીને ચોકાની વાઝી હતી ને તે પાછ ઉપર ધોલો પુણ્ણનો હાર વિરાજમાન હતો ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા વૈશ વેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) ભગવાનને વિષે સ્નેહ હોય તેલું શું રૂપ છે ? પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સ્નેહતું રૂપ કરવા માંડ્યું પણ સમાધાન ન થયું. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, તમને તો સ્નેહની દિશા જાહેરી નહિ અને તમે જે પિંડબ્રહ્માંદથી નિસ્સૂદ રહેલું તેને સ્નેહ કહ્યો એ સ્નેહતું રૂપ નહિ એ તો વૈરાગ્યતું રૂપ છે, અને સ્નેહ તો એલું નામ જે ભગવાનની મૂર્તિનો અલંકાર સ્મૃતિ રહે એલું નામ સ્નેહ કહીએ ને જે ભક્તને પરિપૂર્ણ ભગવાનને વિષે સ્નેહ હોય તેને એક ભગવાન વિના બીજો સંકલ્પ જ ન થાય અને જેટલો ભગવાન વિના બીજો ઘાટ થાય છે તેટલો તેના સ્નેહમાં ફેર છે અને જેને પરિપૂર્ણ ભગવાનમાં સ્નેહ હોય ને તેને જો જાણે અજાણે ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજો કાંઈક ઘાટ થાય તો, જેમ પંચામૃત મોજન જમતો હોય તેમાં કોઈ કાંકરા તથા ધુલનો સોષો ખરીને નાસ્તે ને જેલું વસણું લાગે અથવા કપાળમાં વઝવઝતો દામ દે ને તે જેવો વસમો લાગે તેવો ભગવાન વિના બીજો ઘાટ થાય તે વસમો લાગે, એવી રીતે જેને વર્તેલું હોય તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ છે એમ જાણવું તે સર્વે પોત પોતાના હૃદમાં તપાસી જુઓ તો, જેને જેવી પ્રીતિ હશે તેને તેવી જગાહ આવશે. (૧)

૨ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૨) એવી દૃઢ પ્રીતિ ભગવાનને વિષે થાય તેલું શું સાધન છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સત્યરૂપનો જે પ્રસંગ પણ પરમેશ્વરને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થાવાનું કારણ છે. (૨)

૩ ત્યારે સોમલોસાચર બોલ્યા જે, (૩) એવો પ્રસંગતો અતિથો કરીએ છીએ પણ એવી દૃઢ પ્રીતિ કેમ થાતી નથી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રસંગ તો કરો છો પણ અર્થો અમારો પ્રસંગ કરો છો, ને અર્થો જગત્નો પ્રસંગ કરો છો, તે માટે ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થાતી નથી. (૩)

૪ પછી ગામ વસોના વિમ્બલા ધુ તેણે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૪) હે મહારાજ ! વેદને વેદના સંબંધીને વિષે અંદ મમત્વવળાના ઘાટ થાય છે તે કેમ ટકે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ

બોલ્યા જે, એ તો એ જીવને વિપરીત ભાવના થઈ છે જે પોતાને દેહથી પૃથક્ જે જીવાત્મા તે રૂપે નથી માનતો ને દેહરૂપે માને છે ને એ જીવાત્માને વિષે દેહ તો કેવી રીતે વચ્ચેનો છે તો, જેમ કોઈક પુરુષ હોય તેણે દરજીને ઘેર જઈને ઢગલો સીવાઈને પહેર્યો, ત્યારે તે એમ માને જે, દરજી તે મારો વાપ છે ને દરજન તે મારી મા છે એમ જે માને તે મૂર્ખ કહેવાય, તેમ આ જીવને આ દેહરૂપ જે ઢગલો તે ક્યારેક તો બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણી થકી ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્યારેક તો નીચ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા ચોરાશી છાત્ર જાત્ર થકી દેહ ઉત્પન્ન થાય છે. તે દેહને વિષે પોતાપણું માને ને તે દેહના માવાપને પોતાનાં માવાપ માને તે મૂર્ખ કહેવાય ને તેને પણ જેવો જાણવો અને ચોરાશી છાત્ર જાત્રમાં જે પોતાની મા, વેન, ઢિકરીઓ ને સ્ત્રિયો છે તે પતિવ્રતાનો ધર્મ એકે પાઠ્યો નથી, મારે જે એવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહં મમત્વના ઘાટ કેમ ટકશે ? અને આવી રીતની સમજણ વિના જન્મમૃતિની જે દેશ વાસના તે ટકવી ઘણી કઠણ છે અને જ્યાં સુધી દેહને પોતાનું રૂપ માને છે, ત્યાં સુધી એની સર્વે સમજણ ઘટા છે અને જ્યાં સુધી વર્ણનું કે આશ્રમનું માન લઈને કરે છે, ત્યાં સુધી એને વિષે સાધુપણું આવતું નથી, મારે દેહને દેહના સંબંધીને વિષે અહંમત્વનો ત્યાગ કરીને ને પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનીને, સર્વે વાસનાનો ત્યાગ કરીને, સ્વધર્મમાં રહ્યો થકો જે ભગવાનને ભજે છે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જેને એવું સાધુપણું આવ્યું તેને ને પુરુષોત્તમ ભગવાનને કાંઈ છેડું રહેતું નથી અને બીજું સર્વે થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો ઘણી કઠણ છે ને એવા સાધુ તો હું હું જે મારે વર્ણાશ્રમનું લેશ માત્ર પણ માન નથી, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા તે તો, ભક્તને શિષ્યાને અર્થે છે એમ જાણું ને પોતે તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. (૪) ૪

इति वचनामृतम् ॥ ४४ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૪) છે. તેમાં પહેલામાં અમારી મૂર્તિની બંધન સ્થિતિ રહે તે સ્નેહનું રૂપ છે. (૧) સીજામાં સત્પુરુષને પ્રસંગે કરીને અમારે વિષે દૃઢ પ્રીતિ થાય છે. (૨) ત્રીજામાં જગતનો પ્રસંગ કરે તો અમારે વિષે એવી પ્રીતિ થાય નહિ. (૩) ચોથામાં દેહમાંથી ને સંવંધીમાંથી અહં મમત્વ ટાઢીને, પોતાના આત્માને અમારા તેજરૂપ જે બહુ-બ્રહ્મ તે રૂપ માનીને, વાસના ટાઢીને, સ્વધર્મમાં રહીને અમને ભજે ત્યારે સાધુ થવાય એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં બ્રહ્માનંદસ્વામીય સ્નેહનું રૂપ કર્યું તે બ્રહ્માનંદસ્વામી તો અનાદિ મુક્ત હતા તેમણે સ્નેહનું રૂપ વૈરાગ્યના રૂપમાં કેમ કર્યું હશે ?

૧ ૭૦ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજ પાસે કરાવ્યો હતો ને શ્રીજીમહારાજે સ્વામી પાસે કરાવ્યો હતો તે શ્રીજીમહારાજે બ્રાહ્મ કરીને સ્વામી પાસે કરાવ્યો, તેથી

બ્રહ્માનંદસ્વામીયે શ્રીજીમહારાજ પાસે ઉત્તર કરાવવા સારુ ચર્ચાર્થે ઉત્તર ન કર્યો. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે વિનોદ કર્યો જે, તમને તો વિજ્ઞાન જાતી નહિ પણ બ્રહ્માનંદસ્વામી, ગોપાલ-નંદસ્વામી, શુક્લાનંદસ્વામી નિત્યાનંદસ્વામી આદિ સર્વે અનાદિમુક્ત હતા ને શ્રીજીમહારાજના સાધર્મ્યપણને પામેલા હતા એમનું કાંઈ પણ અજાણ્યું નહોતું અને એમણે જે જે પ્રશ્ન પૂછ્યાં છે તે ઘીજા જીવોના સમાસને અર્થે છે.

- ૨ પ્ર૦ ઘીજા પ્રશ્નમાં સત્પુરુષને પ્રસંગે શ્રીજીમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય એમ કહ્યું તે સત્પુરુષ કેવા જાણવા ?
- ૨ હ૦ આ ઠેકાણે શ્રીજીની મૂર્તિમાં નિમગ્ન એવા સિદ્ધમુક્તને સત્પુરુષ કહ્યા છે.
- ૩ પ્ર૦ શ્રીજી પ્રશ્નમાં જગત્નો પ્રસંગ કહ્યો તે જગત્ હું જાણું ?
- ૩ હ૦ આ ઠેકાણે દેહને દેહના સંબંધીને જગત કહ્યું છે.
- ૪ પ્ર૦ જોયા પ્રશ્નમાં સ્વધર્મમાં રહીને શ્રીજીને ભજે એમ કહ્યું તે સ્વધર્મ કયો જાણવો ?
- ૪ હ૦ દેહનો ને આત્માનો જે ધર્મ તે સ્વધર્મ જાણવો તે દેહના ધર્મ જે સ્થૂઠ દેહે નિયમ પાઠવા અને સૂક્ષ્મદેહે આજ્ઞાવિકૃત સંકલ્પ થવા દેવા નહિ અને આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ અલંકાર ધારી રાક્ષસી તે આત્માનો ધર્મ છે.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ પોતેજ યગવાન છે તેમણે એવો સાધુ હું હું એમ કેમ કહ્યું હશે ?
- ૫ હ૦ કળે જે બ્રાહ્મણાદિક અને આશ્રમ જે બ્રહ્મચર્યાદિક તેનું અભિમાન મુકીને તથા માયિક વિષયની તથા ऐश्वर્યની વાસના માત્ર ટાલીને, બ્રહ્મ જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે રૂપ થયે, શ્રીજીમહારાજનું અલંકાર ચિતવન કરે તે સાધુને શ્રીજીમહારાજે પોતા તુલ્ય કહ્યો છે, માટે એવો સાધુ હું હું એમ ક^મ તે જોવા અમે છીએ એવોજ એ સાધુ છે એમ કહ્યું છે. ॥૪૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૦ દશમને દિવસ સાંજને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ ઓટા ઉપર દક્ષિણાદે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને માથે ધોળી પાપ બાંધી હતી ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી ગોપાલનાંદસ્વામીયે પૂછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! કેટલાક વેદાંતી એમ કહે છે જે, યગવાનને આકાર નથી અને તેવાજ પ્રતિપાદનની શ્રુતિઓને મળે છે અને કેટલાક જે નારદ શુક સનકાદિક સરસ્વા યગવાનના ભક્ત છે તે તો યગવાનનું સાકાર-પણું પ્રતિપાદન કરે છે તે એ વેદાંતી કોણ સાચા છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે યગવાન પુરુષોત્તમ છે તે તો સદા સાકારજ છે ને મહા તેજોમય મૂર્તિ છે અને સર્વત્ર પૂર્ણ પવું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે તે તો મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ યગવાન તેનું તેજ છે અને શ્રુતિય પણ એમ કહ્યું છે જે, તે યગવાન માયા સામું જોતા હવા અને જ્યારે જુએ

ત્યારે તેને શું ફક્લી આંચળ્ય હોય ? હાથ પગ પળ હોય, માટે સાકારરૂપનું પ્રતિપાદન થયું અને ઘડી જેમ સમય જલ્દ છે તેના જીવરૂપ જે વરુણ તે પેતાના લોકને વિષે સાકાર છે ને જલ્દ નિરાકાર છે ને જેમ અગ્નિની જે જ્વાલા છે તે નિરાકાર છે ને તેના દેવતા જે અગ્નિ તે અગ્નિ લોકને વિષે સાકાર છે ને જેમ સમય તટકો તે નિરાકાર છે ને સૂર્યના મંદલને વિષે જે સૂર્યદેવ છે તે સાકાર છે, તેમ સચ્ચિદાનંદ જે બ્રહ્મ તે નિરાકાર છે અને પુરુષોત્તમ જે ભગવાન તે સાકાર છે અને સર્વત્ર પૂર્ણ પણે જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું તેજ છે અને કોઈ એમ કહે જે શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે, પરમેશ્વર તો કર ચરણાદિકે રહિત છે ને સર્વત્ર પૂર્ણ છે તો એ જે શ્રુતિ પર ચરણાદિકનો નિષેધ કર્યો છે તે તો માયિક કર ચરણાદિકનો નિષેધ કર્યો છે અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો દિવ્ય છે પણ માયિક નથી; અને જેમ સૂર્યનું તેજ છે તેને આગલ્ય દર્પણ ધરીય, ત્યારે તે કિરણનું જે રૂપ તે સૂર્યના જેવુંજ થાસે છે, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન મૂર્તિમાન છે તેની કિરણરૂપ જે સર્વત્ર વ્યાપક સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તેનું રૂપ પણ દર્પણ જેવું જેનું નિર્મલ્ય અંતઃકરણ થયું હોય તેને પુરુષોત્તમ ભગવાનના જેવું સાકારજ થાસે છે, માટે ભગવાન પુરુષોત્તમ તો સદા સાકારજ છે પણ નિરાકાર નથી ને જે નિરાકાર કહે છે તે તો સમ્પ્રતા નથી. (૧) ૧
ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥૪૫॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે, તેમાં અમે મહા તેજોમય ને સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ અને સર્વત્ર પૂર્ણ ને સર્વત્ર વ્યાપક પણે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તે અમારું તેજ છે તે તેજ દ્વારા અમે સર્વત્ર વ્યાપક છીએ ને તે તેજ વસ્તુતાય નિરાકાર હોવા છતાં પણ નિર્મલ્ય અંતઃકરણવાળાને સાકાર જેવું થાસે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) બાકત છે.

૧ પ્ર૦ આમાં શ્રી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ વેદાંતીની સમજણનો પ્રથમ પૂછ્યો છે તે વેદાંતી જેને બ્રહ્મ કહે છે તે તો મૂલ્ય પુરુષનો પ્રકાશ છે તેનેજ બ્રહ્મ સમજે છે, માટે આમાં સચ્ચિદાનંદ તેજ કહ્યું તે મૂલ્ય પુરુષનું સમજાય છે ને મૂલ્યપુરુષનેજ પુરુષોત્તમ સમજાય છે માટે તે જેમ હોય તેમ કૃપા કરીને સમજાવો.

૧ ૯૦ શ્રી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ તો, ભક્ત ભગવાનને સાકાર સમજે છે, ને વેદાંતી નિરાકાર કહે છે, પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ જે તમે તે તમને કેવા સમજાવો, એવા ભાવથી પૂછ્યું છે, તેમને અમે સદા સાકાર છીએ ને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તે અમારો પ્રકાશ છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ (હોં ૨૬ માં) શ્રીજીમહારાજને સચ્ચિદાનંદરૂપ કહ્યા છે અને (આમાં તથા પરચારાની ઘીઝી બાકતમાં તથા કાં ૭ ના જોધા પ્રથમાં) શ્રીજીમહારાજના તેજને સચ્ચિદાનંદ નામે કહેલ છે અને (પ્ર૦ ૨ માં) મૂર્તિમાન મૂલ્ય અશ્વર બ્રહ્મને સચ્ચિદાનંદ

નામે કહ્યા છે અને (સાં ૫ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ईश्वरના व्यतिरेक स्वरूपને સચિદાનંદ નામે કહેલ છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨. ૪૦ ईश्वर એ પુરુષ તથા બ્રહ્મ તથા અક્ષર તથા શ્રીગીમહારાજ તે સર્વેને તથા તેમના તેજને સચિદાનંદ શબ્દે કહીને કહેવાય છે પણ જ્યાં એનો પ્રસંગ હોય ત્યાં તેને સચિદાનંદ નામે કહ્યા હોય, પણ જેમ તારા, ચંદ્ર ને સૂર્યના તેજમાં તથા વિંચમાં ને સામર્થ્યમાં ભેદ છે, તેમ પુરુષ, બ્રહ્મ, અક્ષર ને પુરુષોત્તમ તેમને વિષે સુત્ર, સામર્થ્ય ને પ્રકાશમાં ભેદ ઘણો છે પણ વસ્તુ સત્ય અને ચૈતન્ય છે, માટે સચિદાનંદ નામે કહ્યા છે અને અક્ષરકોટી, બ્રહ્મકોટી ને પુરુષરૂપ એ ईश्वરકોટી તે સર્વ ચૈતન્ય મૂર્તિયો છે પણ દેહદેહી ભાવ નથી, માટે ૫ સર્વ દિવ્ય સાકાર છે અને માયાકોટી ને જીવકોટી તેને વિષે દેહદેહી ભાવ છે અને યમના દેહનું પરિણામ છે, ને તે નિરાકાર છે તે સાકારની ઘપાસના તથા ધ્યાનથી તટ્ટાવને પામે છે. અને શ્રીગીમહારાજ તથા તેમના મુક્ત તો સદા સાકાર છે તે (પ્રાં ૩ માં) આત્મ્યેતિક પ્રલયને અંતે અમે તથા અમારા મુક્ત સદા સાકાર છીએ. (૩ માં) મૂળ અક્ષરથી પર અમારા પ્રકાશરૂપ અક્ષરધામને વિષે અનંતકોટી મુક્તે સહિત સદા મૂર્તિમાન છીએ અને અમારા તેજ દ્વારે સર્વેના આત્મા છીએ. (૭ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) નિરાકાર યંત્ર એ અક્ષરબ્રહ્મ તેથી પર ને સદા સાકાર છીએ. (કાં ૭ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) જેવા અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામને વિષે સદાય દિવ્યરૂપે કરીને વિરાજમાન છીએ. તેવાજ આ પ્રલય છીએ, (૬ માં) આ અમે મનુષ્યરૂપે આંહી પ્રલય વિચરીએ છીએ. એજ અમારું મૂળ સ્વરૂપ છે, (છોં ૧ ના આઠમા પ્રશ્નમાં) ગોલોક, બ્રહ્મપુરાદિક ધામ તથા અનંત કોટીમુક્ત તે સર્વેના સ્વામી છીએ ને જીવોના કલ્યાણને અર્થે સર્વેને દષ્ટિગોચર થયા છીએ, (૭ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) પ્રકૃતિ પુરુષ, અક્ષર તેથી પર ને સર્વેના કારણ ને સર્વેના આધાર એવા જે અમે તે સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ, (૩ માં) સર્વેથી પર અમારા તેજના સમૂહને વિષે દિવ્યમૂર્તિ થકા અનંતકોટી મુક્તે સહિત સદાય વિરાજમાન છીએ, (૩ માં) અમે સચિદાનંદ તેજોમય મૂર્તિ છીએ અને સર્વેના નિયંતા ને અંતર્યામી છીએ, (૫ ૦ ૨ માં) અક્ષરબ્રહ્મ જે અમારા અંગનો પ્રકાશ તેમાં અમે સદા સાકાર છીએ, (૬ માં) અમારું સ્વરૂપ અમારા તેજરૂપ ધામમાં તેજોમય છે તેવુંજ મનુષ્યાકાર પૃથ્વી ઉપર છે તથા ત્રીજી વાનસ્પતમાં આત્મ્યેતિક પ્રલયને અંતે અમે અક્ષરધામમાં સદા સાકાર ને દિવ્ય તેજોમય છીએ તેવાને તેવાજ પૃથ્વી ઉપર છીએ, (૫ ૦ ૩ માં) બ્રહ્મ, સર્વેના કારણ આધાર ને અંતર્યામી શક્તિ કરીને વ્યાપક છે ને અમે એ બ્રહ્મના પણ કારણને આધાર છીએ. (૧૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે સદા સાકાર મૂર્તિમાન છીએ. ને બ્રહ્મરૂપ એ અમારી શક્તિ તેણે કરીને સર્વેને વિષે વ્યાપક છીએ અને એ સર્વેથી જુદા મૂર્તિમાન છીએ અને એ બ્રહ્મ તે અમારી કિરણ છે [૩ માં] અમારા તેજ રૂપ અક્ષરધામમાં અમે સદા મૂર્તિમાન છીએ એજ આ પ્રલય પ્રમાણ વિચરીએ છીએ [૩ માં] અક્ષરધામમાં અમે સદા સાકાર છીએ (૫ ૦ ૩ માં) અમે સદા મૂર્તિમાન ને

સર્વેના કર્તા છીએ એ અમને જે અકર્તા તથા નિરાકાર કહે તે અમારો દ્રોહી છે (૧૩ ના થીજા પ્રશ્નમાં) અમે મૂર્તિમાન થકા સર્વેમાં વ્યાપક છીએ, (છે ૭ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે અમારા તેજરૂપ બ્રહ્મપુર ધામને વિષે સદાય સાકાર મૂર્તિથકા અમારા મુક્તે સહિત વિરાજમાન છીએ તેજ આ પ્રત્યક્ષ છીએ, [૩૦ માં] ચૈતન્ય તેજના રાશિને મધ્યે મૂર્તિમાન સદા વિરાજમાન છીએ. (૩૧ માં) બ્રહ્મરૂપ તેજોમય અમારા ધામમાં છીએ તે આ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યાકાર છીએ. (૩૫ ના ૨ પાંચમા પ્રશ્નમાં) અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામને વિષે સદા સાકાર છીએ તેજ આ પ્રત્યક્ષ છીએ ને સર્વેના કર્તા છીએ, [૩૭ માં] પ્રકૃતિમાંથી થયેલા જે આકાર તે સર્વેથી ઐષ્ટ એવો અમારો સદા દિવ્યાકાર છે, (૩૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે અમારા ધામમાં સદા દ્વિમુજ મનુષ્યાકાર છીએ તેવાને તેવાજ પૃથ્વી ઉપર છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે માટે શ્રીજીમહારાજ તથા તેમના મુક્ત તે સદા સાકાર, દિવ્ય, તેજોમય છે તેવાને તેવાજ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યરૂપે દેશાય છે, ત્યાં હરિ વાક્ય સુધાસિંધુમાં તરંગ (૧ નવમામાં) શ્લોકઃ ॥ ગોલોકાધિપતિર્યો દ્વિ સપ્તાસ્યઽનેતરઃ ॥ સ્વતંત્રઃ સ્વેચ્છયૈવાઽસૌ નરાકારેણ દૃષ્યતે ॥ ૧૦ ॥ વેપાંતરં ધૃતવતો નટસ્યેવાસ્યસર્વથા ॥ સ્વરૂપમેદો નાસ્યેવ જ્યેષ્ઠિત્થં મર્નાપિભિઃ ॥ ૧૧ ॥ અર્થ—ગોલોકાદિક ધામના પતિ છે તેજ ભગવાન આ સ્થાનેને વિષે સ્વતંત્રપણે પોતાની ઇચ્છાએ મનુષ્યાકારે આ પ્રત્યક્ષ દેશાય છે, તે તો વેપાંતરને ધરતો એવો જે નટ તેમાં જેમ ભેદ નથી તેમજ ધામમાં રહેલું જે સ્વરૂપ અને આમાં (પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનાત્મા જે અમે તે અમારામાં) ભેદ નથી એમ બુદ્ધિવાળા પુરુષોએ જાણવું. ॥ ૧૦ ॥ ૧૧ ॥ અતઃ પ્રત્યક્ષમાસાધ્ય કૃષ્ણંતદિતરત્ કચિત્ ॥ બાંછનીયં નવૈવસ્તુ કાર્યા નિષ્ઠાદ્વાઽય ચ ॥ ૧૨ ॥ અર્થ—પણ હેતુ માટે આ પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ (જે અમે તે અમને) ને પામીને તે કૃષ્ણ વિના (અમારા વિના) થીજું કાંઈ ઇચ્છવું નહિ. અમારે વિષેજ દૃઢ નિષ્ઠા કરવી. તરંગ (૩૭) સાક્ષાત્ કૃષ્ણસ્ય તત્સેવાનિતાયેઽવપુરુષાઃ ॥ ભવંતિયાદશાઃ સર્વે લય આત્યંતિકેઽપિતે ॥ ૧૬ ॥ તાદૃશાપ્વસાકારા વર્ષંતેનસ્વાલિંગિનઃ ॥ એવંયોષેદવૈસમ્યક્ સમક્તોનિર્ભયઃ સદા ॥ ૧૭ ॥ અર્થ—આ પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણની સેવાને વિષે પ્રીતિવાળા ભક્તો આંહી જેમ સાકાર મૂર્તિમાન છે, તેવાજ આત્યંતિક પ્રલયને અંતે અક્ષરધામને વિષે સદા દિવ્ય સાકાર રહે છે, પણ નિરાકાર નથી એમ જે ભક્ત સર્વ પ્રકારે જાણે છે, તે ભક્ત સદાય નિર્ભય છે, અર્થાત્ તેને કલ્યાણમાં અબુરાપણું રહેતું નથી. ॥ ૧૬-૧૭ ॥ તરંગ [૪૫] તમુવાચહરિઃ સાથો ભગવાન સાકૃતિઃસદા ॥ શૂરિ તેજો દિવ્યમૂર્તિસ્તીત્યેવમતં હિસ્ત ॥ ૬ ॥ સચ્ચિદાનંદરૂપં યત્પૂર્ણં બ્રહ્માસ્તિ સર્વતઃ ॥ તેજસ્તસ્યૈવતજ્ઞેયં નિરાકાર મનાઢતમ્ ॥ ૭ ॥ યથાચાર્કોસ્તિ સાકાર આતપોઽસ્તિ નિરાકૃતિઃ ॥ તથા કૃષ્ણોસ્તિ સાકારસ્તેજો બ્રહ્મ નિરાકૃતિઃ ॥ ૧૭ ॥ અર્થ—શ્રીગોપાલાનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજ કહેતા હતા જે ભગવાન દિવ્યમૂર્તિ અતિ તેજોમય

ને સદા સાકાર છે તે મત નિશ્ચય સત્ય છે (૬) અને સત્ત્વિત્ત્વે આનંદરૂપ સર્વત્ર પૂર્ણ નિરાકારને આવરણે રહિત એવું જે બ્રહ્મ તે ભગવાનનું તેજ છે [૭] જેમ સૂર્ય સાકાર છે ને તેનો પ્રકાશ નિરાકાર છે તેવી રીતે કૃષ્ણ સાકાર છે ને તેજ જે બ્રહ્મ તે નિરાકાર છે [૧૭] તરંગ [૬૩] સકૃષ્ણો મહાસાસ્થેનાન્વિતોઽસ્તિ પુરુષાદિષુ ॥ [૫૨] જેના સેવકના એક એક રોમને વિષે કોટાનકોટી સૂર્યનો પ્રકાશ છે તો તે ભગવાનના અંગનું તેજ તો કોનાથી વર્ણન કરી શકાય ? તે કૃષ્ણ પોતાના તેજે કરીને પુરુષ, કાલ, બ્રહ્મ, અક્ષર એ આદિકને વિષે અન્વયપણે કરીને રહ્યા છે (૫૨) તરંગ (૬૬) મૂર્તઃ સૂર્યઃ સ્વતેજોભિ જગદ્વ્યાપ્યાસ્તિતત્પૃથક્ ॥ યથા તથા સોપિમૂર્તિઃ કાંત્યા વ્યાપ્યાઽસ્તિ તત્પૃથક્ ॥ ૧૧ ॥ નિરાધારં ન તેજઃસ્પાદિતિ સર્વત્ર દૃષ્યતે ॥ તદંગકાંતિસ્તેજોતો યદ્દ્વંપ્રત્યુચ્યતેઽક્ષરમ્ ॥ ૧૨ ॥ દિવ્ય વિમ્બ ધ્વાઽસ્તિ હરિસ્તત્સંગતસ્તતઃ ॥ દિવ્યતાંયાંતિચહ્વઃ પ્રાકૃતા અપિ દેહિનઃ ॥ ૧૭ ॥ અતો નરાકૃતિ રપિ કૃષ્ણોઽ સ્ત્યેવાઽ ક્ષરાત્પરઃ ॥ અમાયિકાકૃતિ દિવ્ય રૂપસ્યઽસ્તિ સન્મતમ્ ॥ ૨૨ ॥ અર્થ—મૂર્તિમાન સૂર્ય પોતાના પ્રકાશે કરીને જગતમાં વ્યાપીને જેમ રહેલ છે ને તેથી મૂર્તિમાન જુદા છે તેમ પોતાના ધામને વિષે મૂર્તિમાન રહ્યા થકા કાન્તિએ કરીને સર્વત્ર વ્યાપક છે તોપણ તેથી બ્યતિરેક કહેતાં મૂર્તિમાન જુદા છે, [એમ તમે અમને જાણો.] ॥ ૧૧ ॥ અને તેજ જે તે નિરાધાર નથી રહેતું એ પ્રકારે સર્વ સ્થાને વિષે દેશ્વાય છે એજ હેતુ માટે ભગવાનના અંગની કાન્તિ (અમારી મૂર્તિનો પ્રકાશ) જે તેજ તે અક્ષર બ્રહ્મ નામે કહ્યું છે. ॥ ૧૨ ॥ હરિ દિવ્ય સ્વરૂપ છે એમ ભગવાનના સંતના સમાગમથી જાણીને ઘણા પ્રાકૃત મનુષ્યો તે પણ દિવ્યભાવને પામી જાય છે અર્થાત્ ભગવાનને ધ્યાને કરીને સાકાર મૂર્તિમાન થાય છે. ॥ ૧૭ ॥ એજ હેતુ માટે મનુષ્ય જેવા જગાતા છતાં પણ કૃષ્ણ (આ પ્રત્યક્ષ ભગવાન) અક્ષર થકી પર છે અને માયિક બાહ્ય-તિષ્ટે રહિત અને દિવ્ય મૂર્તિમાન છે એ પ્રકારનો સત્પુરુષનો મત છે ॥ ૨૨ ॥ તરંગ [૭૧] સાકારમેવકૃષ્ણાશ્યં બ્રહ્માઽસ્ત્યભિમતંહિનઃ ॥ નરાકૃતેસ્તસ્યલબ્ધ્યા પરંનિઃશ્રેયસંભવેત્ ॥ ૧૭ ॥ નૃત્વદિવ્યત્વયોર્ભેદસ્તેષાં નાસ્ત્યેવ સર્વથા ॥ યત્તાનેવ સમાધિસ્યા દિવ્ય રૂપાન્નિવચ્ચતે ॥ ૩૦ ॥ કૃષ્ણ છે નામ જેનું એવું જે બ્રહ્મ તે સાકારજ છે એ પ્રકારે અમારો મત છે, ને મનુષ્યાકૃતિ યથા ભગવાન તેને પામીને પરમ કલ્યાણ થાય છે. ॥ ૧૭ ॥ અને ભગવાનને મુક્તના મનુષ્ય ભાવને દિવ્ય ભાવમાં સર્વ પ્રકારે ભેદ નથી, કેમ જે સમાધિલાઢા મક્ષો આ મનુષ્યરૂપે વિષરતા યથા ભગવાન તથા મુક્તોને દિવ્યરૂપે દેશે છે ॥ ૩૦ ॥ તરંગ [૧૦૩] આત્યંતિકો લયોર્યર્હિ જાયતે તર્હિ લીયતે ॥ સહ સ્વકાર્યઃ પ્રકૃતિઃ પુરુષે સોપિવાક્ષરે ॥ ૩૮ ॥ તદેકં સશ્ચિદાનંદ રૂપં તેજઃ પ્રકાશતે ॥ બ્રહ્માશ્યેતત્ર ભગવાન્ રાજતેપુરુષોત્તમઃ ॥ ૨૯ ॥ દિવ્યમૂર્તિઃ કૃષ્ણસંજ્ઞો દિવ્યવાસો વિમૂષણઃ ॥ સેવ્યમાનો મહાહૃત્કે બ્રહ્મભૂતઃ સહસ્રશઃ ॥ ૩૦ ॥

ભૂતવાનરાકૃતિર્મૃમૌ ચરત્યદ્દુહૃતચૈષ્ટિતઃ ॥ ૨૨ ॥ આત્મતિક પ્રલય જ્યારે થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિ પોતાના કાર્યે સહિત પુરુષને વિષે લીન થાય છે, અને તે પુરુષ અક્ષરને વિષે લય પામે છે. ॥૨૮॥ તે સમયમાં સત્ત્વિત્ ને આનંદરૂપ બ્રહ્મને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન રહે છે. ॥ ૨૯ ॥ બ્રહ્મરૂપ અનંત મહામુક્ત તેમણે સેવનને કર્યા ને દિવ્ય વક્ષ આમૂ-પણને ધારણ કરી રહ્યા એવા દિવ્યમૂર્તિમાન ભગવાન જે તે કૃપાળુ કરીને મનુષ્યના જેવી આકૃતિ ધારણ કરીને આશ્ચર્યકારી ચરિત્રને કરતા છતાં આ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે. ॥ ૩૦ ॥

॥૩૨॥ તરંગ (૧૨૧) ॥ તેજોવિમ્બહતાસામ્યાચંદ્રતારાચયયપિ ॥ તુલ્યાદૈવ સમીક્યંતે તથાપ્યસ્ત્યેવતન્નિદ્રા ॥ ૨૭ ॥ અર્થ—તેજોમય વેદે કરીને સરસ્વાપુંષ્પ હેતુ માટે તારા અને ચંદ્રમા જો પણ તુલ્ય હોય ને હું ? એમ દેશ્વાય છે તો પણ તેમાં અતિ મેદ છે તેમજ અમારે વિષે ને મુક્તને વિષે મેદ છે. ॥ ૨૭ ॥ તરંગ (૧૨૨) ॥ સદામંગલરૂપેદિ શ્રી-

કૃષ્ણોભગવાન્ સ્વયમ્ ॥ અવતારાવતારિત્વ મેદોનૈવાપ્રવિચયતે ॥ ૨૪ ॥ દિવ્યસિંહાસનારૂ-હોઽનંતમુક્તગર્ણેર્વૃત્તઃ ॥ અતિ તેજસ્વિ દિવ્યપાંગો દિવ્યવાસો વિભૂષણઃ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—દિવ્ય સિંહાસન ઉપર વિરાજમાનને દિવ્ય છે અંગ જેમનાં અતિ તેજસ્વી અને દિવ્ય વક્ષામૂષ્ણે યુક્ત ને અનંત મુક્તના જે સમૂહ તેણે બીટાપલા ને સદા મંગલમૂર્તિ એવા પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે [અમે છીએ] આમાં અવતાર અવતારી એવો મેદ નથી. ॥૨૪॥૨૫॥

તરંગ. [૧૨૬] ॥ સચ્ચિદાનંદરૂપોતિ લાવળ્યો દિવ્ય વિમ્બઃ ॥ અપ્રાકૃતેદ્રિયો દિવ્ય વાસો લંકાર મંદિતઃ ॥૨૩॥ સોઽત્તોક્કૃષ્ણઃ સદૈવાસ્તે દ્વિભૂજોઽતિ મનોહરઃ ॥૨૮॥ અર્થ—અક્ષરધા-

મને વિષે સત્ત્વિત્ ને આનંદરૂપ એવા અને અતિ સુંદર દિવ્ય છે વેદ જેમનો, અને અપ્રાકૃત છે હૃદયો જેમનાં, કહેલાં દિવ્ય સાકારમૂર્તિ અને દિવ્ય એવા વક્ષાલંકારે યુક્ત; ॥૨૩॥ તેજ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કૃષ્ણ સદાય અતિ મનોહર દ્વિભુજ એવા સત્તા રહેલા છે.

॥૫૮॥ તરંગ [૧૨૭] ॥ સચ્ચિદાનંદરૂપંયદ્બ્રહ્મનિર્ગુણમક્ષરમ્ ॥ અંગપ્રકાશસ્તત્ત્વઽપ્યથા-યચૈત્યુક્તમસ્તિદિ ॥ ૧૧ ॥ અર્થ—સત્ત્વિત્ આનંદ છે રૂપ જેતું એવું અને નિર્ગુણ એવું જે અક્ષરબ્રહ્મ તે તો આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે અમે તે અમારા અંગનો પ્રકાશ છે, અને તેને ધામ એવે નામે પણ કહેલું છે. ॥ ૧૧ ॥ તરંગ [૧૨૩]

॥ તથૈવશ્રાકૃતિરપિ દિવ્યમૂર્તિઃ સ્વયંપ્રકાશઃ ॥ અસ્તીતિતત્ત્વતોક્ષેયઃ પ્રત્યક્ષઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૧॥

અતઃ સાક્ષાદ્દેશરૂપં રૂપંયદ્વાઙ્માસરસ્યિતમ્ ॥ તયોર્યેનવિદુર્મેદં જ્ઞાનમક્ષાસ્ત ઉત્તમાઃ ॥૪૭॥

અર્થ—જે પ્રકારે અક્ષરધામને વિષે દિવ્ય મૂર્તિમાન છે, તેજ પ્રકારે મનુષ્યાકૃતિ આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન દિવ્ય મૂર્તિમાન છે એમ યથાર્થપણે કરીને જાણવા. ॥ ૧૧ ॥ એજ હેતુ માટે આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એવા હરિ જે અમે તે અમારાં રૂપમાં ને અક્ષરધામમાં રહ્યું જે રૂપ તે જેમાં જે મેદ ન જાણે તે જ્ઞાની ને ઉત્તમ ભક્ત છે. ॥ ૪૭ ॥ તરંગ (૧૪૬)

॥ પરિમલ્લેગસિતદ્વં મલત્યેકરસેસિતે ॥ આત્મવક્ષાસ્રારાધાભિ સ્વદાહ્યાભિઃ પ્રકીર્ત્યતૈ ॥

॥ ૩૦ ॥ ॥ યસ્ત્રભગવાન્ સાક્ષાત્સપરબ્રહ્મસંજ્ઞકઃ ॥ આત્મતત્ત્વાભિષદ્ધાસૌ પુરુષોત્તમ-
 ઉચ્યતે ॥૩૧॥ અર્થ—અક્ષરસંચેત તેજ તેને વિષે ભગવાનનું સ્વરૂપ રહ્યું છે, તે તેજને
 આત્મા, બ્રહ્મ ને અક્ષર પ નામે કહેલું છે, અને તે તેજને વિષે પરબ્રહ્મ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ પણ
 એ આ ભગવાન તે જે તે આત્મતત્ત્વ પણ નામે તથા પરબ્રહ્મ ને પુરુષોત્તમ પણ નામે કહ્યા
 છે. ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ તરંગ (૧૮૩) ॥ તાદાત્મ્યં તેન સંપ્રાપ્ય નિષેદેકુળ્પ્યમેવહિ ॥ તેષો
 મયેક્ષરે તસ્મિન્ ધાત્તિ દિવ્યતનુમધૂમ્ ॥૫॥ અર્થ—તે બ્રહ્મના સંપાદે તદાત્મકભાવને
 પામીને, તેજોમય પદ્મ તે અક્ષરધામ તેને વિષે દિવ્ય મૂર્તિમાન ભગવાન જે કુળ્પ તેમનું સેવન
 કર્યું હતું એમ પોતાને મિથે મજાનને શિશુવવાને વાસ્તે ઓજીમહારાજે ધ્યાનની રીત લ્લાખી
 છે. ॥ ૫ ॥ તરંગ (૧૯૭) ॥ બ્રહ્મધાત્તિહરિઃ સાક્ષાત્ મહારાજાધિરાજવત્ ॥ વર્ષતે
 પૂજ્યમાનાંધિર્નૈકબ્રહ્માંડનાયકઃ ॥ ૧૪ ॥ તત્રસ્થપવધ્યામોતિ બ્રહ્માંડાનિ સ્વશક્તિભિઃ
 ગગનસ્યો યથાભાસ્વાન્ દેશાન્ સર્વાન્મરીચભિઃ ॥૧૬॥ અર્થ—બ્રહ્મધામને વિષે અનેત
 બ્રહ્માંડના અધિપતિયો પૂજ્યાં છે અરણ્યકમઢ જેમનાં પણ આ સાક્ષાત્ અહિરિ તે મહારાજા
 ધિરાજપણે વર્તે છે. ॥ ૧૪ ॥ જેમ આકાશમાં રહેલો સૂર્ય પોતાના કિરણોવડે સર્વ દેશોમાં
 વ્યાપે છે તેમ અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા આ ભગવાન પોતાની શક્તિવડે બ્રહ્માંડોમાં વ્યાપીને
 રહે છે. ॥ ૧૬ ॥ તરંગ (૨૧૩) ॥ બ્રહ્મતત્કુળ્પ્યવોક્ત એકદેશગતોપિસઃ ॥ સર્વદ્રવ્યા
 પક્ષોસ્ત્યેવ સ્વદ્વત્તયા તેજસાઝ્કર્તવત્ ॥ ૧૯ ॥ અર્થ—બ્રહ્મ તે આ પ્રત્યક્ષ ઓકુળ્પજ છે તે
 એક દેશને વિષે રહ્યા છે, તો પણ પોતાની શક્તિરૂપ જે તેજ તેણે કરીને સર્વે
 વ્યાપક છે. જેમ સૂર્ય પોતાની શક્તિ જે તેજ તેણે કરીને સર્વે વ્યાપક છે તેમ.
 ॥ ૧૯ ॥ તરંગ (૨૪૧) ॥ યોબ્રહ્મ ધાત્તિ ભગવાન્ સદાઽસ્તેદિવ્યવિગ્રહઃ ॥ સપવસા-
 સાત્ કુળ્પ્યોસ્તિ નરાકારો ધરાતલે ॥ ૯ ॥ અર્થ—બ્રહ્મધામ જે પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામ
 તેને વિષે જે ભગવાન સદાય દિવ્ય મૂર્તિમાન ધિરાજમાન છે તેજ ભગવાન સાક્ષાત્ કુબ્ર (આ
 ઓજીમહારાજ) પૃથ્વી ઉપર વિરાજમાન છે. ॥ ૯ ॥ તરંગ (૨૬૬) ॥ સદાકુળ્પ્યોસ્તિ
 સાક્ષરો બૃહદામ્ન્યતિતેજસિ ॥ યોતર્થામી ચ સર્વેષાં સર્વકારણ કારણમ્ ॥૧૪॥ અનેક
 કોટિ બ્રહ્માંડ મહારાજાધિર્નિર્ગુણઃ ॥ દિવ્યાનંદમયાકારઃ મત્સ્યોઽસ્તિ સર્વહરિઃ ॥૧૫॥
 અર્થ—અતિ તેજોમય પદ્મ પોતાનું તેજરૂપ જે બ્રહ્મધામ તેમાં સદાય સાક્ષર કુળ્પ ભગવાન
 રહેલા છે તેજ સર્વના કારણ જે અક્ષર તેના કારણ ને અંતર્યામી ને અનંતકોટી બ્રહ્માંડના
 રાજા અને નિર્ગુણ કહેતાં માયાના ગુણે રહિત દિવ્ય આનંદમય છે આકાર જેમનો પણ જે
 ભગવાન છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ ઓસ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એમ નિમ્ને તમે જાણો. ॥૧૪॥૧૫॥
 તરંગ (૨૬૯) ॥ વિરાજતેક્ષરે ધાત્તિ સહિરાજાધિરાજવત્ ॥ સપવચ નરાકારો હ્રુવિ
 સામ્પ્રાત્સમીક્યતે ॥ ૪૮ ॥ અર્થ—અક્ષરધામને વિષે રાજાધિરાજપણે વિરાજે છે તેજ આ
 પ્રત્યક્ષ ઓસ્વામિનારાયણ મનુષ્યાકારે દેખાય છે. ॥ ૪૮ ॥ તરંગ (૨૭૧)
 તેજઃ પુંચેતરે ધાત્તિ નિર્વ્યકુળ્પ્યો વિરાજતે ॥ તત્રક્ષાત્ તદાકારઃ સર્વેવેલે ॥૧૨॥

પ્ર.

વચનામૃતમ્ ગ. પ્ર. ૪૫

અર્થ—તેઓમય યવું જે અક્ષરધામ તેમાં ભગવાન વિરાજે છે અને તે ધામમાં ભગવાનના ભક્ત પણ ભગવાનના જેવા છે આકાર જેમના ઘવા સતા તે સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમનું સેવન કરે છે. ॥ ૧૨ ॥ તરંગ (૨૦૨) દિવ્યદેહસ્ય સંપ્રાપ્તિસ્તસ્યકૃષ્ણેચ્છયાતતઃ ॥ જાપતે તેન સહરિ સેવતેક્ષરધામિન ॥ ૭ ॥ આકારસ્તત્રકૃષ્ણસ્ય મનુષ્યસ્યેવવર્તતે ॥ ચિદાનંદ મયોગોપવેશો દિવ્યોત્તિમાસુરઃ ॥ ૮ ॥ અર્થ—પ્રત્યક્ષ ભગવાનની ઉપાસનાને કરતો ઘવો જે ભક્ત તેને ભગવાનની ઇચ્છાપ કરીને દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તે દિવ્ય દેહે કરીને અક્ષરધામને વિષે હરિ (પોતાના ભક્તના દુઃખને હરનારા શ્રીસ્વામિનારાયણ) નું સેવન કરે છે, અને તે ધામને વિષે ભગવાનનો [અમારો] આકાર મનુષ્યના જેવા છે, અને ચૈતન્યધનને આનંદમય અને દિવ્ય અતિ પ્રકાશમાન છે. ॥૭॥૮॥ આથી રીતે શ્રીજીમહારાજ સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ છે અને દિવ્ય મૂર્તિમાન અનંત મુક્તોપ સહિત પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામને વિષે વિરાજમાન છે ને પોતાના મુક્તને મુક્ત આપે છે, ઘવા ને ઘવાજ પોતે તથા પોતાના મુક્તો તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે મર્ત્યલોકને વિષે મનુષ્ય જેવા દેસાય છે, અને પોતાના તેજ રૂપે સર્વેના આધાર કર્મફલપ્રદાતા ને અંતર્યામી છે.

અને મૂર્તિમાન પણ વ્યાપક છે તેની રીત કહીપ છીપ. તરંગ [૧૧૭] ઇકોઽપ્યનેક રૂપેણ પ્રયોજનવશાત્સઃ ॥ જાપતેઽડેશ્વિચ્છયૈવ સ્તત્રઃ સિદ્ધયોગિવત્ ॥ ૧૭ ॥ અર્થ—અક ઘવા પણ ભગવાન તે ધર્મસ્થાપનરૂપ પ્રયોજનના વશપણા થકી અનેકરૂપે બ્રહ્માંડોને વિષે પોતાની ઇચ્છાપ સ્વતંત્રપણે પ્રગટ થાય છે જેમ સિદ્ધયોગી અનેકરૂપે થાય છે તેમ. ॥ ૧૭ ॥ તરંગ (૨૧૩) યદા યદા યત્ર યત્ર દાતુમિચ્છેત્સ્વદર્શનમ્ ॥ તદા તદા તત્ર તત્ર સ્વેચ્છયાવિભવત્પસૌ ॥૨૨॥ ઇકોપ્યનેકરૂપોઽસૌ સ્વસામર્થ્યેન જાયતે ॥ ઇવં વ્યાપક તાતસ્ય જ્ઞાતવ્યા નસ્વરૂપતઃ ॥ ૨૩ ॥ અર્થ—જ્યારે જ્યારે જે જે સ્વચ્છને વિષે દર્શન દેવાને ઇચ્છે ત્યારે ત્યારે તે તે સ્વચ્છમાં પોતાની ઇચ્છાપ આ ભગવાન પ્રગટ થાય છે ॥૨૨॥ અને અક ઘવા પણ આ ભગવાન તે અનેકરૂપે પોતાના સામર્થ્યે કરીને પ્રગટ થાય છે, એ પ્રકારે ભગવાનનું વ્યાપકપણું જાણવું પણ અરૂપપણે કરીને વ્યાપકપણું જાણવું. ॥૨૩॥ તરંગ (૧૦૦) શુદ્ધદર્પણવતસ્મિન્ સકલાકૃતયોઽમલે ॥ વ્યાપ્યસ્થિતાયથાતદ્વત્તોઽપિ જીવેઽતિનિર્મલે ॥૧૨॥ અર્થ—શુદ્ધ દર્પણમાં જેમ આકૃતિયો દેસાય છે, તેમ નિર્મલ ઘવા ચિત્તામાં આકૃતિયો વ્યાપીને રહી છે, તેની પેઠે અતિ નિર્મલ કહેતાં ગુણ સંબંધે રહિત ઘવા જીવને વિષે ભગવાન (શ્રીસ્વામિનારાયણ) મૂર્તિમાન રહ્યા છે ॥૧૨॥ તરંગ [૧૧૨] ઇકોપ્યનેકરૂપોઽસ્તિ કૃષ્ણ ઇવં નિ-જેચ્છયા ॥ નરાકૃતિ પરં બ્રહ્મ તત્ સદૈવાઽક્ષરે સ્થિરમ્ ॥ ૮ ॥ અર્થ—અક પ્રકારે કહેતાં જેમ બ્રહ્માંડમાં સુર્ય દેસાય તથા મધ્યે રહેલ પુરુષ કાચની કોટડીઓમાં સર્વે પ્ર દેસાય છે, તેમ અક ઘવા મનુષ્યાકાર પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ [મનુષ્યરૂપ જગાતા ને અક્ષરબ્રહ્માના કારણને પોતાના મલોને પોતાની મૂર્તિમાં આકર્ષણ કરનારા શ્રીસ્વામિનારાયણ] તે પોતાની ઇચ્છાપ કરીને અનેકરૂપે થાય છે તે સવાય અક્ષરધામને વિષે અક સ્વચ્છમાં રહ્યા છે. ॥ ૮ ॥

આવી રીતે જીવના કલ્યાણને અર્થે શ્રીજીમહારાજ અક્ષરધામમાં રહ્યાથકા અનંતરૂપે મૂર્તિ-
માન વ્યાપક છે તે [મં ૬૪ ના વીજા પ્રશ્નમાં] ધામમાં રહ્યા થકા અનંતકોટી જ્ઞાં-
દમાં જેને જેમ દર્શન લેવું પટે ત્યાં તેને તેમ દર્શન આપીએ છીએ. [વં ૧૨ ના
વીજા પ્રશ્નમાં] અમે અક્ષરધામમાં રહ્યા થકાજ અનંતકોટી જ્ઞાંદમાં અનંતરૂપે દર્શન આપીએ
છીએ પણ અરૂપથકા વ્યાપક નથી, માટે જીવોના મોક્ષને અર્થે શ્રીજીમહારાજ મૂર્તિમાન
વ્યાપક છે અને પોતાના દ્વિકાંતિક ભક્તને વિષે પણ સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન રહ્યા છે તે (પૃ-૨૯
માં) જ્ઞાન, ભક્તિ વૈરાગ્યાદિક અનંત શુભ ગુણયુક્ત ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં અમે નિવાસ
કરીએ છીએ. [છેં ૨૭ ના ચોથા પ્રશ્નમાં] નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માન, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ
હત્યાદિક સંતનાં લક્ષણે યુક્ત હોય તે સંતને ને અમારે સાક્ષાત્ સંબંધ છે, [છેં ૧૫ ના
ચોથા પ્રશ્નમાં] તમારા ચિત્તની વૃત્તિનો મારે વિષે નિરાધ ધાય તેને અર્થે નથી દેસાલો પણ
રહ્યો તો મૂર્તિમાન છું, [વં ૪ ના વીજા પ્રશ્નમાં] દ્વિકાંતિક ભક્ત અંતરને વિષે રહી જે
સાક્ષીરૂપ મૂર્તિ ને બહારની મૂર્તિ તેને દેખ કરે (છેં ૪ ના વીજા પ્રશ્નમાં) જીવને વિષે
પરમેશ્વર સાક્ષીરૂપે રહ્યા છે એમ કહ્યું છે, માટે દ્વિકાંતિકને વિષે શ્રીજીમહારાજ મૂર્તિમાન
રહ્યા છે, અને (પૃ ૭૮ ના સોઝમા પ્રશ્નમાં) ભગવાન જેવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેવાને તેવાજ
અણુઅણુ પ્રત્યે અંતર્યામીરૂપે વિરાજમાન છે અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા
થકને મને દર્શન આપે છે એમ દ્વિકાંતિક ભક્ત સમજે છે, માટે દ્વિકાંતિકને વિષે સાક્ષાત્
મૂર્તિમાન રહ્યા છે. અને જે સિદ્ધદશાવાઙ્મા છે તે તો અણુ અણુ પ્રત્યે જ્યાં દષ્ટિ જાય
ત્યાં સાક્ષાત્કાર લેશે છે, પણ મૂર્તિ વિના વીજું અણુમાત્ર ખાસે નહિ, માટે સિદ્ધમુક્તોને
તો સર્વે સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન છે. અને દ્વિકાંતિકને પોતાના આત્માને વિષે વ્યતિરેક મૂર્તિ
વિરાજમાન છે, અને મૂઝમશ્વરાદિક સર્વે અવતારોને વિષે શક્તિદ્વારે દટલે તેજદ્વારે અન્વય-
પણે રહ્યા છે એ શ્રીજીમહારાજને સિદ્ધાંત છે. ॥ ૪૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૧ દ્વિકાદશીને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ
શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની સમીપે ઓટા
વપર દક્ષિણાદે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા, ને ધોળો લેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી
ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોળી પાઘ વાંધી હતી ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આંગઢ
હુનિની સભા તથા દેશવેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે મટ માહેશ્વર નામે વેદાંતી બ્રાહ્મણ હતો તેણે શ્રીજીમહારાજને વશ પૂછ્યો
૧ જે (૧) સમાધિને વિષે સર્વે લીન થાય છે, આકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે? પછી
શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે આકાશનું રૂપ અમે રહે પ્રકારે કરીએ તે તમે સર્વે સાવધાન
ચક્રને સાંભળો જે, આકાશ તે અવકાશને કરીએ અને જે જે પદાર્થ રહે છે તે અવકાશ-
માંજ રહે છે; અને તે પદાર્થમાં પણ આકાશ વ્યાપીને રહે છે ને જનું કોઈ પદાર્થ નથી જે

જેને વિષે આકાશ ન હોય, કેમ જે પૃથ્વીની એક રજ અતિ ક્ષીણી હોય તેને વિષે પણ આકાશ છે ને તે એક રજના કોટાનકોટી કટકા કરીએ તો પણ તેને વિષે આકાશ છે, માટે આકાશની દૃષ્ટિ જ્યારે જોડે, ત્યારે પૃથ્વીયાદિક ચાર ભૂત દેસાતાં નથી, એકલો આકાશજ દેસાવા છે, તે આકાશ સર્વનો આધાર છે અને સ્વૂઝ, મૂઝમ ને કારણ એ જે જીવ શરીર તે આકાશને વિષે છે અને આ બ્રહ્માંડ છે તે પણ આકાશને વિષે રહ્યું છે અને બ્રહ્માંડનું કારણ જે પ્રકૃતિ ને પુરુષ તે પણ આકાશને વિષે છે, એવો જે આકાશ તે પ્રકૃતિ પુરુષને તેનું કાર્ય જે પિંડ બ્રહ્માંડ એ સર્વની માંદિ પણ રહ્યો છે ને સર્વનો આધાર યદને બહાર પણ રહ્યો છે, એવો જે એ આકાશ તે તો સુષુપ્તિને વિષે અથવા સમાધિને વિષે લીન થાતો નથી અને કોઈ કહેશે જે, આકાશાદિક પંચભૂત તો તમોગુણથી હપજ્યાં છે તે આકાશ પુરુષ ને પ્રકૃતિનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સર્વમાં વ્યાપક કેમ કહેવાય ? તો એવો ઉત્તર એ છે જે, પ્રકૃતિમાં જો અવકાશરૂપ આકાશ ન હોય, તો જેમ દૃક્ષમાંથી ફઠ પુષ્પાદિક બહાર નિસરે છે ને જેમ ગાયના પેટમાંથી વાછડું બહાર નિસરે છે તેમ પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વ નીસરે છે તે કેમ નિસરે ? માટે પ્રકૃતિને વિષે આકાશ રહ્યો છે અને મહત્ત્વમાંથી અંકાર નિસરે છે, માટે મહત્ત્વમાં આકાશ રહ્યો છે અને અંકારમાંથી જીવ ગુણ નિસરે છે, માટે અંકારને વિષે આકાશ રહ્યો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશાદિક પંચભૂત નિસરે છે, માટે તમોગુણને વિષે પણ આકાશ રહ્યો છે ને તમોગુણમાંથી જે આકાશ નિસરે છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાર્ય છે ને વિકારવાન છે ને સર્વનો આધાર જે આકાશ છે તે નિર્વિકારી છે ને અનાદિ છે ને એવો સર્વાધાર જે આકાશ છે તે આકાશને બ્રહ્મ કહીએ, વિદ્યા-કાશ કહીએ ને એ આકાશને વિષે પુરુષને પ્રકૃતિ તે સંકોચ અવસ્થા ને વિકાસ અવસ્થાને પામે છે, કેવી રીતે તો જ્યારે પુરુષ, પ્રકૃતિ સામ્ય હોય છે ત્યારે જેમ સ્ત્રી પુરુષધર્મ સંતાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ પુરુષ જે પતિને પ્રકૃતિરૂપ જે સ્ત્રી તે યકી મહત્ત્વાદિક સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે, એવી રીતે જે એ પ્રકૃતિ તે ચોવીશ તત્ત્વરૂપે ને પિંડ બ્રહ્માંડરૂપે થાય છે એ પ્રકૃતિની વિકાસ અવસ્થા છે; અને જેટલાં પ્રકૃતિનાં કાર્ય છે તેને વિષે પુરુષ પોતાની શક્તિ કરીને વ્યાપકપણે રહે છે તે પુરુષની વિકાસ અવસ્થા છે. અને જ્યારે કાઢે કરીને પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વ નાશ પામી જાય છે અને પ્રકૃતિ પણ પુરુષના અંગમાં લીન જેવી રહે છે એ પ્રકૃતિની સંકોચ અવસ્થા છે, અને પુરુષ પણ પ્રકૃતિનાં કાર્ય સર્વ નાશ પામ્યાં, ત્યારે પોતાને સ્વરૂપે રહ્યો એ પુરુષની સંકોચ અવસ્થા છે, જેમ કાષ્ઠો છે તે જ્યારે વિકાસને પામે છે ત્યારે પોતાનાં અંગ સર્વે બહાર કાઢે છે અને જ્યારે સંકોચને પામે છે, ત્યારે સર્વે પોતાના અંગ તાળી છે છે ને સંકોચ રહી રહે છે,

તેમ પુરુષ પ્રકૃતિની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા છે. અને એ પ્રકૃતિને પ્રકૃતિના કાર્યને વિષે અન્વય વ્યતિરેકપણું પુરુષતુંજ છે, પણ સર્વનો આધાર એવો જે ચિદાકાશ તેનું નથી, કેમજે જે સર્વાધાર હોય તે કોણથી વ્યતિરેક હોય તે તો સદા સર્વમાં રશોજ હોય, અને આ બ્રહ્માંડ છે તેને ચારે કોરે લોકાલોક પવિત્ર છે ને ગઢની પેટે રહ્યો છે ને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે તે તે અલોકથી પર સમ આવરણ છે ને તેથી પર એકલું અંધારું છે ને તે અંધારાથી પર પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ, તેમજ ઉંચું પણ બ્રહ્મનુક સુધી કહેવાય ને તેની ઉપર સમ આવરણ છે ને તે આવરણની પાર અંધકાર છે ને અંધકારની પાર પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ ને તેમજ હેટે પણ સમ પાતાલ સુધી કહેવાય ને તેથી હેટાં સમ આવરણ છે ને તેથી હેટું અંધકાર છે ને તેથી હેટો પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ, એવી રીતે બ્રહ્માંડની ચારે પાસે ચિદાકાશ છે અને બ્રહ્માંડની માંદી પણ છે અને એવો જે સર્વાધાર આકાશ છે તેને આકારે જેની દૃષ્ટિ વર્તેલી હોય તેને દર્શવિદ્યા કહીએ, અને અસિવિદ્યા આદિક ઘનીક પ્રકારની બ્રહ્મવિદ્યા કહી છે તે માંદેલી એ પણ એક બ્રહ્મવિદ્યા છે. અતે એ ચિદાકાશ છે તે અતિ પ્રકાશવાન છે અને તે ચિદાકાશ અનાદિ છે ને તેની ઉત્પત્તિ વિનાશ નથી અને જે આકાશની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ કહ્યો છે તે આકાશતો તમોગુણતું કાર્ય છે ને અંધકારરૂપ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સર્વનો આધાર એવો જે ચિદાકાશ તેની તો લીનતા થાતી નથી, એવી રીતે તમારા પ્રશ્નો ઉત્તર કર્યો, હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી હોય તો પૂછો. પછી તે પેદાંતી બ્રાહ્મણ તથા સર્વે હરિજન ગોલ્યા જે હવે કોઈને લેણમાત્ર સંશય નથી. ॥ ૧ ॥ इति ? वचनामृतम् ॥ ४६ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે, તેમાં ઓઝીમહારાજે પોતાના પ્રકાશરૂપ ચિદાકાશને સર્વનો આધાર ને નિર્વિકારી કહ્યો છે, ને એની લીનતા નથી એમ કહ્યું છે. (૧) કાવત છે.

૧ પ્ર૦ અટ્ટાવરણ પારતો મૂલપુરુષનો પ્રકાશ છે અને રહસ્યાર્થમાં મહારાજનો કેમ કહ્યો ?

૧ પ્ર૦ પુરુષની તો સંકોચ વિકાસ અવસ્થા આમાં કહી છે, માટે તેના ઓઝી તેના પ્રકાશની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા આવી ગઈ અને ચિદાકાશની તો સંકોચ વિકાસ અવસ્થા ક્યાં કહી નથી ને ઓઝીમહારાજની ઓરા જે રહ્યા તે સર્વનો આધાર કહ્યો છે, માટે સર્વાધાર તો ઓઝીમહારાજનું તેજ છે તેનેજ આ ટેકાપે ચિદાકાશ કહ્યો છે અને મૂલપુરુષ તથા શામુદેવ બ્રહ્મ તથા મૂલ બક્ષર તે સર્વે એ ચિદાકાશને આધારે છે અને મૂલપુરુષાવિકાસ પ્રકાશને પણ પૂર્વ શાક્ષીમાં ચિદાકાશ નામે કહ્યો છે.

પ્ર.

વચનાસૂત્ર ગ. પ્ર. ૪૬-૪૭

૨ પ્ર૦ બ્રહ્માંડની ચારે કોરે લોકાલોક પર્વત ગઢની પેટે રહ્યો છે એમ કહ્યું અને તે લોકાલોકથી બહાર અલોક કહ્યો ને તે અલોકથી પર સપ્ત આવરણ કહ્યાં અને તે આવરણથી પર અંધારું કહ્યું અને તે અંધકારથી પર પ્રકાશ છે તેને ચિદાકાશ કહ્યો અને હેંટે ને હપર પળ તેવીજ રીતે છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ આ પૃથ્વીમાં પાતાલથી લટને રસાતલ, મહાતલ, તલાતલ, સુતલ, ધિતલ, અતલ, શૂર, યૂવર, સ્વર્ગ, મરુ, જન, તપ અને સત્ય લોક સુધી ચૌદ લોક રહ્યા છે તે ચૌદે લોકમાં સુંસરે લોકાલોક પર્વત રહ્યો છે તે પર્વતની બહાર અલોક છે તે ચૌદ લોકને બ્રહ્માંડ કહ્યું છે તે પૂર્વે પશ્ચિમ અલતાલીશ કરોડ યોજનમાં છે અને વત્તર દક્ષિણ પળ અલતાલીશ કરોડ યોજન છે તે અલતાલીશ કરોડ યોજન અલકાશ અને તે અલકાશમાં રહ્યા પચા જે ચૌદ લોક તેના ફરતું એક કરોડ યોજન જાહું પૃથ્વીનું વલ છે તે વલે સહિત પચાસ કરોડ યોજન પૃથ્વી છે અને તેના ફરતું તલે હપર અલશે પલે સર્વે દિશામાં ફરતું પાંચ અલત યોજન અલતું આવરણ છે, પૃથ્વી રીતે તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર ને મહત્ત્વ એમનાં એક એકથી દશ દશ ગણાં આવરણો છે. તેમાં મહત્ત્વનું સાતમું આવરણ પાંચ અલદિ યોજનનું છે; અને તેથી પર પાંચ પાંચ અંત યોજનનાં અનંત પ્રધાન પુરુષોનાં આવરણો છે; અને તેથી પર મૂલમાયાનો અંધકાર છે તે અંધકારમાં અનંત પ્રધાનપુરુષો રહ્યા છે તેમને માયાના અંધ-કારમાં મેઢા ગળ્યા છે, માટે મૂલમાયા સુધી આટ આવરણ કહ્યાં છે અને તે માયાના અંધ-કારના ફરતો ચિદાકાશ જે અંતીમમહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે, અને જેમ આકાશમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા રહ્યા છે, તેમ એ ચિદાકાશને મધ્યે સુર્યને ઠેકાણે અંતીમમહારાજને તેમના સુકો રહ્યા છે, ને ચંદ્રને ઠેકાણે મૂલઅશ્વને તેમના સુકો રહ્યા છે. અને તારાને ઠેકાણે વાસુદેવ બ્રહ્મ ને તેમના સુકો રહ્યા છે તે સર્વે અલલ છે.

૩ પ્ર૦ દહર તથા અશ્વિવિદ્યા કોને કહેવાય ?

૬ ૭૦ હૃદયમાં તેજના સમૂહને મધ્યે અંતીમમહારાજની મૂર્તિને ધારવી તે દહરવિદ્યા કહેવાય. અને એક નેત્રે અંતરમાં મૂર્તિ જુલે ને બીજા નેત્રને કપાહું ગાલીને મટકા રહિત કરીને બહાર મૂર્તિ જુલે, અને બેય નેત્રને હલ્લ સુલ્લ કરે પટલે જે નેત્રની વૃત્તિ અંતર સન્મુલ્લ કરીને મૂર્તિ જોતો હોય તે નેત્રની વૃત્તિને બહાર લાવે ને બહાર મૂર્તિને જુલે; અને જે નેત્રને મટકાવ રહિત કરીને બહાર મૂર્તિ જોતો હોય તે નેત્રની વૃત્તિ અંતર સન્મુલ્લ કરીને અંતરમાં મૂર્તિ જુલે તે અશ્વિવિદ્યા કહેવાય. ॥ ૪૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સવારના પહોરમાં સ્વામીશ્રી સહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ લિંબદાના વૃક્ષની હેંટે ઓટા મધ્યે ઢોલિઆ હપર વિરાજમાન હતા, અને સર્વે સ્થેત વક્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગલ મુનિ તથા વેશદેશના હરિચન્દની સમા મરાણને વેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બોલ્યા જે, (૧) સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળો એક વાત કરીએ છીએ ને તે વાત તો સ્થૂઠ છે પણ સુધિ સુરત દર્શને સાંભળશો તો સમજાશે નહીંતો નહીં સમજાય. પછી સર્વે હરિભક્તે કહ્યું જે, હે મહારાજ! કહો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેમાં કોઈકને ભક્તિનિષ્ઠા પ્રધાન હોય અને કોઈકને સ્વરૂપનિષ્ઠા પ્રધાન હોય ને કોઈકને આત્મનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તે કોઈકને ત્યાગનિષ્ઠા પ્રધાન હોય ને ગૌણપણે તો એ સર્વે અંગ સર્વે હરિભક્તમાં હોય. હવે જેને ભક્તિનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તેને તો ભગવાનને યાદ ધરવા અને ભગવાનના મંદિરમાં ગાર કરવી અને ભગવાનનાં કથા કીર્તન કરવાં તથા સંતની સેવા ચાકરી કરવી, એવી રીતની ભક્તિ કર્યાં વિના રહેવાય નહિ તેને ભક્તિનિષ્ઠા જાણવી. અને જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ રાખતાં થકાં કથા કીર્તન અથવા સેવા ચાકરી થાય તેટલી કરે પણ પોતાને ભગવાનના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ રાખવી તેમાં વિલેપ થાય તે સ્વમી શ્રદ્ધે નહિ, એવી રીતનો જેનો સ્વભાવ હોય તેને સ્વરૂપનિષ્ઠા જાણવી. અને જે આત્મારૂપે ચેતે ને આત્માના સ્વરૂપને જ મોઢે કરીને પ્રતિપાદન કરે અને જે ગ્રંથમાં આત્માનું પ્રતિપાદન હોય તે ગ્રંથ તેને સારા લાગે, એવી રીતનો જે ભક્ત હોય તેને આત્મનિષ્ઠા જાણવી. અને પંઢે ત્યાગી રહેતો હોય ને ત્યાગની જ રીત ગમતી હોય અને મોઢે પણ ત્યાગની જ વાત કરતો હોય અને શાસ્ત્ર પણ ત્યાગનાં જ સારાં લાગતાં હોય, એવી રીતનો જે હોય તેને ત્યાગનિષ્ઠા જાણવી, માટે એ વાર્તાને વિચારીને જેનું જેવું અંગ હોય તેવું તે કહો; અને આ વાર્તા છે તે તો દર્પણ તુલ્ય છે તે જેનું જેવું અંગ હોય તેવું તેને દેશ્વાદી આપે છે અને ભગવાનના ભક્ત હોય તે તો અંગ વિનાના હોય નહિ પણ પોતાના અંગને ઓઢાવે નહિ એટલે પોતાના અંગની દૃઢતા થાય નહિ. અને જ્યાં સુધી પોતાના અંગની દૃઢતા ન થઈ હોય ત્યાં સુધી જેવી વાત થાય તેવું તેનું અંગ વ્યભિચારી જાય, માટે આ વાર્તાને વિચારીને પોતપોતાના અંગની દૃઢતા કરો ને જેનું જેવું અંગ હોય તે તેમ બોલો. પછી હરિભક્ત સર્વે જેવું જેનું અંગ હતું તે તેવી રીતે બોલ્યા. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેનું એક સરસું અંગ હોય તે ડઠી ડમા યાઓ. પછી જેનું જેનું એક સરસું અંગ હતું તે સર્વે ડમા થયા. પછી શ્રીજીમહારાજે એ સર્વેને પાછા બેસાડ્યા. (૧)

૧

૨ પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) એ ચારે અંગવાળાને પોતપોતાના અંગમાં કાંઈ ગુણ દોષ છે કે નથી? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ગુણ દોષ છે તે કહીએ તે સાંભળો જે ભક્તિનિષ્ઠાવાળો જે હોય તે તો જેમ પરમેશ્વર કહે તેમ કરે, જેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું જે, ॥ સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ॥ એવી

રીતે જે વર્તવું તે ભક્તિવાળાને વિષે ગુણ છે. અને શાસ્ત્રની સાચી લેવા જાય
 પટલો અને વિષે દોષ છે અને સ્વરૂપનિષ્ઠાવાળાને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ પોતાને પ્રાપ્ત
 થયું છે તેજ સ્વરૂપને વિષે મતિ અચળ રહે છે એ અને વિષે ગુણ છે અને એમ જાણે જે
 આ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તે તો સગુણ છે ને નિર્ગુણ સ્વરૂપ તો બીજું છે એમ જો સમ-
 ક્ષાય તો એ સ્વરૂપનિષ્ઠાવાળાને વિષે દોષ છે. અને આત્મનિષ્ઠાવાળાને દેહ, ઇન્દ્રિયો,
 મન અને પ્રાણ યજ્ઞી હું વર્તવું અને ભગવાનની કથા કીર્તનાદિક કરવું તે પણ આત્મરૂપે
 થઈને કરવું અને દેહાદિક જે માયિકભાવ તેમાં મળી જાવું નહિ, એવી રીતે વર્તાય તે
 અને વિષે ગુણ છે; અને દેહાદિકને વિષે એકપણે વર્તાય એ અને વિષે દોષ છે, અને
 ત્યાગનિષ્ઠાવાળાને ભગવાનની મૂર્તિ વિના પિંડ વ્રજાંઠમાં તથા અણ્ણસિદ્ધિ નવ નિષ્ક્રિયામાં
 તથા લેકુંડાદિક જે ભગવાનનાં ધામ તેમાં ક્યાંઈ પણ પ્રીતિ રહે નહિ એ અને વિષે ગુણ
 છે; અને ભગવાન વિના બીજાને વિષે લેશ માત્ર પ્રીતિ રહે એ અને વિષે દોષ છે. અને
 એ ચાર પ્રકારની જે નિષ્ઠા તેનું ફલ એ છે જે, ભગવાનને વિષે દ્રઢ પ્રીતિ થાય અને
 ભગવાન વિના બીજું જે માયિક પદાર્થ માત્ર તે તુચ્છ જણાય એ એનું ફલ છે. (૨) ૨

૩ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે (૩) એ ચાર નિષ્ઠાને વિષે કોઈ અધિક ન્યૂન
 છે કે એ ચારે તુલ્ય છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ય્યાં સુધી એક એક
 નિષ્ઠાને વિષે વર્તતા હોય, ત્યાં સુધી તો એ ચારે સરસા છે અને ય્યારે એ ચારે નિષ્ઠા એ-
 કને વિષે વર્તે ત્યારે તે સર્વે યજ્ઞી અધિક છે અને ય્યારે એ ચારે નિષ્ઠા એકને વિષે
 વર્તે ત્યારે તેને પરમ ભાગવત્ કહીએ અને એનેજ એકાંતિક ભક્ત કહીએ. (૩) इति ૩
 વચનામૃતમ્ ॥૪૭॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે
 ભક્તિનિષ્ઠા, સ્વરૂપનિષ્ઠા, આત્મનિષ્ઠા ને ત્યાગનિષ્ઠા એ ચારનાં રૂપ કર્યાં છે. (૧) બીજામાં
 એ ચાર નિષ્ઠાવાળાને ગુણદોષ કહ્યા છે. [૨] ત્રીજામાં એ ચારે નિષ્ઠાઓને સરસી કહી
 છે ને એ ચારેય નિષ્ઠા એકને વિષે વર્તે તેને પરમ ભાગવત્ સંત કહ્યા છે. [૩] બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં એકસરસું અંગ કહ્યું તે કેવું સમજવું ?

૧ સ૦ ચાર અંગમાંથી જે દૃઢ થયું હોય તે અંગ કોઈ રીતે પાર નહિ તે સરસું અંગ
 કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં ભક્તિવાળો શાસ્ત્રની સાચી છે તે તેને દોષ વહો તે દોષ શો સમજવો ?

૨ સ૦ શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપે દર્શન આપતા હોય તે વક્તે શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે
 વર્તવાનું કહ્યું હોય તેથી બીજી રીતે વર્તવાનું વહે, ત્યારે શાસ્ત્રની સાચી લેવા જાય તે
 દોષ કહ્યો છે. તે વચન પણ વચારેક માણા વિના કમવાનું વહે, યજ્ઞી વચન જાણવાં
 પણ પંચવર્તમાન લોપવા સંબંધી વચન તો ન માનવાં તે (લો. ૬ ના ૨૬ અંકારમાં પ્ર-

અમાં) અમારા મેઝાં સ્ત્રીઓનાં દર્શન થતાં હોય, ત્યાં અમારી આજ્ઞાપ કરીને પણ ન બેસવું, માટે પંચવર્તમાન ડોપવા સિવાયનાં બીજાં વચન શ્રીજીમહારાજ કહે તો, તેમાં શાસ્ત્રની સાત્ત્વ ન લેવી અને શ્રીજીમહારાજ પ્રતિમારૂપે દર્શન દેતા હોય તે વસ્ત્રે તો શ્રીજીમહારાજનાં શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ વર્તવું, અને કોઈક મોટા મુક્તિનું વચન પણ શ્રીજીમહારાજના શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોય તે ન માનવું. અને જે મુક્તિ હોય તે તો શ્રીજીમહારાજનાં વચન યથાર્થ પાઠે ને પોતાના આશ્રિતોને પઢાવે અને જે શ્રીજીમહારાજના વચનથી બહાર થઈ ને થતાંને ને કહે જે, અમે મુક્ત હીએ એમ કહેતા હોય તેવું વચન ન માનવું.

- ૩ પ્ર૦ ભગવાનનું સ્વરૂપ પોતાને પ્રાપ્ત થયું છે તે સ્વરૂપને વિષે મતિ અવગત રહે એ સ્વરૂપનિર્ણયાવાઢાને વિષે ગુણ છે એમ કહ્યું તે પોતાને પ્રાપ્ત થયું તે સ્વરૂપ કિયું જાણવું ?
 ૩ ૪૦ શ્રીજીમહારાજ અનંત જીવોના આત્મ્યતિક કલ્યાણ કરવા સાહ દયા કરીને મનુષ્યરૂપે શ્રી છપેયા ધામને વિષે અતિ ધર્મચક્રી પ્રગટ થયા તે સ્વરૂપ પોતાના અશ્રિત સર્વેને પ્રાપ્ત થયું છે તે સ્વરૂપ કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે મનુષ્યરૂપે દર્શન આપ્યાં તે વસ્ત્રે તો શ્રીજીમહારાજનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું હતું પણ આજ એ સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું કહેવાય ?

૪ ૪૦ જે સ્વરૂપ મનુષ્યરૂપે હતું તે સ્વરૂપ આજ પ્રતિમારૂપે દર્શન આપે છે, માટે તે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે એમ જાણવું; અને શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને દિવ્ય ન જાણે ને પ્રતિમા જાણે ને શ્રીજીમહારાજના મનુષ્ય સ્વરૂપને દિવ્ય ન જાણે ને સગુણ ઇંદ્રે મનુષ્ય જેવા જાણે તે એ સ્વરૂપનિર્ણયાવાઢાને દોષ કહ્યો છે.

૫ પ્ર૦ ચૈતુઢાદિક ધામોમાં પ્રીતિ ન રાક્ષવી એમ કહ્યું તે તો ઢીક પણ અક્ષરધામમાં સદા રહેવું છે તેમાં પ્રીતિ રાક્ષવી કે કેમ ?

૫ ૪૦ (હો ૩૪ માં) કહ્યું છે કે મુક્તે સહિત અમારાં દર્શન ન થાય ને એકલું અમારું તેજ દેશાય તો કષ્ટ પામવું માટે ધામમાં પ્રીતિ ન રાક્ષવી. અને શ્રીજીમહારાજમાં ને મુક્તમાં પ્રીતિ રાક્ષવી એમ (મ. ૩૪ માં) કહ્યું છે તેમાં મુક્તને વિષે પણ શ્રીજીમહારાજના જેવી પ્રીતિ ન રાક્ષવી એમ (છે. ૧૬ માં) કહ્યું છે. ૥૪૭૥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૩ ત્રેરશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગઢ લિંબડાના હસની હેટે ઓઢા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર આયમણે મુસ્તારબિંદે સંધ્યા સમે કિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત કલ્પ પહેર્યાં હતાં. અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઢી હતી. અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગઢ બે મણાલું બઢ્ઢી હતી અને શ્રીવાસુદેવનારાયણની સંધ્યા આરતી તથા નારાયણ ધુન્ય ચડ રહી.

તે કેઢે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વ સાવધાન ચડને સાંમઢો એક ઘાતાં કરીએ છીએ. ત્યારે સર્વ મુનિ તથા હરિભક્ત બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! કશો.

પ્ર.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૪૮

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) એ અમારી આજ્ઞા છે જે, હરિભક્ત માત્રને શ્રીનરનારાયણની મૂર્તિ કાગદમાં લેવાથી દેશું તે પૂજા અને એ પૂજા સર્વે શાસ્ત્રે કરીને પ્રમાણ છે અને શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પણ અષ્ટ પ્રકારની મૂર્તિ કહી છે, માટે ચિત્રમૂર્તિ પણ અતિ પ્રમાણ છે અને અમારી આજ્ઞા પણ છે, માટે હરિભક્ત માત્રને પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કરીને શ્રીનરનારાયણની પૂજા કરવી. (૧) અને પૂજા કર્યા પછી પ્રક્રમા કરવી ૧ ને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા પછી ભગવાન પાસે એમ માગવું જે, હે મહારાજ ! અમારી કુસંગથી રક્ષા કરજ્યો તે કુસંગ ચાર પ્રકારનો છે એક તો કુંડાપંથી, બીજા શક્તિપંથી, ત્રીજા વેદાંતી ને ચોથા નાસ્તિક એ ચાર પ્રકારનો કુસંગ છે, માટે જો કુંડાપંથીનો સંગ થાય તો વર્ષમાનમાં તુકાડે અને શક્તિપંથીનો સંગ થાય તો દારુ માટી સ્વરાશીને ભ્રષ્ટ કરે અને જો વેદાંતીનો સંગ થાય તો આકારમાત્ર સ્વોટા કરે અને ભગવાનનાં ધામ તથા ભગવાનની મૂર્તિયો સ્વોટા કરી દેલાહીને ભ્રષ્ટ કરે અને નાસ્તિક હોય તે કર્મનેજ સાચાં કરીને ફરને સ્વોટા કરી દેલાહીને ભ્રષ્ટ કરે, માટે એવા કુસંગથી તથા ક્રોધક્રોધાદિકથી રહિત થવા માસ્તે નરનારાયણનું સ્તવન કરવું. (૨) અને તમે સર્વે હરિભક્ત ૨ એમ મનમાં લાવશો માં જે, એ તો કાગદ ઉપર ચિત્રાવળ છે તે આપણી કેમ કુસંગથી રક્ષા કરશે ? એવો ભાવ તો કોઈ દહાડે લાવશોજ માં, કાં જે અમે તો સત્પુરુષ છીએ તે અમારી આજ્ઞા કરીને તમે સર્વે નરનારાયણની પૂજા રાસશો, તો અમારે ને નરનારાયણને તો સુધો મન મેળાવ છે તે અમે નરનારાયણને કહેશું જે, હે મહારાજ ! જે પંચવર્ષમાનમાં રહીને અમારી આપેલ જે તમારી મૂર્તિ તેને પૂજે તેમાં અસ્વંદ વાસ કરીને રહેજો, માટે એ નરનારાયણ દેવ છે તેને અમે સ્નેહરૂપી પાશો બાંધીને જોરાવરી પણ રાસવશું, માટે તમે સર્વે એમ નિશ્ચે જાણજ્યો જે, એ મૂર્તિ છે તે શ્રી નરનારાયણદેવ પંહેજ છે, એવું જાણીને કોઈ દહાડે મૂર્તિ અપૂજ્ય રહેવા દેશો માં અને પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કરીને ભગવાનની પૂજા કરવી ને પછી બીજો ધંધો કરવો અને જ્યાં સુધી પંચવર્ષમાનમાં રહીને એ નરનારાયણદેવની પૂજા કરશો ત્યાં સુધી એ મૂર્તિને વિષે શ્રીનરનારાયણ વિરાજમાન રહેશે એ અમારી આજ્ઞા છે તે સર્વે દૃઢ કરીને માનજ્યો, એવી રીતે શ્રીજી બોલ્યા તે શ્રીજીનાં વચન માથે વહાવ્યાં. (૩) इति वचनामृतम् ॥૪૮॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાની ચિત્ર-મૂર્તિ પ્રમાણ કરી છે ને પ્રાતઃકાળે એ મૂર્તિ પૂજવાની આજ્ઞા કરી છે. (૧) અને ચાર પ્રકારના કુસંગથી તથા કામાદિક શત્રુથી રક્ષા કરજ્યો, એમ ચિત્રમૂર્તિની સ્તુતિ કરવાનું કહ્યું છે. (૨) અને એ ચિત્રમૂર્તિ અમે પંહેજ છીએ, માટે અપૂજ્ય રહેવા દેશો નહિ અને પંચવર્ષમાનમાં રહીને પૂજા કરશો ત્યાં સુધી એ મૂર્તિમાં અમે રહેશું એમ કહ્યું છે. (૩) વાચનો છે.

- ૧ પ્ર૦ બામાં નરનારાયણની મૂર્તિ પૂજવાનું કહ્યું અને રહસ્યાર્થમાં શ્રીજીની કેમ કહી ?
- ૧ ૩૦ મહારાજ મુક્તભાવે બોલ્યા છે માટે એમ કહ્યું છે તે (પ્ર૦ ૮ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.
- ૨ પ્ર૦ કુસંગથી રક્ષા માગવાનું કહ્યું તે વહારના તો ઓઠલાય પણ સત્સંગમાં કેમ ઓઠલાય ?
- ૨ ૩૦ ત્યાગી હોય તે સ્ત્રી ધનનો પ્રસંગ રાखે તથા સ્ત્રી સંબંધી સંકલ્પ થઈ જાય તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ઇટલે ઉપવાસ ન કરે અને ગૃહસ્થ હોય તે પરસ્ત્રીનો સંગ કરે તથા પરધનને મદદ કરવાની ઇચ્છા રાखે તે કુંઠાપંથી જેવા જાણવા. અને ત્યાગી અથવા ગૃહસ્થ દાદ માંસના સંસર્ગવાળું ઔષધ જાય અને જે પરદેશથી દવાની શીશીઓ આવતી હોય તે પણ દારુજ છે અને લજીન, કુંગલી, તમાકુ, લીલાગર, હિંગ, અપીળ આદિક અમ્મ વસ્તુ જ્ઞાતા હોય તે શક્તિપંથીના જેવા જાણવા. અને શ્રીજીમહારાજને અંતર્યામી ન જાણે ને મર્યાદા ન રાखે અને પંચવર્તમાને યુક્ત શ્રીજીમહારાજના ભક્તને વિષે મનુષ્યમાત્ર રહે અને શ્રીજીમહારાજની પ્રતિમાને વિષે ચિત્ર પાષાણાદિકનો ભાવ રાखે પણ દિવ્ય ન જાણે તેને નાસ્તિકના જેવા જાણવા. અને જે શ્રીજીમહારાજને નિરાકાર સમક્ષે તેને વેદાંતી જેવા જાણવા. તેમનો પણ સંગ ન કરવો. ॥૪૮॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સંધ્યા સમે સ્વામી શ્રી સદ્-જાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિંબડાના વૃક્ષ હેઠે ઓટા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતાને પોતાના મુસ્તારચિદની આગળ વે દિવિયો ચઢતી હતી અને કંઠને વિષે પીઢા પુષ્પનો દાર પહેર્યો હતો ને વે હાથમાં પીઢા પુષ્પના ગજરા ધારણ કર્યા હતા અને સર્વે ધોળાં વસ્ત્ર પહેર્યાં હતાં. અને પોતાના મુસ્તારચિદની આગળ મુનિ તથા દેવ દેવના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેડી હતી.

- પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી વ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો
- ૧ જે, (૧) ભગવાનને વિષે વૃત્તિ રાક્ષાઈ છે તે તો સુધી જોરે કરીને રાક્ષાઈ છે ત્યારે રહે છે અને જગતના પદાર્થ સન્મુલ્લ તો પૂર્ના મેલેજ રહે છે તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્ત હોય તેના વૃત્તિ તો ભગવાન વિના વીજે રહેજ નહિ અને તેને તો એજ ફિઝર રહે છે જે, મારે જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાક્ષવી તે તો યજું કઠળ પડશે, માટે પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેને તો જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાક્ષવી એજ કઠળ છે અને જે જગતના જીવ છે તેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ રાક્ષવી તે ઘર્ષા કઠળ છે, માટે જેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ ન રહે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત નહિ અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંખળતાં સાંખળતાં પરમેશ્વરનો ભક્ત યાશે. (૧) ૧

- ૨ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીય પૂછ્યું જે, (૨) ઈર્વા રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખ્યાનું શું સાધન છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ઇનું સાધન તો અંતર્દષ્ટિ છે તે અંતર્દષ્ટિ તે શું તો જેવા પોતાને પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તેની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું એ અંતર્દષ્ટિ છે; અને તે મૂર્તિ વિના પદ્મચક્ર દેશાય અથવા ગોલોક વૈકુંઠાદિક ભગવાનનાં ધ્યાન દેશાય, તો પણ તે અંતર્દષ્ટિ નહિ, માટે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું, અથવાં બહાર ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું તેનું નામ અંતર્દષ્ટિ છે અને તે મૂર્તિ વિના બીજે જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ રહે તે સર્વેં વાહ્યદષ્ટિ છે. પછી વર્લી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, હવે તો બે બે જણ યજ્ઞને સામસામા પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી ઘણી વાર સુધી પરમહંસે પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યા તેને સાંભળતા થકા શ્રીજીમહારાજ તેમની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરતા હવા. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૪૯॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારી મૂર્તિમાં વૃત્તિ ન રહે તે અમારો અક્ત નહિ. [૧] બીજામાં અમારી મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું તે અંતર્દષ્ટિ છે અને મૂર્તિ વિના બીજે વૃત્તિ રહે તે વાહ્યદષ્ટિ છે. (૨) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં તમારે વિષે વૃત્તિ જોરે કરીને રાક્ષીય છીય ત્યારે રહે છે એમ બ્રહ્માનંદસ્વામીય પૂછ્યું તે બ્રહ્માનંદસ્વામી તો અનાદિ મુક્ત હતા તેમણે જોરે કરીને વૃત્તિ રાક્ષીય છીય એમ કેમ પૂછ્યું હશે ?
- ૧ ૩૦ સાધનિકને ઉપદેશને માટે સર્વેંના મેઢા બળીને પૂછ્યું છે પણ પોતાને માટે પૂછ્યું નથી. એતો અનાદિમુક્ત હતા ને શ્રીજીમહારાજના મેઢા વીજા જીવોના કલ્યાણને અર્થે આવ્યા હતા, એમનું અજ્ઞાન્યું કાંઈ નહોતું.
- ૨ પ્ર૦ મૂર્તિમાં તો વૃત્તિ ન રહે પણ મહારાજની આજ્ઞા યથાર્થ પાળે તે અક્ત કહે-વાય કે નહિ ?
- ૨ ૩૦ ઇકાંતિક અક્ત ન કહેવાય, ચાલોચાલ કહેવાય. અને આજ્ઞા ન પાળે તે તો કુસંગી કહેવાય. ॥ ૪૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાશાચરની મેડીની ઓસરી આગળ પ્રાતઃકાળે વિરાજમાન હતા ને સર્વેં શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ પ્રત્યે એમ પૂછ્યું જે, (૧) જેને કુશામ્ બુદ્ધિ હોય તેને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કુશામ્બુદ્ધિ તે જે સંસાર વ્યવહારમાં બહુ જાણતો હોય તેની કહેવાય

કે નહિ ? અથવા શાસ્ત્રપુરાણના અર્થને વહુ જાણતો હોય તેનાં કહેવાય કે નહિ ? પછી
 એનો ઉત્તર મુનિજી કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કેટ-
 લાક તો વ્યવહારમાં અતિ ટાઢા હોય, તો પણ પોતાના કલ્યાણને અર્થે કાંઈ યત્ન કરે
 નહિ તથા કેટલાક શાસ્ત્ર પુરાણ ઇતિહાસ તેના અર્થને સારી પેટે જાણતા હોય, તો પણ
 પોતાના કલ્યાણને અર્થે કાંઈ પણ યત્ન કરે નહિ, માટે એને કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા ન
 જાણવા, એને તો જાડાં બુદ્ધિવાળા જાણવા અને જે કલ્યાણને અર્થે યત્ન કરે છે ને
 તેની બુદ્ધિ યોદી છે તો પણ તે કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો છે અને જે જગત્ વ્યવહારની કોરે
 સાવધાન થઈને મંદગ્યો છે ને તેની બુદ્ધિ અતિ ક્ષીણી છે, તો પણ તે જાડી બુદ્ધિવાળો છે,
 એ ઉપર ભગવદ્રીતાનો શ્લોક છે જે ॥ યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ॥
 યસ્યાં જાગર્તિ ભૂતાનિ સા નિશા પદ્યતો મુનેઃ ॥ એ શ્લોકનો અર્થ એમ છે જે ભગવા-
 નનું ભજન કરવું તેમાં તો સર્વ જગતનાં જીવની બુદ્ધિ રાત્રિની પેટે અંધકારેયુક્ત થઈને છે.
 કહેતાં ભગવાનનું ભજન નથી કરતા અને જે ભગવાનના ભક્ત છે તે તો તે ભગવાનના
 ભજનને વિષે જાગ્યા છે કહેતાં નિરંતર ભગવાનનું ભજન કરતા થકા થઈને છે અને શબ્દ,
 સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય તેને વિષે જીવ માત્રની બુદ્ધિ જાગત થઈને છે કહેતાં
 વિષયને ભોગવતા થકાજ થઈને છે; અને જે ભગવાનનાં ભક્ત છે તેની બુદ્ધિ તો તે વિષય-
 યોગને વિષે અંધકારેયુક્ત થઈને છે કહેતાં તે વિષયને ભોગવતા નથી, માટે એવી રીતે જે
 પોતાના કલ્યાણને અર્થે સાવધાનપણે થઈને છે તેજ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા છે ને તે વિના તો
 સર્વે મૂર્ખ છે. (૧) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૫૦॥

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કલ્યાણને અર્થે
 સાવધાનપણે થઈને તેને ક્ષીણી બુદ્ધિવાળો કહ્યો છે અને એને પ્રજ્ઞાની પટલે જમારી
 પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે. (૧) વાચ્ય છે. [આ પ્રજ્ઞાનો અર્થ પ્ર. ૩૯ ના વીજા
 પ્રબોધનમાં કર્યો છે.]

૧ પ્ર૦ બુદ્ધિ અંધકારેયુક્ત થઈને છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે થઈને તે અંધકારેયુક્ત કહેવાય ?

૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજને વિષે પ્રીતિવાળા ભક્ત જગતથી હતાસ હોય, પણ જો તેને પ્રાકટ્ય
 વશ કરીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું પડ્યું હોય તો તેને ગૃહસ્થાશ્રમની રીતિ પ્રમાણે વર્તવું
 જોઈએ, પણ હતાસથી વિષયને ભોગવે તે અંધકારેયુક્ત થઈને છે એમ જાણવું; અને લાગીમાં
 રહ્યો હોય તો પણ સારી પથારી, સારું શાવાનું, સારું પાત્ર એ આદિક સારી વસ્તુને
 પ્રહણ ન કરે ને જેવી તેવી વસ્તુએ કરીને ગુજરાત કરે અને સર્વે ક્રિયામાં શ્રીજીમહા-
 રાજની સ્મૃતિ રાખે પણ ક્રિયાની સ્મૃતિ ન રાખે, એવી રીતે થઈને તે વિષયને વિષે
 અંધકારેયુક્ત થઈને છે એમ જાણવું. ॥૫૦॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૨ થીજને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રી સહજા-નંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદામ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આયમળે ચાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને ધોળો સુરવાળ પહેર્યો હતો ને ધોળો અંગરત્તો પહેર્યો હતો ને માથે ધોળી પાઘ બાંધી હતી ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કાંઈ પ્રશ્ન પૂછો. પછી પૂર્ણાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ૧ જે, (૧) દશ ઇંદ્રિયો છે તે તો રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સત્ત્વગુણનાં છે, માટે એ સર્વે ઇંદ્રિયો ને અંતઃકરણ તે તો માયિક છે ને ભગવાન તો માયાથી પર છે તેનો માયિક અંતઃકરણે કરીને કેમ નિશ્ચય થાય ? અને માયિક એવી જે ચક્ર આદિક ઇંદ્રિયો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, માયિક વસ્તુએ કરીને માયિક પદાર્થ હોય તે જણાય, માટે માયિક જે અંતઃકરણને ઇંદ્રિયો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાયા તો એ ભગવાન પણ માયિક ઠર્યા એ રીતે તમારો પ્રશ્ન છે ? પછે પૂર્ણાનંદસ્વામી તથા સર્વ મુનિએ કહ્યું જે એજ પ્રશ્ન છે તેને હે મહારાજ ! તમે પુછ કરી આપ્યું પછે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો તો ઉત્તર એમ છે જે, પચાસકોટી યોજન પૃથ્વીનું પીઠ છે તે પૃથ્વી ઉપર ઘટપટાદિક અનેક પદાર્થ છે તે સર્વ પદાર્થમાં એ પૃથ્વી રહી છે ને પોતાને સ્વરૂપે કરીને નોંખી પણ રહી છે અને ડ્યારે પૃથ્વીની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ, ત્યારે એ સર્વ પદાર્થરૂપે પૃથ્વી થઈ છે ને પૃથ્વી વિના થીજું કાંઈ પદાર્થ નથી ને તે પૃથ્વી જઙ્ગના એક અંશમાંથી થઈ છે ને જઙ્ગ તો પૃથ્વીની હેંટે પણ છે ને પદસ્થે પણ છે ને ઉપર પણ છે ને પૃથ્વીના મધ્યમાં પણ જઙ્ગ સર્વેત્ર વ્યાપી રહ્યું છે, માટે જઙ્ગની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો પૃથ્વી નથી એકલું જઙ્ગ છે અને એ જઙ્ગ પણ તેજના એક અંશમાંથી થયું છે, માટે તેજની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો જઙ્ગ નથી એકલું તેજ છે અને તે તેજ પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે, માટે તે વાયુની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો તેજ નથી એકલો વાયુ છે ને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો વાયુ આદિક જે ચાર ભૂત ને તેનું કાર્ય જે પિંડ ને બ્રહ્માંડ તે કાંઈ ભાસેજ નહિ એકલો આકાશજ સર્વેત્ર ભાસે અને એ આકાશ પણ તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાત્ત્વિકાહંકાર ને ભૂત, ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા એ સર્વે મહત્ત્વના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, માટે મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ, દેવતા એ સર્વે નથી એકલું મહત્ત્વજ છે અને તે મહત્ત્વ પણ પ્રકૃતિના એક અંશમાંથી

ઉત્પન્ન થયું છે, માટે પ્રકૃતિની દૃષ્ટિ જોઈ તો મહત્ત્વ નથી ફક્ત પ્રકૃતિ છે અને તે પ્રકૃતિ પણ પ્રલયકાળમાં પુરુષના એક અંશમાં લીન થઈ જાય છે અને પાછી સૃષ્ટિ સમે એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પુરુષની દૃષ્ટિ કરીને જોઈ તો પ્રકૃતિ નથી ફક્ત પુરુષ છે અને એવા અનંતકોટી પુરુષ છે તે પુરુષોત્તમનું ધામ જે અક્ષર તેના એક દેશને વિષે લીન થઈ જાય છે ને પાછા ઉપજે છે, માટે એ અક્ષરની દૃષ્ટિ કરીને જોઈ તો એ સર્વે નથી એક અક્ષર છે અને તે અક્ષરથી પર અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે છે ને તે સર્વેનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેના કર્તા છે ને સર્વના કારણ છે અને જે કારણ હોય તે પોતાના કાર્યને વિષે વ્યાપક હોય ને તેથી જુદું પણ રહે માટે એ સર્વના કારણ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની દૃષ્ટિ કરીને જોઈ ત્યારે એ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિના કશું કંઈ ઘટે નહિ. એવા જે એ ભગવાન તેજ કૃપા કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીમાં સર્વે મનુષ્યને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે, ત્યારે જે જીવ સંતનો સમાગમ કરીને આ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો આપો મહિમા સમજે છે ત્યારે પનાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સર્વે પુરુષોત્તમરૂપ થઈ જાય છે, ત્યારે તેમણે કરીને આ ભગવાનનો નિશ્ચય થાય છે, જેમ હીરે કરીને જ હીરો વેંધાય છે પણ કીજા ક્ષેત્ર નથી વેંધાતો, તેમ ભગવાનનો નિશ્ચય તે ભગવાન ક્ષેત્ર થાય છે ને ભગવાનનું દર્શન પણ ભગવાન ક્ષેત્ર થાય છે પણ માયિક એવાં જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી યાતો, એ વાર્તા કરીને શ્રીજીમહારાજ જયસચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા. (૧) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૫૧॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે, પૃથ્વીથી લઈને મૂળ અક્ષરગાદિક સર્વેના કર્તા ને સર્વેના કારણને એ સર્વેમાં અમારી અંતર્યામી શક્તિ કરીને વ્યાપક ને મૂળ અક્ષરગાદિક સર્વેથી પર એવા જે અમે તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે સર્વે મનુષ્યને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી છીએ, ત્યારે જે જીવ અમારા મુક્તિનો સમાગમ કરીને અમારો મહિમા સમજે ત્યારે તે જીવના ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ સર્વે અમારા રૂપ થઈ જાય છે ત્યારે અમારું દર્શન અને અમારો નિશ્ચય થાય છે. [૧] શબ્દ છે.

૧ પ્ર૦ પૃથ્વી આદિકની દૃષ્ટિ જોઈ એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૭૦ જે જે દેવની ઉપાસના કરે તે તે દેવના ભાવને પામીને ઘટલે તદ્રૂપ થઈને તે તે દેવના નેત્રે કરીને જુવે તે તેની દૃષ્ટિ જોયું કહેવાય. એવી રીતે વરુણ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અર્ધકાર, મહત્ત્વ અને પ્રધાન પુરુષ તેમની ઉપાસના કરીને, તેમના ભાવને પામીને તેમની દૃષ્ટિ કહેતાં તેમના નેત્રે કરીને જુવે તો તેથી ઓરું હોય તે નજરમાં આવે નહિ ઘટલે તુચ્છ થઈ જાય તેમજ મૂળ પુરુષની ઉપાસનાવાળા મૂળપુરુષને નેત્રે જુવે તો તેથી ઓરું તેમનું કાર્ય જે મૂળમાયાદિક તે કંઈ નજરમાં આવે નહિ અને વાસુદેવ

૩.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૫૧

બ્રહ્મની ઉપાસના કરીને, તે રૂપ થઈને, તેમના નેત્રે કરીને જુએ તો મૂળમુખ્યા-
દિક કાંઈ નજરમાં ન આવે અને પચીસ રીતે મૂળઅક્ષરની ઉપાસના કરીને, તદ્દૂપ
થઈને, તે મૂળ અક્ષરના નેત્રે કરીને જુવે ત્યારે વાસુદેવ શ્રદ્ધ આદિક કોઈ નજરમાં આંકે
નહિ અને પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરીને તદ્દ્રાવને પામીને ઘટલે તે રૂપ થઈને તે પુરુષોત્તમ
પરબ્રહ્મ જે શ્રીસ્વામીનારાયણ તેમની દૃષ્ટિય કહેતાં તેમનાં નેત્રે કરીને જુવે ત્યારે
મૂળઅક્ષરાદિક કોઈ ભાસેજ નહિ, ઘટલે શ્રીજીમહારાજનું સુખ સામર્થ્યને પ્રકાશ તેના
આગળ મૂળઅક્ષરનું સુખ સામર્થ્યને પ્રકાશ તે કોટીમા ભાગના પાસંગમાં પણ આવે નહિ,
તેથી એ અક્ષરાદિકની ગણતરી રહેજ નહિ, તેમજ તે અક્ષરના સુખ આદિકની આગળ
વાસુદેવશ્રદ્ધનું સુખ સામર્થ્યને પ્રકાશ પણ તેજોજ છે, માટે મૂળઅક્ષર આગળ એ વાસુદેવ
શ્રદ્ધની ગણતરી રહે નહિ, તેવી રીતે ઉત્તરોત્તર મૂળ પુરુષાદિકના સુખ સામર્થ્યાદિકનું
પણ જાણવું.

૨ પ્ર૦ પ્રલયસમે અનંતકોટી પુરુષ જે મૂળ પુરુષ તે અક્ષરધામે વિષે લીન થઈ જાય છે
એમ કહ્યું તે મૂળ પુરુષના ઉપરિ તો વાસુદેવશ્રદ્ધ છે તે વાસુદેવશ્રદ્ધના તેજમાં લીન
થવા જોડા અને અક્ષરધામમાં લીન થાય છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૩૦ યથાર્થ અનુક્રમ કોડક ઠેકાણે કહ્યો હોય ને કોડક ઠેકાણે ન કહ્યો હોય, જેમ
મહત્ત્વની લીનતા પ્રધાન પ્રકૃતિમાં છે ને પ્રધાનની લીનતા પુરુષમાં છે અને એવા અનંત
પુરુષની લીનતા મૂળ પ્રકૃતિમાં છે ને મૂળપ્રકૃતિની લીનતા મૂળપુરુષમાં છે તો પણ મહત્ત્વની
લીનતા આ વચનામૃતમાં પાધરીજ મૂળ પ્રકૃતિમાં કહી, તેમજ મૂળ પુરુષની લીનતા શ્રદ્ધના તેજને
વિષે ન કહી ને પાધરીજ અક્ષરને વિષે કહી છે, માટે કોડક ઠેકાણે અનુક્રમ ન કહ્યો
હોય પણ અનુક્રમ પ્રમાણેજ ઉપજે છે ને લીન થાય છે એમ જાણવું.

૩ પ્ર૦ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તો જઠ છે તે પુરુષોત્તમરૂપ કેવી રીતે થતાં હશે ?

૩ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ તથા મુક્તને યોગે કરીને શ્રીજીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા સમજે પછી
તે ભક્ત શ્રીજીમહારાજનું તેજ જે અક્ષરધામ તે રૂપ પોતાને માનીને શ્રીજીમહારાજની
મૂર્તિનું ધ્યાન કરે તે ધ્યાને કરીને શ્રીજીમહારાજને આકારે થઈ જાય છે ત્યારે તે જીવ
મટીને મુક્ત થાય છે, જેમ અમરીને ધ્યાને કરીને હ્યઝ અમરી થાય છે, તેમ શ્રીજીમ-
હારાજ દિવ્યમૂર્તિ છે તેમને ધ્યાને કરીને ભક્તનો ચૈતન્ય દિવ્ય સાકાર થઈ જાય છે,
માટે એનાં ઇન્દ્રિયો પુરુષોત્તમરૂપ થઈ જાય છે એમ કહ્યું છે તે તો જેમ પુરુષોત્તમ ભગવાનને
દિવ્ય અવયવ છે તેવાજ એના અવયવ દિવ્ય થઈ જાય છે એમ કહ્યું છે, માટે ઇન્દ્રિયો
ઘટલે દિવ્ય અવયવ જાણવા પણ આ માયિક ઇન્દ્રિયો દિવ્ય થઈ જાય છે એમ ન જાણવું. આ
નિશ્ચય સ્થિતિય સહિત કહ્યો છે.

૪ પ્ર૦ ભગવાનનો મહિમા સંઘ સમાગમે સમજાય એમ કહ્યું ત્યારે ભગવાનને સમાગમે સમ-

જાય કે કેમ ? અને હીરે હીરો વિધાય તે બે હીરા કયા ? અને ભગવાનનો નિશ્ચય ને દર્શન ભગવાન વતેજ થાય તે કેવી રીતે જાણવું ?

૪ ૩૦ જ્યારે ભગવાન પૃથ્વીને વિષે પધારે ત્યારે સંત્ર પળ મેઝાજ હોય તે સંત્ર જેને પ્રથમ મળે તે સંતના સમાગમથી ભગવાનનો મહિમા જાણે અને ભગવાન જેને પ્રથમ મળે તે ભગવાન થકી મહિમા જાણે, માટે ભગવાન તથા સંત ૫ વેધના સમાગમથી શ્રીજીમહારાજનો મહિમા સમજાય છે અને સંતમાં પણ શ્રીજીમહારાજ સાક્ષાત્ રહ્યા છે, માટે સંતદ્વારે પણ શ્રીજીમહારાજ પોતેજ પોતાનો મહિમા સમજાવે છે. અને જેમ સમુદ્રમાં પાણીનો ઘડો ઢોઢીપ તે સમુદ્રમાં જાય તેમ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે મળે તે મૂર્તિમાં એકતા કરવાથી મૂર્તિમાં સંલગ્ન થવાય અને નદીમાં પાણી રેઢીપ તે પાણીને નદીદ્વારે સમુદ્રમાં એકતા થાય છે, તેમ શ્રીજીમહારાજને મળેલા પદ્મે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સંલગ્ન રહેલા સંત જે મુક્ત તેને વિષે આપોવું કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને વિષે એકતા કરે તો તે મુક્તદ્વારે પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં એકતા થાય છે, કેમ જે તે મુક્ત મૂર્તિમાંજ રહ્યા છે, માટે તેની સાથે આપોવું કરવાથી પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં એકતા થાય છે તે મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહેવાનું (લો० ૧૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે જે અમારે વિષે નિમગ્ન રહે તેને માયા પરાભવ ન કરે તથા (કા० ૧ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) અમારે જ્ઞાને કરીને અમારે આકારે ચઢ જાય છે અને મુક્તમાં આપોવું કરવાનું [જો ૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] કહ્યું છે માટે વેધનારા હીરાને દૃષ્ટાંતે શ્રીજીમહારાજને ને મુક્તને જાણવા અને વેધવાના હીરાને દૃષ્ટાંતે મુમુક્ષુ જાણવા અને શ્રીજી થકી અથવા એમના મુક્ત થકી શ્રીજીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા સમજીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સંલગ્ન થઈને શ્રીજીમહારાજના મુક્તમાં મુક્ત, હસ્તામાં હસ્ત, ચરણમાં ચરણ, નેત્રમાં નેત્ર, મસ્તકે મસ્તક, ઘડી રીતે એકતા કરીને શ્રીજીમહારાજને નેત્રે કરીને શ્રીજીમહારાજને જુવે તે ભગવાન વતેજ ભગવાનનું દર્શન કહેવાય ને ભગવાન વતેજ ભગવાનનો નિશ્ચય કહેવાય. આ ધ્યાનની છટક શ્રીજીમહારાજ કાં એમના અનાદિમુક્ત થકીજ પમાય છે, ॥૫૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૩ ત્રીજાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી મઘડા મધ્યે દાદા-સ્વાચરની મેદીની ઝોસરીમાં કથા વંચાવતા હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી તે કથામાં એ આવ્યું જે, સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત ને પંચરાત્ર ૫ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તે પુરો જ્ઞાની કહેવાય. ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી ૫ પૂછ્યું જે, ૧ (૧) હે મહારાજ ! ૫ ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને કેમ જાણવા ? ને ૫ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનને ન જાણે તેમાં શી ન્યૂનતા રહે છે તે કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે સાંખ્યશાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને પચવીસમા કહે છે ને ચોવીસ તત્ત્વ જેમ ભગવાન વિના કાંઈ કરવાને સમર્થ નથી થાતાં, તેમ જીવ દેશ્વર પણ ભગવાન વિના કાંઈ કરવાને સમર્થ

નથી, માટે એને પણ ચોવીશ તત્ત્વ ઁજાગ ગણે છે ને જીવ ઈશ્વરે સહિત ઁવાં જે ચોવીશ તત્ત્વ તેને સેત્ર કહે છે ને પચવીશમા જે ભગવાન તેને સેત્રજ્ઞ કહે છે અને યોગશાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂર્તિમાન કહે છે ને જીવ ઈશ્વરને પચવીશમા કહે છે ને ચોવીસ તત્ત્વને પૃથક્ કહે છે ને ઁ તત્ત્વચક્રી પોતાના આત્માને પૃથક્ સમક્ષીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું ઁમ કહે છે. અને વેદાંત શાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને સર્વ કારણ, સર્વ વ્યાપક, સર્વાધાર, નિર્ગુણ, અદ્વિત, નિરંજન ને કર્તા થકા અકર્તાને પ્રાકૃત વિશેષણે રહિત ને દિવ્ય વિશેષણે સહિત ઁમ કહે છે અને પંચરાત્ર શાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને ઁમ કહે છે જે, ઁક જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે તેજ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, ઁ ચતુર્વ્યૂહરૂપે ઘાય છે ને પૃથ્વીને વિષે અવતારનું ધારણ કરે છે ને તેને વિષે જે નવ પ્રકારની ભક્તિને કરે છે તેનું કલ્પાણ ઘાય છે ઁવી રીતે ઁ ચારે શાસ્ત્ર ભગવાનને કહે છે તેને યયાર્પ સમક્ષે ત્યારે પુરો જ્ઞાની કહેવાય. અને જો ઁજાં ત્રણ શાસ્ત્રને મુકીને ઁક સાંખ્ય શાસ્ત્રે કરીનેજ ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તો ઁ વાધ આવે જે સાંખ્ય-શાસ્ત્રમાં જીવ ઈશ્વરને તત્ત્વથી નોચા નથી કહ્યા તે ઁવારે તત્ત્વનો નિષેધ કરીને તત્ત્વથી પોતાના જીવાત્માને નોચો સમક્ષે ત્યારે પચવીશમો પોતાનો જીવાત્મા સમ-જ્ઞાય પણ ભગવાન ન સમજાય; અને જો ઁકલે યોગશાસ્ત્રે કરીનેજ ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તો ઁ દોષ આવે જે, યોગશાસ્ત્રે ભગવાનને મૂર્તિમાન કહ્યા છે તેને પરિચ્છિન્ન સમક્ષે પણ સર્વોત્પામીને પરિપૂર્ણ ઁવા ન સમક્ષે; અને જો ઁક વેદાંત શાસ્ત્રે કરીનેજ ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તો ઁ દોષ આવે જે, જે ભગવાનને સર્વકારણ ને સર્વ વ્યાપક ને નિર્ગુણ કહ્યા છે તેને નિરાકાર સમક્ષે પણ પ્રાકૃત કરચરણાદિકે રહિત ને દિવ્ય અવયવે સહિત ઁયો સનાતન જે ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમક્ષે; અને જો ઁકલે પંચરાત્ર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તો ઁવો દોષ આવે જે, જે ભગવાનના અવતારને વિષે ભક્તિ કહી છે તેને વિષે મનુષ્યભાવ આવે તથા ઁકદેશસ્થપણું સમજાઈ જાય પણ સર્વો-ત્પામીપણું ને પરિપૂર્ણપણું ન સમજાય, માટે ઁ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને જો ભગવાનને ન સમક્ષે તો આવા દોષ આવે છે ને જો ઁ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને સમક્ષે તો જે ઁકઁક શાસ્ત્રની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે ઁજાં શાસ્ત્રની સમજણે કરીને ઁઠ્ઠી જાય છે, માટે ઁ ચારે શાસ્ત્રે કરીને જે સમક્ષે તે પરિપૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય અને જો ઁ ચારમાંથી ઁકને મુકી દેતો પુણો જ્ઞાની કહેવાય ને વેને મુકી દે તો અર્ધો જ્ઞાની કહેવાય ને ત્રણને મુકી દે તો પા જ્ઞાની કહેવાય, ને ઁ ચારેને મુકીને જે પોતાના મનની કલ્પના ઁ કરીને ગમે તેવી રીતે શાસ્ત્રને સમક્ષીને વર્તે છે ને તે જો વેદાંતી છે અથવા ઁપાસનાવાલો છે તે વેય મુઠ્ઠા પઢ્યા છે પણ કલ્પાણનો માર્ગ ઁ વેમાંથી કોઈને ઁરુપો નથી,

માટે એ વેદાંતી તે દંભીજ્ઞાની છે ને એ ડાપાસનાવાળો તે દંભીભક્ત છે. (૧) ઇતિ ૧ વંચનામૃતમ્ ॥ ૫૨ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત ને પંચરાત્ર એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપને સમજાવે તેને પુરો જ્ઞાની કહ્યો છે અને શાસ્ત્રને સુકીને મનમતે વર્તે તેને દંભી જ્ઞાની ને દંભી ભક્ત કહ્યો છે [૧] વાચ્ય છે.

૧ પ્ર૦ સાંખ્યને મતે ચોવીશ તત્ત્વના મેઝા જીવ ઇશ્વરને ગણીને પંચવીશમા પરમાત્મા કહ્યા તે મૂઝ પુરુષને કહ્યા છે, અને યોગને મતે તત્ત્વથી નોંસ્યા જીવ ઇશ્વરને કહીને છવીશમા પરમાત્મા કહ્યા તે પણ મૂઝ પુરુષને કહ્યા છે; અને વેદાંત પણ ઘડોજ મહિમા કહે છે; પંચરાત્ર છે તે વાસુદેવ ભગવાને કર્યું છે તે શ્વેતદ્વીપ પતિ વાસુદેવનું વર્ણન કરે છે એમ (૪૦ માં) કહ્યું છે, એવી રીતે ચારે શાસ્ત્ર જેમ મૂઝપુરુષનું તથા વાસુદેવનું ધ્યાન ભજન કરવાનું કહે છે, તેમ શ્રીજીમહારાજના ભક્તને શ્રીજીમહારાજનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૪૦ જેમ સાંખ્યવાળે મૂઝ પુરુષ વિના જીવ ઇશ્વર કાંઈ કરવા સમર્થ નથી એમ જાણીને મૂઝ પુરુષને પરમાત્મા કહ્યા છે, તેમ પ્રત્યક્ષ શ્રી સ્વામીનારાયણના ભક્તોએ મૂઝ પુરુષ તેથી પર બ્રહ્મકોટી તેથી પર અક્ષરકોટી તે કોઈ શ્રીજીમહારાજ વિના કાંઈ કરવા સમર્થ નથી એમ જાણીને શ્રીજીમહારાજને પરમાત્મા જાણવા. (૧) અને જેમ યોગવાળા ધ્રુવ દેવથી ભિન્ન જીવાત્માને માનીને મૂઝ પુરુષની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનું કહે છે તેમ શ્રીજીમહારાજના ભક્તને શ્રીજીમહારાજનું તેજ જે અક્ષરધામ તે રૂપ પોતાના આત્માને માનીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. [૨] અને જેમ વેદાંત મૂઝ પુરુષને જીવ માયાને વિષે વ્યાપક ને જીવ માયાના કારણ જાણવા એમ કહે છે, તેમ પ્રત્યક્ષ શ્રી સ્વામિનારાયણના ભક્તોએ પ્રત્યક્ષ શ્રીજીમહારાજને જીવ, માયા, મૂઝ પુરુષ, બ્રહ્મ, અક્ષર એ સર્વેને વિષે પોતાના તેજદ્વારે વ્યાપકને એ સર્વેના આધાર, કર્તા, નિયંતા ને કર્મફલ પ્રદાતા જાણવા. [૩] અને જેમ પંચરાત્રશાસ્ત્ર શ્વેતદ્વીપપતિ વાસુદેવને મચ્છ કૂમાદિક તથા રામ કૃષ્ણાદિક સર્વે અવતારના કારણ જાણીને તેમની ભક્તિ કરવાનું કહે છે, તેમ શ્રીજીમહારાજના ભક્તોએ શ્રીજીમહારાજને અક્ષરાદિક સર્વે અવતારના કારણ અવતારી જાણીને તેમની ભક્તિ કરવી. (૪) આવી રીતે પ્રત્યક્ષ શ્રી સ્વામિનારાયણને ચારે પ્રકારે જાણે તે પુરો જ્ઞાની કહેવાય. ॥૫૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૯ નવમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ આયમણે ચાર ઓર-ટાની ઓસરીએ હોલિયા હપર આયમણે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા, ને થોડોસુરવાળ પહેર્યો હતો ને થોડો અંઘરલો પહેર્યો હતો ને જરકસી છેડાનું કસુંબલ મારે શેલું કેલે વાંધ્યું હતું ને જરકસી છેડાનો મારે કસુંબલ રેટો માથે વાંધ્યો હતો ને તે પાઘમાં ધુપના

તોરા શુક્રી રજા હતા ને કંટમાં પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ સર્વે મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે કોઈ મત્ર પૂછો. ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે,
 ૧ (૧) કોઈક તો સત્સંગમાં રહીને દિવસ દિવસ પ્રત્યે વૃદ્ધિને પામતો જાય છે ને કોઈકતો સત્સંગમાં રહીને દિવસ દિવસ પ્રત્યે ઘટતો જાય છે તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, મોટા જે સાધુ તેનો જે અવગુણ લે છે તે ઘટતો જાય છે ને તે સાધુનો જે જે ગુણ લે છે તેનું અંગ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે ને તેને ભગવાનને વિષે ભક્તિ પણ વૃદ્ધિ પામે છે, માટે તે સાધુનો અવગુણ ન લેવો ને ગુણજ લેવો ને અવગુણ તો ત્યારે લેવો જ્યારે પરમેશ્વરની વાંધેલ જે પંચવર્તમાનની મર્યાદા તેમણી કોઈક વર્તમાનનો તે સાધુ બંધ કરે ત્યારે તેનો અવગુણ લેવો, પણ કોઈ વર્તમાનમાંતો ફેર ન હોય ને તેની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ ઠીક ન જણાતી હોય તેને જોડીને તે સાધુમાં વીજા ઘણાક ગુણ હોય તેનો ત્યાગ કરીને જો એકલા અવગુણનેજ ગ્રહણ કરે તો તેના જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિક જે શુભ ગુણ તે ઘટી જાય છે, માટે વર્તમાનમાં ફેર હોય તોજ અવગુણ લેવો પણ અમયો ભગવાનના મત્તનો અવગુણ લેવો નહિ ને જો અવગુણ લે નહિ તો તેને શુભ ગુણની દિવસ દિવસ પ્રત્યે વૃદ્ધિ થાતી જાય છે. (૧) इति वचनामृतम् ॥૫૩॥

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં પંચવર્તમાને ગુણ એવા જે અમારા મોટા સાધુ તેની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ દેખીને તેનો અવગુણ લે તેના ભક્તિ જ્ઞાનાદિક શુભગુણ ઘટી જાય છે અને એવા સાધુનો ગુણ લે તો તેના શુભગુણ વૃદ્ધિ પામે છે. અને પંચ વર્તમાનમાં ફેર હોય તો અવગુણ લેવો એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાસ્ત છે. [આ સ્વાભાવિક પ્રકૃતિનો સુલાસો પ્ર૦ ૩૧ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં છે.] ॥૫૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આયમણે વાર ઓરહાની ઓસરીએ ઢોલિઆ ઉપર ગાદી તકિયા નલાવીને વિરાજમાન હતા, ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને જરીયાન છેઢાવાળો કસુંબલ રેંટો ઓઢયો હતો અને આસમાની રંગનો જરીયાની રેશમનો ફેંટો માથે બાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ મત્ર પૂછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ! શ્રીમદ્ભાગવતના એકા-દશ સ્કંધમાં કહ્યું છે જે, ભાગવત ધર્મને આશર્યો જે જીવ તે આંશ્યું ધીંવીને ચાલ્યો જાય તો પણ પહેચ નહિ ને આશ્વઢેચ નહિ તે ભાગવત ધર્મ તે કિયા? પછે શ્રીજીમહા-

રાજ બોલ્યા જે ॥ પ્રસંગપરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ સ એવ સાધુષુ કૃતો મોહદાર મપાટતમ્ ॥ ૧ ॥ જેવો એ જીવને પોતાના સંબંધીને વિષે દૃઢ પ્રસંગ છે, તેવોને તેવોજ પ્રસંગ જો ભગવાનના ભક્તને વિષે થાય તો એ ભગવાનના માર્ગધર્મી કોઈ દિવસ પાછો પડે નહિ. (૧)

૧

૨ પછી શુક્રમુનિ પૂછ્યું જે, (૨) ગમે તેવો આપત્કાળ પડે ને પોતાના ધર્મમાંથી ન સ્વસે તે કિયે લક્ષણે કરીને ઓછાવાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પરમેશ્વરના વચનની સ્વતંત્ર રહે અને નાનું મોટું વચન લોપી શકે નહિ, એવી રીતનો જેનો સ્વભાવ હોય તેને ગમે તેવો આપત્કાળ આવે તોયપણ એ ધર્મધર્મી પડેજ નહિ, માટે જેને વચનમાં દૃઢતા છે તેનોજ ધર્મ દૃઢ રહે અને તેનોજ સત્સંગ પણ દૃઢ રહે. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૫૪ ॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૨] છે. તેમાં પહેલામાં જીવને જેવો વેદના સંબંધીને વિષે દૃઢ પ્રસંગ છે, તેવો અમારા ભક્તને વિષે થાય તે આગવત ધર્મ છે. [૧] શ્રીજીમાં અમારાં નાનાં મોટાં વચન યથાર્થ પાછે તેનોજ ધર્મ ને સત્સંગ દૃઢ રહે છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આગવતધર્મ કિયા હશે ? એમ પૂછ્યું છે તેના ઉત્તરમાં શ્રીજીમહારાજે સંતનો પ્રસંગ રાખવાનું કહ્યું તેનો શો હેતુ હશે ?

૧ ૪૦ મને, વચને ને વેદે કરીને ભગવાન સંબંધી શુભ ક્રિયા કરવી તે આગવત ધર્મ છે, પણ એ ધર્મ મુક્તના પ્રસંગથી આવે છે માટે મુક્તનો પ્રસંગ રાખવાનું કહ્યું છે. ॥ ૫૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદ્દા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષે ડગમળે ચાર ઓરડાની ઓસરી ઉપર વિરાજતા હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ સંત તથા દેશ દેશના હરિમુક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી મુક્તાનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, ૧ (૧) જીવને ધ્વજન સ્પર્શનો તથા વર્તમાનનો એક દૃઢાવ કેમ રહેતો નથી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ તો અશુભ એવા જે દેશકાળ ક્રિયાને સંગ તેને યોગે કરીને રહેતો નથી ને તે દૃઢાવ પણ ત્રણ પ્રકારનો છે; ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ, તેમાં જો ઉત્તમ દૃઢતા હોય ને દેશ કાળ ક્રિયા ને સંગ એ જો અતિ શુદ્ધ થાય તો તે ઉત્તમ દૃઢતાને પણ ટાઢી નાણે તો મધ્યમ ને કનિષ્ઠ દૃઢતાની તો શી વાત કહેવી ? અને દેશ, કાળ, ક્રિયા ને સંગ એ અતિ શુદ્ધ થાય ને તેમાં પણ દૃઢતા જેમ છે એમને એમ જો રહે તો એને પૂર્વેનું મારે ટીકાબદ્ધ છે ને મારે પુન્ય છે; અને દેશ, કાળ, ક્રિયા ને સંગ અતિ પવિત્ર છે અને

તેમાં પણ જો એની બુદ્ધિ મલીન થઈ જાય છે તો એને પૂર્વ જન્મનું તથા આ જન્મનું કોઈ મોટું પાપ છે તે નહે છે અથવા કોઈ મોટા ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ ગયો છે તે એ નહે છે, કેમકે દેશ, કાલ, ક્રિયા ને સંગ રહ્યા છે તોય પણ એનું અંતર ઘુંટું થઈ જાય છે. (૧) માટે હવે જો મોટા પુરુષની સેવામાં સ્વચ્છદાર થઈને રહેતા એનાં પાપ ઘટ્ટીને ? મર્યમ થઈ જાય અને જો અતિ પાપીનો સંગ થાય તો પાપનો વધારો થાય અને કાંઈક સુકૃત હોય તે પણ નાશ પામે અને મદિરાપાનની કરનારી જે પાત્રીયો તેના ગઢામાં હાથ નાખીને વેસે અને પછી પરમેશ્વરનો ચાંક કાઢે જે, મારું મન કેમ ટેકાળે રાહ્યું નહિ ? તેને તો મહા મૂર્ખ જાણવો. (૨) इति वचनामृतम् ॥૫૫॥

૨

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે દેશકાળાદિક અતિ ઘુંટા થાય તો અમારા ભજન સ્મરણની તથા વર્તમાનની વ્રતમ દૃઢતાને પણ ટાઢી નાણે અને જોને પૂર્વનું મારે બીજાઘટ્ટને મારે પુન્ય હોય તેની દૃઢતા ટકે નહિ અને જોને પૂર્વજન્મે તથા આ જન્મે મોટું પાપ કર્યું હોય અથવા અમારા મોટા ભક્તનો દ્રોહ કર્યો હોય તેને દેશ, કાલ, સંગાદિક અતિ પવિત્ર હોય તો પણ તેનું અંતર ઘુંટું થઈ જાય છે. [૧] અને તે જો સ્વચ્છદાર થઈને એવા મોટા પુરુષની સેવા કરે તો એ પાપ ઘટ્ટીને મર્યમ થઈ જાય છે, માટે સારા દેશાદિક સેવવા. (૨) થાવતો છે. [આ દેશકાળનું રૂપ પ્ર૦ ૨૧ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં કહ્યું છે.]

૧ પ્ર૦ પહેલી થાવતમાં ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ દૃઢતા કહી તેના લક્ષણ કેવાં હશે ?

૧ ઉ૦ રૂપવાન સ્ત્રિઓનો ને સારા જ્ઞાનપાનાદિકનો યોગ હમેશાં રહેતો દેશભિમાન ટલ્યું નથી તેથી ઢગી જાય અને શ્રીજીમહારાજના ધ્યાન ભજનમાં પણ તે સ્ત્રિયાદિકના સંકલ્પ વિશેષ કરે તે કનિષ્ઠ દૃઢતા કહેવાય. અને એકાંતમાં રૂપવાન સ્ત્રીઓનો તથા જ્ઞાનપાનાદિકનો યોગ હમેશાં રહે તો ઢગી જાય, અને ભજન સ્મરણમાં પણ તે સંબંધી સંકલ્પ થાય તે મધ્યમ દૃઢતા કહેવાય. અને રૂપવાન સ્ત્રિઓ ધર્મથી પાઢવા સારુ ઘણુંક દ્રવ્યાદિક આપીને પણ ધર્મથી પાઢવાનો અતિ આગ્રહ કરે તથા તુષ્ટ કર્મ કરનારા પાપી લોકો નાત બહાર મુકે તથા ધર્મમાંથી પાઢવા સારુ વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ કરે તેને સહન કરી શકે નહિ ને ધર્મથી ઢગી જાય ને એ ઉપાધિની થિંતાપ કરીને ભજન સ્મરણ પણ વિશેષરહિત થાય નહિ તે ઉત્તમ દૃઢતા જાણવી. અને આવી ઉપાધિને પણ આત્મવિચારે કરીને દેહપર્યંત સહન કરે પણ પોતાના નિયમમાંથી પડે નહિ ને ભજનમાં પણ એ વિષેનો સંકલ્પ થાયજ નહિ તે અતિ ઉત્તમ દૃઢતા કહેવાય તે દેશકાળ કરીને પણ ટકે નહિ.

૨ પ્ર૦ દેશાદિક અતિ ઘુંટા થાય તો પણ દૃઢતા હોય તેવીને તેવી રહે તેને મારે બીજાઘટ્ટને મારે પુન્ય કર્યું તે બીજાઘટ્ટ તથા પુન્ય તે શું હશે ?

૨ ૬૦ પોતાને પુરુષ પ્રયત્ને કરીને ધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ ૫ ચાર સાધને સંપન્ન થયો હોય તે ભારે બીજબલ કહ્યું છે. અને જે બીજીમહારાજની મૂર્તિના સુલ્ભમાં રહ્યા હોય ને બીજાને મૂર્તિને સુલ્ભે સુલ્ભિયા કરતા હોય ને પંચવર્તમાન દૃઢ પાઠતા પઢાવતા હોય એવા અલિંગે મોટા મુક્તની નિષ્કામભાવે અતિશે સેવા કરીને તેમની પ્રસન્નતા મેલ્લી હોય તે ભારે પુન્ય કહ્યું છે એવાને દેશકાઢાદિક અતિ મહીન હોય તો પણ તેની દૃઢતા લેણ માત્ર ટલે નહિ.

૩ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં મદિરાને પાતયોં કહી તે મદિરા તથા પાતયોં કોને જાણવી ?

૩ ૩૦ ઇન્દ્રિયોને ને પંચવિષયને ૫કતા છે, માટે વિષયરૂપી મદિરા પીનારી ઇન્દ્રિયોને પાતયોં કહી છે. તે ઇન્દ્રિયોનો દોયોં દોગાય તેને ઇન્દ્રિયોરૂપી વેશ્યાના ગઢામાં હાથ નાચીને બેસે ૫મ કહ્યું છે. ॥ ૫૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના મહા વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિર આગઢ આધમળા વારના ઓરદાની ઓસરી ૫ દોઢિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને થોઢો સ્વેસ પહેયોં હતો ને જરિયાન કમુંબલ રેટો ઓઢ્યો હતો ને માથે ૫રતા છેડાનો કમુંબી રેટો વાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસ્વારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી અને નારાયણ ધુન્ય કરીને મુનિ જ્ઞાંજ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાવતા હતા.

૫છી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાલ્લો ને ઘડીક પ્રશ્ન ઉત્તર કરી ૫. ૫મ ૧ કહીને વઢી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો હું પ્રશ્ન પૂછું છું જે, (૧) શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા છે તેમાં જ્ઞાનીને અધિક કહ્યો છે અને ચારે ને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય તો સરલો છે, માટે જ્ઞાની તે કેઈ રીતે વિશેષ છે ? ૫છી ૫ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિ ૫ કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ ૫છી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્ઞાની છે તે તો બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તે છે, માટે ૫ને ભગવાનના સ્વરૂપ વિના બીજી મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બીજા જે ત્રણ પ્રકારના ભક્ત છે તેને ભગવાનનો નિશ્ચય તો છે તોય પણ પોતાને વિષે દેહાત્મબુદ્ધિ વર્તે છે તે માટે ૫ને ભગવાન વિના બીજી કામના રહી જાય છે તે માટે જ્ઞાનીને વરોબર થાતા નથી, તે સારુ ભગવાનના ભક્તને ભગવાન વિના બીજી કોઈ જાતની કામના રહે ૫ મોટી સ્લોઢ્ય છે. (૧) ? અને જેને કોઈ જાતની વાસના ન હોય ને તીવ્ર વૈરાગ્યવાન હોય અને જો તે વૈરાગ્યને યોગે અહંકારેયુક્ત વર્તે તો ૫ પણ ૫ને વિષે મોટી સ્લોઢ્ય છે અથવા અત્યંત આત્મજ્ઞાનનું વઢ હોય અથવા ભગવાનને વિષે દૃઢ ભક્તિનું વઢ હોય ને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ હરિભક્તને નમાય નહિ અથવા તેની આગઢ દીન વચન બોલાય નહિ તો ૫ પણ ૫ને વિષે મોટી સ્લોઢ્ય છે તે સ્લોટપે કરીને ૫ હરિભક્તનું અંગ દૃઢિને ન પામે

જેમ સલાટ કુલો સોદતો હોય અને જો હેંટે પાળો પેલો બોલે તો સલાટ એમ કહે જે પાળી ધણું ઘાશે ને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહિ કાપે ત્યાં અગ્નિ શરે તો સલાટ એમ કહે જે, આ કુલામાં પાળી ઘાશે તો અર્ધાં કોશતું કે પા કોશતું ઘાશે પણ વધુ નહિ ઘાય, તેમ જ્ઞાન વૈરાગ્યને ભક્તિ તેના માનમાં જે અટંટ રહે તો ૧ મોટા કહેવાય પણ જેવું અર્ધાં કોશતું કે પા કોશતું પાળી થયું એવો મોટો ઘાય પણ જેવા નિર્માની ભક્તમાં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે, માટે જેને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા હોય તેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ તથા વીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ ગુણ હોય તેને અભિમાને કરીને અટંટ થાણું નહિ તો ૧ પુરુષના હૃદયને વિષે પ્રગટ પ્રમાણ એવા જે શ્રી નરનારાયણ તે પ્રસન્ન થઈને નિવાસ કરીને રહે છે. (૨)

૨

૨ પછી શુક્તનંદસ્વામી ૧૫ પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ તથા વીજા જે શુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન આવે તે માનને કિયા ઉપાયે કરીને ટાલવું ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તનું મહાત્મ્ય જાણીને પોતે દેહે કરીને તેમને નમસ્કાર કરે તથા તેમની સેવા ચાકરી કરે ને જો હૈયામાં માનનો સંકલ્પ ઘાય તો તેને ઓઢવે ને વિચારતું બધું રાલે તો માન ટચી જાય અને અતિશે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ હોય ને તે ભક્તિ કરીને ભગવાન તેને વશ વર્તતા હોય અને જો તે ભક્તિનું ભક્તના હૃદયમાં માન આવે તોય પણ એને અતિ સ્તોત્ર્ય છે, અને આત્મજ્ઞાનનું માન હોય અથવા વૈરાગ્યનું માન હોય પણ તે અભિમાન તો વેદાત્મકુટિનેજ દદ કરાવે, માટે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ પ્રકારે અભિમાન રાલવું નહિ, પણ ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાય છે અને અંતર્દૃષ્ટિવાળા જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે જો તપાસીને પોતાના હૃદય સામું જુષે તો જ્યારે જ્યારે માન આવતું હશે ત્યારે હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની નજર કરડી દેલાતી હશે, અને જ્યારે નિર્માનીપણે વર્તાતું હશે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની દૃષ્ટિ અતિ પ્રસન્ન જણાતી હશે, માટે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને વિચારતું બધું રાલીને કોઈ પ્રકારનું માન ઉદે ધાવા દેવું નહિ અને જો માનસહિત જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ હોય તો, જેમ સોનું હોય ને તેમાં મેગ મળે ત્યારે તે સોનું પનરવલું કહેવાય ને તેથી વધતો મેગ મળે તો બારવલું કહેવાય ને તેથી વધતો મેગ મળે તો આઠવલું કહેવાય, તેમ ૧ ભક્તને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિમાં જેમ જેમ અહંકારનો મેગ મળતો આવે તેમ તેમ ૧ જાણે ઓછાં ધાતાં જાય છે, માટે માન રહિત જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તે તો સોલ્લલા સોના જેવાં છે અને માન સહિત હોય તે ઉપરથી તો એને ઘણો શોખાદે પણ એના અંતરમાં જ્ઞાનું બધું હોય નહિ, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ પંચાસકોટી યોજન પૃથ્વી તે સમુદ્ર, પર્વત ને સર્વથૂલ પ્રાણીમાત્ર તેનો આધાર છે, માટે જમી કલ્લાન જણાય છે, ને

તે થકી જલ થકી ઘણું થઈ જાય છે, જે જલને વિષે પૃથ્વી છાણાની પેટે તરે છે અને જલ થકી તેજમાં ઘણું થઈ જાય છે અને તેજ થકી ધાતુમાં ઘણું થઈ જાય છે અને આકાશનું તો કાંઈ થઈ જાયું નથી પણ આકાશ સર્વથી થઈ જાય છે, કાં જે એ વારનો આકાશ આધારરૂપ છે, તેમ માન રહિત જે એ ભક્તનાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તે આકાશ સરસાં થઈ જાય છે, માટે ઉપરથી તો જણાય નહિ પણ નિર્માણ ભક્ત તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ને જેમ થઈ જાય તે દિવસ કાંઈ માનનો ઘાટ સંકલ્પ હોય નહિ તેમજ સાધુને તો ગમે તેટલી પૂજા પ્રતિષ્ઠા થાતી હોય પણ થઈ જાય પેટે માનરહિત વર્તે. (૩) ૩

૨ પછી થકી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને પ્રાણ તથા જાગૃત, સ્વપ્ન, ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા તથા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ શરીર એ સર્વે થકી જીવનું સ્વરૂપ ન્યાતું છે, એવું સત્કર્મમાંથી સાંભળીને હું નિશ્ચય કર્યો છે, તોય પણ ઇંદ્રિયો અંતઃકરણાદિક મેલો મળીને સ્વરૂપ એવો જે જીવાત્મા તે પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરતો થકો સંકલ્પને યોગે કરીને દુઃસ્વાઓ કેમ થઈ જાય છે ? પછી શ્રીમદ્ધારાજે બોલ્યા જે, કેટલાક સિદ્ધ થાય છે ને કેટલાક સર્વજ્ઞ થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે, ઇત્યાદિક અનંત પ્રકારની મોઝપ પામે છે તથા પરમપદને પામે છે એ સર્વે ભગવાનની ઉપાસનાને વળે પામે છે પણ ઉપાસના વિના કોઈ વાત સિદ્ધ થાતી નથી, માટે શાસ્ત્રમાંથી આત્મા અનાત્માની વિગત સમજીને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુલ્યથી વાત સાંભળીને જાણે જે, હું આત્મા અનાત્માની વિગત કરી લેઉં એમ વિગત થાતી નથી એ તો એ જીવને જેટલી પેતાના ઇષ્ટદેવ જે પરમેશ્વર તેને વિષે નિષ્ઠા હોય તેટલોજ આત્મા અનાત્માનો વિવેક થાય છે પણ ઇષ્ટદેવના થઈ વિના તો કોઈ સાધન સિદ્ધ થાતાં નથી ને જેને ગોપિયોના જેવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે તેને તો સર્વે સાધન સંપૂર્ણ થયાં છે અને જેને એવો પ્રેમ ન હોય તેને તો ભગવાનનો મહિમા સમજવો જે, ભગવાન તો ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મમહોલ તેના પતિ છે અને મનુષ્ય જેવા જણાય છે તે તો ભક્તના સુખને અર્થે જણાય છે પણ એની એ મૂર્તિ છે તે ગોલોકાદિક જે પેતાનાં ધામ તેને વિષે એક એક નસમાં કોટી કોટી સૂર્યના પ્રકાશો યુક્ત જણાય છે ને મર્ત્યલોકને વિષે તો એ ભગવાનની મનુષ્ય સેવા કરે છે ને દીવો કરે ત્યારે એને આગળ પ્રકાશ થાય છે પણ એ તો સૂર્ય ચંદ્રાદિક સર્વેને પ્રકાશના દાતા છે ને ગોલોકાદિક જે ધામ છે તેને વિષે તો રાધિકાલક્ષ્મી આદિક જે પેતાના ભક્ત છે તેમણે નિરંતર સેવ્યાં એવા એ ભગવાન છે અને જ્યારે બ્રહ્માંડોનો પ્રભવ થઈ જાય છે ત્યારે આ પ્રગટ ભગવાન છે તેજ એક રહે છે ને પછી સૃષ્ટિ રચવાને સમે પણ પ્રકૃતિપુરુષદ્વારે કરીને અનંતકોટી બ્રહ્માંડોને એ ભગવાન ઉપજાવે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મહિમા વિચારવો

૬.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૫૬

એજ આત્મા અનાત્માના વિવેકનું કારણ છે ને જેટલી એ ભગવાનને વિષે નિષ્ઠા છે તેટલોજ એ ભક્તના હૃદયમાં વૈરાગ્ય આવે છે, માટે વીજા સાધનના ચઢવે તજીને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું ચઢ રાખવું અને જે એવો ભક્ત હોય તે તો એમ સમજે જે, ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને સ્વામિનારાયણ એવા નામનું ઉચ્ચારણ થાય તો તે સર્વ પાપ થકી છુટીને, બ્રહ્મમહોલને વિષે નિવાસ કરે એવો ભગવાનનો પ્રતાપ મોટો છે માટે ભગવાનનું ચઢ રાખવું, જેમ ધ્રુવની હતા તેણે યજ્ઞ સાથે લટાડ કરી ત્યારે ધ્રુવ પાસે નરનારાયણનું આપેલું નારાયણ અસ્ત્ર હતું તે એક લાસ ને ગ્રીષ્ઠ હજાર ને ઝનમાને નારાયણ અસ્ત્રે કરીને યજ્ઞ માર્યા તે યજ્ઞ સર્વે મહા કામી ને અતિ પાપી હતા, તેાય પણ નારાયણ અસ્ત્રને પ્રતાપે કરીને ઉધ્ધરેતા જે મુનિ તે જે લોકને પામે છે તેલોકને પામ્યા, માટે નરનારાયણના અસ્ત્રમાં ઇટલો પ્રતાપ છે, તો જેને પ્રગટ નરનારાયણ મળ્યા હોય તેનું નામસ્મરણ કરતા હોય, ને ધ્યાન કરતા હોય અને જે સત્સંગના નિયમ હોય તેને સર્વેને શિરસાટે પાઝતા હોય તેના કલ્યાણમાં શું સંશય છે ? એમ મહાત્મ્ય સમજે તે સારુ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની ઉપાસનાનું ચઢ સત્સંગ કરીને દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પમાડવું. (૪) इति वचनामृतम् ॥૫૬॥

૬

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૩] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે ત્રણ પ્રકારનાં ભક્ત્યી જ્ઞાનીને અધિક કહ્યો છે. (૧) અને જ્ઞાન ભક્તિ આદિક ગુણનું માન આવે તેમાં મોટા ગુણ નથી આવતા અને એ ગુણનું માન રાખે નહિ તેના હૃદયમાં અમે નિવાસ કરીને રહીએ છીએ. (૨) વીજામાં ભક્તનું મહાત્મ્ય જાણીને સેવા કરે ને વિચારનું ચઢ રાખે તો એ મહા ગુણનું માન ટઢી જાય છે. [૩] ત્રીજામાં અમે સર્વે ધામોના પતિ છીએ ને ભક્તના સુખને અર્થે મનુષ્ય જેવા દેલાઈએ છીએ પણ અમે ધામને વિષે એક એક નસમાં કોટી કોટી સૂર્યના પ્રકાશે યુક્ત છીએ ને આંહી તો દીવો કરે ત્યારે અમારું દર્શન થાય છે પણ એ સર્વેને પ્રકાશના દાતા છીએ અને મહા પ્રલય થાય છે ત્યારે પણ અમે એકજ ભગવાન રહીએ છીએ. અને પ્રકૃતિ પુરુષદ્વારા અનંતકોટી બ્રહ્માંડને અમેજ ઉપજાવીએ છીએ અને ગમે તેવો પાપી જીવ હોય તે અંતસમે અમારું સ્વામિનારાયણ પદું નામ ઉચ્ચારણ કરે તો અમારા ધામને વિષે નિવાસ કરે એવો અમારો પ્રતાપ છે, એવો અમારો મહિમા જાણે તો શુદ્ધ આત્મારૂપ ઇટલે અમારા તેજરૂપ થઈને પરમપદ ઇટલે અમારા સાધર્મ્યવળાને પામે છે એમ કહ્યું છે. (૪) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી ને જ્ઞાની એ ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા તેમનાં લક્ષણ શાં હશે ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ વિના વીજા કોઈ પાસેથી દુઃખની નિવૃત્તિ રૂપે નહિ તે આર્ત જાણવો. અને ક્ષી ધનને રાજ્યાધિકની રૂપે હોય તે શ્રીજીમહારાજ વિના વીજા કોઈ

દેવ પાસેથી ન ઇચ્છે તે અર્થાર્થી જાણવો. અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ વિના શ્રીજી આત્મદર્શનાદિકની ઇચ્છા રાણે તેને જિજ્ઞાસુ જાણવો તે જિજ્ઞાસુનું લક્ષણ [છે ૦ ૫ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં] કહ્યું છે અને પોતે બહારધારમરૂપ થઈને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં ઝોંટાઈ રહે અને મૂર્તિ વિના બીજું કાંઈ પણ ઇચ્છે નહિ તેને જ્ઞાની ને નિષ્કામ જાણવો.

- ૨ પ્ર૦ શ્રીજી પાસેથી ઇચ્છે તેને સકામ કહ્યા, તો શ્રીજી દેવ પાસેથી ઇચ્છે તેને કેવા જાણવા ?
- ૩ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ વિના શ્રીજી કોઈ દેવ પાસેથી કાંઈ પણ ઇચ્છે તો તે સકામમત્ત પણ ન કહેવાય, તે તો ગુણ બુદ્ધિવાળો પ્રાકૃતને બજાની મત્ત કહેવાય અને એની મત્ત [મ૦ ૨૬ માં તથા છે ૦ ના ૧૬ માં] વેશ્યાના જેવી કહી છે.
- ૪ પ્ર૦ [૧ પહેલા પ્રશ્નમાં] તીવ્ર વૈરાગ્ય, આત્મજ્ઞાન, ને મત્તિનું માન આવે તેમાં મોટા ગુણ નથી આવતા એમ કહ્યું તે એવા કદા ગુણનું માન આવ્યાનું શું કારણ હશે ?
- ૫ ૭૦ જેને શ્રીજીમહારાજનો મહિમા યથાર્થ ન સમજાવો હોય ને એમના મત્તને વિષે દિવ્ય ભાવ ન આવ્યો હોય પણ પોતાને માયિક પદાર્થમાંથી વૈરાગ્ય થયો હોય તેને શ્રીજી મત્તને વિષે વૈરાગ્યમાં સ્થામી દેહીને માન આવે જે હું વૈરાગ્યવાન છું એવા શ્રીજી નથી અને પોતાને આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું હોય પણ આત્માને વિષે સ્થિતિ ન થઈ હોય તેને શ્રીજીને વિષે જ્ઞાન દેખવામાં ન આવે તેથી એમ જાણે જે, મારા જેવું જ્ઞાન શ્રીજીમાં નથી અને જે અતિશે માઢા, માનસી પૂજા, મજન, સ્મરણ કરતો હોય તે આ ઠેકાણે મત્તિ કહી છે તે મત્તિ શ્રીજીને વિષે ન દેશે તો એમ જાણે જે, મારા જેવી માત્ર શ્રીજી કરતા નથી હું સર્વથી જ્ઞાણી મત્તિ કહું છું, એવી રીતે માન આવે તે જો અતિશે મોટા સત્પુરુષની સેવા ને સમાગમે કરીને શ્રીજીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા સમજે તો માન ટઢી જાય ને એને વિષે શ્રીજીમહારાજ પ્રસન્ન થઈને સાક્ષાત્ વિરાજમાન રહે એવા મોટા ગુણ આવે છે.
- ૬ પ્ર૦ (૩ વીજા પ્રશ્નમાં) અતિશે પ્રેમ લક્ષણા મત્તિય કરીને અને એને વશ વર્તતા હોય તેનું માન આવે તે મોટી સોટય છે એમ કહ્યું તે મત્તિ કઈ જાણવી ? અને શ્રીજીમહારાજ એને વશ કેવી રીતે વર્તતા હશે ? અને અંતર્દષ્ટિવાઢાને માન કેવી રીતે આવતું હશે ?
- ૭ ૭૦ જે મત્ત પ્રેમમત્ત થઈને, રોમાંચિત ગાત્ર ને ગદગદ્ કંઠ થઈને, શ્રીજીમહારાજની માનસી પૂજા, ધ્યાન મજન કરે તેવી મત્તિને આ ઠેકાણે પ્રેમ લક્ષણા કહી છે અને એવા મત્તના અંતરને વિષે શ્રીજીમહારાજ સર્વ ક્રિયામાં દર્શન આપતા હોય તે વશ વર્તે છે એમ જાણવું પણ એને પોતાના આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર નથી થયો તેથી સત્સંગ દિવ્ય જણાવો નથી, તેથી શ્રીજીથી પોતાને સરસ માને છે તે માનરૂપ સોટય છે, અને સાક્ષાત્કારવાઢાને તો માનનો સંમલન નથી અને અંતર્દષ્ટિવાઢાને માન આવે છે એમ કહ્યું છે તે પણ ધ્યાને કરીને અંતરને વિષે મૂર્તિ દેશે છે પણ શ્રીજીઆત્માને

પ્ર.

લખનામુલ ગ. પ્ર. ૫૬

વિષે શ્રીજીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર નથી, માટે બીજા ધ્યાન ન કરતા હોય તેનાથી પોતાને સરસ માને, માટે ધને લગારેક માન આવે છે ધને પણ આત્માને વિષે સાક્ષાત્કાર થાય તો માન ન આવે.

૫ પ્ર૦ (૩ પ્રજા પ્રશ્નમાં) અમારી વપાસનાને ઘડે કરીને સિદ્ધ, સર્વજ્ઞને દેવતા થાય છે, તથા પરમપદને પામે છે તે કેવા થાય તે સિદ્ધ, સર્વજ્ઞ ને દેવતા કહેવાય, ને પરમપદને પામ્યા કહેવાય ?

૫ ૩૦ પ્રકૃતિ પુરુષના કાર્યમાં તથા બ્રહ્મકોટી તથા મૂળ અક્ષરકોટીનાં ऐश्वर્યમાં ક્યાંઈ મોઢ પામે નહિ ને માયિક વિષય તથા અક્ષરાદિકનાં ऐश्वર્ય તેને વિષે સમભાવ થઈ જાય તેને આ ઠેકાણે સિદ્ધ કહ્યા છે. અને એક ઠેકાણે રહ્યાથકા સર્વજ્ઞ દેવે ને સર્વના અંતરને વિષે પ્રવેશ કરે અને સર્વના અંતરનું જાણે તેને સર્વજ્ઞ કહ્યા છે, અને મૂળ અક્ષરની પદ્મવીને પામે તેને દેવતા કહ્યા છે, અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહે તે પરમપદ કહ્યું છે.

૬ પ્ર૦ (૩ પ્રશ્નમાં) એટલી હૃદ્યેવને વિષે નિષ્ઠા હોય તેટલોજ આત્મા અનાત્માનો વિવેક થાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તેનો શો હેતુ હશે ?

૬ ૩૦ (પ્ર૦ ૩ માં) શરીર શરીરી મેદ કહ્યો છે તેથી રીતે આ ઠેકાણે આત્મા અનાત્મા પડે છે શરીર શરીરી ભાવનો વિવેક સમજવાનું કહ્યું છે તે જો રામચંદ્રજીના વપાસક હોય તે રામચંદ્રજીને પરમાત્મા સમજે અને તેમનો પ્રકાશ તે આત્મા સમજાય અને પોતાને પણ એ તેજરૂપ સમજે, માટે તેમની વપાસનાને ઘડે પટલીજ આત્મનિષ્ઠા સિદ્ધ થાય અને તેમના તેજથી ને પોતાથી જો ઓરું રહ્યું તે સર્વ અનાત્મા સમજાય. અને તેમજ મૂળ પુરુષના વપાસક મૂળ પુરુષને પરમાત્મા સમજે અને તેમના તેજને આત્મા સમજાય અને પોતાને એમના તેજરૂપ માને પટલી આત્મનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય અને તેથી ઓરા જો વ્યવહાર પુરુષાદિક તે સર્વ અનાત્મા સમજાય. અને વાસુદેવ બ્રહ્મની વપાસના મઝી હોય તે તેમને પરમાત્મા સમજે અને તેમના તેજને આત્મા સમજીને તે રૂપ પોતાને માને પટલી આત્મનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય અને તે બ્રહ્મથી ઓરા મૂળ પુરુષાદિક સર્વને અનાત્મા સમજે. અને મૂળ અક્ષરના વપાસક મૂળ અક્ષરને પરમાત્મા સમજે અને તેના તેજને આત્મા સમજે ને તે આત્મારૂપ પોતાને સમજે અને વાસુદેવાદિક સર્વ અનાત્મા સમજાય. અને શ્રીજીમહારાજનો વપાસક શ્રીજીમહારાજની વપાસનાને ઘડે શ્રીજીમહારાજના તેજને આત્મા સમજે અને પોતાને એ આત્મારૂપ માને ત્યારે સંપૂર્ણ આત્મનિષ્ઠાની સિદ્ધિ થાય અને તેથી ઓરા મૂળ અક્ષરાદિક સર્વ અનાત્મા સમજાય, પદ્મ રીતે જો જો હૃદ્યેવની વપાસના થાય તે તે હૃદ્યેવના તેજરૂપ પોતાને સમજે પટલોજ આત્મા અનાત્માનો વિવેક થાય એમ સમજવું.

૭ પ્ર૦ (કા૦ ૭ ના ૬ ચોથા પ્રશ્નમાં, મ૦ ૩ માં, ૩૬ માં, ૪૦ ૧૩ ના બીજા પ્રશ્નમાં તથા અ૦ ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) એમાં સિદ્ધદક્ષા કહી તે કેવી જાણવી ?

૭ ૩૦ (મ૦ ૧ માં) સિદ્ધદક્ષા કહી તે આમાં સિદ્ધ કહ્યા તેવી સાચવી અને [કા૦ ૭ માં તથા અ૦ ૧ માં તથા મ૦ ૨૦ માં] કહી તે સરસી છે અને

[૧૦ ૧૩ માં] સિદ્ધ દશા કહી તે આમાં સર્વજ્ઞ કહ્યા તેના જેવી જળવી. આમાં પરમપદ સર્વથી અધિક છે.

૮ પ્ર૦ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બાવે તો સર્વે સાધન સંપૂર્ણ થાય એમ કહ્યું તે કેવી જાળવી ?

૮ ૮૦ જગત સંબંધી સર્વે વિષય હરામ કરીને પાંચે પ્રકારે શ્રીજીમહારાજ સાથે ઓઢાળા હોય ને શ્રીજીમહારાજ વિના ક્ષણ માત્ર રહેવાય નહિ એવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ આ ઠેકાણે કહી છે.

૯ પ્ર૦ સર્વ જ્ઞાંતોનો પ્રલય થઈ જાય છે ત્યારે પ્રગટ ભગવાન જે અમે તે અમે એકજ રહીએ છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે પ્રલય તો મૂઝ પુરુષના કાર્યનો થાય છે એમ (પ્ર૦ ૧૨ના થીજા પ્રથમાં) કહ્યું છે અને મૂઝ પુરુષ શ્વર તે વાસુદેવ જ્ઞાને સમીપે જડને રહે છે એમ તમે એજ વચનામૃતના (૨ થીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે. તેમ જોતાં તો શ્વરકોટી જ્ઞાકોટી, અક્ષરકોટી તથા મુક્તકોટી એ સર્વે અવચલ રહે છે, ને અમે એકલાજ રહીએ છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૯ ૮૦ અમે એકજ ભગવાન રહીએ છીએ એમ કહ્યું તે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલય એ સર્વેકાલે ભગવાન તો અમે એકજ છીએ પણ અમે જેની જેની પાસે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલય કરાવીએ છીએ તે કોઈ ભગવાન નથી ભગવાન તો અમે એકજ છીએ એમ કહ્યું છે, પણ અમારા વિના થીજું કોઈ રહેતું નથી એમ કહ્યું હોય તો [પ્ર૦ ના ૩૭ માં] પ્રલયકાલે અમે તથા અમારા મુક્ત સદા સાકાર રહીએ છીએ એમ કહ્યું છે અને આ ઠેકાણે મુક્તને પણ ગણ્યા નથી, માટે જો અમારા વિના થીજું કોઈ રહેતું નથી એમ કહ્યું હોય તો તો આ વચનામૃતમાં પોતાના મુક્તોને પોતાના મેઢા ગણવા જોઈએ, માટે અમે એકજ રહીએ છીએ એમ આ ઠેકાણે કહેતું નથી આ ઠેકાણે તો પોતાનું ભગવાનપણું કહેતું છે જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલયકાલે અમે એકજ ભગવાન છીએ પણ અમારા વિના થીજો કોઈ ભગવાન નથી એમ પોતાનું ભગવાનપણું તથા કર્તાપણું કહ્યું છે, અને મુક્તકોટી, અક્ષરકોટી, જ્ઞાકોટી, તથા મૂઝપુરુષ શ્વરકોટી તે તો સદા અવચલ રહે છે.

૧૦ પ્ર૦ પાપી જીવ અંતકાલે સ્વામિનારાયણ નામનું ઉચ્ચારણ કરે છટલામાંજ શ્રીજીમહારાજનો જ્ઞાનમદોહ જે અક્ષરધામ તેને પામે ત્યારે આજ્ઞાપાછે તેને શો વિશેષ છે ?

૧૦ ૮૦ પાપી જીવને અંતકાલે શ્રીજીમહારાજનું નામ ઉચ્ચારણ કરવાનું મુસેજ નહિ પણ શ્રીજીમહારાજે લખ્યવ સમેથા કર્યા હોય તે તેના દેહ્યામાં આવેલા હોય તે એના અંત વચ્ચે સાંભરી આવે કે તે વચ્ચે સંત કે સત્સંગી આવી પહચા હોય ને તેમણે ઉપદેશ કરીને શ્રીજીમહારાજનું નામ એના મુલ્યથી ઉચ્ચારણ કરાવ્યું હોય તેજ વચ્ચે તેનો દેહ પડે તો શ્રીજીમહારાજ પોતાના ધામમાં એ જીવને લઈ જાય, પણ એવો યોગ કવિત્ત્વે અને એણે સર્વેને એવો યોગ ન આવે, કેમ જે પાપી જીવ તો એમ જાણે જે હું પાપી છું તે માઠું કરવાણ નહિજ થાય એમ એની મતિમાં રહ્યું છે, માટે તેનું કરવાણ ન થાય અને અક્ષની મતિમાં તો માઠું કરવાણ જાણ રહ્યું છે એમ હોય માટે તેનું કરવાણ થાય, માટે

૫.

વચનામૃત ત. પ્ર. ૫૬-૫૭

કલ્યાણ તો શ્રીજીમહારાજના આશ્રયે કરીનેજ થાય છે અને પ્રસન્નતા પણ શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા પાછવાયીજ થાય છે, માટે જે કોઈ સ્વામિનારાયણના નામ ઉચ્ચારણથી પાપ વઠી જતા નમ જાળીને આજ્ઞા હોયે તેતો મહા અધમ, નાસ્તિક અને પંદાહ છે ને એનું કલ્યાણ થાતું નથી ને એના સંગ કરનારનું પણ કલ્યાણ થાતું નથી.

૧૧ પ્ર૦ નરનારાયણના આપેલા અસ્ત્રે કરીને ધ્રુવજીવે યજ્ઞ માર્યા એમ કહ્યું તે નરનારાયણ ક્રિયા જાણવા ? અને પ્રગટ નરનારાયણ કહ્યા તે ક્રિયા જાણવા ?

૧૧ ૭૦ ધ્રુવજીને મળ્યા તે નરનારાયણ જે વદરિકાઅમને વિષે દર્શન આપે છે તેમને કહ્યા છે અને પ્રગટ નરનારાયણ પોતાને કહ્યા છે.

૧૨ પ્ર૦ ધ્રુવ, નરનારાયણ અલ્પ તથા યજ્ઞના દૃષ્ટાંતનો સિદ્ધાંત શો હશે ?

૧૨ ૭૦ ધ્રુવજીને ટેકાળે ભક્ત જાણવા અને નરનારાયણને ટેકાળે શ્રીજીમહારાજને જાણવા અને અલ્પને ટેકાળે શ્રીજીમહારાજનું જ્ઞાન જાણવું અને યજ્ઞને ટેકાળે કામ ક્રોધાદિક અંતર-શત્રુ જાણવા તે શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું હોય તો અંતરશત્રુનો નાશ કરે એમ જાણવું. ॥૫૬॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં સાધુની જાયગાને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેને પ્રશ્ન ઉત્તર કરતાં આવડે તે એક એક પ્રશ્ન ૧ પૂછો. પછી મુક્તાનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! મોક્ષનું અસાધારણ કારણ તે શું છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ને ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણવું એ અસાધારણ મોક્ષના હેતુ છે. (૧)

૨ પછી વઠી મુક્તાનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૨) ભગવાનને વિષે જે સ્નેહ તેનું શું રૂપ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સ્નેહનું રૂપ તો એ છે જે સ્નેહમાં કોઈ જાતનો વિચાર ન જોઈ, અને જ્યારે જે ગુણ વિચારીને સ્નેહ કરે તે તો જ્યારે અવગુણ લેલે ત્યારે તેનો સ્નેહ તુટી જાય, માટે હેતુ તો જેમ થયું હોય તેમને તેમ રહેવા દેવું પણ વિચાર કરીને વારે વારે સ્થાપન ઉત્થાપન કરવું નહિ ને મૃદપણે ભગવાનને વિષે હેતુ કરવું ને જે ગુણને વિચારીને હેતુ કરે તે હેતુનો વિશ્વાસ નહિ, માટે હેતુ તો જેમ લેવના સંબંધી સંગાથે છે તેવું ભગવાનને વિષે હેતુ કરવું ને એ હેતુને મૃદપણનું હેતુ કહીએ; અને ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણીને જે હેતુ થાય છે તે તો બીજી રીતનું છે એમ જાણવું. (૨)

૩ પછી શિવાનંદસ્વામી પૂછ્યું જે, (૩) સત્સંગમાં રહેવાનો તપ છે તો પણ કોઈક અયોગ્ય સ્વભાવ છે તે કેમ ટકતો નથી ? પછે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે સ્વભાવ

સત્સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જેને અમાય ન આવે ત્યાં મુખી અને ક્યાં સત્સંગનો પુરો સ્વપ્ને ? ને તે સ્વભાવને પણ ક્યાં પુરો શ્રુ જાણ્યો છે ? ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ કોઈક પુરુષ આપણો મિત્ર હોય ને તેજ પુરુષે-આપણા માથેને મારી નાખ્યો હોય પછી તે સાથે મિત્રપણું ન રહે અને તેનું માથું કાપવાને તૈયાર થાય, કાં જે મિત્ર કરતાં માથેનો સંબંધ અધિક છે, તેમજો અને પોતાનો સ્વભાવ વર્તમાનમાં ભંગ પડાવીને સત્સંગથી વિદ્યુત્ત્વ કરે એવો છે, તોય પણ એની ઉપર વૈરભાવ આવતો નથી અને તે સ્વભાવ ઉપર રીસ ચઢતી નથી તો જો અને સત્સંગમાં પુરું હેતુ નથી અને જેનું માથું હેતુ મનુષ્યને છે તેનું જો સત્સંગ ઉપર હેતુ હોય તો શુંદા સ્વભાવને તત્કાલ ટાળી નાલે, શા માટે જે જીવતો અતિ સમર્થ છે, કેમજે મનને ઈન્દ્રિયો ય સર્વે તો સ્ત્રેષ્ઠ છે અને જીવ તો એનો સ્ત્રેષ્ઠ છે, માટે જે કરે તે થાય. (૩) इति वचनामृतम् ॥૫૭॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં પહેલામાં ઓજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ને અમારું મહાત્મ્ય ય જે મોક્ષના અસાધરણ હેતુ છે [૧] બીજામાં દેહના સંબંધીમાં હેતુ છે તેનું અમારે વિષે હેતુ થાય તે હેતુ મૃતપણાનું છે અને અમારો મહિમા જાણીને હેતુ કરે તે વિશેષ છે. (૨) ત્રીજામાં સત્સંગમાં હેતુ રાલે તો અયોગ્ય સ્વભાવ ટલ્લી જાય છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં અમારું જ્ઞાન ને મહિમા મોક્ષના હેતુ છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે જાણવા ?

૧ ૩૦ સર્વે ક્રિયાને કર્તાધિકા અકર્તા જાણવા ને સર્વના સંગીથકા અસંગી ને નિર્લેપ જાણવા, અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યરૂપે દેહાત્તા હોય તો પણ એવા અક્ષરધામમાં દિવ્ય છે તેવા દિવ્ય જાણવા તે ઓજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહેવાય. આ જ્ઞાનનું રૂપ (કા૦ ૭ ના પોથા પ્રશ્નમાં) છે. અને મહિમાનું લક્ષણ [પ્ર૦ ૧૫ ના પહેલા પ્રશ્નો-ત્તરમાં] કૃત્યું છે.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં ગુણ વિચારીને સ્નેહ કરે તો અવગુણ દેલે ત્યારે હેતુ મટી જાય એમ કહ્યું અને [સા૦ ૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] ગુણે કરીને હેતુ થાય છે તે સદાય રહે છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૪૦ આમાં દેહબુદ્ધિ સહિત હેતુ કહ્યું છે તે જ્યારે ઓજીમહારાજનાં મનુષ્ય ચરિત્ર દેલે અથવા સાંભળે ત્યારે અવગુણ આવે ને હેતુ મટી જાય અને [સા૦ ૨ માં] ઓજીમહારાજનો દિવ્યભાવે સહિત મહિમા જાણીને હેતુ કૃત્યું હોય તે ઓજીમહારાજનાં મનુષ્ય ચરિત્ર ઓળે અથવા સાંભળીને પણ ન ટલે એમ કહ્યું છે. ॥૫૭॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના કાગળ શુદિ ૫ પંચમીને દિવસ સંધ્યા આરતીને સમે સ્વામી શ્રી ગદાદેવજીના શ્રી ગદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં જે પરમ-

હંસની જાયગા ત્યાં વિરાજમાન હતા ને સર્વે ધોઢાં વજ્ર ધારણ કર્યો હતાં. અને પોતાના મુલ્તારવિદની આગઢ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા મરાડને વેડી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન કરો. પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ ! જ્યારે ભજન સ્મરણ કરવા વેસે ત્યારે ભગવાનના ભક્તના અંતરમાં રજો-ગુણ તમોગુણના વેગ આવે ત્યારે ભજન સ્મરણનું સુસ્થ આવતું નથી તે એ ગુણના વેગ કેમ ટકે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ ગુણની પ્રવૃત્તિના કારણ તો દેહ, કુસંગ ને પૂર્વ સંસ્કાર એ ઘણ છે. તેમાં દેહને યોગે કરીને જે ગુણ પ્રવર્ત્યા હોય તે તો આત્મા અનાત્માના વિચારે કરીને ટકી જાય છે ને કુસંગે કરીને પ્રવર્ત્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને ટકે છે ને જે રજોગુણ તમોગુણના વેગ એ વેગે કરીને પણ ન ટકે તે તો કોઈ પૂર્વના ધુંડા સંસ્કારને યોગે કરીને છે, માટે એ ટકવા ઘણા કઠણ છે. (૧) ૧

૨ પછી આનંદાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) પૂર્વના સંસ્કાર મલીન હોય તે કેમ ટકે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અતિશે જે મોટા પુરુષ હોય તેનો જે ઉપર રાજીપો થાય તેના ગમે તેવા મલીન સંસ્કાર હોય તો નાશ પામે ને મોટા પુરુષનો રાજીપો થયો હોય તો રાંક હોય તે રાજા થાય ને ગમે તેવાં ધુંડાં પ્રારબ્ધ હોય તો કઢાં થાય ને ગમે તેવું તેને માથે વિઘ્ન આવનારું હોય તે નાશ થઈ જાય. (૨) ૨

૩ પછી વજી આનંદાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) શો ઉપાય કરે તો મોટા પુરુષ રાજી થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રથમ તો મોટા સંત સાથે નિષ્કપટપણે વર્તે ને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, અહંકાર, ઇર્ષ્યા એ સર્વેનો ત્યાગ કરે અને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટકે માવે રહે, પણ દેહે કરીને સર્વેને નમતો રહે તો એને ઉપર મોટા સંત રાજી થાય છે. (૩) ૩

૪ પછી મહાનુભાવાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૪) હે મહારાજ ! સત્સંગમાં રહેતે થકે જેટલા અવગુણ હોય તે સર્વે નાશ પામી જાય અને દિન દિન પ્રત્યે ભગવાનની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી જાય એનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા પુરુષનો જેમ જેમ ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તેમ તેમ એની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી જાય ને અતિશે જે મોટા હોય તેને જો અતિશે નિષ્કામી જાણે તો પોતે કુતરા જેવો કામી હોય તે નિષ્કામી થાય અને જો મોટા પુરુષને વિષે કામીપણાનો દોષ પરટે તો ગમે તેવો નિષ્કામી હોય તોય પણ અતિશે કામી થાય અને મોટાને વિષે ક્રોધી લોભીપણું પરટે તો પોતે ક્રોધી લોભી થાય ને જો મોટા પુરુષને અતિશે નિષ્કામી, નિર્લોભી, નિઃસ્વાદી, નિર્માની, નિઃસ્નેહી સમક્ષે તો પોતે પણ એ સર્વે વિકારથી રહિત થઈ જાય ને પાકો હરિભક્ત થાય તે પાકા હસ્થિકતું હું ઠક્ષણ છે તો સારા જે શબ્દ, સ્વર્ગ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ વંચ

વિષય તેનો જેમ દુઃસ્વદાયક વસ્તુનો સહેજે અભાવ રહે છે, તેમ જેને સહેજે અભાવ રહે છે ને એક પરમેશ્વરના સ્વરૂપને વિષે અચળ નિષ્ઠા થતે છે તેને પાકો હરિભક્ત જાણવો, (૪) તે એવો પાકો હરિભક્ત થયાનો તો એજ ઉપાય છે જે, પરમેશ્વરના દાસનો ગુલામ થઈને રહે ને એમ જાણે જે, એ સર્વે ભક્ત મોટા છે ને હું તો સર્વથી ન્યૂન છું, એમ જાણીને હરિભક્તનો દાસાલુદાસ થઈ રહે ને એવી રીતે જે થતે તેના સર્વ વિકાર નાશ પામે ને તેને દિવસે દિવસે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ આદિક જે શુભ ગુણ તે વૃદ્ધિ પામતા જાય છે. (૫) इति वचनामृतम् ॥૫૮॥

૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૪] છે. તેમાં પહેલામાં વેદ કુસંગને પૂર્વે સંસ્કાર એ ગુણ ગુણની પ્રવૃત્તિના હેતુ કહ્યા છે અને વેદને યોગે પ્રવૃત્તિ થોય તે ગુણ આત્મ વિચારે કરીને ટલે છે અને કુસંગને યોગે પ્રવૃત્તિ થોય તે ગુણ સંતને સંગે કરીને ટલે છે. (૧) બીજામાં મોટા પુરુષના રાજીપાથી મલીન સંસ્કાર ટલે છે. (૨) ત્રીજામાં મોટા પુરુષની આગળ નિષ્કપટપણે થતે ને કામાદિક શત્રુનો ત્યાગ કરે ને તેનો ગુલામ થઈને રહે ને માન ટલે માથે પટલે માન હોય તો સ્વરૂપે પળ ઉપરથી વેચાવા વે નહિ એ રીતે રહે તો મોટા પુરુષ રાજી થાય [૩] ચોથામાં મોટા પુરુષને નિર્દોષ જાણે તો સર્વે વિકારથી રહિત થઈને અમારો પાકો ભક્ત થાય. (૪) ને અમારા દાસનો ગુલામ થઈને રહે ને સર્વે ભક્તી પોતાને ન્યૂન માને એ પાકા ભક્તિનું લક્ષણ છે અને તેના શુભ ગુણ વૃદ્ધિ પામે છે એમ બીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૫) આવતો છે.

૧ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં સંત, મોટા સંતને અતિશે મોટા સંત કહ્યા તે કોને જાણવા ?

૧ જ૦ [જ૦ ૬ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] વિજલ્લી જેવા કહ્યા છે તે સંત જાણવા અને સિદ્ધદશા-બાહ્યા મુજબને મોટા તથા અતિશે મોટા સંત જાણવા.

૨ પ્ર૦ રાંક તથા રાજા કહ્યા તે કોને જાણવા ?

૨ જ૦ કાલ કર્મ માયાને આધીન હોય તેને રાંક જાણવા અને કાલ કર્મ માયાથી રહિત થઈને સ્વતંત્ર થાય તેને રાજા જાણવા.

૩ પ્ર૦ મુંદાં તથા રહાં પ્રારબ્ધ કહ્યાં તે ક્રિયા જાણવાં ?

૩ જ૦ પૂર્વે અતિશે મુંદાં વેશકાલ સંગાદિકે કરીને અતિશે મલીન કર્મ થઈ ગયાં હોય તે કર્મને મુંદાં પ્રારબ્ધ જાણવાં. અને સર્વે કર્મથી ને વાસનાથી રહિત થવાય ને મોટા પુરુષ રાજી થાય એવી ક્રિયા કરી હોય તે રહાં પ્રારબ્ધ જાણવાં.

૪ પ્ર૦ વિષ્ણુ તે શું જાણવું ? અને સ્વરૂપ તે શું જાણવું ?

૪ જ૦ કલ્યાણના માર્ગથી પાઠે ધવા ક્રોધ માનાદિક દોષ હોય તથા જેમ ભરતજીને સુગઢા સાથે દેત થયું એવો સંગ થઈ જાય તથા કોઈક સત્સંગથી વિમુક્ત થનારો હોય તેની સાથે દેત થઈ જાય તો તેના મેઢા વિમુક્ત થઈને સત્સંગથી બહાર જવું પડે એવું હોય

પ્ર.

વચનાવલિ ય. પ્ર. ૫૮-૫૯

તથા જે પંચવર્તમાન પાઠશા ન હોય તેને મુક્ત જાણીને તેની સાથે હેત થઈ જાય તથા કોઈ મોટા પુરુષનો દ્રોહ થાય એવી ક્રિયા થઈ જાય, એવાં ઘણાક વિષ્ણુ છે તે મોટા પુરુષ સાથે જીવ જોડયો હોય તો એ વિષ્ણુ આવશ્યક નહિ. અને સ્વરૂપ તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ જાણવી પણ સ્વરૂપ તથા મૂર્તિ જુદી ન જાણવી, જેમ ડિલ્હાનો વૃક્ષ કહીએ તે ડિલ્હાને વૃક્ષ જુદા નથી, તેમ ભગવાનનું સ્વરૂપ કહીએ અથવા ભગવાનની મૂર્તિ કહીએ અથવા ભગવાનનું અંગ કહીએ તે ભગવાનની મૂર્તિ કે સ્વરૂપ કે અંગ તે જુદાં ન સમજવાં; મૂર્તિ કહે તોય ભગવાન સમજવા અને સ્વરૂપ કહે તોય ભગવાન સમજવા અને ભગવાનનું અંગ કહે તોય ભગવાન સમજવા.

- ૫ પ્ર૦ શ્રીજી પ્રથમાં કામ, માતાદિક સર્વે વિકારનો ત્યાગ કરે તોજ મોટા પુરુષ રાજી થાય એમ કહ્યું અને ઉપર શ્રીજી પ્રથમાં મોટા પુરુષનો રાજીયો થાય તોજ મલીન સંસ્કાર નાશ પામે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૫ ૬૦ સ્થૂઝ દેહે કરીને કામાદિક વિકારને વિષે પ્રવર્તે નહિ તે ત્યાગ કહ્યો છે. માટે સ્થૂઝદેહે કામાદિક વિકારનું કહ્યું ન કરે તેના ઉપર મોટા પુરુષ રાજી થાય અને મોટા પુરુષનો રાજીયો થાય ત્યારે પના જીવમાંથી કામાદિક સર્વે વિકાર માત્રનો નાશ થઈ જાય. ॥ ૫૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૧૪ ચતુર્દશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી મદદા મધ્યે દાદાભાઈના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આશ્વમેજી બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, ને ધોળો લેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે હીરકોરનું ધોલું ધોતીયું બાંધ્યું હતું ને લલાટને વિષે ચંદનની અર્ચા વિરાજમાન હતી ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન ૧ પૂછ્યો જે, [૧] હે મહારાજ ! ભગવાનને વિષે અસાધારણ પ્રેમ થાય તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એક તો ભગવાનનો વિશ્વાસ હોય જે, આ મુને મળ્યા છે તે નિષ્કેજ ભગવાન છે તથા આસ્તિકપણું હોય તથા ભગવાનનાં જે દેશ્ય તેને જાણે જે, આ ભગવાન છે તે બ્રહ્મમહોલ, ગોલોક ચેતદ્વીપ એ આદિક સર્વે ધામના પતિ છે તથા અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે તથા સર્વના કર્તા છે અને પુરુષ, કાલ, કર્મ, માયા, ગુણ, ચોવીશ તત્ત્વ, બ્રહ્માદિક દેવ એ કોઈને આ બ્રહ્માંડના કર્તા જાણે નહિ. એક ભગવાન પુરુષોત્તમનેજ કર્તા જાણે અને સર્વના અંતર્યામી જાણે, એવી રીતની સમજણ સોતો જે મત્સ્ય ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે નિશ્ચય તેજ પરમેશ્વરને વિષે અસાધારણ સ્નેહનું કારણ છે, (૧)

૨ પછી વચ્ચી મુક્તાનંદસ્વામી૫ પૂછ્યું જે, (૨) એવો ભગવાનનો મહિમા પણ જાણતો હોય અને અસાધારણ હેતુ ન થાય તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જો ૫ ભગવાનનો આવો મહિમા જાણે છે તો ૫ને ભગવાનને વિષે અસાધારણ હેતુ છે પણ ૫ જાણતો નથી, જેમ હનુમાનજીમાં અપાર વજ્ર હતું પણ કોઈકના જળાબ્યા ચિના જળાણું નહિ. અને જેમ પ્રલંબાસુર વજ્રદેવજીને લઈ ચાલ્યો ત્યારે પોતામાં વજ્ર તો અપાર હતું પણ પોતે જાણતા નહોતા પછી ડ્યારે તપાસીને જોયું ત્યારે જાણ્યું તેવી રીતે ૫ ભક્તને ભગવાનને વિષે અસાધારણ પ્રીતિ છે તે પણ જણાતી નથી, (૨)

૩ પછી વચ્ચી મુક્તાનંદસ્વામી૫ પૂછ્યું જે, (૩) ૫ પ્રીતિનું વજ્ર જળાયાનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સત્સંગ ને સત્સાક્ષનું શ્રવણ કરતે સતે ૫ને ભગવાનને વિષે અસાધારણ પ્રીતિ છે તે જણાઈ આવે છે. (૩)

૪ પછી વચ્ચી મુક્તાનંદસ્વામી૫ પૂછ્યું જે, [૪] દેશ, કાઠ ને ક્રિયા તે ઘુંટા થાય અથવા મળા થાય તેનું કારણ તે સંગ છે કે કોઈ વીજો છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દેશ તો પૃથ્વી કહેવાય તે સર્વે ઢેકાળે સરસો છે અને કાઠ પણ સરસો છે પણ અતિશે જે મોટા સમર્થ પુરુષ હોય તે જે દેશમાં રહેતા હોય તેને પ્રતાપે કરીને ઘુંટો દેશ હોય, ઘુંટો કાઠ હોય, ઘુંટી ક્રિયા હોય તે સર્વે સારાં થઈ જાય છે; ને અતિશે ઘુંટા પાપી પુરુષ જે દેશમાં રહેતા હોય તેને યોગે કરીને સારો દેશ, સારી ક્રિયા, ને સારો કાઠ હોય તે પણ ઘુંટા થઈ જાય છે. માટે શુભ ને અશુભ ૫વા જે દેશ, કાઠ ને ક્રિયા તેના હેતુ તો પુરુષ છે તે પુરુષ જો અતિશે સમર્થ હોય તો સર્વે પૃથ્વીમાં દેશ, કાઠ ને ક્રિયા તે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉત્તરતો હોય તો ૫ દેશમાં પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉત્તરતો હોય તો ૫ ગામમાં પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉત્તરતો હોય તો ૫ ફઝી તથા ૫ પોતાનું ઘર તેમાં પ્રવર્તાવે, ૫વી રીતે શુભ અશુભ જે દેશ, કાઠ ને ક્રિયા તેના હેતુ તો શુભ ને અશુભ ૫ વે પ્રકારના પુરુષ છે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૫૯॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રમ [૪] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારો નિશ્ચય, વિશ્વાસ ને આસ્તિકપણું હોય ને અમને સર્વેકર્તા જાણે તો અમારે વિષે અસાધારણ સ્નેહ થાય છે. (૧) શ્રીજામાં અમારો મહિમા જાણે છે તેને અમારે વિષે પ્રીતિ છે. (૨) શ્રીજામાં સત્સંગ ને સત્સાક્ષનું શ્રવણ કરવું તે પ્રીતિ જળાયાનું કારણ છે. (૩) શ્રીજામાં શુભ અશુભ દેશકાઠાદિકના હેતુ શુભ ને અશુભ ૫ પ્રકારના પુરુષ છે. (૪) વાવતો છે. [આ દેશકાઠનું રૂપ પ્ર૦ ૨૯ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં કર્યું છે.]

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે નિશ્ચય કહ્યો તે પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે સમજવા ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજે સંકલ્પ કર્યો જે, અમને મનુષ્ય જેવા દેહો, ડ્યારે મનુષ્યરૂપે દેહાયા

૫.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૫૯-૬૦

અને પછે સંકલ્પ કર્યો જે, અમને પ્રતિમારૂપે દેવો, માટે આજ પ્રતિમારૂપે પ્રત્યક્ષ છે.

૨ પ્ર૦ પ્રતિમારૂપે પ્રત્યક્ષ કહીય ત્યારે તો સર્વે અવતારોની પ્રતિમાઓ છે તેને પરોક્ષ કેમ કહે છે ?

૨ ૩૦ પ્રગટ થયે કરીને અને અંતર્ધાન થયે કરીને પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ કહેતા નથી, પ્રત્યક્ષ તો ઘપરીને કહે છે અને જે ઘના નીચે હોય તેને પરોક્ષ કહે છે, જેમ પરશુરામહું ऐश्वर्य रामचंद्रजीए लड़ लीधું ત્યારે પરશુરામ પરોક્ષ કહેવાયા અને રામચંદ્રજી પ્રત્યક્ષ કહેવાયા, માટે જે ઝીજાહું ऐश्वर्य हांकीने बनें તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય. અને જેનું ऐश्वर्य હંકાઈ આવે તે પરોક્ષ કહેવાય તે જેમ વ્યાપકાનંદસ્વામીને તથા અમય રાજા આદિકને પોતાની મૂર્તિમાં સર્વે અવતાર લીન કરી દેખાડયા એમ પોતાહું અલૌકિક ऐश्वर्य પ્રતાપ જળાવીને પોતાહું સર્વોપરિપણું જળાવ્યું છે, માટે ઝીજીમહારાજ સદા પ્રત્યક્ષ છે પણ આગળ તે પરોક્ષ ને પછીથી આવે તે પ્રત્યક્ષ એમ ન સમજવું. સર્વોપરિ હોય તેજ પ્રત્યક્ષ કહેવાય. ને પરતંત્ર હોય તે આગળથી આવે અથવા પાછળથી આવે તો પણ તે પરોક્ષ કહેવાય, માટે ઝીજીમહારાજ સર્વેના ઘપરી છે તેમની પ્રતિમાને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ જાણીને વિન્યભાવ લાવીને નિશ્ચય કરવો તો મોક્ષ થાય.

૩ પ્ર૦ ઝીજા પ્રભમાં સત્શાસ્ત્ર કહ્યાં તે ક્યાં જાણવાં ?

૩ ૩૦ પ્રત્યક્ષ ભગવાન તથા એમના મુક્તું સાકારપણું પ્રતિપાદન કરેહું હોય ને એમના ચરિત્રું તથા એમને કહેલા ધર્મું જેમાં વર્ણન હોય તે સત્શાસ્ત્ર જાણવાં. અને એ શાસ્ત્રને વાંચવા સાંભળવાથી ઝીજીમહારાજને વિષે પ્રીતિ થાય છે ને તે પ્રીતિનું શ્રદ્ધ જળાઈ આવે છે. ॥ ॥ ૫૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૧ પ્રતિપદાને દિવસ ઝીજીમહારાજ શ્રી ગઢઠા મધ્યે દાદાત્વાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાને વિષે વિરાજમાન હતા, ને બોલો લેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ડપર પેત પાપ વાંધી હતી ને તે પાપને વિષે ધોઢા ઘુપ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને કંટમાં ધોઢા ઘુપ્પના દાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુલારવિદની આગળ મુનિ તથા દેવદેશના હરિષક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી ઝીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) સર્વ સાધન કરતાં વાસના ટાઢવી એ સાધન મોટું છે. તે વાસના ટાઢવાની એમ વિક્તિ છે જે, શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ, રસને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેને વિષે જેટલી પોતાને તૃષ્ણા હોય તેનો વિચાર કરવો જે, મારે જેટલી ભગવાનને વિષે વાસના છે, તેટલીજ જગતને વિષે છે કે ઓછી વધુ છે ? તેની પરીક્ષા કરવી ને જેટલી ભગવાનની વાત સાંભળવામાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિ લોખાતી હોય તેટલીજ જગતની વાત સાંભળવામાં લોખાતી હોય તો એ જાણવું જે, ભગવાનમાં ને જગતમાં બરોબર વાસના છે. એવીજ રીતે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ સર્વે

વિષયનો તપાસ કરવો, અને જ્યારે એવી રીતે તપાસ કરતો કરતો જગતની વાસનાને ઘટાડતો જાય ને ભગવાનની વાસનાને વધારતો જાય, તેણે કરીને એને પંચ વિષયને વિષે સમબુદ્ધિ થઈ જાય છે ને સમબુદ્ધિ થયા પછી નિંદા ને સ્તુતિ સરસાં લાગે અને સારો સ્પર્શ ને શુંદો સ્પર્શ સરસો લાગે, તેમજ સારું રૂપ ને શુંદું રૂપ તથા વાઙ્ યૌવન ને વૃદ્ધ એવી જે સ્ત્રિયો તથા કચરો ને કંચન એ સર્વે સરસું ભાસે, તેમજ સારા ને શુંદા જે રસ ને ગંધ તે પણ સરસા ભાસે એવી રીતે સ્વાભાવિકપણે વર્તાય, ત્યારે જાણીએ જે, વાસના જિતાળી, અને વાસના રહિત વર્તવું એ એકાંતિકનો ધર્મ છે, અને વાસના જરાકે રહી જાય તો સમાધિવાળો હોય અને નાદી માળ તળાતાં હો તોયપણ વાસના સમાધિ-માંથી પાછો સ્વેચ્છી ઢાલે છે, માટે વાસના ટાળે તેજ એકાંતિક ભક્ત છે, (૧)

- ૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) વાસના ટકવાનો શો ઉપાય છે? પછી િલીપાત્રજીએ બોલ્યા જે, એક તો આત્મનિષ્ઠાની દૃઢતા જોઈએ અને બીજું પંચવિષયનું તુચ્છપણું જાણું જોઈએ અને ત્રીજું ભગવાનનું અતિશે મહાત્મ્ય જાણું જોઈએ જે, ભગવાન વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મમહોલ એ સર્વે ધામના પતિ છે, માટે એવા ભગવાનને પામીને તુચ્છ વિષયના સુખમાં હું શું મીતિ રાહું? એવી રીતે ભગવાનના મહિમાનો વિચાર કરે અને વહી એમ વિચાર કરે જે, ભગવાનને ભજતાં યકાં પણ જો કાંઈક લોચ્ય રહી જાશે ને કદાપિ જો ભગવાનના ધામમાં નહિ જવાય ને દ્વંદ્વલોક તથા બ્રહ્મલોકને વિષે ભગવાન મુકશે તોય પણ આ લોકના કરતાં તો ત્યાં કોટી ગણાં વધુ સુખ છે, એવા વિચાર કરીને પણ આ સંસારના તુચ્છ સુખ યકી વાસનાએ રહિત થાવું. અને એવી રીતે ભગવાનનો મહિમા જાણીને વાસનાએ રહિત થાય છે, ત્યારપછી એમ જણાય છે જે, મારે કોઈ કાલે વાસના હતીજ નહિ અને એ તો મુને વચમાં કાંઈક ભ્રમ જેવું થયું હતું પણ હું તો સદા વાસનાએ રહિત હું પવું ભાસે છે. (૨) અને આવી રીતનો જે એકાંતિક ધર્મ તે તો જે એવા નિર્વાસનિક પુરુષ હોય અને જોને ભગવાનને વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તેને વચને કરીનેજ પમાય, પણ ગ્રંથમાં લખી રાખ્યો હોય તેણે કરીજ નથી પમાતો. અને કોઈક સાંખ્યીને તેવી વાત કહેવા જાય તો કહેતાં પણ આવડે નહિ, માટે જોને એકાંતિકના ધર્મમાં સ્થિતિ હોય તે યકીજ એકાંતિકનો ધર્મ પમાય છે. (૩) इति वचनामृतम् ॥ ૬૦ ॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર.—આમાં પ્રથમ (૨) છે, તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે વાસના ટાળે તેને એકાંતિક ભક્ત કહ્યો છે, (૧) બીજામાં આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, ને મહાત્મ્ય એ ત્રણ વાસના ટાળવાના ઉપાય કહ્યા છે. [૨] અને એકાંતિક ધર્મમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે યકીજ એકાંતિક ધર્મ પમાય છે એમ કહ્યું છે. [૩] વાસ્તો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં વાસના ટાળવી તે સર્વેથી મોટું સાધન કહ્યું તે વાસનાનું શું રૂપ હશે ?

૬.

વચનાવૃત્ત નં. પ્ર. ૬૦

૧ ૭૦ આમાં માથિક વિષયમાં પ્રીતિ રહે તેને વાસના કહી છે તે વાસનાને [પ્ર૦ ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૩૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૭૮ ના સૈવીશ્વમાં પ્રશ્નમાં, છે. ૧૬ ના બીજા પ્રશ્નમાં, મ, ૨૫ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, તથા ૫૨ માં] માથિક પંચ વિષયમાં આસક્તિરૂપ વાસના કહી છે. અને [પ્ર૦ ૫૮ ના બીજા પ્રશ્નમાં, કા. ૧૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં તથા મ. ૭ ના બીજા પ્રશ્નમાં] વિકાર નામે કહી છે, અને (છે. ૧૮ ના બીજા પ્રશ્નમાં) પૂર્વ કર્મરૂપ વાસના કહી છે, તથા (૨૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) પૂર્વકર્મને સ્વભાવ પ્રકૃતિને વાસના ય જળ નામે કહેલ છે. અને (છે. ૧૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં તથા ૩૮ ના બીજા પ્રશ્નમાં) સ્ત્રીના રાગ સંબંધી કામરૂપી વાસના કહી છે અને (પ્ર. ૭૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] બ્રહ્મચર્યમાં કસરરૂપી વાસના કહી છે.

૨ પ્ર૦ ૫ વાસના ટાઢવાનો ઉપાય શો હશે ?

૨ ૭૦ [પ્ર. ૩૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજનાં ચરિત્ર સંભારણાં, ને મુક્તોનો સમાગમ કરવો, ય એ ઉપાય વતાવ્યા છે અને (૫૮ ના બીજા પ્રશ્નમાં) મોટા પુરુષના ઘટલે મુક્તના સમાગમથી ને તેમના રાજીપાથી ટલે છે એમ કહ્યું છે અને (૭૩ ના ૨ પાંચમાં પ્રશ્નમાં) આત્મનિષ્ઠા અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું યથાર્થ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને શ્રીજીમહારાજને ને મુક્તને નિર્લેપ જાણીને તેમને મન અર્પે તો કર્ણવેરતા થવાય અને સર્વ વિકાર માત્ર ટલ્લી જાય ય ઉપાય વતાવ્યો છે અને (સા૦ ૫ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રદ્ધા તથા શ્રીજીમહારાજના ને યમના મજાના ઘટલે મુક્તના વચનમાં વિશ્વાસ તથા શ્રીજીમહારાજમાં પ્રીતિ તથા મહાત્મ્ય ય ચાર સાધને કરીને વાસના નિવૃત્તિ થઈ જાય એમ કહ્યું છે; અને [કા૦ ૧૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] વિશ્વાસ રાસ્ટીને પ્રીતિ સહિત શ્રીજીમહારાજની વાત સાંમઢવી ય ઉપાય વતાવ્યો છે. અને (લો૦ ૧૬ ના બીજા પ્રશ્નમાં) આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મને મહાત્મ્યે સહિત મજા ય ચાર ઉપાય વતાવ્યા છે અને (મ૦ ૭ ના બીજા પ્રશ્નમાં) અતિશે મોટા સંતની સેવા કરવી તે ઉપાય વતાવ્યો છે. અને (૨૫ ના બીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજની ને યમના સંતની સેવા ય ઉપાય વતાવ્યો છે. અને [૫૨ માં] સંતના સમાગમરૂપ ઉપાય વતાવ્યો છે અને (છે. ૧૪ ના ૧ બીજા પ્રશ્નમાં) પવિત્ર દેશ, કાઢ, ક્રિયા ને સંગ ય ચાર ઉપાય વતાવ્યા છે. અને [૧૮ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] સત્પુરુષનાં સંગરૂપી ઉપાય વતાવ્યો છે આમાં સંતનો ઘટલે મુક્તનો સમાગમ મન, કર્મ, વચને નિષ્કપટપણે કરવો તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

૩ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં આત્મનિષ્ઠા કહી તે કેવી જાણવી ?

૩ ૭૦ જળ દેહથી નોલ્હો પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનવો ય આત્મનિષ્ઠા આ ટેકાણે કહી છે.

૪ પ્ર૦ પંચ વિષયનું તુચ્છપણું જાણવાનો શો ઉપાય હશે ?

૪ ૭૦ (પ્ર૦ ૧૫ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) મહિમા કહ્યો છે એવો શ્રીજીમહારાજનો મહિમા જાણે ત્યારે શ્રીજીમહારાજનું સુખ સર્વથી અધિક જણાય ત્યારે માથિક વિષય તુચ્છ મહ જાય છે. ॥ ૬૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લિંબદાના દુક્ક ની હેંટે ઓટાને ચિષે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, ને હીરકોરનું શ્વેત પોતીયું મસ્તકે બાંધ્યું હતું ને શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી ને શ્વેત શ્વેસ પહેર્યો હતો ને કંઠમાં શ્વેત પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા ને શ્વેત પુષ્પના તોરા પાઘમાં ઢાબી કોરેલટકતા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) કામ, ક્રોધ, લોભ, તથા મદ્ય એમને યોગે કરીને પણ ધીરજ રહે નહિ તેનો શ્રો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હું દેહ નહિ, હું તો દેહથી નોલો ને સર્વનો જાણનારો છું જે આત્મા તે હું, એવી જે આત્મનિષ્ઠા તે જ્યારે અતિશે દૃઢ થાય, ત્યારે કોઈ રીતે કરીને ધીરજ રહે નહિ ને આત્મ નિષ્ઠા વિના ટીજા અનેક ઉપાય કરે તો પણ ધીરજ રહે નહિ. (૧)

૨ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૨) આત્મનિષ્ઠા હોય તે અંતસમે કેટલીક સહાય કરે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ નદી તરવી હોય ત્યાં તો જેને તરતાં આવડતું હોય તે તરી જાય ને જેને તરતાં ન આવડતું હોય તે તો ડબો થઈ રહે પણ જ્યારે સમુદ્ર તરવો હોય ત્યારે તો તે બેયને વહાણનું કામ પડે છે, તેમ ટાઢ, તડકો, ખૂલ, તરસ, માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ તે રૂપી જે નદી તેને તો આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય તે તરી જાય પણ મૃત્યુસમો તો સમુદ્ર જેવો છે માટે ત્યાં તો આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય તથા બગર આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય એ બેયને ભગવાનની ઉપાસનારૂપી વહાણનું કામ પડે છે, માટે અંતકાળે તો ભગવાનનો દૃઢ આશરો હોય તેજ કામમાં આવે છે પણ અંત સમે આત્મનિષ્ઠા કાંઈ કામમાં આવતી નથી, તે સારુ ભગવાનની ઉપાસનાને દૃઢ કરીને રાત્રવી. [૨]

૩ પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૩) ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને સિદ્ધિયો આદી આવે છે તે જેને ભગવાનના નિશ્ચયમાં ઢગમગાટ હોય તેનેજ આવે છે કે નિશ્ચય-વાળાને આવે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સિદ્ધિયો તો જેને પરિપક્વ ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેનેજ આવે છે ને ટીજાને તો સિદ્ધિયો ઘણી દુર્લભ છે અને એ સિદ્ધિયોને પણ એ ભક્તની પરીક્ષા લેવા સારુ ભગવાનજ ઘેરે છે જે એને હું ઉપર ઘણું હેત છે કે સિદ્ધિયો ઉપર ઘણું હેત છે ? એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તની પરીક્ષા જુલે છે પછી જો એ પાકો ભક્ત હોય ને ભગવાન વિના ટીજું કાંઈ ન ઇચ્છે ને નિર્વાસનિક એવો એકાંતિક ભક્ત હોય તો ભગવાન પોતે તે ભક્તને વજ્ર ચડી જાય છે, જેમ વામનજીજી વઢીરાજાનું ત્રિલોકીનું રાજ્ય લઈ લીધું અને પોતાના પગલાં કર્યા અને ટીજા પગલાં સારુ તે વઢીરાજાજી

पोतालुं शरीर आप्युं, एवी रीते श्रद्धासोत भगवानने सर्वस्व आप्युं तोय भगवाने एमे वगर बाँके बाँध्यो, तो पण भक्ति यकी पळ्यो नहि त्यारे एवी पोतानी अनन्य भक्ति जोडने पोते भगवान ते बळीना बंधनमां आवता हवा अने भगवाने तो बळिराजाने क्षणमात्र बाँध्यो हतो अने भगवान तो एनी भक्तिरूपी दोरीए करीने बंधाणा छे ते आज दिवस सुधी पण अखंड बळिने दरवाजे उभा छे अने बळिराजानी दृष्टियकी पळमात्र पण भगवान छेते याता नथी, एवी रीते आपण पण बीजी सर्वे वासना टाळीने ने भगवानने सर्वस्व अर्पण करीने, भगवानना दास यइ रहेंछुं अने एम करताय भगवान आपणने वधु दुःख देशे तो भगवान पण पोते आपणे वश यइ जाशे, शा माटे जे पोते भक्त वत्सल छे अने कृपासिंधु छे ते जेनी पोताने बिषे अति दृढ भक्ति देखे तेने पोते आधीन यइ जाय छे. पछी ते प्रेमभक्तिए युक्त जे भक्तनुं मन ते मनरूपी दोरीए करीने बंधनमां आवे छे पछा छुटवाने समर्थ याता नथी. माटे जेम जेम भगवान आपणने कसणीमां राखे तेम तेम वधु राजी थयुं जोडए जे भगवान जेम जेम मुने वधु दुःख देशे तेम तेम वधु मारे वश थाशे अने पळमात्र मुज्यी छेते नहि रहे, एवुं समझीने जेम जेम भगवान अति कसणी देता जाय तेम तेम अति राजी थावुं पण कोइ रीते दुःख देखीने अथवा देहना सुख सारु पाछो पग भरवो नहि. (३) इति वचनामृतम् ॥६१॥ २

रहस्यार्थ प्र०—आमां प्रश्न (३) छे, तेमां पहेलामां आत्मनिष्ठा दृढ थाय तो थीरज दगो नहि. (१) बीजामां अंतरसमे तो अमारी उपासनाज काम आवे छे. [२] त्रीजामां पाका भक्तनेज सिद्धियो आवे छे तेमां न लोभाय, अमे कसणी वइए तो राजी थाय तेने अमे वश बइए छीए एम श्रीजीमहाराजे कहुं छे. (३) बावतो छे.

१ प्र० त्रीजा प्रश्नमां सिद्धियो कही ते शी समझबी ? अने [प्र० ३६ मां] सिद्धियो कही ते शी जानबी ?

१ व० आमां योग मार्गे करीने श्रीजीमहाराजनुं ध्यान करतां अणिमादिक सिद्धियो देखाय तथा बीजाना अंतरनुं जाणे एवुं सर्वज्ञपणु आवे तथा वचनसिद्धि प्राप्त थाय एवां अनंत ऐश्वर्य आवे तथा आ लोकमां पूजा प्रतिष्ठा थाय एवां ऐश्वर्य आवे ते सर्वे सिद्धियो कहैवाय तेमां पण न लेवाय ते परिपक्व निश्चयवाळो कहैवाय. अने [प्र० २१ मां] जेने मायिक वासना यथार्थ टळी न होय तेने देह मुक्तीने धाममां जातां अणिमादिक सिद्धियो देखाय तो तेमां लोभाइ जाय एम कहुं छे.

२ प्र० भगवान वधु कसणी दे तो वधु वश थाय एम कहुं ते कसणी छुं देता हशे ? अने वधु वश केवी रीते याता हशे ?

२ व० त्यागी होय तेने देहमां दीर्घरोग आवी पडे ने कोइ सेवा न करे ने औषध के खा-

વાની વસ્તુ કાંઈ ન મળે, તોપણ રાજી રહે ને ઝીઝીમહારાજ મારું સારુંજ કરે છે એમ સમજે પણ એ દુઃખ ટાળે એવો સંવલ્પ પણ ન કરે. અને ઝીઝીમહારાજને વિષે પ્રીતિ અવિશે વૃદ્ધિ પમાડતો જાય પણ દુઃખે કરીને હેશમાત્ર સંદેષે પામે નહિ, એવી કસળીમાં રાજી રહે તો અને ઝીઝીમહારાજ સવાય સંભારે ને એની દૃષ્ટિથી પઢમાત્ર છેટે રહે નહિ તે વશ થયા કહેવાય. અને ગૃહસ્થ હોય તેને સત્સંગ નિમિત્ત નાતીલા નાતબહાર મુકે ને છોકરાં પરણ્યા વિના રહે અને ઝીઝીમહારાજ ઘન સમૃદ્ધિનો ને સ્ત્રી પુત્રાદિકનો નાશ કરે ને રોગાદિક આપદા મુકે ને ઝીઝીમહારાજ દર્શન આપીને કહે જો, તારે દુઃખ ટાળું હોય તો અને ટાળીય પણ એ ભક્ત મારું દુઃખ ટાળો એમ ન કહે અને કોઈ વિવશ દુઃખ મટવાનો સંવલ્પ પણ ન કરે તો એ ભક્તને ઝીઝીમહારાજ સદાય સંભારે ને એની દૃષ્ટિથી પઢમાત્ર છેટે રહે નહિ એ વશ થયા કહેવાય. ॥૬૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી મઠદા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં ચોક્ક વચ્ચે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને માથે શ્વેત પાઘ વિરાજમાન હતી અને તે પાપને વિષે શ્વેત પુષ્પના હાર તથા શ્વેત પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના હુસ્તારવિંદની આગળ ઘુનિ તથા વેશ વેશના દરિયક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૧) શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ॥ સત્યં શૌચંદયાસાન્તિઃ ॥ इत्यादिक જે ઓગળાઈસ કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે નિરંતર રહે છે એ ગુણ સંતને વિષે કેડી રીતે આવે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ ગુણ સંતમાં આવ્યાનું કારણ તો એ છે જે અને ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થાય તો એ કલ્યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે તે સંતમાં આવે છે. તે નિશ્ચય કેવો હોય તો જે ભગવાનને કાઠ જેવા ન જાણે, કર્મ જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે, માગા જેવા ન જાણે, પુરુષ જેવા ન જાણે ને એ સર્વથકી ભગવાનને જુદા જાણે અને એ સર્વના નિયંતા જાણે ને સર્વના કર્તા જાણે અને એ સર્વને કર્તા થકા પણ નિર્લેપ છે એમ ભગવાનને જાણે અને એવી રીતે આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યો છે તે કોઈ રીતે કરીને ઢગે નહિ તે ગમે તેવાં તરે તરેનાં શાસ્ત્ર સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતર્ક કરે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઢગમગાટ થાય નહિ એવી જાતનો જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જેને જે સંગાયે સંબંધ હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજે આવે. જેમ આપણાં નેત્ર છે તેને જ્યારે દિવા સંગાયે સંબંધ થાય છે ત્યારે તે દિવાનો પ્રકાશ નેત્રમાં આવે છે, તેણે કરીને નેત્ર આગળ અંધારું હોય તેનો નાશ થઈ જાય છે, તેમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય કરીને સંબંધ થાય છે તેને વિષે ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આવે

१ प्र० पहेला प्रश्नां अमारे विषे कल्याणकारी गुण रखा छे एम कह्युं ते किया समजबा ?

१ उ० सत्य=सर्वे जीव प्राणीमात्रने मायाना बंधनथी रहित करीने ब्रह्मभावने पमाहवारूपी हित छे जेम्ने विषे तथा पोताना मुक्तोदारे एवुं हित कराववापणुं तथा सत्य जे ब्रह्म तेनुं कारणपणुं (१) शौच=पोतानुं ध्यान करनारा भक्तोनुं मायारूपी वगळ टाळीने पोता जेवा निर्दोष करवापणुं (२) दया=भवाब्धिमं हुवेला एवा जीवोना अन्ममरणने यमयातनादिक दुःखने टाळीने पोतानुं सुख आपवापणुं (३) क्षांति=आसुरी जीवोए करेला अनेक उपद्रवोनुं सहन करवापणुं तथा पोताने मन अर्पनारा एवा पोताना आश्रितजनो तेमने क्रोध थवानुं निमित्त छतां पण चित्तमां क्रोध उत्पन्न न थवा देवापणुं [४] त्याग=मोक्षार्थी जनना अपराधने न गणीने, पोतानी मूर्तिना सुखने आपवापणुं (५) संतोष=निजाश्रितने पोताने सुखे सुखी करवायी पोताने परिपूर्ण मानवापणुं (६) आर्जव=बहारनी तथा अंदरनी एकठारूपी स्वभावनी सरळता, अथवा पोताना आश्रितना रज, तमादिक दोष टाळीने मन वाणी आदिके करीने कोइने दुःखनो चडव न थवा देवापणुं तथा सत्पुरुषद्वारे पण तेवी रीते कराववापणुं [७] श्रम=योगादिक प्रयास बिना पण पोताना ध्यानथी भक्तना मनने बश कराववापणुं (८) दम=पोते कहेली धर्म मर्यादामां वर्ताववायी भक्तना इंद्रियोनुं निग्रह करवापणुं (९) तप=जीवोना मोक्षने अर्थे पृथ्वी उपर विचरीने अनेक जनोना अपमानादिकनुं तथा अनेक प्रकारना कष्टनुं सहन करवापणुं अथवा वन विचरणादिक (१०) साम्य=अनवधिकातिशय जे पोतानुं सुख तेने विषे पोताना ध्याननिष्ठ भक्तोने निमग्न करवायी सारा नरसा विषयने विषे समभाव पमाहवापणुं (११) तितिक्षा=पोताना आश्रितने पोताना संबंधे करीने कोइना अपराधने न गणे एवा करवापणुं [१२] उपरति=पोताना आश्रितने अनेक प्रकारना वैभवनी प्राप्ति छतां पण रागे रहित करवापणुं (१३) श्रुत=पोताने विषे निष्ठावाळा भक्तने शास्त्रना अर्थने यथार्थ जाणी शकं एवी शक्ति देवापणुं [१४] ज्ञान=पोताना आश्रितोने जीव, माया, इश्वर, ब्रह्म, अक्षर तथा मुक्त ए सर्वेनुं नियंता एवुं जे पोतानुं स्वरूप तेनुं यथार्थपणे जणाववापणुं (१५) विरक्ति=पोताना आश्रितोने पोतानी मूर्तिनुं सुख आपीने वासनाए रहित करवापणुं (१६) ऐश्वर्य=सर्वेनुं नियंतापणुं (१७) शौर्य=महापापीने पण भक्त बनावी देवापणुं तथा पोताना आश्रितोने नाना प्रकारना स्वभाव तथा काम क्रोधादिक क्षत्रुने जीतवामां सामर्थ्य आपवापणुं (१८) तेज=कोइथी पराभव न पामवापणुं अथवा पोताना आश्रितोने काळ मायादिकथी पराभव न पामवा देवापणुं (१९) बळ=अनेक जनने समाधि करावीने नाडी प्राणनुं आकर्षण करवापणुं तथा पोताना आश्रितोने प्राणने नियममां कराववानुं सामर्थ्य आपवापणुं (२०) स्मृति=पोताना अक्षरधामथी जे कर्तव्यने अर्थे पोते पृथ्वीने विषे प्रगट बएला ते कर्तव्यनुं अनुसंधानपणुं तथा पोताना आश्रितोने ते अनुसंधान कराववापणुं (२१) स्वातंत्र्य=सर्वोपरिपणुं जे सर्वनुं नियंतापणुं अने पोताना आश्रितोने काळ मायादिकना भये रहित करीने पोतानुं साधर्म्यपणुं पमाहीने स्वतंत्र

करवापणुं (२२) कौशल= आत्यंतिक मोक्ष करवारूप क्रियामां निपुणपणुं, कोइपण प्रकारे गमेतेवा जीवने पोताना सन्मुख करी आकर्षीं लेवानी कुशलता तथा पोते कहेछा नियम परायण एवा जे जन तेमने अनेक जीवना मोक्ष करवारूपी क्रियानुं सामर्थ्य दातापणुं (२३) कान्ति=ब्रह्मकोटी, अक्षरकोटी, तथा मुक्तकोटी ते सर्वेथी अतिशे प्रकाशमानपणुं वा ते सर्वेने प्रकाश देवापणुं [२४] धैर्य=पोताना आधितोने इंद्रियो अंतःकरणने जितवा-रूपी धीरज आपवापणुं तथा पोताना ध्याननिष्ठ भक्तोने साक्षात्कार यवा पर्यंत ध्यानमां एकाग्रता आपवह तथा उत्साह टकाधी राखवारूपी धीरज आपवापणुं (२५) मार्दव=भक्तोनां दुःख न जोइ शकवापणुं तथा पोतानुं ध्यान करनारा भक्तोना चित्तने कोमल करवापणुं (२६) प्रागल्भ्य=पोताना भक्तोने पोतानी मूर्तिनुं नवीन नवीन सुखनुं अनुभव करवारूपी ज्ञाननुं देवापणुं तथा विद्वत्सभामां शास्त्रार्थ करी प्रतिपक्षीओने परास्त करी स्वमत स्थापन करवापणुं (२७) प्रभ्रय=पोताना भक्तोने सत्पुरुष आगळ दाखपणुं रहै एवी बुद्धि देवापणुं (२८) शील=पोताना आधितोने ब्रह्मचर्यवृत्त दृढ कराववापणुं [२९] सह=पोताना भक्तोनी प्राणवृत्ति-ओनुं स्वाभाविक पोतानी मूर्तिमां आकर्षण करवापणुं (३०) ओज=पोताना भक्तोनी ज्ञानइंद्रियो तथा कर्म इंद्रियोने जीतवामां सामर्थ्य देवापणुं तथा देहे करीने सुख दुःखा-दिकने सहन करवानी सत्ता आपवापणुं (३१) बळ=जीव कोटी, ईश्वरकोटी, ब्रह्मकोटी, मूल अक्षरकोटी तथा मुक्तकोटी ते सर्वेने पोताना तेजरूप शक्तिद्वारे धारवापणुं तथा ते सर्वेने धारण करवानी शक्तिं आपवापणुं (३२) भग=पोताना भक्तोने आत्यंतिक कल्याण करवानुं सामर्थ्य आपवापणुं तथा मूल अक्षर तथा मूल पुरुषादिक सर्वे अवतारोने उत्पत्त्यादिक करवानुं ऐश्वर्य आपवापणुं [३३] गांभीर्य=घोडी वातमां राजी कराजी न बवारूप सागरद्वयपणुं तथा मूल पुरुष ब्रह्म तथा मूल अक्षरादिक ते कोइए पोतानो अभिप्राय न जाणी शकवापणुं तथा पोतानी समीपे रहैनारा निष्काम भक्तो तेमणे पण यथार्थ अभिप्राय न जाणी शकवापणुं तथा पोताना आधितोने कोइ विकारे करीने क्षोभ न पामवा देवापणुं (३४) स्वैर्य=पोतानी मूर्तिने पामेळा भक्तोने पोताना सुखथी चळायमान नहि बवा देवापणुं (३५) आस्तिक्य=पोताना भक्तोने पोतानी सर्वोपरि उपासनाना बळबळ पोता सिवाय बीजे कयाइ आस्ता नहि आववा देवापणुं [३६] कीर्ति=घोर कळियुगमां एकांतिक धर्म स्थापन करी मोक्षदातरूपी अपूर्व कीर्ति फैलाववापणुं अने पोतानी आज्ञा पाळीने धर्मेने दृढ करनारा एवाजे भक्तो तेमनी कीर्तिनुं बवा-रवापणुं [३७] मान=पोतानी सर्वोपरी उपासना तथा ध्याने करीने पोताना तदाकार भावने पामेळा एवा जे पोताना भक्तो तेमने मोटा मोटा ईश्वरो तथा ब्रह्मकोटी तथा अक्षरादिक ऐश्वर्यार्थीओ द्वाराए मान-पूज्यपणुं अपाववापणुं (३८) अनर्हकृति=पोताना भ-क्तोनी माया निवृत्ति पामवाची अहंकारेरहित करवापणुं [३९] आ उपर कळा जे श्रीजीमहा-राजना कल्याणकारी गुण ते राजारूप ने साधुरूप ए सर्वे अवतारोना कारण एवा जे श्रीजीमहाराज तेमना निश्चये करीने संतमां आवे छे.

- ૨ પ્ર૦ અમને કાઢ, કર્મ, સ્વભાવ, માયા ને પુરુષ જેવા ન જાણે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે કેવા જાણે તો કાઢ, કર્મ, સ્વભાવ, માયા અને પુરુષ જેવા જાણ્યા કહેવાય ? અને અને શ્રીજીમહારાજને સર્વેના નિયંત્રા, સર્વ કર્તા, ને નિર્લેપ કેવી રીતે જાણવા ?
- ૨ ૭૦ કાઢ છે તે પ્રકૃતિ પુરુષના કાર્યનો પ્રલય કરે છે ઘટલોજ મહિમા શ્રીજીમહારાજનો જાણે તો કાઢ જેવા જાણ્યા કહેવાય, અને કર્મ પ્રમાણે કાઢ મળે છે પણ એવી અધિક ભગવાન આપી શક્તા નથી, એમ જાણે તો કર્મ જેવા જાણ્યા કહેવાય. અને આ જગત સ્વાભાવિક થયાજ કરે છે પણ ભગવાન કર્તા છે એમ ન જાણે તો સ્વભાવ જેવા જાણ્યા કહેવાય. અને માયાદ્વારે જગત સૃષ્ટે છે તેટલુંજ કાર્ય ભગવાન કરી શકે છે એમ જાણે તો માયા જેવા જાણ્યા કહેવાય. અને જેટલું મૂળપુરુષ થકી થાય છે તેટલુંજ મહારાજ જાણે શકે છે એમ જાણે તો પુરુષ જેવા જાણ્યા કહેવાય. અને જીવકોટી, માયાકોટી, પુરુષકોટી, બ્રહ્મકોટી, અક્ષરકોટી ને મુક્તકોટી એ સર્વે શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞામાં નિરંતર વર્તે છે, એવી રીતે જાણે તો નિયંત્રા જાણ્યા કહેવાય. અને અનંત મૂળ અક્ષરો તે અનંતકોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્ત્યાદિ કરે છે તે શ્રીજીમહારાજની આપેલી સત્તાથી કરે છે પણ શ્રીજીમહારાજ વિના સીજો કોઈ સ્વતંત્રપણે કરી શકે તેમ નથી, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજને જાણે તો કર્તા જાણ્યા કહેવાય, અને મૂળ અક્ષરાદિક સર્વેને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યા છે પણ તે અક્ષરાદિકની તથા મૂળ પુરુષાદિક કોઈની ઉપાધિ શ્રીજીમહારાજને અડતી નથી એમ જાણે તો નિર્લેપ જાણ્યા કહેવાય.
- ૩ પ્ર૦ સંત ભગવાનની પેટે નિર્વિધ ને વહાય તે કરવા સમર્થ થાય છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૩ ૭૦ નિર્વિધ ઘટલે મૂળઅક્ષરાદિક કોઈના પ્રેર્યમાં લેવાય નહિ અને આવરણ રહિત થાય તે નિર્વિધ કહેવાય, અને શ્રીજીમહારાજની પેટેજ અસંખ્યાત જીવોનો ઉદ્ધાર સંકલ્પ માત્રમાં કરે તે વહાય તે કરવા સમર્થ જાણવા પણ મૂળઅક્ષરાદિકની પેટે ઉપત્ત્યાદિક તથા કર્મફલ આપવું તે કામ નથી કરતા એ કામને તો તુચ્છ જાણે છે.
- ૪ પ્ર૦ સીજા પ્રભમાં ગરીબને દુઃસ્વેચ્છી શ્રીજીમહારાજ દુઃસ્વાય એમ કહ્યું તે ગરીબ કેવા જાણવા ?
- ૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને અસંહ ધારી રહ્યા હોય તેવા પોતાના ભક્તને ગરીબ કહ્યા છે, તે કોઈક વ્યવહારે ગરીબ હોય અને સ્વભાવે પણ ગરીબ હોય તે કોઈના સામો જવાબ ન આપે ને સંકલ્પ પણ ન કરે જે આજે મારું અપમાન કર્યું, પણ મોટા સહનશક્તિવાળા ભક્ત હોય તેને દુઃસ્વાયે તો તે પોતે તો ન દુઃસ્વાય, પણ શ્રીજીમહારાજ દુઃસ્વાય તો દુઃસ્વાવનારના જીવનો નાશ થઈ જાય છે. ॥૬૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના ફાગણ વદિ ૭ સપ્તમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આચ-

૩.

ભગવાનપ્રભુ ગ. પ્ર. ૬૩

મળે વાર ઓરદાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો સ્વેસ પહેયોં હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને ધોળું હીરકોરતું ધોતીયું માથે બાંધ્યું હતું ને કોટને વિષે સ્વેત પુષ્પના દાર વિરાજમાન હતા અને પાઘને વિષે ગુલાબના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી તુર્સિહાનંદસ્વામીય પૂછ્યું જે, (૧) ભગવાનના નિશ્ચયમાં કસર હોય તેને કેવા સંકલ્પ થાય ? પછે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને નિશ્ચયમાં કસર હોય તેને જ્યારે ભગવાનમાં કાંઈ સામર્થ્ય દેશ્વાય, ત્યારે અતિ આનંદ થાય અને જ્યારે સામર્થ્ય ન દેશ્વાય ત્યારે અંતર ક્ષાંતું થઈ જાય; અને પોતાના હૃદયમાં કુંડા સંકલ્પ થાતા હોય તે તેને ટાઢે તોયપણ ટાઢે નહિ ત્યારે ભગવાનમાં અવગુણ પરટે જે, હું આટલા દહાદાથી સત્સંગ કરી કરીને મરી ગયો, તોય પણ ભગવાન મારા કુંડા ઘાટ ટાઢતા નથી, એવી રીતે ભગવાનમાં દોષ પરટે, અને જે પદાર્થમાં પોતાને હેત હોય ને કોઈ પ્રકારે તે પદાર્થ-માંથી મન પાછું ન ધ્વજતું હોય, ત્યારે તેણેને તેવો દોષ ભગવાનને વિષે પરટે જે, જેમ મારે વિષે કામાદિક દોષ છે, તેમ ભગવાનને વિષે પણ છે પણ જ ભગવાન છે તે મોટા કહેવાય છે, એવી રીતના જેને અંતરમાં ઘાટ થાતા હોય તેના નિશ્ચયમાં કસર જાણવી, એનો પરિપક્વ નિશ્ચય ન કહેવાય. (૧)

૨ પછી પરમચૈતન્યાનંદસ્વામીય પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! જેને ભગવાનનો પરિપક્વ નિશ્ચય હોય તેને કેવી જાતના ઘાટ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પરિપક્વ નિશ્ચય હોય તેને તો મનમાં એમ રહે જે, મારે સર્વે પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે, અને જ્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન રહ્યા છે ત્યાંજ પરમધામ છે, અને આ સંત સર્વે તે નારદસનકાદિક જેવા છે, અને સત્સંગી સર્વે તે તો જેવા ઉદ્ધવ, અક્ષૂર, વિદુર સુદામા ને વૃંદાવનના ગોપ તેવા છે, અને જેવાયું હરિમત્ત છે તે તો જેવી ગોપીયો તથા દ્રૌપદી કુંતાજી, સીતા, હરિમળી, લક્ષ્મી, પાર્વતી એવી છે. અને હવે મારે કાંઈ કરવું રહ્યું નથી ને ગોલોક, વૈકુંઠ, બ્રહ્મપુર તેને હું પામી રહ્યો છું, એવી રીતના ઘાટ થાય અને પોતાના હૃદયમાં અતિ આનંદ વર્તે, એવી રીતે જેના અંતરમાં વર્તતું હોય તેને પરિપક્વ નિશ્ચય જાણવો. (૨)

૩ એમ કહીને પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે, (૩) તત્ત્વે કરીને ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી એને કાંઈ જાણવું રહેતું નથી. તે તત્ત્વે કરીને જાણ્યાની રીત કહીયે તે સાંખ્યો, જે સાંખ્યોને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો અદગ નિશ્ચય થાય છે. જે પ્રથમ તો એને ભગવાનની મોટાઈ જાણી જોઈય, જેમ કોઈક મોટા રાજા હોય તેના જે ગોલા ને ગોલિયો હોય તેને પણ સાત ભૂમિની તો હવેલીયો રહેવાની હોય અને વાગ, વગીચા ને ધોઢા,

વેલું ધરેણાં એ આદિક જે સામગ્રી તેણે કરીને દેવલોક સરસ્તાં તેનાં ઘર જળાય, સ્વારે તે રાજાનો જે દરબાર તથા તેમાં જે સામગ્રી તે તો અતિ શોભાયમાન હોય, તેમ શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવામની આજ્ઞામાં કર્તતા ઇશા જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ બ્રહ્માદિક તેના જે લોકને તે લોકના વૈભવ તેના પારને પમાવો નથી તો જેના નાભિકપલ્લમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા ઇશા જે વિરાટ પુરુષ તેના વૈભવનો પારતો ક્યાંથી પમાય ? અને ઇશા અનંતકોટી જે વિરાટ પુરુષ તેમના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેણું ધામ જે અક્ષર, જેને વિષે ઇશાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડ તે જાક જાક રામ પ્રત્યે અણુની પેટે ઉડતાં ફરે છે પણ એ ભગવાનનું ધામ છે ને તે ધામને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે દિવ્યરૂપે કરીને સદા વિરાજમાન છે અને તે ધામમાં અપાર દિવ્ય સામગ્રી છે તે ભગવાનની મોઝપનો પાર તો આવેજ કેમ? ઇવી રીતે ભગવાનની મોઝપ સમક્ષે, અને જે જે થકી મોટા હોય તે તે થકી સૂક્ષ્મ હોય, અને તે તેનું કારણ પણ હોય, જેમ પૃથ્વી થકી જાક મોટું છે અને તે પૃથ્વીનું કારણ છે અને તે થકી સૂક્ષ્મ પણ છે ને જાક થકી તેજ મોટું છે ને તેજ થકી વાયુ મોટા છે ને વાયુ થકી આકાશ મોટા છે, ઇવી રીતે અહંકાર, મહત્ત્વ, પ્રધાનપુરુષ, મહત્તિ-પુરુષ ને અક્ષર એ સર્વે એક બીજાથી મોટા છે ને એક બીજાથી સૂક્ષ્મ છે ને કારણ છે અને એ સર્વે મૂર્તિમાન છે પણ ભગવાનનું જે અક્ષરધામ છે તે તો અત્યંત મોટું છે, જેના એક એક રામને વિષે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અણુની પેટે ઉડતાં ફરે છે, જેમ કોઈ મોટા હસ્તિ હોય તેના શરીર ઉપર કીડી ચાલી જાતી હોય તે કશી ગણતીમાં આવે નહિ, તેમ એ અક્ષરની મોટાઈ આગલ બીજું કોઈ કાંઈ ગણતીમાં આવતું નથી, જેમ શીખાં ઘચ્છર હોય તેને મધ્યે કીડી હોય તે મોટી દેસાચ ને કીડીને મધ્યે વિંછી હોય તે મોટા દેસાચ અને વિંછીને મધ્યે સાપ હોય તે મોટા દેસાચ અને સાપને મધ્યે સમઘા હોય તે મોટી દેસાચ ને સમઘાને મધ્યે પાદો હોય તે મોટા દેસાચ ને પાદાને મધ્યે હાથી હોય તે મોટા દેસાચ અને હાથીને મધ્યે ગિરનાર સરસ્વો પર્વત હોય તે મોટા દેસાચ અને તે પર્વતને મધ્યે મેરુ પર્વત મોટા દેસાચ અને તે મેરુ જેવા પર્વતને મધ્યે લોકાલોક પર્વત તે અતિ મોટા જળાય અને લોકાલોક પર્વતથી પૃથ્વી અતિ મોટી જળાય અને પૃથ્વીનું કારણ જે જાક તે તે થકી મોટું પણ છે અને સૂક્ષ્મ પણ છે, ઇવી રીતે જાકનું કારણ તેજ છે, તેજનું કારણ વાયુ છે, વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશનું કારણ અહંકાર છે, અહંકારનું કારણ મહત્ત્વ છે, મહત્ત્વનું કારણ પ્રધાન ને પુરુષ છે અને પ્રધાન ને પુરુષનું કારણ મૂલ્યમહત્તિ ને બ્રહ્મ છે અને એ સર્વેનું કારણ અક્ષરબ્રહ્મ છે ને તે અક્ષર તો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ધામ છે અને એ અક્ષરની સંકોચ ને વિકાસ અવસ્થા થાતી નથી સદાય એક રૂપે રહે છે અને તે અક્ષર મૂર્તિમાન છે પણ અતિ મોટા છે માટે કોઈની

નજરે અસરનું રૂપ આવતું નથી, જેમ ચોવીશ તત્ત્વનું કાર્ય જે બ્રહ્માંડ તે પુરુષાક્ષર કહેવાય છે તે તે વિરાટપુરુષ જે તે કરચરણાદિકે કરીને યુક્ત છે પણ તેની સૂક્તિ અતિ મોટી છે માટે નજરે આવતી નથી અને તેની નાભિમાંથી થયું જે કમલ તેના ત્રાણમાં બ્રહ્મા દેવતાનાં સો વર્ષ લગી ચાલ્યા પણ તેનો અંત ન આવ્યો ને જો કમલનો અંત ન આવ્યો તો વિરાટપુરુષનો પાર કેમ આવે ? માટે તે વિરાટનું રૂપ નજરે આવતું નથી, તેમ અસરધામ પણ મૂર્તિમાન છે પણ કોઈને નજરે આવે નહિ, તે જા માટે જે ઘણાં ઘણાં બ્રહ્માંડ એક એક રોમમાં અસંખ્યાત ઉડતાં ફરે છે એવા મોટા છે તે અસરધામને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે સદા વિરાજમાન છે. (૩) અને પોતાની કાન્તિ કરીને અસરધામ અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અને તે બ્રહ્માંડોના જે ईश्वर તે સર્વને વિષે અન્વયણે રહ્યા છે અને તે અસરધામને વિષે પોતાના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જે અનંતકોટી યુક્ત તે જ ભગવાનની સેવાને વિષે રહે છે. અને તે ભગવાનના સેવકના એક એક રોમને વિષે કોટી કોટી સૂર્યના જેવો પ્રકાશ છે, માટે જેના સેવક એવા છે તે એમના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનો મહિમા તો કેમ કહેવાય ? એવા અતિ સમર્થ જે ભગવાન તે પોતે અસરમાં પ્રવેશ કરીને અસરરૂપે થાય છે ને પછી મૂલ્યપ્રકૃતિ પુરુષરૂપે થાય છે ને પછી પ્રધાન પુરુષરૂપે થાય છે ને પછી પ્રધાનમાંથી ઘણાં જે ચોવીશ તત્ત્વ તેને વિષે પ્રવેશ કરીને તે રૂપે થાય છે ને પછી તત્ત્વે કરીને સરજાણા જે વિરાટપુરુષ તેને વિષે પ્રવેશ કરીને તે રૂપે થાય છે ને પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવમાં પ્રવેશ કરીને તે તે રૂપે થાય છે, એવી રીતે અતિ સમર્થ ને અતિ પ્રકાશે યુક્ત ને અતિ મોટા જે જ ભગવાન તે પોતાનું જે આતું એન્ધર્ય ને તેજ તેને પોતામાં સમાવીને, જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થાય છે ને મનુષ્ય દર્શન કરી શકે તથા સેવા અર્ચનાદિક કરી શકે એવું રૂપ ધારણ કરે છે, જેમ કીડીના પગમાં શીળો કાંટો ચામ્યો હોય તેને વરછી તથા નરેણી કરીને કાઢે તો નિસરે નહિ, તે તો અતિશે શીળું લોહું હોય તેને કરીને નિસરે, તેમ ભગવાન પણ પોતાની મોટાઈને પોતામાં સમાવીને અતિશે અન્યરૂપનું ધારણ કરે છે જેમ અગ્નિ પોતાનો પ્રકાશ ને જ્વાળા તેને સમાવીને મનુષ્ય જેવો થાય, તેમ ભગવાન પણ પોતાની સામર્થ્ય છુપાવીને જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યની પેઠે વર્તે છે અને જે મૂર્ત્ત્વ હોય તેતો એમ જાણે જે, ભગવાન કાંઈ સામર્થ્ય કેમ પ્રગટ કરતા નથી પણ ભગવાન તો મુલ્યગી જીવના કલ્યાણને અર્થે પોતાની સામર્થ્ય ઢાંકીને વર્તે છે અને જો પોતાની મોટાઈ પ્રગટ કરે તો બ્રહ્માંડ પણ નજરમાં ન આવે તો જીવની શી ગણના ? એવી રીતે મહિમા સોતો જે આ ભગવાનનો નિશ્ચય છે તેને હૃદયમાં હૃદયને થયો હોય તેને કાલ્, કર્મ, માયા કોઈ બંધન કરવા સમર્થ નથી, માટે એવી રીતે તત્ત્વે કરીને ભગવાનને જાણે તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. (૪)

૪ પછી નિત્યાનંદ સ્વામીય પૂછ્યું જે, (૪) એવી રીતે અનુક્રમે કરીને ભગવાન મનુ-
ષ્યાકૃતિ ધરે છે કે અનુક્રમ વિના પણ મનુષ્યાકૃતિ ધરે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા
જે, અનુક્રમનો કાંઈ મેઝ નથી, ત્યાં દૃષ્ટાંત જેમ કોઈ પુરુષ હોય તે તઢાવને વિષે ઢબકી
સ્વાય, તે ઢબકી સ્વાદને ગમે તો ત્યાંને ત્યાં નિસરે અથવા કાંઠે નિસરે અથવા આસપાસ
નિસરે, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અક્ષરરૂપ ધામને વિષે ઢબકી સ્વાદને ગમે તો ત્યાંથી
પાથરાજ મનુષ્યાકૃતિને ધારે છે ને ગમે તો એવી રીતે અનુક્રમે કરીને મનુષ્યાકૃતિને ધારે
છે એમ ચાર્તા કરી. (૫)

૫ અને પછી વ્હી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૫) જેને અતિ દૃઢ નિશ્ચય હોય તેનું થોડાકમાં
લક્ષણ કહું તે સાંભળો જે, જેને પરિપક્વ નિશ્ચય હોય ને તે પોતે અત્યંત ત્યાગી હોય તોય
પણ તે પાસે ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ માર્ગની ક્રિયા કરાવીય તો તેને કરે પણ તેમાંથી પાછો ફરે
નહિ ને કચવાડને પણ કરે નહિ રાજીયકો કરે ને બાંહું એ લક્ષણ જે, ગમે તેવો પોતામાં
કોઈક સ્વભાવ હોય ને તે કોટીક ઉપાય કરે તોય પણ ટકે એવો ન હોય ને જો તે સ્વ-
ભાવને છુટાવવાનો પરમેશ્વરનો આદ્યદેશ હોય તો તે સ્વભાવને તત્કાલ છુટકે ને શ્રીહું એ
લક્ષણ જે, પોતાને કાંઈ વર્તમાનમાં ઠીક ગ્રેયું ન હોય, તોય પણ પરમેશ્વરની કૃપા કર્તીન
તથા ભગવાનના સંત તે વિના ઘડીમાત્ર રહેવાય નહિ ને પોતાનો અવગુણ લે ને સંતનો
અતિ ગુણ ગ્રહણ કરે અને ભગવાનની કૃપા કર્તીનને ભગવાનના સંત તેનો અતિ મહિમા
સમજે, એવું જેને વર્તેનું હોય તેને પરિપક્વ નિશ્ચય જાણવો, એવા નિશ્ચયવાળાને કોઈક
દિવસ કોઈક પ્રારબ્ધને યોગે કરીને કાંઈક વર્તમાનમાં ફેર પડી જાય તોય પણ તેનું અ-
કલ્યાણ ન થાય. (૬) અને એવો નિશ્ચય ન હોય ને તે ગમે તેવો ત્યાગી હોય, તોય પણ ૬
તેના કલ્યાણમાં ફેર છે. (૭) इति वचनामृतम् ॥ ૬૩ ॥ ૭

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૫) છે. શ્રીહુંને પાંચસું કૃપાવાચ્ય છે. તેમાં પહેલામાં
શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારા નિશ્ચયમાં કસર હોય તેને ક્યારે અમારે વિષે સામર્થ્ય ન
દેલાય, સ્યારે અંતર જાણું થઈ જાય અને પોતાને મુંઢા ઘાટ ઘાટા હોય તે ટકે નહિ સ્યારે
અમારે વિષે લોપ પરટે જે, મારા ઘાટ કેમ ટાલતા નથી. (૧) બીજામાં અમારો પરિપક્વ
નિશ્ચય હોય તે એમ જાણે જે, આ મહારાજ છે ત્યાંજ અક્ષરધામને મુક્ત છે. (૨) શ્રીજી
માં પોતાને ચચાર્થપણે જાણવાની રીત જહી છે જે પૃથ્વીથી હજીને મૂર્તિમાન મૂલ્યઅક્ષર પર્યંત
એક બીજાથી મોટા ને એક બીજાના કારણ ને એક બીજાથી સૂક્ષ્મને મૂર્તિમાન જહ્યા છે
અને એ મૂલ્યઅક્ષરને ધામ નામે જહ્યા છે ને અતિ મોટા જહ્યા છે ને એના અંકેકા રોમમાં પટલે
તેની કિરણીમાં અસંખ્યાત શ્રદ્ધાંદ લટકાં કરે છે અને એ મૂલ્યઅક્ષરને વિષે અમે સદા ચિરા-
અમાન છીય એમ કહ્યું છે તે કાંતિય કરીને રહ્યા છે તે જોવી વાકતમાં કહ્યું છે. (૩) અને

ચોથી વાચતમાં અમે અમારી કાંતિષ કરીને પટલે અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામ તે દ્વારે કરીને ત્રીજી વાચતમાં કહી ગયા તે અક્ષરધામ જે મૂળઅક્ષર તથા અનંતકોટી પ્રજ્ઞાંદ અને તે પ્રજ્ઞાંદોના ઈશ્વરો તે સર્વેને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છીય, એવી રીતે મૂળઅક્ષરથી લઈને વિશ્વ, પ્રજ્ઞા, શિવાદિકને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છીય અને તે અમારી કાન્તિરૂપ જે અક્ષર-ધામ તેમાં કોટાનકોટી સૂર્યના જેવા પ્રકાશમાન એવા અમારા મુક્તોષ સેવ્યા થકા વિરાજમાન છીય એવા અતિ સમર્થ ને અતિ પ્રકાશે યુક્ત જે અમે તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થયા છીય, આલો અમારો મહિમા સમક્ષે તેને અમારો અદ્ભુત નિશ્ચય થાય ને તે કાઢ, કર્મ, માયાના બંધનથી મુકાય છે ને તેને કાંઈ કરવું રહેતું નથી. (૪) ચોથામાં અમે અનુક્રમે તથા અનુક્રમ વિના પણ મનુષ્યાકૃતિ ધારીય છીય. [૫] પાંચમામાં અતિ દૃઢ નિશ્ચયવાદા મહત્તાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૬) અને એવો નિશ્ચય ન હોય તેના કલ્યાણમાં ફેર કહ્યો છે [૭] વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં જ્યાં અમે રહ્યા હોદ્દા ત્રાંજ પરમધામ જાણે એમ કહ્યું તે કિયું જાણવું ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામને પરમધામ કહ્યું છે અને પ્રત્યક્ષ ભગવાન પોતાને કહ્યા છે, માટે વચનામૃતમાં જ્યાં જ્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન કહ્યા હોય ત્યાં શ્રીજી-મહારાજને જાણવા.

૨ પ્ર૦ સંતને નારદસનકાદિક જેવા, સત્સંગીઓને વૃદ્ધ, બ્રહ્મ તથા ગોપ જેવા, વાઙ્મયોને ગોપીયો, લક્ષ્મી, સીતા, પાર્થિવી જેવી કહી અને (છે ૦ ૬ માં) ગોલોક, વૈજુંઠાદિક ધામોની સમાધી આ સત્સંગીની સમાને અધિક કહી છે, તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ જેમ નારદસનકાદિક, વૃદ્ધવાદિક તથા લક્ષ્મી આદિક તે સર્વે એમના શુદ્ધદેવોના મુક્ત છે, તેમ આ સંત તથા સત્સંગીયો તથા વાઙ્મયો તે સર્વે અક્ષરધામના ધામી જે પ્રત્યક્ષ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમે તે અમારા મુક્ત છે એમ કહ્યું છે તે (લો ૦ ૧૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) તે તે સ્થાનોને તે તે શુદ્ધદેવતાં ધામ જાણવાં અને તે તે પાર્થદોને તે તે શુદ્ધદેવના મુક્ત જાણવા એમ કહ્યું છે.

૩ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં વૈરાજના સ્વામી પુરુષોત્તમ કહ્યા ને તેમનું ધામ અક્ષર કહ્યું તે વૈરાજની ને શ્રીજીમહારાજની વચ્ચે તો ઘણા મેદ છે અને આ ઠેકાણે પાદરાજ વૈરાજના સ્વામી પુરુષોત્તમ કહ્યા તે પુરુષોત્તમ કિયા જાણવા ? અને એમનું અક્ષરધામ કહ્યું તે કિયું જાણવું ? અને અક્ષરધામનાં રોમ કહ્યાં તે કિયાં જાણવાં ?

૩ ૭૦ વૈરાજથી લઈને મૂળઅક્ષરપર્યંત તથા તેથી પર જે મુક્ત તે સર્વેના મૂળસ્વામી શ્રીજીમહારાજ છે, માટે શ્રીજીમહારાજને સ્વામી કહ્યા છે અને મૂર્તિમાન મૂળઅક્ષરને આ ઠેકાણે અક્ષરધામ કહ્યું છે અને એ મૂર્તિમાન અક્ષરધામની ફિરળોને રોમ કહ્યાં છે.

૪ પ્ર૦ મૂળઅક્ષરના તેજની ફિરળોરૂપી રોમને વિષે પ્રજ્ઞાંદ વદતાં ફરે છે તે કિયાં જાણવાં ?

૪ ૭૦ આ ઠેકાણે મૂળપુરુષરૂપી પ્રજ્ઞાંદ કહ્યાં છે અને વાસુદેવપ્રજ્ઞાને તેના ઈશ્વરો કહ્યા છે.

૫ પ્ર૦ પૃથ્વીથી લઈને ઠેઠ મૂળઅક્ષર સુધી એક શીજાના કારણને મૂર્તિમાન કહ્યા અને વહી પહોંચી

મંગલાનું અક્ષરધામ છે તે તો અત્યંત મોટું છે એમ કહ્યું તે પહેલાં અક્ષર કહ્યા તે કિયા જાણવા ? અને પછીથી અક્ષરધામ કહ્યું તે કિયું જાણ્યું ?

૫ ૭૦ મૂર્તિમાન અક્ષર કહ્યા તે મૂળઅક્ષરને કહ્યા છે, અને એ અક્ષર શ્રીજીમહારાજના અનંત સ્વરૂપને રહેવાનું પાત્ર છે, માટે એનેજ અક્ષરધામ નામે આ ઠેકાણે કહ્યા છે.

૬ ૫૦ શીળાં મચ્છરથી લઇને પૃથ્વી સુધી લઇને દશ દિશાંતને ઠેકાણે સિદ્ધાંત શો સમજાવો ?

૬ ૭૦ જેમ આ પૃથ્વી આગલ શીળાં મચ્છર હોય, તેમ મૂર્તિમાન મૂળઅક્ષર આગલ અનેક પ્રજ્ઞાંશોની અનેક પૃથ્વીઓનાં આવરણો છે તે શીળાં મચ્છર જેવાં છે. [૧] અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ કીડી-ઓના સમૂહ હોય, તેમ એ અક્ષર આગલ જલનાં આવરણો તે કીડીઓ જેવાં છે. (૨) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ વિંછીયો હોય, તેમ તે અક્ષર આગલ તેજનાં આવરણો છે. (૩) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ સર્પોના સમૂહ હોય, તેમ એ મૂળઅક્ષર આગલ વાયુનાં આવરણો છે. (૪) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ સમઝાના સમૂહ હોય તેમ એ અક્ષર આગલ આકાશોનાં આવરણો છે. (૫) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ પાઠાનો સમૂહ હોય, તેમ એ અક્ષર આગલ અહંકારોનાં આવરણો છે. (૬) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ હાથીના સમૂહ હોય, તેમ મૂળઅક્ષર આગલ મહત્ત્વોનાં આવરણો છે. [૭] અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ ગિરનાર ના સમૂહ હોય, તેમ મૂળઅક્ષર આગલ પ્રધાન પુરુષોનાં આવરણો છે. (૮) અને જેમ આ પૃથ્વી આગલ મેકના સમૂહ હોય, તેમ મૂળઅક્ષર આગલ પ્રકૃતિ પુરુષોનાં આવરણો છે. (૯) અને જેમ પૃથ્વી આગલ લોકાલોકો હોય, તેમ મૂળઅક્ષર આગલ વાસુદેવ પ્રજ્ઞાનાં આવરણો છે, એમ કહ્યું છે. [૧૦] માટે જેમ આ પૃથ્વી મચ્છર આદિકથી લઇને લોકાલોક પર્યંત સર્વથી ઘણી મોટી છે, તેમ આ પૃથ્વીઓથી લઇને વાસુદેવપ્રજ્ઞાની કોટીયો પર્યંત સર્વથી મૂળઅક્ષર તે અત્યંત મોટા છે અને પછીજ રીતે શ્રીજીમહારાજની કાંતિ જે અક્ષરધામ તેના આગલ મૂળઅક્ષરો પણ અનંત છે એવું શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશરૂપ ધામ તે અત્યંત મોટું છે ને તે ધામના પણ શ્રીજીમહારાજ કારણને આધાર છે.

૭ ૫૦ મૂળપ્રકૃતિના કારણ પ્રજ્ઞ અને સર્વેના કારણ અક્ષરપ્રજ્ઞા કહ્યા તે કોને જાણવા ?

૭ ૭૦ આ ઠેકાણે મૂળપુરુષને પ્રજ્ઞ નામે કહ્યા છે. અને મૂળઅક્ષરને અક્ષરપ્રજ્ઞા કહ્યા છે.

૮ ૫૦ પ્રજ્ઞ તો વાસુદેવને કહેવાય છે અને મૂળપુરુષને પ્રજ્ઞ કહ્યા તેનું શું કારણ હશે ?

૮ ૭૦ મૂળપુરુષ પોતાની ઓરા સર્વે અવતારોના તથા અનંતકોટી પ્રજ્ઞાંશના કારણ છે ને પોતાના તેજવદે કરીને માયા તથા માયામાંથી વ્યવસ્થા કર્યાં એવાં જે અનંતકોટી પ્રજ્ઞાંશ તે સર્વેના આધાર ને તે સર્વેમાં વ્યાપક ને કર્મફલપ્રદાતા છે ને પોતાના કાર્યમાં સર્વેથી મોટા છે, માટે પ્રજ્ઞ નામે કહ્યા છે.

૯ ૫૦ આમાં મૂળઅક્ષરરૂપ ધામની સંકોચ વિકાશ અવસ્થા નથી, એમ કહ્યું ને (લો ૭ ના ૩ શીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજની પણ સંકોચ વિકાશ અવસ્થા કહી છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૬.

લચનામુલ ગ. પ્ર. ૬૩

૧ ૭૦ પુરુષના કાર્યમાં અન્વય વ્યતિરેકપણું તથા સંકોચ વિકાશ અવસ્થા તે પુરુષનીજ છે એમ (પ્ર૦ ૪૬ માં) કહ્યું છે પણ તે પુરુષને વિષે અન્વયપણે શ્રીજીમહારાજ તેજદ્વારે રહ્યા છે તે પુરુષની ઇકતાપ કરીને (લો૦ ૭ માં) શ્રીજીમહારાજની સંકોચ વિકાશ અવસ્થા કહી છે પણ વાસ્તવ્ય તો પુરુષનીજ છે.

૧૦૨૦ વૈરાજનું ને મૂલઅક્ષરનું રૂપ અતિશે મોટું કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧૦૩૦ એમના તેજને ને મૂર્તિને અમેદપણે કરીને અતિશે મોટા કહ્યા છે તે (લો૦ ૨ ના બીજા પ્રશ્નમાં) મૂલપ્રકૃતિ તથા અગ્નિ, વરુણ, સૂર્ય તથા શ્રીજીમહારાજ તે સર્વે મનુષ્ય એવડાજ છે ને તેમનાં કાર્ય મોટાં છે એમ કહ્યું છે, માટે શ્રીજીમહારાજ તથા મૂલઅક્ષર તથા બ્રહ્મા તથા મૂલપુરુષ શ્વર આદિ સર્વેની મૂર્તિયો મનુષ્યના એવડીજ છે પણ કોઈની મૂર્તિ મોટી નથી, માટે જ્યાં મૂર્તિ મોટી કહી હોય ત્યાં મૂર્તિના તેજનું ને મૂર્તિનું અમેદપણું કહ્યું છે એમ જાણવું પણ મૂર્તિ મોટી છે એમ ન સમજવું, માટે આ ઠેકાણે અક્ષરની મૂર્તિ મોટી કહી છે તે એના તેજને ને એને અમેદપણે કરીને કહ્યું છે એમ જાણવું ને શ્રીજીમહારાજનું તેજ અતિશે અપાર છે તે (લો૦ ૧૫ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) જીવ, પુરુષ, અક્ષરને પુરુષોત્તમ તેમના પ્રકાશમાં મેદ ઘળો છે, માટે મુલઅક્ષરના પ્રકાશથી શ્રીજીમહારાજનું તેજ અનંતગણું છે અને શ્રીજીમહારાજના તેજ આગલ મુલઅક્ષરની કોટીયોનાં તેજ તે કોટીમા આગના પા સંગમાં પણ નથી આવતાં, એવું શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે તે જેના ઉપર શ્રીજીમહારાજ કૃપા કરે તે વિલગ્રણપણે દેશે છે પણ બીજો કોઈ પૃથક્ દેલવા સમર્થ નથી એમ કહ્યું છે, માટે જે પુરુષોત્તમરૂપ થપલા પરમ ઇકાંતિક તથા અનાદિમુક્ત છે તે પૃથક્ દેશે છે પણ મુલઅક્ષરરૂપ પોતાને માનતા હોય તે મુલઅક્ષરના ને શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશને પૃથક્ દેલી શક્તા નથી માટે શ્રીજીમહારાજની મોટવપ તો અતિશે અપાર છે અને [પ્ર૦ ૭૨ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં] જેના થક એક રોમના છિત્રને વિષે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેઠે રહ્યાં છે એમ કહ્યું છે તે પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને તેજની અમેદપણે મોટવપ કહી છે અને તે બ્રહ્માંડ મુલઅક્ષરરૂપી આગનાં.

૧૧૨૦ ધામ તો (પ૦ ૨ માં તથા પ્ર૦ ૩ માં) પોતાના પ્રકાશને કહેલ છે તથા (મ૦ ૩ માં) પોતાના તેજને અક્ષરધામ કહ્યું છે તથા (૩ માં) એક રસ પરિપૂર્ણ પોતાના તેજને કહ્યું છે અને તેમાં અમારા મુક્તોષ સહિત રહ્યા હીય એમ કહ્યું છે તથા (પ્ર૦ ૪૫ માં) પોતાના તેજને સર્વે પૂર્ણ ને નિરાકાર કહ્યું છે તથા (પ્ર૦ ૫ માં) તથા [લો૦ ૩૬ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] પોતાના તેજનેજ બ્રહ્મજ્યોતિનો સમુદ્ર કહ્યો છે ને તેમાં અમે ને અમારા મુક્ત સદા સાકાર મુર્તિમાન રહ્યા હીય હ્યાદિક ઘણે ઠેકાણે પોતાના તેજનેજ અક્ષરધામ કહ્યું છે અને આમાં મુલઅક્ષરને ધામ નામે કહ્યા તેનું શું કારણ હશે ?

૧૧૪૦ મૂલઅક્ષરમાં શ્રીજીમહારાજ પોતાની કાન્તિદ્વારે અન્વયપણે રહ્યા છે, માટે તેને ધામ નામે કહ્યું છે. આ મૂલઅક્ષરમાં શ્રીજીમહારાજ અન્વયપણે રહ્યા છે (તે પ્ર૦ ૫, ૪૧ માં સા૦ ૫ ના બીજા પ્રશ્નમાં તથા કા૦ ૬ માં હ્યાદિકમાં) કહ્યું છે અને (પ્ર૦ ૩ માં)

આ મૂલઅક્ષરને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ ધામનું વીજું સ્વરૂપ કહ્યું છે અને ઉત્પત્ત્યાદિક કરે છે તે સેવા કહી છે.

૧૨ પ્ર૦ આ મૂલ અક્ષરને આ વિના વીજા કોઈ વચનામૃતમાં ધામ નામે કહ્યા હશે કે નહિ ?

૧૨ વ૦ [પ્ર૦ ૫૧ માં તથા સા૦ ૧૭ માં] આ મૂલઅક્ષરને ધામ નામે કહ્યા છે.

૧૩ પ્ર૦ અમારું સાધર્મ્યપણું પામેલા મુક્ત ધામમાં સેવામાં રહ્યા છે એમ કહ્યું તેને કેવા જાણવા ?

૧૩ વ૦ સ્વામીત્વપણું, વ્રાતાપણું, નિયંતાપણું એ વિના વીજા રૂપ, ગુણ, લાવણ્યતા, સુંદરતા, સ્વતંત્રતા, ऐश्वर्य, પ્રતાપ, સામર્થ્ય, સુસાધાર્મ્યપણું इत्यादિક ગુણે સરસા જાણવા. તે (મ૦ ૬૭ માં) કહ્યું છે.

૧૪ પ્ર૦ અક્ષરમાં પ્રવેશ કરે છે તે અક્ષર કિયા જાણવા ? અને પ્રવેશ કેવી રીતે કરતા હશે ?

૧૪ વ૦ જેમાં પ્રવેશ કરે છે તે અક્ષર મૂર્તિમાન જાણવા અને તે અક્ષરથી લઈને પ્રજ્ઞાદિક સર્વેને વિષે પાત્રની તારતમ્યતા પ્રમાણે પોતાની અંતર્યામી શક્તિ કરીને રહ્યા છે, તે ઉત્પત્તિકાલે અંતર્યામી શક્તિ વહે પ્રેરણા કરે છે એમ પ્રવેશ જાણવો. માટે પ્રવેશ પડેલે પ્રેરણા જાણવી અને મૂર્તિમાન તો એ સર્વેથી જુદા પોતાના તેજરૂપ ધામને વિષે રહ્યા છે તે પોતાના મુક્તોને આનંદ ઉપજાવે છે.

૧૫ પ્ર૦ (૧ જોવા પ્રશ્નમાં) અમે પાધરાજ મનુષ્યાકૃતિ ધારીય છીએ અને અનુક્રમે કરીને પણ મનુષ્યાકૃતિ ધારીય છીએ એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧૫ વ૦ શ્રીજીમહારાજ પોતે સ્વયં પધારે તે પાધરાજ આવે છે એમ જાણવું અને વીજા પોતાના અવતારો આવે તેમાં પોતાનું ऐश्वર्य આવે છે તે અનુક્રમ જાણવો.

૧૬ પ્ર૦ (૨ પાંચમાં પ્રશ્નમાં) વર્તમાનમાં ફેર પડે તો પણ કલ્યાણ થાય એમ કહ્યું તે વર્તમાન કિયું જાણવું ? અને કલ્યાણ કેવું થયું હશે ?

૧૬ વ૦ પંચવર્તમાનમાં હિલું વર્તમાન જાણવું. તેમાં પ્રારબ્ધે કરીને ફેર પડે તો પણ દૃઢ નિશ્ચયવાળો કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડે નહિ પણ દંડ ભોગવવો પડે ને પછી ધામમાં જાય. ॥ ૬૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં હમણેવાર ઓરઢાની ઓસરીએ દોલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા ને ધોલોલેસ પહેર્યો હતો ને કાઢા છેદાનો લેસ ઓઢ્યો હતો ને મસ્તકે હીરકોરતું ધોતીયું બાંધ્યું હતું ને તુલસીની નવી કંટી કંઠને વિષે પહેરી હતી ને મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા વૈષ્ણવજના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) પુરુષોત્તમ એવા જે યગવાન તેમનું શરીર આત્મા તથા અક્ષર છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે તે આત્મા તો સર્વજ્ઞ પૂર્ણ છે ને વિકારે રહિત છે ને તે આત્માને વિષે કાંઈ હેતુ વપાતિ નથી ને જેમ યગવાન માયાવશી થઈ છે,

તેમ આત્મા પણ માયા થકી પર છે, એવો જે આત્મા તે કહી રીતે ભગવાનનું શરીર કહે-
વાય છે ? ને જીવનું શરીર તો જીવથકી અત્યંત વિલક્ષણ છે ને વિકારવાન છે ને દેહી
જે જીવ તે તો નિર્વિકારી છે. માટે દેહને ને દેહીને તો અત્યંત વિલક્ષણપણું છે, તેમ
પુરુષોત્તમને ને પુરુષોત્તમના શરીરને વિષે અત્યંત વિલક્ષણપણું જોડે તે કહો કેમ વિલ-
ક્ષણપણું છે ? પહે સર્વ ઘુનિય જેની જેવી બુદ્ધિ તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ યથાર્થ ઉત્તર
કોઈ થકી થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે વ્યો અમે ઉત્તર કરીએ જે, પુરુષોત્તમ
ભગવાન છે તે સદાય મૂર્તિમાન છે ને મૂર્તિમાન હોય તે અશરીરીના આત્મા હોય, જેમ
શરણ મૂર્તિમાન છે તે અશરીરી જે જગ્ગ તે સર્વનો આત્મા છે ને મૂર્તિમાન જે અગ્નિ તે
જ્વાલારૂપ જે અશરીરી અગ્નિ તે સર્વનો આત્મા છે ને મૂર્તિમાન જે સૂર્ય તે અશરીરી જે પ્રકાશ
તેનો આત્મા છે, તેમ અશરીરી જે બ્રહ્મ તેના મૂર્તિમાન જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે આત્મા છે,
એવી રીતે અક્ષરને આ જે બ્રહ્મ તે પુરુષોત્તમનું શરીર છે ને પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે શરીરી
છે અને જે અશરીરી હોય, તે અસમર્થ હોય ને આકાશની પેટે શૂન્ય ધર્પવાળો હોય, ને મૂ-
ર્તિમાન હોય, તેતો સમર્થ હોય ને જે ચાહે તે કરે, ને તે મૂર્તિમાન જે પુરુષોત્તમ ભગવાન
તે આત્મા જે દૃષ્ટાને તે આત્મા જેમાં વ્યાપક છે એવું જે દૃશ્ય એ વેયના આત્માપણે કરીને
ચર્તે છે ને તે આત્મા જે પુરુષોત્તમ તે વ્યારે રૂપવાન એવું જે દૃશ્ય તેના આત્માપણે કરીને
શાસ્ત્રને વિષે કહ્યા હોય, ત્યારે તે પુરુષોત્તમને દૃશ્યરૂપે કરીને પ્રતિપાદન કર્યા હોય ને વ્યારે
એ દૃષ્ટાના આત્માપણે કરીને પ્રતિપાદન કર્યા હોય, ત્યારે એ પુરુષોત્તમને અરૂપપણે કરીને
શાસ્ત્રને વિષે કહ્યા હોય છે ને વસ્તુતાએ તો રૂપમાન જે દૃશ્ય ને અરૂપ જે આત્મા એ બે
થકી પુરુષોત્તમ ભગવાન ન્યારા છે ને સદા મૂર્તિમાન છે ને પ્રાકૃત આકારે રહિત છે ને
મૂર્તિમાનથકા પણ દૃષ્ટા ને દૃશ્ય એ વેયના દૃષ્ટા છે. (૧) એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન ૧
તે જીવના કલ્પાણને અર્થે કૃપાએ કરીને પૃથ્વીને વિષે મનુષ્ય જેવા જણાય છે. (૨) ૨
તેને જે આવી રીતે સદા દિવ્ય મૂર્તિમાન જાણીને ઉપાસના ભક્તિ કરે છે, તેતો એ ભગ-
વાનના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, ને અનંત ऐश्वर્યને પામે છે. (૩) અને જે એ ભગવાનને ૩
નિરાકાર જાણીને ધ્યાન ઉપાસના કરે છે, તેતો બ્રહ્મસુપુત્રિને વિષે લીન થાય છે તે
પાછો કોઈ દિવસ નિસરતો નથી ને કોઈ ऐश्वર્યને પણ પામતો નથી અને આ જે વાર્તા તે
અમે પ્રત્યક્ષ દેહીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી. (૪) અને આ વાર્તા તો જેને ૪
એવા ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે થકીજ પમાય છે પણ થીજા થકી તો પમા-
તીજ નથી, માટે આ વાર્તાને અતિ દૃઢ કરીને રાખજો. (૫) इति वचनामृतम् ॥૬૪॥ ૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, દૃષ્ટા જે
અમારું ભજ તે જેમાં વ્યાપક છે એવું દૃશ્ય જે મૂર્તિમાન અક્ષર એ વેયના અમે આત્મા છીએ

અને એ વેચથી ન્યારા ને સદા મૂર્તિમાન છીય. (૧) અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે કૃપાપૂ કરીને મનુષ્યરૂપે દેસાદ્રુપ છીય. [૨] અને જે અમને આવી રીતે દિવ્યમૂર્તિમાન જાણીને અમારી ઉપાસના ભક્તિ કરે તે અમારા સાધર્મ્યવળાને પામે છે ને અનંત પેશ્વર્થને પામે છે. [૩] અને જે અમને નિરાકાર જાણીને અમે તે બ્રહ્મસુષુપ્તિમાં લીન થાય છે તે કોઈ દિવસ નિસરતો નથી. (૪) અને અમારી મૂર્તિમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે ચક્રીજ આ વાત પંચમી છે. (૫) આવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં અક્ષર કરતાં આત્માને પહેલે સંબંધે ગણવા છે અને વહી સર્વેજ પૂર્ણ અને ચિકારે રહિત કહ્યા છે એ આદિક મોટાં મોટાં વિશેષણો શ્રીજીમહારાજના જેવાંજ આપ્યાં છે તે આત્મા કોને સમજવા ? અને આત્મા જેમાં વ્યાપક છે એવું દૃશ્ય કશું તે દૃશ્ય કોને સમજવું ? અને આત્માના શરીરી શ્રીજીમહારાજને કેવી રીતે જાણવા ?

૧ ૪૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશને આત્મા કહ્યા છે અને આ આત્માને (પ્ર૦ ૪૫ માં) સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ નામે કહ્યા છે, [૬૫ માં] બ્રહ્મસત્તારૂપ પ્રકાશ નામે કહ્યા છે. [૭૧ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં] નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મ નામે કહ્યા છે. (કાં ૬ માં) નિર્ગુણ સ્વરૂપ નામે કહ્યા છે ને અક્ષરના આત્મા કહ્યા છે. (૫૦ ૨ માં) પોતાની મૂર્તિનો પ્રકાશ તથા અક્ષર બ્રહ્મ તથા ધામ નામે કહ્યા છે. (મ૦ ૩ માં) આત્મા, બ્રહ્મ તથા અક્ષરધામ એ ત્રણ નામે કહેલ છે, (૨૬ માં) એકરસ પરિપૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપ તથા અક્ષર બ્રહ્મ એ વે નામે કહ્યા છે, (છ૦ ૩૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ચૈતન્યનો રાશિ કહેલ છે, (૩૬ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) આ આત્માને બ્રહ્મ જ્યોતિ નામે કહ્યા છે, માટે આ બ્રહ્મ પટલે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના તેજરૂપ આત્મા તે સર્વેજ પૂર્ણ છે અને મૂર્તિમાન મૂળ અક્ષરના છટ્ટા છે અને મૂર્તિમાન મૂળ અક્ષર તે આ આત્માનું દૃશ્ય છે પટલે આ આત્મા મુર્તિમાન મૂળ અક્ષરમાં વ્યાપક છે, માટે આત્માને છટ્ટા કહ્યા છે અને મુર્તિમાન મૂળ અક્ષરને દૃશ્ય કહ્યા છે, માટે મૂળઅક્ષર છે તે આ આત્માનું શરીર છે અને આત્મા મૂળ અક્ષરના શરીરી છે એમ જાણવું અને આ જે બ્રહ્મ કહેતાં આત્મા જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે શ્રીજીમહારાજને આચારે છે, માટે શ્રીજીમહારાજ શરીરી છે ને આત્મા શરીર છે.

૨ પ્ર૦ અશરીરી હોય તે અસમર્થ હોય ને શૂન્ય ધર્મવાળો હોય ને મુર્તિમાન હોય તે સમર્થ હોય એમ કશું ત્યારે મૂળ અક્ષર તો મુર્તિમાન છે, માટે સમર્થ હોવા જોઈએ અને આત્મા તો નિરાકાર છે માટે અસમર્થ હોવા જોઈએ, માટે અસમર્થ હોવા જે નિરાકાર આત્મા તે મુર્તિમાન મૂળઅક્ષરમાં વ્યાપક કેમ કહેવાય ?

૨ ૪૦ જે મુર્તિનું તેજ હોય તે મુર્તિ આગલ અસમર્થ હોય પણ પૃથ્વી જે ઓરા હોય તેનાથી તો સમર્થ હોય અને તેનું આધાર, વ્યાપક ને નિયામક હોય, માટે શ્રીજીમહારાજનું તેજ શ્રીજીમહારાજ આગલ અસમર્થ છે, પણ મૂળ અક્ષરનું તો આધાર ને વ્યાપક ને નિયંત્ર છે. અને મૂળ અક્ષરનું તેજ મૂળ અક્ષરની મુર્તિ આગલ અસમર્થ છે, પણ

૧૧.

વચ્ચનામૃત ગ. મ. ૬૪

વાસુદેવ પ્રજ્ઞાનું નિયંત્રા આધારને ધ્યાપક છે, અને વાસુદેવ પ્રજ્ઞાનું તેજ તે વાસુદેવની મુર્તિ આગલ અસમર્થ છે, પણ મૂલ પુરુષનું નિયંત્રાને આધારને ધ્યાપક છે, માટે કારણ આગલ અસમર્થ કહ્યું છે, પણ કાર્ય આગલ તો સમર્થ છે.

૩ પ્ર૦ દૃશ્ય અને દૃષ્ટા કોને કોને કહેવાતા હશે ?

૩ ૦ વેદને દૃશ્ય અથવા શરીર કહેવાય અને વેદને ધારણ કરનાર ચૈતન્ય વર્ગ જે જીવાત્મા તેને વેદના શરીરી, દૃષ્ટા તથા આત્મા કહેવાય, અને ચૈતન્ય જીવ વર્ગને ધારણ કરનાર જે મૂલ પુરુષનું તેજ તેને જીવ વર્ગનું શરીરી, દૃષ્ટા તથા આત્મા કહેવાય, અને મુર્તિમાન મૂલ પુરુષને ચૈતન્ય જીવ વર્ગના પરમાત્મા કહેવાય. અને વાસુદેવ પ્રજ્ઞાનું તેજ છે તેને મુર્તિમાન મૂલ પુરુષાદિકનું શરીરી, દૃષ્ટા તથા આત્મા કહેવાય, અને મુર્તિમાન વાસુદેવને મૂલ પુરુષાદિકના પરમાત્મા કહેવાય, અને મૂલ અક્ષરના તેજને વાસુદેવ પ્રજ્ઞાદિકનું શરીરી, આત્મા તથા દૃષ્ટા કહેવાય, અને મુર્તિમાન મૂલ અક્ષરને વાસુદેવ પ્રજ્ઞાદિકના પરમાત્મા કહેવાય. અને શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે તેને મૂલઅક્ષરાદિકનું શરીરી, દૃષ્ટા તથા આત્મા કહેવાય, અને મુર્તિમાન પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ તેમને મુર્તિમાન મૂલ અક્ષરાદિક સર્વના પરમાત્મા કહેવાય.

૪ પ્ર૦ આ ઉપર કહ્યા તે સર્વેને એક ઓજાના ઉપરીનાં દર્શન થતાં હશે કે નહિ ?

૪ ૦ જીવવર્ગ તો માયાબદ્ધ છે, તેથી મૂલપુરુષના તેજની ને જીવની વચ્ચે માયાનો પડદો છે, માટે જીવવર્ગને મૂલપુરુષના તેજનું દર્શન ન થાય ને મૂલપુરુષ તો વાસુદેવપ્રજ્ઞાની સમામાંથી ઉઠ્યા છે ને પના કાર્યનો પ્રલય થાય છે, ત્યારે વાસુદેવની સમીપે રહે છે અને વાસુદેવપ્રજ્ઞાના તથા મૂલઅક્ષરોનાં ધામ જુદાં જુદાં છે ને અલગ છે ને ધમને પોતપોતાના ઉપરી પાસે આવવા જવાની ગતિ નથી, માટે વાસુદેવપ્રજ્ઞાને મૂલઅક્ષરનાં તેજદ્વારે દર્શન થાય છે અને મૂલઅક્ષરને શ્રીજીમહારાજનાં તેજદ્વારે દર્શન થાય છે, જેમ સમુદ્રને વિષે અલગજંતુ રહ્યા છે તે અલગને દેખે છે, પણ વરુણને દેખતા નથી તેમ અને જેમ સૂર્યના પ્રકાશને વિષે મનુષ્ય પશુપક્ષી આદિક સર્વે રહ્યા છે તે સૂર્યના તેજને દેખે છે, પણ સૂર્યની મુર્તિને દેખતા નથી તેમ અને જેમ ચાલસિલ્પ કપિ સૂર્યના સમીપે રહ્યા થકા સૂર્યનાં દર્શન કરે છે, તેમ શ્રી સ્વામિનારાયણના પરમપ્રકાશિક મુક્તો તો તે સાક્ષાત્ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનાં દર્શન કરે છે અને અનાદિમુક્ત શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મુર્તિમાં રહ્યા થકા સુખ ભોગવે છે, આ વાત અમે નજરે જોઈને યથાર્થ જેમ છે તેમ કહી છે.

૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે મુર્તિમાન મૂલ અક્ષરને દૃશ્ય કહ્યા ને તે દૃશ્ય જે મુર્તિમાન મૂલ અક્ષર તેનું આત્મા પોતાનું તેજ કહ્યું અને પોતાનું તેજ જે દૃષ્ટા તેના આત્મા મુર્તિમાન પોતાને કહ્યા, અને શાસ્ત્રમાં દૃશ્યના આત્મા કહ્યા હોય, ત્યારે મુર્તિમાન કહ્યા હોય અને દૃષ્ટાના આત્મા કહ્યા હોય ત્યારે અરૂપ કહ્યા હોય એમ કહ્યું તે પરોક્ષ શાસ્ત્રને મત જોતાં તો મુર્તિમાનના આત્મા મુર્તિમાન થયા અને નિરાકારના આત્મા નિરાકાર થયા તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૫ ૭૦ પરોક્ષ શાસ્ત્રમાં મૂઝ પુરુષ પુરુષોત્તમને માયાધિકી થયું એ વિશ્વ તેના આત્મા કહ્યા હોય ત્યારે વિશ્વરૂપે વર્ણવ્યા હોય, અને એ મૂઝ પુરુષનું તેજ એ વિશ્વનું આત્મા તેના આત્મા કહ્યા હોય ત્યારે અરૂપરૂપે વર્ણવ્યા હોય પણ વિશ્વ એ દૃશ્ય અને દૃષ્ટા એ તેજ એ વેધી ન્યારા ન કહ્યા હોય, કેમ જે પરોક્ષશાસ્ત્રમાં દૃશ્ય એ વિશ્વ તેને વિષે પોતાના તેજરૂપ અંતર્યામી શક્તિ એ વ્યાપક થકા એ વેધથી મુર્તિમાન ન્યારા છે તે વર્ણવ્યા નથી. માટે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, આજે અમે વાત કરી તેથી જોને અમારા સ્વરૂપમાં છટલે અમારે વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તે થકીજ પમાય છે. માટે શ્રીજીમહારાજે પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે જે, અમારું તેજ મુર્તિમાન અક્ષરનું આત્મા છે ને નિયંત્રાને વ્યાપક છે અને એ તેજના પણ અને મુર્તિમાન આત્મા છીએ, અને એ અક્ષરથી ને અમારા તેજથી ન્યારા છીએ, એવી રીતે મૂઝ અક્ષરથી તથા અમારા તેજથી અમને ન્યારા ને સદા દિવ્ય મુર્તિમાન જાણીને અમારી ઉપાસના અધિક કરે તે અમારા સાધર્મ્યવાને પામે છે અને અંતર દૈશ્વર્યને પામે છે છટલે અમારા અનાદિમુક્ત જેવા થાય છે અને વીજા સર્વેને આવી વાત સમજાવીને, પોતાના જેવા મુક્ત કરીને, અમારી મુર્તિના સુખે સુખીઆ કરે છે એમ કહ્યું છે, પણ અમારા વિના કાં અમારા મુક્ત વિના કોઈથી આ વાત પમાતી નથી ને સુખીઆ પણ થવાનું નથી એમ કહ્યું છે. અને માયાની અંદર રહ્યા એ ચૈતન્ય જીવ વર્ગ તેમનાં દૃશ્ય એ માધિક દેહો તે સાકાર છે અને પોતે ચૈતન્ય જીવ વર્ગ જે દૃષ્ટા તે નિરાકાર છે અને માયાથી પર જે મૂઝ પુરુષ તથા વાસુદેવ બ્રહ્મ તથા મૂઝ અક્ષર તે સર્વે દિવ્ય મુર્તિમાન છે અને એ સર્વેનાં જે પોતપોતાનાં તેજ છે તે પોતપોતાનાં દૃશ્ય છે માટે મુર્તિમાનનાં દૃશ્ય નિરાકાર છે ને પોતપોતાના તેજના દૃષ્ટા એ પોતે તે મુર્તિમાન છે અને એ સર્વેના દૃષ્ટા શ્રીજીમહારાજ છે અને શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે તે મુર્તિમાન શ્રીજીમહારાજનું દૃશ્ય છે ને મુર્તિમાન મૂઝ અક્ષરનું દૃષ્ટા છે ને મૂઝ અક્ષરનું તેજ તે મૂઝ અક્ષરનું તેજ તે મૂઝ અક્ષરનું દૃશ્ય છે ને મુર્તિમાન વાસુદેવ બ્રહ્મનું દૃષ્ટા છે ને વાસુદેવનું તેજ તે વાસુ-દેવનું દૃશ્ય છે ને મુર્તિમાન મૂઝ પુરુષનું દૃષ્ટા છે અને મૂઝ પુરુષનું તેજ તે મૂઝ પુરુષનું દૃશ્ય છે ને મૂઝ માયાની અંદર રહ્યા એ સર્વ ચૈતન્ય જીવ વર્ગ તેનું દૃષ્ટા છે અને એ જીવ વર્ગ સર્વે નિરાકાર છે ને પોતપોતાના દેહના દૃષ્ટા છે, કેમકે તેને વિષે દેશદેહી ભાવ છે.

૬ પ્ર૦ શ્રીજી શાવતમાં ભગવાનને નિરાકાર જાણીને ધ્યાન ઉપાસના કરનારો બ્રહ્મ સુપુત્રિમાં હીન થાય છે એમ કહ્યું તે બ્રહ્મસુપુત્રિ કહી જાણવી ?

૬ ૭૦ આંદી સાધનકાઠમાં ભગવાનના અવતાર થાય છે તેને સરુણ જાણીને ધ્યાન, ભજન, ઉપાસના, અધિક કરતો હોય અને એમની આજ્ઞામાં દથાર્થ વર્તતો હોય ને શાસ્ત્રમાં કહ્યા એ વિધિ નિયેષ તે યથાર્થ પાઠતો હોય પણ નિર્ણુણ સ્વરૂપ છે તે તો નિરાકાર છે એમ જાણતો હોય તે ભગવાનને મૂઝ પુરુષના તેજથી પર જાણી શકે નહિ, માટે તે મૂઝપુરુષના તેજમાં જલે પાવાળવત્ હીન થાય છે પણ તેથી પર નિરાકાર સમજનારની ગતિ નથી તે

પ્ર.

વચનામૃત યા. પ્ર. ૬૪-૬૫

તેજને આ ટેકાણે બ્રહ્મસુપુત્ર કહી છે અને જે ભગવાનને કેવળ નિરાકાર જાણે છે ને પૃથ્વીને વિષે ભગવાનના અવતાર થાય છે તેનું મજન બંધન કરતા નથી તે શુદ્ધ વેદાંતી તો નારત્રી થાય છે. ॥૬૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૧૪ચૌદશને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી મદદા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં પોતાને પોદવાના ઓરઠાની ઓસરીય ગાદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના શુભારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દૈશદેશના હરિમત્કની સમા મરાડને બેઠી હતી. ને શ્રીજીમહારાજ કયા કરાવતા હતા તે સમે મોટા મોટા પરમહંસને પોતાને સમીપે બોલાવ્યા પછી કયાનો અધ્યાય પુરો થયો ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હવે જેટલા મોટા મોટા સાધુ છો તે પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, કેમ જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરે ત્યારે જેને જેવી શુદ્ધિ હોય તે જાણ્યામાં આવે.

- ૧ પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીય પરમાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) આકાશની ઉત્પત્તિ ને લય તે કિયે પ્રકારે છે ? ત્યારે પરમાનંદસ્વામી ૫ મમ્મનો ઉત્તર કરવા લાગ્યા પળ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ વાલક હોય ને તે જ્યારે પ્રથમ માતાના ઉદરમાં હોય ત્યારે તથા જન્મ સમયમાં તેને હૃદયાદિક જે ઇન્દ્રિયોનાં છિદ્ર તે સૂક્ષ્મ હોય ને પછી જેમ જેમ તે વાલક વૃદ્ધિને પામતા જાય, તેમ તેમ છિદ્રની વૃદ્ધિ થાતી જાય ને તેમાં આકાશ પણ ઉત્પન્ન થાતો જણાય અને જ્યારે ૫ વૃદ્ધ અવસ્થાને પામે, ત્યારે ૫નાં ઇન્દ્રિયોનાં છિદ્ર તે સંકોચને પામતાં જાય ને તેમાં આકાશ પણ લય થાતો જણાય, તેમ જ્યારે વિરાટદેહ ઉપજે, ત્યારે તેને અવાંતર હૃદયાદિક છિદ્રમાં આકાશ ઉત્પન્ન થાતો જણાય અને જ્યારે ૫ વિરાટદેહનો લય થાય ત્યારે આકાશ લય પામ્યો જણાય, ૫મ આકાશની ઉત્પત્તિ ને લય છે, પણ જે આકાશ સર્વનો આધાર છે તે તો જેમ મહત્તિપુરુષ નિત્ય છે તેમ નિત્ય છે ૫ની ઉત્પત્તિને લય તે કહેવાય નહિ અને વ્હી સમાધિય કરીને પણ આકાશની ઉત્પત્તિ ને લય છે તેની રીતને તો જે સમાધિ-વાળા છે તે જાણે છે. (૧)

- ૨ પછી પરમાનંદસ્વામીય સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૨] સુષુપ્તિ નાહી તે વેદને માંહિલી કોરે કેમ રહી છે ? ને વેદથી બાહર કેમ રહી છે ? ત્યારે ૫ મમ્મનો ઉત્તર સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીય કરવા માંદ્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, આ બ્રહ્માંડમાં જેટલું કારસ્તાનું છે તેટલુંજ આ પિંડમાં પણ છે તે પિંડમાં અત્ય છે ને બ્રહ્માંડમાં મહત્ છે ને જેવો આ પિંડનો આકાર છે તેવોજ બ્રહ્માંડનો આકાર છે ને જેમ બ્રહ્માંડમાં નદિયો છે તેમ પિંડમાં નાદીયો છે ને જેમ બ્રહ્માંડમાં સમુદ્ર છે તેમ પિંડમાં

કુસિને વિષે જઙ્ છે ને જેમ ત્યાં ચંદ્ર સૂર્ય છે તેમ પિંડમાં ફદા પિંગ્લા નાદીને વિષે ચંદ્ર સૂર્ય છે સ્વપાદિક સામગ્રી જેમ બ્રહ્માંડમાં છે તેમ પિંડમાં છે અને આ પિંડમાં જે ઇન્દ્રિયોની નાદીયો છે તેની બ્રહ્માંડ સાથે એકતા છે તે જિહ્વાના અંતને પામે, ત્યારે વરુણ દેવ પમાય છે અને વાકુ ઇન્દ્રિયના અંતને પામે ત્યારે અગ્નિદેવને પામે છે અને ત્વચાના અંતને પામે ત્યારે વાયુદેવને પામે છે અને શિશ્નના અંતને પામે ત્યારે પ્રજાપતિને પામે છે. અને હાયના અંતને પામે ત્યારે ઇન્દ્રને પામે છે અને તેપજ હૃદયને વિષે રહી જે સુષુ-મ્ણા નાદી તેનું અંત જે બ્રહ્મરંધ્ર તેને જ્યારે પામે ત્યારે શિશુમારચક્રને વિષે રહી જે વૈશ્વાનર નામે અગ્નિ અભિપાની દેવતા તેને પામે છે ત્યારે બ્રહ્મરંધ્રથી લઇને પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી એક તેજનો માર્ગ સલંગ રહ્યો છે તેને દેવે છે તે તેજના માર્ગને સુષુમ્ણા કહી, એવી રીતે સુષુમ્ણા નાદી પિંડમાં ને બ્રહ્માંડમાં રહી છે. (૨)

૩ પછી વળી પરમાનંદસ્વામીએ સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) પ્રથમ જાગ્રત અવસ્થાનો લય છે કે સ્વપ્નનો લય છે કે સુષુપ્તિનો લય છે? ત્યારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીને ન આવડ્યો ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જાગ્રત અવ-સ્થાને વિષે સ્નેહે કરીને ભગવાનની મૂર્તિને વિષે લક્ષ ધાય ત્યારે પ્રથમ જાગ્રત અવસ્થાનો લય ધાય છે ને પછી સ્વપ્નનો ને સુષુપ્તિનો લય ધાય છે અને જ્યારે મને કરીને ચિંતવન કરતે કરતે સ્વપ્નને વિષે ભગવાનની મૂર્તિમાં લક્ષ ધાય, ત્યારે પ્રથમ સ્વપ્નનો લય ધાયને પછી જાગ્રતનો ને સુષુપ્તિનો લય ધાય છે અને જ્યારે ઉપશમપણે કરીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન કરતે કરતે સુષુપ્તિને વિષે લક્ષ ધાય છે, ત્યારે પ્રથમ સુષુપ્તિનો લય ધાય છે ને પછી જાગ્રતનો ને સ્વપ્નનો લય ધાય છે એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો. [૩]

૪ પછી વળી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પરમાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૪] ભગવાનને વિષે જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ ને ઇચ્છાશક્તિ છે તે કેમ સમજાવી? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ હસીને બોલ્યા જે એનો ઉત્તર તો તમને પણ નહિ આવડતો હોય એમ કહીને પોતે ઉત્તર કરવા લાગ્યા જે, આ જીવ જ્યારે સત્ચગુણ પ્રધાનપણે વર્તેતો હોય ને ત્યારે જે કર્મ કરે તે કર્મનું ફલ તે જાગ્રત અવસ્થા છે અને આ જીવ જ્યારે રજોગુણ પ્રધાનપણે વર્તે ને તે સમયમાં જે કર્મ કરે તે કર્મનું ફલ સ્વપ્ન અવસ્થા છે અને જ્યારે આ જીવ તમોગુણ પ્રધાનપણે વર્તેતો હોય ને તે સમયમાં જે કર્મ કરે તેનું ફલ તે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે અને તે સુષુપ્તિ અવસ્થાને આ જીવ પામે છે, ત્યારે જેવી પાળાની શિલા હોય તે જેવો જડ થઈ જાય છે અને એને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું નથી જે, હું પંડિત છું કે મૂર્ખ છું કે આ કામ કર્યું છે કે આ કામ કરવું છે કે આ ધારી જાતિ છે કે આવો ધારો વર્ણ છે કે આવો ધારો

આશ્રમ છે કે આ મારું નામ છે કે આ મારું રૂપ છે કે હું દેવ છું કે મનુષ્ય છું કે વાઙ્ક
છું કે દૃઢ છું કે ધર્મિષ્ઠ છું કે પાપિષ્ઠ છું इत्यादિક કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું નથી અને
एवी રીતનો જ્યારે આ જીવ થઈ જાય છે ત્યારે જે ભગવાન છે તે एने જ્ઞાનશક્તિ કરીને
સુષુપ્તિમાંથી જગાડીને एने एની સર્વ ક્રિયાનું જ્ઞાન આપે છે તેને જ્ઞાનશક્તિ કહીએ; અને ए
જીવ જે જે ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે છે તે ભગવાનની જે ક્રિયાશક્તિ તેનું અવલંબન કરીને
પ્રવર્તે છે તેને ક્રિયાશક્તિ કહીએ; અને ए જીવ જે જે કોઈ પદાર્થની इच्छાને પ્રાપ્ત થાય છે તે
પરમેશ્વરની इच्छાશક્તિને અવલંબને કરીને પ્રાપ્ત થાય છે તેને इच्छાશક્તિ કહીએ; અને ए
જીવને જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ए ત્રણ અવસ્થા ભોગવાય છે તે કેવલ કર્મે કરીનેજ નથી
ભોગવાતી ए તો एને કર્મના ફલપ્રદાતા જે પરમેશ્વર તે ए જીવને જ્યારે કર્મફલને
ભોગવાવે છે ત્યારે ભોગવે છે, કેમ જે આ જીવ જ્યારે જાગૃત અવસ્થાના ફલને ભોગવતો
હોય ને ત્યારે ए इच्छે જે મારે સ્વપ્નમાં જવું છે તો एની વતે સ્વપ્નમાં જવાય નહિ, શા
માટે જે ફલપ્રદાતા જે પરમેશ્વર તે एની વૃત્તિયોને રંધી રાખે છે અને સ્વપ્નમાંથી જાગૃતમાં
આવવાને इच्छે તો જાગૃતમાં અવાય નહિ, અને સુષુપ્તિમાં પણ જવાય નહિ અને સુષુપ્તિ-
માંથી સ્વપ્નમાં તથા જાગૃતમાં અવાય નહિ, ए તો જ્યારે જે કર્મના ફલના ભોગવાવનારા
પરમેશ્વર છે તે एને જે અવસ્થાના કર્મફલને ભોગવાવે તેનેજ ભોગવી શકે છે પણ ए જીવ
પોતાની इच्छાए કરીને અથવા કર્મે કરીને કર્મનાં ફલને ભોગવી શકતો નથી, एવી રીતે
ભગવાનને વિષે જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ ને इच्छાશક્તિ તે રહી છે एમ શ્રીજીમહારાજે
કૃપા કરીને ઉત્તર કર્યો. (૪) इति वचनामृतम् ॥ ६५ ॥

૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે તમોગુણનું કાર્ય જે
આકાશ તેની ઉત્પત્તિ ને લય કહ્યો છે પણ સર્વાધાર આકાશનો લય નથી કહ્યો. (૧)
ત્રીજામાં પિંડની ને પ્રજ્ઞાંદની એકતા કહી છે ને સુષુપ્તિ નાહીતું અંત પ્રજ્ઞારંધ્ર કહ્યું છે તે
પ્રજ્ઞારંધ્રને પામે ત્યારે મૂલયુક્તના તેજને देखે છે, [૨] ત્રીજામાં સ્નેહે કરીને અમારી મૂર્તિમાં
લક્ષ થાય ત્યારે પ્રથમ જાગૃતનો લય થાય છે અને મને કરીને ચિત્તવન કરતાં કરતાં
સ્વપ્નને વિષે અમારી મૂર્તિમાં લક્ષ થાય ત્યારે પ્રથમ સ્વપ્નનો લય થાય છે અને ઉપશમપણે
કરીને અમારી મૂર્તિનું ચિત્તવન કરતાં કરતાં સુષુપ્તિને વિષે અમારી મૂર્તિમાં લક્ષ થાય
ત્યારે પ્રથમ સુષુપ્તિનો લય થાય છે. [૩] ચોથામાં જાગૃત, સ્વપ્ન, ને સુષુપ્તિ અવસ્થાનું
ફલ તેને જીવ પોતાની इच्छાથી અથવા કર્મે કરીને ભોગવી શકતો નથી; અને ભોગવા-
વીએ તે અવસ્થાના ફલને ભોગવી શકે છે एમ કહ્યું છે. [૪] વાતો છે.

૧ મ૦ પહેલા પ્રથમાં સમાધિએ કરીને આકાશની ઉત્પત્તિને લય કહ્યો તે કેવી રીતે સમજવો ?

૧ ૩૦ જેમ ઇન્દ્રિયોના છિન્નની વૃદ્ધિ થવે કરીને અને સંકોચ પામવે કરીને ઉત્પત્તિ ને લય

છે, તેવી રીતે સમાધિલાઝા સમાધિમાં જાય છે ત્યારે નાઢીયો જીવમાં સંચારીને સંકોચને પામે છે, ત્યારે આકાશ લય પામે છે, અને જ્યારે સમાધિમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે નાઢીયો વિકાસને પામે છે, ત્યારે આકાશ હતપત્ત થાય છે, એવી રીતે સમાધિને વિષે આકાશની હતપત્તિને લય છે.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં ઇન્દ્રિયોના અંતને પામે, ત્યારે દેવને પામે એમ કહ્યું તે શી રીતે પમાતું હશે ?

૨ ૩૦ યોગાભ્યાસલાઝો હોય તે જે જે નાઢીને જે જે ઇન્દ્રિયો સાથે એકતા હોય તે તે નાઢીય જીવને ચઢાવે, ને તે નાઢીના અંતને પામે ત્યારે તે ઇન્દ્રિયના દેવને દેવે.

૩ પ્ર૦ જોયા પ્રશ્નમાં ભગવાનની જ્ઞાનશક્તિના અવલંબને કરીને જીવ જ્ઞાન પામે છે અને ભગવાનની ક્રિયાશક્તિને અવલંબને કરીને જીવ ક્રિયા કરે છે ને ભગવાનની ઇચ્છાશક્તિને અવલંબને કરીને જીવ પદાર્થની ઇચ્છાને પામે છે એમ કહ્યું, ત્યારે તો કર્મના કર્તા ભગવાન થયા ત્યારે પુન્ય પાપ જીવને માથે ન રહ્યું અને (પ્ર૦ ૨૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં તથા ૭૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં શ્વાદિકર્મા) પવિત્ર દેશકાળાદિક સંવચા એમ કહ્યું છે તે જ્યારે કર્મના કર્તા ભગવાન હોય ત્યારે જીવને કહા દેશાદિક સેવવાતું શું પ્રયોજન છે, કેમજે કર્મ તો ભગવાન કરાવે ત્યારેજ થાય છે, માટે એ પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૩ ૩૦ જીવે ત્રણ ગુણ પ્રધાનપણે પૂર્વે કરેલાં કર્મ તે કર્મનું ફલ ત્રણે અવસ્થાઓમાં ભોગવાય છે, તે ફલ ભોગવતાં તેમાં ભગવાનની ઇચ્છાશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ ને જ્ઞાનશક્તિ મળે તો ભોગવાય. પણ કેવલ જીવની ઇચ્છાથી કે કર્મે કરીને ફલને ભોગવી શકાતાં નથી એમ કહ્યું છે, પણ જીવ જે જે કર્મ કરે છે તેમાં તો ભગવાનની એકે શક્તિ મળતી નથી માત્ર ફલ ભોગવવામાં મળે છે, પણ કર્મ કરવામાં મળતી નથી કર્મ તો બુદ્ધિ અનુસારે ને સંગાનુસારે કરે છે, તે (સા૦ ૬ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે જે જીવને ત્રણે અવસ્થાઓના ફલને ભોગવાવનારા ભગવાન છે પણ કર્મ કરાવનારા ભગવાન છે એવું ક્યાંક કહ્યું નથી, માટે સારા દેશાદિક સેવવા ને સંતનો સંગ રાખવો ને નિયમમાં વર્તવું; જો નિયમમાં વર્તે નહિ તો કરેલાં કર્મ જીવને ભોગવતાં પડે તે (જે૦ ૬ માં) અમારા નિયમ નહિ પાડો તો અમારે ને તમારે લેવા દેવા નથી એમ કહ્યું છે. ૥૬૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ના ફાગણ વદિ અમાસને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીપહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં હાથપણેવાર ઓરદાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ફાળા હેઠાનો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી પછેઢી ઓઢી હતી ને માથે ધોળો કેંટો વાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેશદેશના હરિવક્ત્રની સમા બરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીપહારાજ બોલ્યા જે, (૧) શ્રીમદ્માત્રામયજુને [વિષે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રધુમ્ન ને અનિરુદ્ધ એ ચતુર્વર્ણીનીજ વાર્તા છે તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને નિર્ગુણ કરી કહે છે, તે જ્યારે નિર્ગુણ કરીને કહે છે, ત્યારે વાસુદેવ

ભગવાનને કહે છે ને જ્યારે સગુણ કરીને કહે છે ત્યારે સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્નને કહે છે, માટે જ્યારે નિર્ગુણપણે કહ્યા હોય, ત્યારે સાંભળનારાની ને યાચનારાની પ્રતિ અપ્રિતિ જાય છે અને એમ જાણે છે જે, ભગવાનને તો આકાર નથી તે સમક્ષનારાની અવલ્લી સમક્ષણ છે અને શાસ્ત્રમાં જે શબ્દ છૂલ છે તે એકાંતિક ભક્ત વિના ધીજાને સમક્ષતા નથી તે કિયા શબ્દ છૂલતો જે, ભગવાન અરૂપ છે, ઝ્યોતિસ્વરૂપ છે, નિર્ગુણ છે ને સર્વેષ વ્યાપક છે, એવાં વચન સાંભળીને મૂર્ત્વ હોય તે એમ જાણે જે, શાસ્ત્રમાં તો ભગવાનને અરૂપજ કહ્યા છે અને જે એકાંતિક ભક્ત હોય તેતો એમ જાણે જે, શાસ્ત્રમાં ભગવાનને જે અરૂપ ને નિર્ગુણ કહ્યા છે તેતો માયિક એવા જે રૂપને ગુણ તેના નિવેષને અર્થે કહ્યા છે પણ ભગવાન તો નિત્ય દિવ્યમૂર્તિ છે અનેત કલ્યાણ ગુણે યુક્ત છે ને તેજપુંજ કહ્યા છે તે તો મૂર્તિ વિના તેજ હોય નહિ, માટે એ તેજ તે મૂર્તિનું છે, જેમ અપ્રિતિ મૂર્તિ છે તે મૂર્તિમાંથી અપ્રિતિ જ્વાળા પ્રગટ થાય છે તેણે કરીને તે અપ્રિતિ મૂર્તિ દેખાતી નથી અને જ્વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ જાણે જે, અપ્રિતિ મૂર્તિમાંથી જ્વાળા નિકળે છે તેમજ વરુણની મૂર્તિમાંથી જલ પ્રગટ થાય છે તે જલ દેખાય છે અને વરુણની મૂર્તિ દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ જાણે જે, વરુણની મૂર્તિમાંથી સર્વે જલ છે, તેમ બ્રહ્મ સત્તારૂપ જે કોટી કોટી સૂર્ય જેવો પ્રકાશ છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિનો પ્રકાશ અને શાસ્ત્રમાં એવાં વચન હોય જે, જેમ કાંટે કરીને કાંટો કાઢીને પછી વેચનો ત્યાગ કરે, તેમ ભગવાન પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને કાજે વેદને ધરે છે ને ભાર ઉતારીને વેદનો ત્યાગ કરેછે એવા જે શબ્દના છૂલ તેને સાંભળીને મૂર્ત્વ હોય તે ખુલા પડે છે અને ભગવાનને અરૂપ સમજે છે, પણ ભગવાનની જે મૂર્તિ તેને દિવ્ય જાણતા નથી અને એકાંતિક ભક્ત હોય તેતો એમ જાણે જે, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા રાત્રવાને કાજે બ્રાહ્મણના પુત્ર લેવાને ગયા, ત્યારે દ્વારિકામાંથી રથ ઉપર વેસીને અર્જુન સોતા ચાલ્યા તે લોકાલોક પર્વતને ઓલંધીને માયાનો જે અંધકાર તેને સુદર્શનચક્રે કરીને કાપીને તેને વિષે રથને હાંકીને તેજપુંજને વિષે પ્રવેશ કરીને અને ધૂપા પુરુષ પાસેથી બ્રાહ્મણના પુત્રને લઈ આવતા હવા, માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન દિવ્યમૂર્તિ હતા તો તેને પ્રતાપે કરીને છાકાદાનો જે રથ અને પંચભૂતના વેદવાળા જે ઘોડા તે સર્વે દિવ્યને માયાપર જે ચૈતન્ય તે રૂપે યાતા હવા; અને જો દિવ્યરૂપ ન થયા હોય તો જેટલું માયાનું કાર્ય હોય તેટલું માયામાંજ લીન થાય પણ માયાથી પર જે બ્રહ્મ ત્યાં સુધી પહોંચે નહિ, માટે જે ભગવાનની મૂર્તિને પ્રતાપે માયિક પરાર્થ હતાં તે પણ અમાયિક થયાં એટલું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેને મૂર્ત્વ હોય તે માયિક સમજે. (૧) અને જે એકાંતિક સંત છે તેતો ભગવાનની મૂર્તિને અસંપ્રાપ્ત સમજે છે ને મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેને બ્રહ્મરૂપ જે અનંતકોટી

મુક્ત અને અક્ષરધામ ૫ સર્વેના આત્મા જાણે છે, માટે કોઈ ગમે તેવાં શાસ્ત્ર વંચાતાં હોય ને તેમાં ભગવાનનું નિર્ણયપણે કરીને પ્રતિપાદન આવે તે ઠેકાણે ઇમ જાણવું જે, ૫ ભગવાનની મૂર્તિનો મહિમા કહ્યો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂર્તિમાનજ છે, એવી રીતે જે સમજે તેને ઇકાંતિક મક્ત કહીય. (૨) इति वचनामृतम्. ॥ ૬૬ ॥

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે, તેમાં બીજીમહારાજે વહું છે જે, ભાગવત્માં નિર્ણય કરીને કહ્યા હોય, ત્યારે બી કૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યા હોય અને સર્ગુણ કરીને કહ્યા હોય ત્યારે અનિરુદ્ધ, પ્રણુસને સંકર્ષણને કહ્યા હોય ઇમ જાણવું. પણ તેજપુંજ કહ્યા હોય ત્યારે તે તેજ સૂર્ય અને અગ્નિના પ્રકાશની પેટે મૂર્તિનું સમજવું, તેમજ બ્રહ્મ સત્તારૂપ પટલે અક્ષર બ્રહ્મરૂપ પ્રકાશ છે તે અમારી મૂર્તિનો છે અને અમે સદા દિવ્યમૂર્તિને અનંત કહયાણ ગુણે યુક્ત છીય. (૧) અને ઇકાંતિક સંત અમને દિવ્ય સાકાર, અક્ષરાતીત અનંતકોટી મુક્તના તથા અક્ષરધામના આત્મા જાણે છે અને અમે સદા સાકારને સર્વેના કારણ ને સર્વેના અવતારી છીય. [૨] થાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી શાસ્ત્રમાં ભૂમા પુરુષ પાસે જતાં માયાનો અંધકાર આવ્યો તે કિયો જાણવો ?
- ૧ ૭૦ આ પૃથ્વીના ગોઝાની અંદર ૪૮ અઢતાઢીશ કરોડ યોજન અવકાશ છે તે અવકાશમાં સાત દ્વીપ ને સાત સમુદ્ર છે તેના પરતો લોકાલોક છે ને તે લોકાલોકને પરતું અંધકાર છે તે અંધકારના પરતું આ પૃથ્વીના ગોઝાનું દઢ એક કરોડ યોજન આઠું છે તે દઢની ને અંધકારની વચમાં ભૂમા પુરુષ પોતાના સાધનિક પાર્પદોષ સહિત રહે છે તે અંધકાર આ ઠેકાણે કહ્યો છે.
- ૨ પ્ર૦ ૭૫૨ વહું તે સિવાય ભૂમા પુરુષને રહેવાનું બીજું ધામ હશે કે કેમ ?
- ૨ ૭૦ જેને પ્રધાન પુરુષ કહે છે તેજ પોતે ભૂમા પુરુષ છે અને પૃથ્વીના દઢના પરતાં જઢ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અર્હકારને મહત્ત્વ તેમના આવરણથી પર પ્રધાન પુરુષનું આવરણ છે તેજ ભૂમા પુરુષનું ધામ છે, ત્યાં રહ્યા ચકા પ્રથમ વહું જે અવ્યાકૃત ધામ તેને વિષે દર્શન આવે છે.
- ૩ પ્ર૦ રથને ધોડા દિવ્ય ચૈતન્ય થયા તે કેવા જાણવા ? અને માયા પર બ્રહ્મ શું જાણવું ? અને માયા કદ જાણવી ?
- ૩ ૭૦ ૫ રથ ધોડાને વિષે બી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું દેધર્ય મુચ્ચું હતું તેને લઢને ચૈતન્યને દિવ્ય કહ્યા છે અને આ મર્ત્ય લોકને વિષે લોકાલોકના પરતું જે અંધકાર છે તે અંધકારનેજ માયા કહી છે તે અંધકારરૂપ માયાથી પર ગયા ઇમ વહું છે પણ માયાના આઠમા આવરણથી પર ગયા ઇમ નથી વહું. અને જેમ આ પૃથ્વીમાં લોકાલોકના પરતા અંધકારને માયાનો અંધકાર કહ્યો, તેમજ ભૂમા પુરુષના તેજને બ્રહ્મ કહ્યું છે તે ભૂમા પુરુષ માયા સ્વચ્છિત બ્રહ્મ છે, માટે તેનું તેજ તે પણ માયા સ્વચ્છિત બ્રહ્મ છે પણ માયાથી પર જે બ્રહ્મ છે તે ન જાણવું. ॥૬૬॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં મુનિને ઉતારે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) કોઈ પુરુષ છે તેને આ લોકના સુખમાં તો પ્રીતિજ નથી ને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂર્તિ તેને વિષે વાસના છે અને જે તેનો સંગ કરે તેનું પણ એવીજ જાતનું હિત કરે જે આ મારો સંગી છે તેને આ સંસારની વાસના તૂટી જાય ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સારું અને જેટલું કાંઈ યત્ન કરે તે સર્વે દેહને મુક્તીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેહે સુખ આપે એવુંજ કરે પણ દેહના સુખને અર્થે તો કાંઈ ક્રિયા કરેજ નહિ, એવા જે પુરુષ હોય તેના સરલા જે ગુણ તે મુમુક્ષુને વિષે કેવ સમક્ષે તો આવે ? એ પ્રશ્ન છે. પછી મુક્તાનંદ-સ્વામીએ કહ્યું જે, જેને આ લોકના સુખમાં ઇચ્છા નથી એવા સત્પુરુષ છે તેને વિષે દેવની શુદ્ધિ રાસે અને જે વચન કહે તે સત્ય માને ને તે પ્રમાણે વર્તે, તો એ સત્પુરુષના ગુણ હોય તે મુમુક્ષુમાં આવે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ ઉત્તર તો સ્વરો પણ આમ સમક્ષે તો મોટા સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવે છે તે સમસ્યાની રીત કહીએ તે સાંભળ્યો જે, જે પુરુષને પરમેશ્વર વિના બીજે ક્યાંઈ પ્રીતિ ન હોય તેનો એમ ગુણ ગ્રહણ કરે જે, આ પુરુષ તો અતિશે મોટા છે ને એને આગળ લાચો માણસ હાથ જોડીને ઊભા રહે છે તો પણ લેશમાત્ર સંસારના સુખને ઇચ્છતા નથી અને હું તો અતિશે પામર છું જે કેવલ સંસારના સુખમાં આસક્ત થઈ રાખો છું અને પરમેશ્વરની વાતમાં તો લેશમાત્ર સમક્ષતોજ નથી, માટે મુને ખિકાર છે એવી રીતે અનુતાપ કરે અને મોટા પુરુષનો ગુણ ગ્રહણ કરે અને પોતાના અવગુણ ગ્રહણ કરીને અનુતાપ કરે, પછી એમને એમ પરિતાપ કરતે કરતે એના હૃદયને વિષે વૈરાગ્ય ડગ્ગે ને પછી તેમાં સત્પુરુષના જેવા ગુણ આવે છે. (૧)

હવે જેના હૃદયમાં સત્પુરુષના ગુણ નજ આવે તેનાં લક્ષણ કહીએ તે સાંભળ્યો જે, (૨) જે પુરુષ એમ સમક્ષે જે, આ મોટા કહેવાય છે પણ વિવેકતો કોઈ પ્રકારનો નથી અને સ્વાતાં પીતાં પણ આવડતું નથી અને ઓઢતાં પહેરતાં પણ આવડતું નથી ને પરમેશ્વરે સુખ ઘણું આપ્યું છે તેને ભોગવતાં પણ આવડતું નથી અને કોઈને આપે છે તે પણ વિવેક વિનાનું આપે છે, એવી રીતે સત્પુરુષમાં અનંત પ્રકારના અવગુણ વરટે એવો જે કુમતિ પુરુષ હોય તેને વિષે કોઈ કાઠે સત્પુરુષના ગુણ આવેજ નહિ. (૨) इति वचनामृतम् ॥૬૭॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે તેમાં બીજું કૃપાવાચ્ય છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવવાની સમજણ કહી છે. (૧) બીજામાં સત્પુ-

રૂપના ગુણ ન આવે તેનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. [૨] બાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલામાં સત્પુરુષ કહ્યા છે તે કોને જાણવા ? અને દેવ કહ્યા તે કોને જાણવા ?
- ૧ ૩૦ આત્મા પરમાત્માના સાક્ષાત્કારવાળા હોય તેને સત્પુરુષ કહ્યા છે. અને આ ઠેકાણે પોતાના શુદ્ધદેવને દેવ કહ્યા છે તે દેવ જે શ્રીજીમહારાજ તેમના તુલ્ય એ મુક્તને જાણે તો તેના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવે એમ કહ્યું છે.
- ૨ પ્ર૦ મુક્તાનંદસ્વામીના ઉત્તરને સાચો કહીને શ્રીજીમહારાજે વીજી રીતે કેમ ઉત્તર કર્યો હશે ?
- ૨ ૪૦ મુક્તાનંદસ્વામીનો કરેલો ઉત્તર વાસ્તવ્ય છે અને શ્રીજીમહારાજે પણ (પ્ર૦ ૭૮ ના ચારમા પ્રશ્નમાં) આવીજ રીતે ઉત્તર કર્યો છે, પણ મોટા મુક્તની ક્રિયા દેહીને કોઈકને અવગુણ આવેલો તે અવગુણ ટાળવા માટે જેવી રીતે અવગુણ ટાળે તેવો સ્વાય મતાવ્યો છે. ॥ ૬૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાલાલચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિંગદાના વૃક્ષ હેઠે હોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓરી હતો અને માથે ધોળું શીરકોરતું ધોતિયું બાંધ્યું હતું અને પોતાના મુસ્તાર-બિંદની આગળ મુનિ તથા વેશવેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અમે એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. ત્યારે મુનિએ કહ્યું જે પૂછો, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ઓગળતેરા કાઢમાં અમને એક મહિના સુધી જ્યારે નિદ્રા આવે ત્યારે એમ માસતું જે, અમે પુરુષોત્તમપુરીને વિષે જઈને શ્રીજગન્નાથજીની મૂર્તિને વિષે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છીએ ને તે મૂર્તિ તો કાઠની જળાય પણ તેને નેત્રે કરીને અમે સર્વને દેવતા અને પૂજારીનો ભક્તિભાવ તથા છલ્લકપટ સર્વે દેવતા અને પૈવી રીતે આપણા સત્સંગમાં જે સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ હોય તે પણ સમાધિએ કરીને વીજાના દેહમાં પ્રવેશ કરીને સર્વને દેવે છે અને સર્વ શબ્દને સાંભળે છે અને શાસ્ત્રમાં પણ એવાં વચન છે જે, શુક્રજી વૃક્ષમાં રહીને બોલ્યા હતા. માટે મોટા જે સત્પુરુષ હોય અથવા જે પરમેશ્વર હોય તે જ્યાં ઇચ્છા આવે ત્યાં પ્રવેશ કરે છે, માટે તે પરમેશ્વરે પોતાની આજ્ઞા કરીને જે મૂર્તિ પૂજવા આપી હોય તે મૂર્તિ અષ્ટ પ્રકારની કરી છે તેમાં પોતે સાક્ષાત્ પ્રવેશ કરીને વિરાજમાન રહે છે; તે મૂર્તિને જે ભગવાનનો ભક્ત પૂજતો હોય, ત્યારે જેમ પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિરાજતા હોય ને તેની મર્યાદા રાખે, તૈય તે મૂર્તિની પણ રાક્ષી જોઈએ, અને તેમજ સંતના હૃદયમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહી છે તે સંતની પણ મર્યાદા રાક્ષી જોઈએ તે તો એ ભક્ત લેશમાત્ર રાખતો નથી અને મૂર્તિને તો ચિત્રામણની અથવા પાષાણ-દિકની જાણે છે અને સંતને વીજા માણસ જેવા જાણે છે. અને ભગવાને તો શ્રીહસ્તે એમ કહ્યું છે જે, મારી અષ્ટ પ્રકારની જે પ્રતિમા તથા જે સંત તેને વિષે હું અલંદ નિવાસ કરીને

રહું છું. ને એ ભક્ત તો ભગવાનની પ્રતિમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલાં ફેલકતુર કરે છે પણ લેશમાત્ર ભગવાનનો ડર રાખતો નથી અને ભગવાનનો નિશ્ચય છે કે નથી ? એ પ્રશ્ન છે ત્યારે પરમહંસ બોલ્યા જે, જ્યારે એ ભગવાનને અંતર્યામી જાણીને મર્યાદા નથી રાખતો તો અને ભગવાનનો નિશ્ચયજ નથી. (૧)

૧

૨ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૨) અને નિશ્ચય તો નથી અને ઉપરથી પાસંદ જેવી ભક્તિ કરે છે, ત્યારે એનું કલ્યાણ યાશે કે નહિ યાય ? પછી સંત બોલ્યા જે એનું કલ્યાણ નહિ યાય. (૨)

૨

૩ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૩)જેને ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નાસ્તિકપણું આવે ને સંતને વિષે નાસ્તિકપણું આવે તેને ઘટલેજ નહિ રહે, અને તો જેનું ભજન સ્મરણ કરે છે એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે અને એ ભગવાનનાં જે ગોલોક, બ્રહ્મપુર આદિક ધામ છે તેને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે અને જગતની જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેને પણ કાઢે કરીને ને માયાપ કરીને ને કર્મે કરીને માનશે, પણ પરમેશ્વર બંધે કરીને નહિ માને એવા પાકો નાસ્તિક ધાશે. (૩)

૩

૪ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૪) એ નાસ્તિકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂર્વનું કર્મ છે કે કોઈ કુસંગ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે નાસ્તિકપણાના હેતુ તો નાસ્તિકના મંથ સાંભળવા એજ છે અને નાસ્તિકના મંથને વિષે જેને પ્રતીતિ હોય તેનો જે સંગ તે પણ નાસ્તિકપણાનો હેતુ છે અને બધી કામ ક્રાધ, લોભ, અહંકાર, માન ને રૂપ્યા એ પણ નાસ્તિકપણાના હેતુ છે, કેમજે જ્યારે એમાંથી એકે સ્વભાવ વર્તેતો હોય ત્યારે નારદ, સનકાદિક જેવા સાધુ વાત કરે તોયપણ મનાય નહિ અને એ નાસ્તિકપણું મટે ક્યારે તો જ્યારે શ્રીમદ્ભગવત જેવા આસ્તિક મંથને વિષે કહી જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલયરૂપ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું ને સંતનું મહાત્મ્ય સમજે, ત્યારે એનું નાસ્તિકપણું જાય ને આસ્તિકપણું આવે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૬૮॥

૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં ત્રીજું કૃપાવાક્ય છે. પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારી પ્રતિમા તે અમે સાક્ષાત્ છીએ, માટે જે અમારી પ્રતિમાને સાક્ષાત્ભગવાન જાણીને ન પૂજે ને અમારી પ્રતિમાની તથા સંતની મર્યાદા ન રાખે તેને અમારો નિશ્ચય નથી. [૧] ત્રીજામાં પ્રતિમાની તથા સંતની મર્યાદા ન રાખે તેનું કલ્યાણ નહિ યાય. (૨) ત્રીજામાં જેને અમારી પ્રતિમાને વિષે જોડાણને વિષે નાસ્તિકપણું આવે તેને પ્રત્યક્ષ એવા જે અમે તે અમારે વિષે ને અમારા ધામને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે ને અમને કર્તા નહિ માને, એવો પાકો નાસ્તિક ધાશે. (૩) ચોથામાં નાસ્તિકના મંથ સાંભળવાથી તથા તે મંથમાં પ્રતીતિ આવવાથી અથવા નાસ્તિકના

સંગથી નાસ્તિક થાય છે; અને ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરનારા ધ્યંય સાંમંડે તો નાસ્તિકપણું જાય ને આસ્તિકપણું આવે. (૪) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં મૂર્તિને વિષે નાસ્તિકપણું આવે તેને અમારા મનુષ્ય સ્વરૂપને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે મનુષ્ય સ્વરૂપને પ્રતિમા તે જુદાં દશે કે કેમ ?
- ૧ ૭૦ મનુષ્ય સ્વરૂપને પ્રતિમા તથા ધામને વિષે જે મૂર્તિ છે તે એકજ છે પણ જુદાં નથી, તેથી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે જેને પ્રતિમાને વિષે નાસ્તિકપણું આવે તેને પ્રત્યક્ષ એવા જે અમે તે અમારે વિષે ને અમારા ધામને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવેલુંજ છે, કેમજે અમારે વિષે દિવ્ય ભાવ થયો નથી, તેથી અમારી પ્રતિમાને દિવ્ય જાણનો નથી એમ કહ્યું છે; તે જો શ્રીજીમહારાજનો દિવ્ય ભાવે સહિત મહિમા જાણે તો શ્રીજીમહારાજને વિષે સર્વનિર્વાનીયનું સમજાય, તો મનુષ્યરૂપે શ્રીજીમહારાજ વિચરતા હોય, ત્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર જોડને સંશય થાય નહિ અને પ્રતિમા થોડે ચાહે નહિ તો પણ પ્રતિમાને વિષે નાસ્તિક-પણું આવે નહિ, માટે શ્રીજીમહારાજનો મહિમા યથાર્થે જાણીને પ્રતિમાને વિષે તથા મનુષ્ય સ્વરૂપને વિષે દિવ્ય ભાવ સમજે તોજ મોક્ષ થાય પણ તે વિના મોક્ષ થાયજ નહિ. ॥૬૮॥

સંત ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ આય-મણેવાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રી વાસુદેવનારાયણની સંધ્યા આરતિ થઈ રહી.

- ૧ તે પછી નારાયણ ધ્યન્ય કરી ને પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ધર્મ તે કેનું નામ છે એનો શાસ્ત્રની રીતે કરીને ઉત્તર કરો ? અને જે હિંસક રાજા હતા તે પણ શરણે આવ્યો હોય તેને મારતા નહિ અને મારવા પણ દેતા નહિ, માટે શરણે આવ્યો જે જીવ તેને માર્યાનું જેમ પાપ છે, તેમ વીજાને માર્યાનું પાપ છે કે નથી ? પછી એનો ઉત્તર જેમ જેને ભાસ્યો તેમ તેણે કરવા માંડ્યો, પણ શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરી પટલે કોઈથી ઉત્તર થયો નહિ. પછી મુનિ સર્વે બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! અમે પણ તમને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ જે યજ્ઞાદિકને પશુ હિંસા સહિત ધર્મ કશો છે અને અહિંસારૂપ પણ ધર્મ કશો છે, માટે જ જેમ યથાર્થ હોય તેમ કહો ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હિંસાપુત્ર જે ધર્મ છે તે તો ધર્મ અર્થને કામપર છે અને અહિંસામય જે ધર્મ છે તે મોક્ષપરાયણ છે અને જ સાધુનો ધર્મ છે ને હિંસામય જે ધર્મ છે તેતો વ્યવહારિક છે પણ કલ્યાણને અર્થે નથી અને જે અહિંસારૂપ ધર્મ છે તેતો કેવળ કલ્યાણને અર્થે છે, માટે યુદ્ધસ્ય અથવા ત્યાગી જ સર્વેને અહિંસારૂપ જે ધર્મ તેજ કલ્યાણને અર્થે કશો છે, જેમ રાજા યુધિષ્ઠિર રાજ્યમાં હતા તોય પણ અહિંસા ધર્મને વિષે રક્ષા હતા, તે માટે સાધુને તો મન, કર્મ, વચને કરીને કોણું શું

બાંછું નહિ અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ રાખવો નહિ ને સર્વના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું અને ક્રોધેયુક્ત જે પ્રકૃતિ તે તો દુષ્ટનો ધર્મ છે અને જ્ઞાત સ્વભાવે વર્તવું તેજ સાધુનો ધર્મ છે, અને કોઈ કહેશે જે, હજારો માણસને નિયમમાં વર્તાવવાં હોય તેને કેમ સાધુતા પ્રદર્શન કર્યે ચાલે ? તો એનો ઉત્તર એ છે જે, રાજા યુષ્કિરિતું હજારો ગાડમાં રાજ્ય હતું, તોય પણ સાધુતા રાખી હતી ને દારા દેનારા તો भीમસેન જેવા હજારો હોય તે વારીય તોય પણ તે કર્યા વિનાનું રહેવાય નહિ, માટે તીર્થા સ્વભાવવાળાની તો કાંઈ સ્વોદય નથી પણ તો યનાય હોય, પણ સાધુ થાવું પણ ઘણું દુર્લભ છે. (૧) इतिवचनामृतम्॥६९॥ ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં અહિંસા ધર્મે કરીને કલ્યાણ થાય છે અને ક્રોધેયુક્ત પ્રકૃતિ હોય તે દુષ્ટનો ધર્મ છે ને જ્ઞાન્ત સ્વભાવે વર્તવું તે સાધુનો ધર્મ છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાચત છે. ॥૬૯॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૫ પુનમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગંઢા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં ડગમણેબાર ઓરઠાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને માથે હીરકોરતું ધોલું ધોતીયું બાંધ્યું હતું ને ધોલો રેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને હસ્તકમળમાં તુલસીની માળા લેણે ફેરવતા હતા ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દેસદેસના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા મોટા પરમહંસ માંઠોમાંથી પ્રશ્ન ઉત્તર કરો તથા કોઈ હરિભક્તને પૂછવું હોય તો પરમહંસને પૂછો. ત્યારે ગામ રોજકાના હરિભક્ત ૧ કાકામાદૃષ નિત્યાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) અંતરને માંહિલી કોર એક કહે છે જે, વિષયને ભોગવીએ ને એક તેની ના પાડે છે તે ના પાડે છે તે કોણ છે ને હા પાડે છે તે કોણ છે ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, ના પાડે છે તે જીવ છે ને હા પાડે છે તે મન છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ત્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ જે, આ આપણ છેએ તે જે દિવસથી સમજાણ થયા ને માવાપની ઓઢવાણ પઢી તે દિવસથી માવાપે નિશ્ચય કરાવ્યો જે, આ તારી મા ને આ તારો વાપ ને આ તારો કાકો ને આ તારો માઈ ને આ તારો મામે ને આ તારી વોન ને આ તારી મામી ને આ તારી કાકી ને આ તારી માશી ને આ તારી મેસ ને આ તારી ગાય ને આ તારો ઘોડો ને આ તારું છુગડું ને આ તારું ઘર ને આ તારી મેઢી ને આ તારું સ્વેતર ને આ તારાં ઘરેણાં સ્ત્યાદિક જે કુસંગીના શબ્દ તે આ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યા છે તે કેવી રીતે રહ્યા છે તો, જેમ કોઈક ક્ષિયો ભરત ભરે છે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે તેમ ભરતને ઢેકાણે બુદ્ધિ છે ને કાચના કટકાને ઢેકાણે તે જીવ છે તે બુદ્ધિમાં એ કુસંગીના શબ્દને તેનાં રૂપ તે પંચવિધે સહિત

રહ્યાં છે ને તે જીવને પછી સત્સંગ થયો, ત્યારે સંતે પરમેશ્વરના મહિમાની ને વિષયસંદ-
નની ને જગત્ મિથ્યાની વાત કરી તે સંતની વાતને તે સંતનાં રૂપ તે પળે જીવની
બુદ્ધિમાં રહ્યાં છે તે પે વે લડકર છે ને સામસામાં ડખાં છે, જેમ કુલ્લેત્રને વિષે કૌરવને
પાંદવનાં લડકર સામસામાં ડખાં હતાં ને પરસ્પર તીરને વરછી ને બંધુક ને તોપ ને
જંજાળોની લડાઈ થાતી હતી, અને કોઈક તરવારે લટતા હતા ને કોઈક ગદાએ લટતા
હતા ને કોઈક ઘયોઘય લટતા હતા તેમાં કોઈનું માથું ઊઠી ગયું ને કોઈની સાથઠ
કપાઈ થઈ એમ કચરઘાળ હલતો હતો, તેમ આ જીવના અંતઃકરણમાં પણ જે કુસંગીનાં
રૂપ છે તે પંચવિષયરૂપી શસ્ત્ર વાંધીને ડખાં છે; અને વળી જે આ સંતનાં રૂપ છે તે પણ
ભગવાન સત્યને જગત્ મિથ્યા ને વિષય સ્વોટા એવા જે શબ્દ તે રૂપી શસ્ત્ર વાંધીને ડખાં
છે ને એ વેને પરસ્પર શબ્દની લડાઈ થાય છે તે ડવારે કુસંગીનું વઠ્ઠ થાય છે, ત્યારે
વિષય ભોગવ્યાની ઇચ્છા થઈ આવે છે ને ડવારે આ સંતનું વઠ્ઠ થાય છે, ત્યારે વિષય
ભોગવ્યાની ઇચ્છા નથી થાતી, એમ પરસ્પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે તે જેમ ॥ યત્ર
યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાથોંચતુર્ધરાઃ તત્ર શ્રીવિંજયો ભૂતિર્ધ્રુવા નીર્તિર્મર્તિમ્ ॥ એ શ્લોકમાં
કહ્યું છે, ડવાં યોગેશ્વર એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે ને ધનુષના ધરતલ અર્જુન છે ત્યાંજ લક્ષ્મી
છે, વિજય છે, એશ્વર્ય છે ને અચલ નીતિ છે, તેમ જેની કોરે આ સંતમંદલ છે તેનોજ જય
થાશે એમ નિશ્ચય રાખવો. (૧)

૧

૨ ત્યારે વળી કાકેપાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, (૨) હે મહારાજ ! એ સંતનું વઠ્ઠ વધે ને
કુસંગીનું વઠ્ઠ ઘટે તેનો શો ઉપાય છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, અંતરમાં જે કુસંગી
રહ્યા છે ને બહાર રહ્યા છે તે વે એક છે અને વળી અંતરમાં સંત રહ્યા છે ને બહાર રહ્યા છે
તે વે એક છે પણ જે અંતરમાં કુસંગી છે તેનું બહારના કુસંગીને પોષણે કરીને વઠ્ઠ વધે છે
અને અંતરમાં જે સંત છે તેનું પણ બહાર જે સંત છે તેને પોષણે કરીને વઠ્ઠ વધે છે, માટે
બહારના કુસંગીનો સંગ ન કરે ને બહારના જે સંત છે તેનોજ સંગ રાખે તો કુસંગીનું વઠ્ઠ
ઘટી જાય ને સંતનું વઠ્ઠ વધે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું. (૨)

૨

૩ ત્યારે વળી કાકેપાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, (૩) હે મહારાજ ! એકને તો કુસંગીની લડાઈ
આલ્સી ગઈ છે ને સંતનુંજ વઠ્ઠ છે એક એવો છે અને એકને તો એમને એમ લડાઈ થાતી
રહે છે તે વેમાં જેને લડાઈ આલ્સી ગઈ છે તે મરે ત્યારે તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય
તેમાં તો કાંઈ સંસાર નથી પણ જેને લડાઈ એમને એમ થાય છે તે મરે તેની શી ગતિ થાય તે
કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, જેમ એક લડવા નિસર્યો તેને આગળ વાળીયા
કે ગરીબ વર્ણ આવ્યા તેને જિતી ગયો તે પણ જિત્યો અને એક તો લડવા નિસર્યો તેને
આગળ આરવની ઘેરસ આવી તથા રજપૂત આવ્યા તથા કાઠી તથા કોઠી આવ્યા

તેને તો જીતવા કઠળજ છે પણ કાંઈ એ વાળીયાની પેટે તરત જિતાઈ જવાય એવા નથી માટે એ તો એમને એમ લહે છે ને તેમાં જો જિત્યો તો જિત્યો ને જો લડતે લડતે મરાળો તો પણ જે એનો ધણી છે તે શું નહિ જાણે જે, એને આગલ આવાં કરડાં માળસ આવ્યાં હતાં તે નહિ જિતાય ને આની આગલ તો વાળીઆ આવ્યા હતા તે જિતાય એવા હતા, એમ એ વેય ધણીની નજરમાં હોય તેમ એની ભગવાન સહાય કરે જે, આને આવા સંકલ્પ વિકલ્પનું વલ્લ છે ને લઢાઈ છે છે માટે એને શાવાશ છે, એમ જાણીને ભગવાન એની સહાય કરે છે માટે વેપકર રહેવું કાંઈ ચિંતા રાસ્ત્રવી નહિ ભગવાનને એમને એમ મળ્યા કરવું ને સંતનો સમાગમ અધિક રાસ્ત્રવો ને કુસંગીથી છેટે રહેવું, એમ પ્રસન્ન થઈને શ્રીજી મહારાજ બોલતા હતા. (૨)

૩

૪

ત્યારે જસકાવાળે જીવાભાઈ નિત્યાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૪) ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય કેમ થાય ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, કુસંગીયકી છેટે રહીએ ને સંતનો સમાગમ અતિશે રાસ્ત્રીય તો તે સંતની વાતે કરીને ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય થાય. ત્યારે વઢી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સ્યો અમે એનો ઉત્તર કરીએ જે, ભગવાનનો નિશ્ચય કરવો તે એકલો પોતાના જીવના કલ્યાણનેજ અર્થે કરવો પણ કોઈક પદાર્થની ઇચ્છાએ કરીને ન કરવો જે, હું સત્સંગ કરું તો મારો દેહ માંદો છે તે સાજો થાય અથવા વાંધો છું તે દીકરો આવે કે દીકરા મરી મરી જાય છે તે જીવતા રહે કે નિર્ધન છું તે ધનવાન થાઉં કે ગામ ગરાસ ગયો છે તે સત્સંગ કરીએ તો પાછો આવે, એવી જાતની પદાર્થની ઇચ્છા રાસ્ત્રીને સત્સંગ ન કરવો અને જો એવી જાતની ઇચ્છા રાસ્ત્રીને સત્સંગ કરે ને એ પદાર્થની ઇચ્છા પુરી થાય તો અતિશે પાકો સત્સંગી થઈ જાય અને જો ઇચ્છા પુરી ન થાય તો નિશ્ચય ઘટી જાય, માટે સત્સંગ કરવો તે પોતે પોતાના જીવના કલ્યાણનેજ અર્થે કરવો પણ કોઈ પદાર્થની ઇચ્છા તો રાસ્ત્રવીજ નહિ, કાંજે ધરમાં દસ માળસ હોય ને તે દશેનું મૃત્યુ આવ્યું હોય તેમાંથી એક જળ જો ઊગે તો શું થોડો છે ? કે હાથમાં રામપત્તર આવવાનું હોય ને રોટલા ખાવા મળે તો શું થોડો છે ? સર્વે જનારું હતું તેમાંથી એટલું રહ્યું તે તો ઘણું છે એમ માનવું, એમ અતિશે દુઃખ થવાનું હોય તો તેમાંથી પરમેશ્વરનો આશરો કરીએ તો થોડુંક ઓછું થાય સ્વરૂં પણ એ જીવને એ સમજાતું નથી અને જો શૂઝી લચ્વી હોય તો કાંટેથી ટકી જાય એટલો તો ફેર પડે છે, ત્યાં એક વાર્તા છે જે એક મામમાં ચોર વધુ રહેતા તેમાંથી એક ચોર સાધુને પાસે વેસવા આવતો હતો તેને માર્ગને વિષે પગમાં કાંટા વાગ્યા તે પગમાં સોંસરે નીકળ્યો તેણે કરીને પગ સુવળો તે ચોરીએ ન જવાવું ને બીજા ચોર તો ચોરી કરવા ગયા તે એક રાજાનો સ્વજીનો ફાદીને વળુંક ધન લઈ આવ્યા અને સૌએ માંદોમાંદી વહેંચી લીધું

તે પૈસા વધુ આવ્યા, તેને સાંખલીને જે ચોર સાધુ પાસે આવતો હતો ને કાઢી લામ્બો હતો તેનાં માથાપ, શ્લી ને સગાં સર્વે વડવા લામ્બાં જે, તું ચોરી કરવા ન ગયો ને સાધુ પાસે ગયો તે આપણું ઘુંદું થયું ને તે ચોર ચોરી કરીને લામ્બા તો કેટલાય પૈસા એમને આવ્યા, એમ વાર્તા કરે છે ત્યાં રાજાનું લચ્ચક આવ્યું તે તે સર્વે ચોરને શાલીને શૂલીએ દીધા તેને મેલે એને પણ શાલીને શૂલીએ દેવા સારુ લઈ ગયા ત્યારે તે સર્વે ગામને માણસે તથા સાધુએ સારુય પુરી જે, આ તો ચોરી કરવા નહોતો ગયો, એને તો કાંટો વામ્બો હતો ત્યારે તે ઝગર્યો, એમ સત્સંગ કરે છે તેને શૂલી જેટલું દુઃખ હોય તો કાંટિ ઘટે છે, કાંજે અમે રામાનંદસ્વામી પાસે માગી લીધું છે જે, તમારા સત્સંગી હોય તેને એક વિંછીનું દુઃખ થાવાનું હોય તો તે મુને એક એક સ્વાડે કોટી કોટી વિંછીનું દુઃખ થાઓ પણ તમારા સત્સંગીને તે થાઓ નહિ અને તમારા સત્સંગીને પ્રારબ્ધમાં રામપત્તર લચ્ચું હોય તે રામપત્તર મુને આવે પણ તમારા સત્સંગી અજ્ઞ વસ્ત્રે કરીને દુઃખી ન થાય એ વર મુને આપો, એમ અમે રામાનંદસ્વામી પાસે માગ્યું, ત્યારે અમને રામાનંદસ્વામીએ રાજી થઈને વર આપ્યો છે, માટે જે કોઈ સત્સંગ કરે છે તેને વ્યવહારે દુઃખ થાવાનું લચ્ચું હોય તે થાય નહિ તેાય પણ પદાર્થ નાશવંત છે માટે એ પદાર્થની રિચ્છાએ સત્સંગ કરે તો એને નિશ્ચયમાં સંશય થયા વિના રહેજ નહિ, માટે સત્સંગ કરવો તે તો એકલો નિષ્કામ-પણે પોતાના જીવના કલ્યાણનેજ અર્થે કરવો તો અહમ નિશ્ચય થાય કલ્યાણિક ધનીક વાત તો કરી છે પણ આ તો દિશ્વમાત્ર લચ્ચી છે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૭૦॥ ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, કુસંગીના તથા સંતના શબ્દરૂપી લચ્ચક આ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યાં છે તે મેને પરસ્પર શબ્દની લઢાઈ થાય છે તેમાં કુસંગીના શબ્દનું શબ્દ થાય ત્યારે જીવને વિષય ભોગવવાની રિચ્છા થઈ આવે છે અને સંતના શબ્દનું શબ્દ થાય ત્યારે જીવને વિષય ભોગવવાની રિચ્છા થાતી નથી. [૧] શ્રીજીમાં મહારાજા કુસંગીનો સંગ ન રાખે ને મહારાજા સંતનો સંગ રાખે તો કુસંગીનું શબ્દ ઘટી જાય છે. (૨) શ્રીજીમાં સંકલ્પનો હટાવ્યો હટે નહિ ને સાધુનો સંગ રાખે તેનું અમે પુરું કર્યું. (૩) શ્રીજીમાં શ્રીજી સર્વે રિચ્છાનો ત્યાગ કરીને પોતાના કલ્યાણનેજ અર્થે સત્સંગ કરે તો અમારો અહમ નિશ્ચય થાય છે. (૪) થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજી પ્રશ્નમાં નિલાનંદસ્વામીએ અહમ નિશ્ચય થવાનો ઉત્તર કર્યો તે સાચો હશે કે, શ્રીજીમહારાજે કર્યો તે સાચો હશે ?

૨ ૮૦ નિલાનંદસ્વામીએ કરેલો ઉત્તર વાસ્તવ્ય છે. પણ કોઈ મક્તને ગરાસ વિગેરેની રિચ્છા હોય તે ટાલવા માટે એવો ઉત્તર કર્યો છે. ॥૭૦॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદિ ૪ ચતુર્થીને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી મહદા મય્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આયમણે બાર મેઢીની આગળ ઓટા ઉપર ઢોલિપો

૬.

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૭૧

ઢાઢાવીને વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સ્તેસ પહેયોં હતા ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢો ફેંટા ઢાંધ્યો હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઢ ઘુનિ તથા વેશવેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને વેઢી હતી. ને મુક્તાન્દસ્વામી આદિક સાધુ વાર્તાવ્ર વજાઢીને કીર્તન ગાતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હવે કીર્તન મક્તિની સમાપ્તિ કરીને માંહોમાંહી મશ્ન ઉત્તર કરો. પછી સોમલેસ્વાચરે મશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) મગવાન પોતાના મક્તના સર્વે અપરાધ માફ કરે છે પણ એવો કિયો અપરાધ છે જે મગવાન માફ ન કરે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ઢીજા સર્વે અપરાધ મગવાન માફ કરે છે પણ મગવાનના મક્તનો દ્રોહ કરે એ અપરાધને મગવાન માફ નથી કરતા, માટે મગવાનના મક્તનો કોઈ મકારે દ્રોહ કરવો નહિ. (૧)

૨ પછી માતરેધાધલે પૂછ્યું જે, (૨) ઈર્ષ્યાનું શું રૂપ છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેની ઉપર જેને ઈર્ષ્યા હોય તેનું રૂઢું ઘાય ત્યારે તેથી સ્વમાય નહિ ને તેનું શુંઢું ઘાય ત્યારે રાજી ઘાય એ ઈર્ષ્યાનું લક્ષણ છે. (૨)

૩ પછી શ્રીજીમહારાજે મશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) સર્વેસ્વત્વિદં બ્રહ્મ ॥ એ જે શ્રુતિ છે તેનો અર્થ સર્વે પંઢિત એમ કરે છે જે, આ જે યત્કિંચિત્તુ નામ રૂપ છે તે સર્વે બ્રહ્મ છે; અને વ્હી ઘટવત્સર્ગાદિ વિનશ્યતિ ॥ એ જે શ્રુતિ તે સર્વેને નાશવંત કહે છે, માટે એ પરસ્પર શ્રુતિનો વિરોધ આઘ્યો તે કેમ ટ્લે ? પછી સાધુમાં જેને જેવો સુઢ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ મશ્નનું સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ છીએ જે, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ એવા જે મગવાન તે જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે મગદ ઘાય છે ત્યારે જેજે તત્ત્વનો અંગિકાર કરે છે તે સર્વે તત્ત્વ બ્રહ્મરૂપ છે, કાંજે રામકૃષ્ણાદિક અવતારને વિષે સ્પૂઢ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ વેદ તથા જામત, સ્વમ્ને સુપુતિ એ ત્રણ અવસ્થા તે જનાય છે તથા દશ ઈન્દ્રિયો પંચ માણ ઇત્યાદિક સર્વે તત્ત્વ મનુષ્યની પેંટે જનાય છે પણ એ સર્વે બ્રહ્મ છે પણ માયિક નથી, એમ એ શ્રુતિનો અર્થ છે અને એ મગવાનની મૂર્તિ વિના ઢીઝું જે માયિક નામ રૂપ છે તે સર્વે નાશવંત છે એમ ઢીજી શ્રુતિનો અર્થ છે, એવી રીતે એ વે શ્રુતિનો અર્થ કરીએ તો પરસ્પર વિરોધ નથી આવતો. (૩)

૪ પછી વ્હી શ્રીજીમહારાજે મશ્ન પૂછ્યો જે, [૪] મગવાનની મત્યક્ષ મૂર્તિનો નિશ્ચય હોય ને મજન કરતો હોય ને સત્સંગના નિયમ પ્રમાણે વર્તતો હોય તેનું કલ્યાણ ઘાય હતો સત્સંગની રીતિ છે પણ શાસ્ત્રમાં કલ્યાણની કેમ રીતિ છે ? અને વેદનો અર્થ તો અતિ કઠળ છે માટે તેની કથા ઘાતી નથી અને શ્રીમદ્ભાગવત્ પુરાણને મારત એમાં વેદનોજ અર્થ છે ને સુગમ છે માટે તેની જગતમાં કથા ઘાય છે, માટે શાસ્ત્રની રીતે કરીને કલ્યાણ

થાતું હોય તેમ કહો ? અને શંકરાચાર્યે તો નિરાકારપણે ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને રામાનુજાદિક જે આચાર્ય તેમણે તો સાકારપણે ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે એ મકારનું જે પ્રતિપાદન તે અનાદિ શાસ્ત્રમાં છે ઇટલે પ્રતિપાદન કર્યું છે, માટે એવી રીતે શાસ્ત્રનો મત લઈને ઉત્તર કરો ? પછી મુનિએ શાસ્ત્રની રીતે નિરાકારનો પક્ષ સ્વોદો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને કલ્પાળ છે, એવી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું. (૪) ૪

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અમે પણ પણ પક્ષનું મહણ કરીએ હૈએ પણ તેમાં ૫ તમને એક મત્ર પૂછીએ હૈએ જે, [૫] નિરાકાર ઇશું જે અક્ષર બ્રહ્મ તેથી પરને સદા સાકાર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ મળ્યા તે કેહે બ્રહ્મપુર તથા ગોલોક, વૈકુંઠ, સ્વેતદ્વીપ, એ આદિક જે ભગવાનનાં ધામ તેને દેશવાની જેને લાલચ રહે ત્યારે એને નિશ્ચય છે કે નથી ? પછી મુનિએ બોલ્યા જે, ભગવાન મળ્યા પછી જેના મનમાં એમ રહેતું હોય જે ડ્યારે અક્ષરાદિક ધામ દેશશું અથવા કોટી કોટી સૂર્યનો પ્રકાશ દેશશું ડ્યારે આપશું કલ્પાળ થયું, એવી સમજણવાલાને તો યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય નથી. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એણે બ્રહ્મપુરાદિક ધામને તથા બ્રહ્મસ્વરૂપને દેશવાની લાલચ રાક્ષી એ તે શું એણે પાપ કર્યું જે નિશ્ચયની ના પાડો છો ? પછી મુનિએ બોલ્યા જે, જેણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ભગવાનને દર્શને કરીને કલ્પાળ માન્યું હોય તે બ્રહ્મપુર, ગોલોક આદિક જે ધામ છે તે પણ ભગવાનનાંજ છે, માટે તેની પણ અરુચિ શા સારુ રાલ્લે ? પણ ભગવાન વિના એને ઇચ્છે નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, તે ધામને તે ધામને વિષે રહ્યા જે પાર્ષદ તેતો ચૈતન્ય મૂર્તિ છે ને માયા પર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે જે એને ઇચ્છે નહિ ? અને ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ વિરાજતા હોય ને ત્યાં જે સેવક હોય તે પણ મરી જાય એવા હોય અને ઘર હોય તે પણ પડી જાય એવાં હોય તે કેમ સમજો છો ? પછી મુનિએ બોલ્યા જે, એ ઘરને તો અમે બ્રહ્મપુરાદિક ધામ સમજીએ હૈએ ને એ સેવકને તો અમે બ્રહ્મરૂપ સમજીએ હૈએ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, બ્રહ્મપુરને બ્રહ્મપુરને વિષે રહ્યા જે ભગવાનના પાર્ષદ તેતો અલંકાર છે ને અવિનાશી છે તેને મર્ત્યલોકનાં નાશવંત એવાં જે ઘર ને પાર્ષદ તે એ ઘરોઘર કેમ કહો છો ? પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તો તમે કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન જીવના વલ્પાળને અર્થે ડ્યારે મૂર્તિ ધારણ કરે છે, ત્યારે પોતાનું જે અક્ષરધામ અને ચૈતન્ય મૂર્તિ એવા જે પાર્ષદ અને પોતાનાં જે સર્વે દેશ્વર્ય તે સદિતજ પધારે છે પણ એ બીજાના દેશવામાં આવે નહિ અને ડ્યારે કોઈ ભક્તને સમાધિને વિષે અલૌકિક દ્રષ્ટિ થાય છે, ત્યારે તેને ભગવાનની મૂર્તિને વિષે કોટી કોટી સૂર્યના સરસો પ્રકાશ માસે છે અને અનંત કોટી જે મુક્ત તે પણ મૂર્તિ મેલ્યા માસે છે અને અક્ષરધામ પણ એ ભગવાનની મૂર્તિ મેલુંજ માસે છે,

માટે એ સર્વે ભગવાન મેલું છે. [૫] તૈય પળ ભગવાન મનુષ્ય જે પોતાના ભક્ત ૫ હોય તેનીજ સેવાને અંગીકાર કરે છે અને તે પોતાના ભક્તનાં ગાર, માટીને પાણાનાં જે ઘર તેને વિષે વિરાજમાન રહે છે અને તે ભક્ત ધૂપ, દીપ, અન્ન, વસ્ત્રાદિક જે જે અર્પણ કરે છે તેને ભગવાન પ્રીતિ આપીને અંગીકાર કરે છે તે એ મનુષ્ય સેવક છે તેને દિવ્યરૂપ પાર્પદ મેળા મેલવવા વાસ્તે કરે છે અને જે ભક્તજન જેણે વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરે છે તેને વસ્તુ ભગવાનના ધામને વિષે દિવ્યરૂપ થાય છે ને એ ભક્ત દિવ્યરૂપ થઈને તેને પામે છે, માટે એવું અચ્છ અગ્રંથ સુત્ર ભક્તજનને પમાડવાને અર્થે ભગવાન જે તે મનુષ્ય એવા જે પોતાના ભક્તજન તેની સર્વે સેવાને અંગીકાર કરે છે, માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામ સોંતું પૃથ્વી ઉપર વિરાજમાન છે, એમ સમજવું. અને બીજા આગળ પળ એવી રીતે વાર્તા વરવી. (૬) इति वचनामृतम् ॥૭૧॥ ૬

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૫) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારા ભક્તનો દ્રોહ કરે તે અપરાધને અમે માફ કરતા નથી. (૧) બીજામાં કોણું રહું દેશી સ્વામય નહિ તે ઈર્ષ્યાનું રૂપ છે. (૨) ત્રીજામાં જીવોના કલ્યાણને અર્થે અમે મર્ત્ય લોકને વિષે દર્શન આપીએ છીએ ત્યારે અમારી દિવ્યમૂર્તિને મનુષ્યના જેવી દેશા-હીએ છીએ. પણ મનુષ્યભાવ નથી, માટે મનુષ્યના જેવાં દેશાતાં એવાં ઇન્દ્રિયાદિક તત્ત્વ તે દિવ્ય છે પણ ત્યાગ ભાગ નથી, માટે સર્થે સ્થિતિદ્વંશદ્વા ॥ એ જે શ્રુતિએ કહ્યું છે તે મનુષ્યરૂપે દેશાનું એવું જે અમારું સ્વરૂપ તે દ્વાદ્વ છે એટલે દિવ્ય છે, એવો એ શ્રુતિનો અર્થ છે પણ સમય જગત દ્વાદ્વ છે, એમ એ શ્રુતિનો અર્થ ન સમજવો ને અમારી મૂર્તિ વિના જે માયિક નામરૂપ છે તે નાશ્યંત છે, એમ ॥ ઘટશ્ચ સર્ગાદિ વિનશ્યતિ ॥ એ શ્રુતિનો અર્થ છે. (૩) ચોથામાં અમને સદા સાકાર જાણીને ભક્તિ વરે તો કલ્યાણ થાય છે. (૪) પાંચમામાં જીવના કલ્યાણને અર્થે અમે મૂર્તિ ધારીએ છીએ ત્યારે અમારું અક્ષરધામ ને દિવ્યમૂર્તિ એવા મુક્ત અને અમારું સર્વે ઐશ્વર્ય તે સર્વે અમારી આ મૂર્તિના મેળાંજ હોય છે, એમ સમજવું [૫] અને આંહી જે ભક્તજન માયિક પદાર્થ કરીને અમારી તથા અમારા સંતની એટલે મુક્તની સેવા કરે છે તેને અમારી મૂર્તિનું દિવ્ય સુલ્લ આપીએ છીએ. (૬) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પાંચમા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાને નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મથી પર કહ્યા તે સાકાર અક્ષર બ્રહ્મથી પર તો [પ્ર૦ ૬ માં, ૪૧ માં, ૭૨ ના ૬ બીજા પ્રશ્નમાં, સા૦ ૫ ના ૬ બીજા પ્રશ્નમાં, કા૦ ૬ ઇત્યાદિકમાં] કહ્યા છે અને નિરાકાર અક્ષરબ્રહ્મ જે પોતાનું તેજ તેને વિષે તો શ્રીજીમહારાજ સદા વિરાજમાન રહ્યા છે, એમ (પ્ર૦ ૬ માં, ૫૨ માં, કા૦ ૭ ના ચોથા પ્રશ્નમાં, હો૦ ૧૪ માં, પં૦ ૬ માં, મ૦ ૩ માં, ૪ માં, ૫ માં, ૬ માં, ૭ માં, ૮ માં, ૯ માં, ૧૦ માં, ૧૧ માં, ૧૨ માં, ૧૩ માં, ૧૪ માં, ૧૫ માં, ૧૬ માં, ૧૭ માં, ૧૮ માં, ૧૯ માં, ૨૦ માં, ૨૧ માં, ૨૨ માં, ૨૩ માં, ૨૪ માં, ૨૫ માં, ૨૬ માં, ૨૭ માં, ૨૮ માં, ૨૯ માં, ૩૦ માં, ૩૧ માં, ૩૨ માં, ૩૩ માં, ૩૪ માં, ૩૫ માં, ૩૬ માં, ૩૭ માં, ૩૮ માં, ૩૯ માં, ૪૦ માં, ૪૧ માં, ૪૨ માં, ૪૩ માં, ૪૪ માં, ૪૫ માં, ૪૬ માં, ૪૭ માં, ૪૮ માં, ૪૯ માં, ૫૦ માં, ૫૧ માં, ૫૨ માં, ૫૩ માં, ૫૪ માં, ૫૫ માં, ૫૬ માં, ૫૭ માં, ૫૮ માં, ૫૯ માં, ૬૦ માં, ૬૧ માં, ૬૨ માં, ૬૩ માં, ૬૪ માં, ૬૫ માં, ૬૬ માં, ૬૭ માં, ૬૮ માં, ૬૯ માં, ૭૦ માં, ૭૧ માં, ૭૨ માં, ૭૩ માં, ૭૪ માં, ૭૫ માં, ૭૬ માં, ૭૭ માં, ૭૮ માં, ૭૯ માં, ૮૦ માં, ૮૧ માં, ૮૨ માં, ૮૩ માં, ૮૪ માં, ૮૫ માં, ૮૬ માં, ૮૭ માં, ૮૮ માં, ૮૯ માં, ૯૦ માં, ૯૧ માં, ૯૨ માં, ૯૩ માં, ૯૪ માં, ૯૫ માં, ૯૬ માં, ૯૭ માં, ૯૮ માં, ૯૯ માં, ૧૦૦ માં) કહ્યું છે અને આ ટેકાણે સાકાર બ્રહ્મથી પર એવું જે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ

નિરાકાર અક્ષર શ્રદ્ધા તેથી શ્રીજીમહારાજે પોતાને પર કહ્યા તે પોતાના તેજસ્વ અક્ષર શ્રદ્ધામાં તો પોતે રહ્યા છે અને તેથી પર પોતાને કેમ કહ્યા હશે ?

- ૧ ૭૦ સાકાર અક્ષરશ્રદ્ધાથી પર ને તેનું કારણ, આત્મા, આધાર, પ્રેરક ને નિયંત્ર, એવું જે પોતાના તેજસ્વ નિરાકાર અક્ષરશ્રદ્ધા તેના પણ શ્રીજીમહારાજ આધાર, કારણ ને આત્મા છે, તે સાક પોતાના તેજથી પોતાને પર કહ્યા છે પણ પર પડેલે પૃથક્ નથી કહ્યા, માટે પર પડેલે કારણ, આધાર, આત્મા ને શરીરી કહ્યા છે, એમ સમજવું.
- ૨ પ્ર૦ શ્રદ્ધાપુર, ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ ય ધામ કહ્યાં તે કોનાં કોનાં સમજવાં ?
- ૨ ૭૦ શ્રદ્ધા જે શ્રીજીમહારાજ તેમને રહેવાનું ધામ માટે અક્ષરધામને આ ઠેકાણે શ્રદ્ધાપુર નામે કહ્યું છે અને ગોલોક તે મૂલ પુરુષનું ધામ જાણવું અને વૈકુંઠ તે રામચંદ્રજીનું ધામ જાણવું અને વાસુદેવ શ્રદ્ધાના સાધનિક મુક્તો પૃથ્વી ઉપર સાધન કરે છે તે ધામને શ્વેતદ્વીપ કહ્યું છે.
- ૩ પ્ર૦ શ્રદ્ધાસ્વરૂપ કહ્યું તે શ્રદ્ધાસ્વરૂપ શું સમજવું ?
- ૩ ૭૦ [૬ જોયા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજે શ્રદ્ધાપુરાદિક ધામને તથા શ્રદ્ધાસ્વરૂપને દેખ્યાની લાલચ રાખી ય તે એણે શું પાપ કર્યું ? તેના ઉત્તરમાં ધામ અને ધામને વિષે શ્રદ્ધા જે પાર્ષદ તે તો ચૈતન્યમૂર્તિ છે, માટે યમાં શું વૃષ્ણ છે જે યને દૃષ્ટે નહિ ? એમ કહ્યું છે, માટે શ્રદ્ધા જે શ્રીજીમહારાજ તેમના તદ્દાકારમાવને પામેલા મુક્તોને શ્રદ્ધાસ્વરૂપ કહ્યા છે.
- ૪ પ્ર૦ ધામ અને તે ધામને વિષે શ્રદ્ધા જે પાર્ષદ તે તો ચૈતન્ય મૂર્તિ છે એમ કહ્યું તે ચૈતન્ય મૂર્તિ તે પાર્ષદનેજ કહ્યા છે કે ધામને પણ ચૈતન્ય મૂર્તિ કહ્યું છે તે સમજાવું નથી, કેમ જે આમાં પાંચમા પ્રશ્નમાં ધામને નિરાકાર કહ્યું છે, માટે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૪ ૭૦ ચૈતન્ય મૂર્તિ તો મુક્તનેજ કહ્યા છે તે પાંચમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમે જીવના કલ્યાણને અર્થે મૂર્તિ ધારણ કરીએ છીએ ત્યારે અમારું અક્ષરધામ અને ચૈતન્ય મૂર્તિ પાર્ષદો અને અમારાં સર્વે દેશ્વર્ય તે સહિતજ પધારીએ છીએ તેમાં પાર્ષદનેજ ચૈતન્ય મૂર્તિ કહ્યા છે પણ ધામને તથા દેશ્વર્યને મૂર્તિ શબ્દનો સંબંધ નથી, માટે ધામને તો શ્રીજીમહારાજના તેજવાચકજ સમજવું.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજને વિષે કોટી કોટી સૂર્ય સરસો પ્રકાશ માસે છે અને અક્ષરધામ પણ તે મૂર્તિ મેઘુજ માસે છે એમ કહ્યું ત્યારે તો પ્રકાશ ને ધામ એ વસ્તુઓ જુદી થઈ અને તમે તો પ્રકાશનેજ ધામ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૫ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના પ્રકાશરૂપ અક્ષરધામની અનંત કિરણો છે તેમાંની યક કિરણના કિંચિત્ પ્રકાશને કોટી કોટી સૂર્ય સરસો પ્રકાશ કહ્યો છે અને ય સમગ્ર પ્રકાશને અક્ષરધામ કહ્યું છે, કેમજે (પ્ર૦ ૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીના સેવકના અંકેકા રોમમાં કોટી કોટી સૂર્યના જેવો પ્રકાશ કહ્યો છે તો જ્યારે સેવકના રોમમાં પડેલો પ્રકાશ છે તો શ્રીજીમહારાજના રોમના કિંચિત્ પ્રકાશમાં કોટી કોટી સૂર્યથી અધિક પ્રકાશ હોય તેમાં શું કહેવું ? માટે આ ઠેકાણે અક્ષરધામની એક કિરણના કિંચિત્

પ્રકાશને કોટી કોટી સૂર્ય સરસો પ્રકાશ કહ્યો છે તે (૫૦ ૫૬ નાં વીજા પ્રભમાં) અમારા એકેક નક્ષમાં કોટી કોટી સૂર્યનો પ્રકાશ છે માટે સમય પ્રકાશને અક્ષરધામ કહ્યું છે.

૬ ૫૦ ત્યારે અક્ષરધામનો પ્રકાશ દેખાય છે એમ કેમ ન કહ્યું ને પ્રકાશ ને ધામ એ બે દેખાય છે એમ કેમ કહ્યું ?

૬ ૫૦ યનો ઉત્તર પાંચમા પ્રભમાં છે જે સમાધિવાળાને દેખાય છે તે જંને જેટલી સ્થિતિ થઈ દોય તે પ્રમાણે પ્રકાશને દેખે છે, માટે સ્થિતિના ભેદે કરીને અધિક ન્યૂન પ્રકાશ દેખવામાં આવે છે તે જે અધુરી સ્થિતિવાળો હોય તે કિંચિત્ પ્રકાશ દેખે છે અને પરિપૂર્ણ સ્થિતિવાળો હોય તે સમય પ્રકાશરૂપ અક્ષરધામને દેખે છે અને શ્રીજીમહારાજને ને મુક્તને પણ દેખે છે, માટે દેખનારાની સ્થિતિનો ભેદ કહ્યો છે પણ આગળ કહ્યો જે કોટી કોટી સૂર્યનો પ્રકાશ તે તો એ અક્ષરધામનોજ છે. ॥૭૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી બાસુદેવ નારાયણના મંદિરને સમીપે ઉપરાદેવાર ઓરહાની ઓસરીએ દોલિયા વપર ઝગમગે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! કાલપને દિવસ તમે દાદાસ્વાચર આગળ બહુ રુઢી વાર્તા કરી હતી તે વાર્તા સાંભળવાની અમારે સર્વેને ઘણી ઇચ્છા છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય મહાત્મ્યે સહિત હોય ને સંતતું ને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય ઘણું જાણતો હોય ને તે ભક્તનું જો કર્મ કટણ હોય ને કાલ પળ કટણ હોય તો પળ તે ભક્તને એવી ભક્તિનું અતિશે બળ છે તે કાલને કર્મ એ વેય મળીને તેનું શુંદું કરી શકતાં નથી અને જેને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને વિષે જો નિષ્ઠામાં કાંઈક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન રહું કરવાને ઇચ્છે તોય પળ રહું થાતું નથી. (૧) અને જે ગરીબને કલ્યાણે તેનું તો કોઈ રીતે રહુંજ થાય નહિ અને ૧ મહાભારતમાં भीष्मपिताए राजा युद्धिष्ठिरने एम कहुं छे जे, जो तुं गरीबने कल्याणिसुतो तुं तारा बंझे सहित बळीने भस्म થઈ જાશ, માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા કોઈ બીજો હોય પણ ગરીબ માત્રને ભક્ત માત્ર દુઃસ્વાખો નહિ અને જો ગરીબને દુઃસ્વાદે તો તેનું કોઈ પ્રકારે સાફ થાય નહિ અને જો ગરીબને દુઃસ્વાદે તો બ્રહ્મહત્યા બેઠલું પાપ થાય છે અને તેમજ કોઈકને માથે ઝુટું કલંક વેશું તે પણ બ્રહ્મહત્યા બેશુંજ છે અને જો સાચું કલંક હોય તો પણ તેને પ્રકૃતિ તેડીને તેનું રહું થાય એમ કહેવું પણ તેને ફગેત કરવો

નહિ અને તેમજ પાંચ પ્રકારની જે સ્ત્રીયો છે તેનો જો ધર્મ ભંગ કરાયે તો તેને પણ દ્રઘ-
હત્યાનું પાપ લાગે છે તે પાંચ પ્રકારની સ્ત્રીયો કેદ તો, એક તો પોતાને શરણે આવી હોય
અને બીજી તે પોતાનો સંગ કરવા ન ઇચ્છતી હોય અને ત્રીજી તે પતિવ્રતા હોય અને
ચોર્થા તે વિધવા સ્ત્રી અને પાંચમી તે વિશ્વાસી સ્ત્રી એ પાંચ પ્રકારની સ્ત્રીયોને સંગાયે જો
વ્યભિચાર કરે તો તેને દ્રઘહત્યાનું પાપ લાગે છે. તેમાં જે વિધવા સ્ત્રી છે તેનું જો મન
કુમાર્ગને વિષે ઢોલતું હોય તો તેને સમજાવીને ધર્મમાં રાખવી. (૨)

૨

૨ પછી મુનિ જે તે ભગવાનનાં રસિક કીર્તન ગાવા લાગ્યા. તેને સાંભળીને શ્રીજી-
મહારાજ બોલ્યા જે, (૨) ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે દેહ ધરે છે ત્યારે મનુષ્યના
જેવીજ સર્વે ક્રિયા હોય તેને દેહીને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેતો ચરિત્ર કરી જાણે
અને વિમુક્ત જીવ હોય અથવા કાચોપોચો હરિભક્ત હોય તેતો તે ચરિત્રને વિષે દોષ
પરટે, જેમ શુકજીએ રાસપંચાધ્યાયીનું વર્ણન કર્યું ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને સંશય થયો,
પછી એમ પૂછ્યું જે, ભગવાન તો ધર્મની મર્યાદા સ્થાપન કરવાને અર્થે પ્રગટ થયા હતા તેણે
પર સ્ત્રીનો સંગ કરીને ધર્મનો ભંગ કેમ કર્યો ? એવી રીતે દોષ લીધો અને શુકજીએ તો
સમક્ષી વિચારીને ભગવાનનું ગુણગાન કર્યું જે, કામદેવે દ્રઘાદિક દેવતાને જીતીને પોતાને
વશ કર્યા તેનો કામદેવને અતિશે ગર્વ થયો તે ગર્વને ઉતારવાને કાજે ભગવાને કામ-
દેવને પટકાર્યો, તે જેમ કોઈ ઘઘવાન રાજા હોય તે શત્રુને પોતાના ગાંઠની દારુ ગોઠી
અપાવીને પછી તે સાથે લડવા જાય તેમ ભગવાને કામદેવરૂપી શત્રુને લઘ્વાનો સામાન
મોરથી આપ્યો તે શું તો કામદેવનું બલ જ્યારે સ્ત્રીનો સંબંધ હોય ત્યારે થાય તેમાં પણ
શરદ ઋતુને વિષે રાત્રિમાં કામદેવનું વધુ બલ થાય તથા સ્ત્રીના રાગરંગ વિલાસના શબ્દ
સાંભળવા તથા સ્ત્રીનું રૂપ જોઈને સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવો તેણે કરીને કામદેવનું અતિશે બલ વધે
છે, એ સર્વે સામાન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કામદેવને આપીને તેને જીતી લીધો. અને અલંદ
દ્રઘાચારીની પેટે ઉર્ધ્વેરતા રહ્યા અને એવી રીતે કામનો ગર્વ ઉતાર્યો એવું અલૌકિક સામર્થ્ય
ભગવાન વિના બીજામાં હોય નહિ. એવું અતિ ભગવાનનું સામર્થ્ય જાણીને શુકજીએ ભગ-
વાનનાં ચરિત્ર ગાન કર્યાં. અને રાજા પરીક્ષિતને તે વાત સમજાણી નહિ, ત્યારે દોષ
પરટાવો, માટે કોઈક એમ કહે જે તમે પરમહંસ થઈને રસિક કીર્તન કેમ ગાઓ છો ?
તો તેને એમ કહેવું જે, જો અમે રસિક કીર્તન ન ગાઈએ અને ભગવાનનાં રસિક ચરિત્રને
વિષે દોષ પરટીએ તો અમે પણ રાજા પરીક્ષિત તથા બીજા જે નાસ્તિક, વિમુક્ત જીવ
તેની પંક્તિમાં મળીએ માટે અમારે તો વિમુક્તની પંક્તિમાં મળવું નથી, જામાટે જે પરમહંસ
માત્રના ગુરુ જે શુકજી તેણે ભગવાનનાં રસિક ચરિત્ર ગાયાં છે, માટે અમારે પણ જરૂર
ગાવાં. અને સર, અસરથી પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, તે જ્યારે જીવના કલ્યા-

ળને અર્થે બ્રહ્માંડને વિષે મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ કરીને વિચરે છે. ત્યારે સર્વે મનુષ્યના જેવાંજ ચરિત્ર કરે છે. અને જેમ મનુષ્યને વિષે હારણું, જાતણું, મય, શોક, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મસ્તર, આશા, તૃષ્ણા, ईर्ष्या इत्यादिक માયિક સ્વભાવ હોય, તેવાજ સ્વભાવ ભગવાન પણ પોતામાં દેલાઈ છે, તે સર્વે જીવોના કલ્યાણને અર્થે છે, પછી જે ભક્ત હોય તેતો એ ચરિત્રને માફને પરમપદને પામે છે; અને જે વિમુક્ત હોય તે દોષ પરટે છે. (૩) ૩

અને એ ભગવાન તો જેમ ક્ષરના આત્મા છે. તેમજ પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર જે અક્ષરબ્રહ્મ તેના પણ આત્મા છે. અને ક્ષર, અક્ષર એ બેયને પોતાની શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છે. અને પોતે તો ક્ષર, અક્ષરથી ન્યારા છે. અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવા છે જે, જેના એક એક રોમના છિદ્રને વિષે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેટે રહ્યાં છે, એવા જે મોટા ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને વાસ્તે મનુષ્ય જેવડાજ થાય છે, ત્યારે જીવને સેવા કર્યાનો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જેવડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો બ્રહ્માદિક જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ દેવ તેને પણ દર્શન કર્યાનું કે સેવા કર્યાનું સામર્થ્ય રહે નહિ તો મનુષ્યને તો રહેજ કયાંથી ? અને જેમ વટવાનઝ અગ્નિ છે, તે સમુદ્રના જળને વિષે રહ્યો છે, ને સમુદ્રના જળને પીએ છે, ને સમુદ્રનો ઓલાવ્યો ઓલાતો નથી, એવો મોટો છે, તે અગ્નિ જ્યારે આપણે ઘરમાં દીવો જોડીતો હોય ત્યારે આવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જેવું સુખ થાય નહિ અને વહીને સર્વે મયમ્મ યદ જડ્ડ અને તેજ અગ્નિ દીવારૂપે હોય તો અજવાળું કરે ને આનંદ થાય; અને તે દીવો છે તો તેનો તેજ અગ્નિ પણ ફુકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ જાય, એવા અસમર્થ છે તોપણ તે થકીજ આપણને સુખ થાય. પણ વટવાનઝ અગ્નિથી સુખ ન થાય, તેમજ ભગવાન મનુષ્ય જેવા અસમર્થ જનાતા હોય પણ અનેક જીવનું કલ્યાણ એ થકીજ થાય. પણ જેના એક એક રોમમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે એવી મૂર્તિનું તો જીવ દર્શન કરવા પણ સમર્થ થાય નહિ. માટે એ રૂપે કરીને કલ્યાણ ન થાય. તે માટે ભગવાન મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારીને જેવાં જેવાં ચરિત્ર કરે છે તે સર્વે ગાન કરવા યોગ્ય છે પણ એમ ન સમજવું જે, ભગવાન થડને એમ શું કરતા હશે ? અને ભગવાનનાં ચરિત્ર તો સર્વે કલ્યાણકારીજ સમજ્યાં એજ ભક્તનો ધર્મ છે, અને એવું સમજે તેજ ભગવાનનો પુરો ભક્ત કહેવાય છે. (૪) ૪

૩ પછી રોજકાના હરિભક્ત કાકેમાઈ પૂછ્યું જે, (૩) જેને મહાત્મ્ય વિનાનો એકલો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે ? અને જેને મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે ? પછી શ્રીર્જીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને એકલો નિશ્ચય હોય, તેને એમ ઘાટ થાય જે, ભગવાન તો મલ્લયા છે, પણ શું જાળીએ કલ્યાણ તો યાશે કે નહિ થાય ? અને જેને મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય તેને તો એમ સમજાય જે, જે દિવસે ભગ-

વાનનું દર્શન થયું, તે દિવસથીજ કલ્યાણ તો યદ્ય રહ્યું છે. અને જે જીવ ભાવે કરીને મારું દર્શન કરે તથા મારું વચન માને તેનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય તો મારે કલ્યાણનો શો સંશય છે ? હું તો કૃતાર્થહું. અને જે કાંઈ સાધન કરું, તેતો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરું, એમ સમજે તેને ભગવાનનો મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય જાણવો. (૫)

૪ પછી વધી કાકેમાદૃષ્ટ પૂછ્યું જે (૪) ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના જે ભગવાનના ભક્ત તેનાં શાં લક્ષણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભક્ત પોતાને દેહ યક્ષી જુદો જે આત્મા તે રૂપ માને અને દેહના ગુણ જે જડ, દુઃસ્થ, મિથ્યા, અવિત્રપણું इत्याદિક છે તે આત્માને વિષે માને નહિ અને અદેહ, અદેશ, અવિનાશી इत्याદિક જે આત્માના ગુણ તે દેહને વિષે માને નહિ અને પોતાના શરીરને વિષે રહ્યો જે જીવાત્મા તેને દેશે અને તે આત્માને વિષે રક્ષા જે પરમાત્મા તેમને પણ દેશે. અને બીજાના દેહમાં જે આત્મા રહ્યો છે તેને પણ દેશે ને એવો સમર્થ થયો છે તો પણ એ આત્મદર્શન થકી ભગવાનને ભગવાનના સંત તેને અધિક જાણે છે પણ પોતાને આત્મદર્શન થયું છે તેનું અભિમાન લેશ માત્ર ન હોય, એવાં જેનાં લક્ષણ છે તે ઉત્તમ ભક્ત કહેવાય. હવે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય ને આત્મનિષ્ઠા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભક્ત ઉપર ઈર્ષ્યા આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કરે તો ભગવાન ઉપર પણ ઈર્ષ્યા આવે જે મોટા યદ્યને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે ? એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તે મધ્યમ ભક્ત જાણવો. અને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય પણ આત્મનિષ્ઠા ન હોય અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય ને જગતના વ્યવહારને વિષે પણ પ્રીતિ હોય અને સંસારિક વ્યવહારને વિષે હર્ષ શોકને પામતો હોય, તેને કનિષ્ઠ ભક્ત જાણવો. (૬) इति ૬ વચનામૃતમ્ ॥૭૨॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૪) છે. તેમાં બીજું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં પરેહામાં શ્રી-જીમહારાજે વક્તું છે જે, અમારો મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય, અને અમારા સંતનું ને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય ધણું જાણતો હોય તે ભક્તનું કાઝ કર્મ મુંઝું કરી શકતાં નથી. અને યક્ષી નિષ્ઠામાં ફેર હોય તેનું રહું થતું નથી. (૧) અને ગરીબને કલ્પાવે, કોઈને માથે જીરું કાઢે તે તથા પાંચ પ્રકારની સ્ત્રિયોનો ધર્મ ભંગ કરાવે તેને પ્રહારહત્યા જેટલું પાપ લાગે છે. (૨) બીજામાં અમારાં મનુષ્ય ચરિત્રને અમારા ભક્ત દિવ્ય જાણે અને વિમુક્ત તથા કાચો હરિભક્ત દોષ પરટે છે (૩) અને અમે ક્ષર, અક્ષરથી ન્યારા ને તેના આધાર છીએ. અને અમારા એક એક રોમના છિદ્રમાં અનંત કોટી મહાક્ષર રૂપી પ્રહાર પરમાણુવત્ રહ્યાં છે એવાં જે અમે તે મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારીને મનુષ્ય જેવાં ચરિત્ર કરીએ તેને કલ્યાણકારી સમજે પણ અમારો પુરો ભક્ત છે. (૪) ત્રીજામાં જેને અમારો મહાત્મ્ય વિનાનો નિશ્ચય હોય તેને કલ્યાણમાં સંશય રહે છે. અને જેને અમારો મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય તેને

૩૧.

વચનામૃત ત. પ્ર. ૭૨

કલ્યાણમાં સંશય નથી રહેતો. (૫) જોધામાં હત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારનાં ભક્તનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૬) જાણતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં અમારો નિઘ્રય મહાત્મ્યે સહિત હોય ને અમારા સંતનું ને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય ધણું જાણતો હોય તેનું કાઠ, કર્મ મલીને મુંઝું કરી શક્તાં નથી, એવું એ ભક્તને અમારી ભક્તિનું અતિશે વજ છે, એમ ઓઝીમહારાજે કહ્યું તે મહાત્મ્યે સહિત નિઘ્રય કેવો જાણવો ? અને સંતનું ને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય કેવું જાણવું ? અને ભક્તિ કેવી જાણવી ? અને કર્મ ક્યાં જાણવાં ? અને કાઠ કિયો જાણવો ? અને કાઠ, કર્મ મુંઝું હું કરતાં હશે ?
- ૧ ૩૦ ઓઝીમહારાજને પ્રકૃતિ પુરુષ, બ્રહ્મ તથા મૂલઅક્ષરના આત્મા જાણે અને અનંત મૂલ-અક્ષરાદિક સર્વેને પોતાની અંતર્યામી શક્તિ કરીને ધારણ કરી રહ્યા છે અને પોતાના તેજની એક એક કિરણના છિદ્રમાં અનંત મૂલઅક્ષરરૂપી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે, એવા અતિશે દેશ્વર્યયુક્ત, અતિશે નિર્લેપ, અતિશે અસંગી, અતિશે પ્રકાશેયુક્ત ને અતિશે સુલભ મુર્તિ એવા ભગવાન ઓસ્વામિનારાયણ તેજ આ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપે દર્શન આપે છે, એવા જાણીને નિઘ્રય કયો હોય તે મહાત્મ્યે સહિત નિઘ્રય કહેવાય અને આવો મહિમા ઓઝીમહારાજનો જાણે ત્યારે એમના આશ્રિતને પણ ઓઝીમહારાજના જેવાજ દિવ્ય ને સમર્થ જાણે એ સંતનું ને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય જાણવું કહેવાય. અને ઓઝીમહારાજને તથા એમના ભક્તને અતિશે દિવ્ય ને કલ્યાણકારી જાણીને સર્વ દોષે રહિત થઈને નિષ્કામભાવે અનુભૂતિ સહિત અતિશે સેવાય કરીને ઓઝીમહારાજની તથા એમના ભક્તોની અતિશે પ્રસન્નતા મેલવી હોય તે ભક્તિ આ ટેકાણે કહી છે. અને પૂર્વે કોટક અતિશે મુંઝા દેશ, કાઠ, સંગાદિકે કરીને અતિશે મુંઝાં કર્મ થઈ ગયાં હોય અને તે કર્મનો પના ચિત્તમાં અતિશે પાસ લાગ્યો હોય એ પ્રારબ્ધરૂપી કર્મ જાણવાં. અને અતિશે મલીન આચરણવાળા અધર્મી ને નિર્લેજ મનુષ્યો રહેતાં હોય તે સ્થલમાં નિવાસ થયો હોય તે કઠણ કાઠ કહ્યો છે. અને તે ભક્તને પ્રારબ્ધે કરીને મલીન દેશમાં જવું પડે ત્યાં ઓઝીમહારાજનો કે સંતનો યોગ ન રહે ને નોંધું રહેવું પડે પણ કાઠ કે કર્મ તે એને એવી નિષ્ઠામાંથી તથા ધર્મમાંથી પાઠી શકે નહિ તે મુંઝું કરી શકે નહિ એમ જાણવું.
- ૨ પ્ર૦ (૩ ઓઝીમહારાજ પ્રશ્નમાં) અમે ક્ષર, અક્ષર વેચના આત્મા છીએ અને ક્ષર, અક્ષર વેચને અમારી શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છીએ એમ કહ્યું તે ક્ષર ક્યાં સુધી જાણવું ? અને અક્ષર ક્યાં જાણવા ? અને શક્તિ કહી તે શી જાણવી ?
- ૨ ૩૦ મૂલ પ્રકૃતિ સુધી-ક્ષર જાણવું. અને મૂલઅક્ષરને અક્ષર જાણવા. અને શક્તિ જે પોતાના પ્રકાશરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ તેણે કરીને એ વેચને ધરી રહ્યા છે અને તે પ્રકાશની કિરણોરૂપી જો રોમ તેને વિષે મૂલઅક્ષરરૂપી બ્રહ્માંડ અનંત રહ્યાં છે એમ સમજવું.
- ૩ પ્ર૦ બ્રહ્માંડ તો અટ્ટાચરણ સુધી કહેવાય છે ને મૂલઅક્ષરરૂપી કહ્યાં તે કેમ સમજવું ?
- ૩ ૩૦ અટ્ટાચરણે સહિત અનંત પ્રધાન પુરુષરૂપી બ્રહ્માંડ તે મૂલપુરુષરૂપી બ્રહ્માના પ્રકાશમાં રહ્યાં છે, માટે મૂલપુરુષ આગલ પ્રધાનપુરુષરૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય. અને મૂલપુરુષ છે તે વાસ્તવે

બ્રહ્માના પ્રકાશને આધારે રહે છે, માટે વાસુદેવબ્રહ્મ આગળ મૂલપુરુષરૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય. અને મૂલબ્રહ્મરના પ્રકાશને આધારે વાસુદેવ બ્રહ્મ રહે છે, માટે મૂલબ્રહ્મ આગળ વાસુદેવ બ્રહ્મ-રૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય, અને શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશને આધારે અનંત મૂલબ્રહ્મ રહ્યા છે, માટે શ્રીજીમહારાજ આગળ મૂલબ્રહ્મરૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય. માટે શ્રીજીમહારાજના રોમ પટલે બ્રહ્મચોતિની કિરણો તેને વિષે મૂલબ્રહ્મરૂપી બ્રહ્માંડ અનંત રહ્યાં છે, એમ પરંપરાય બ્રહ્માંડનો અંતર્ભાવ છે માટે કહ્યાં છે.

૪ પ્ર૦ અમે જેવઢા છીએ તેવઢાને તેવઢા રહીએ તો બ્રહ્માદિકને પણ અમારાં દર્શન કરવાનું સામર્થ્ય રહે નહિ, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે જેવઢા પટલે કેવઢા જાણવા અને બ્રહ્માદિક ક્રિયા જાણવા ?

૪ જ૦ [પ્ર૦ ૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] જેમ વૈરાજનું રૂપ તજરે આવતું નથી અને મૂલબ્રહ્મનું રૂપ તજરે આવતું નથી તે તેમના અન્વય સ્વરૂપ સહિતનું રૂપ તજરે આવતું નથી એમ કહ્યું છે તેમ શ્રીજીમહારાજનું તેજ અતિશે અપાર છે તે તેજે સહિત શ્રીજીમહારાજ દર્શન આપે તો મૂલબ્રહ્માદિક કોઈ પણ દર્શન કરી શકે નહિ. ઇત્પતિ સમયને વિષે શ્રીજીમહારાજ પોતાના તેજરૂપ અંતર્યામી શક્તિદ્વારે મૂલબ્રહ્મરને પ્રેરણા કરે છે, પછી તે બ્રહ્મ વાસુદેવ બ્રહ્મ દ્વારે મૂલપુરુષને પ્રેરણા કરે છે, પછી ને મૂલપુરુષ માયા સાથે જોડાઈને સૃષ્ટિ કરે છે તે પહેલી પ્રેરણા મૂલબ્રહ્મરને થઈ, માટે આ ઠેકાણે મૂલબ્રહ્મરને બ્રહ્મા કહ્યા છે. ॥૭૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદિ અમાસને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી-મહારાજ શ્રી ગઢઢા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષે ઉત્તરાદે વાર ઓરઢાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા. ને શ્વેત સ્વેસ પહેર્યો હતો, અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી, તથા શ્વેત પંટો મસ્તક ઉપર બાંધ્યો હતો. અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ હુકાનંદસ્વામી આદિક મોટેરા સાધુ ચાર તથા પચાસને આશરે હરિમસ્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી ગોપાલ્કાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) કામનું શું રૂપ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વીર્ય એ કામનું રૂપ છે. પછી આશંકા કરી જે, વીર્ય તો સાત ઘાતુ માંહિલો ઘાતુ છે, માટે એ કામનું રૂપ કેમ કહેવાય ? અને તે વીર્યની ઇત્પતિ જ્ઞાણે કરીને છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મનોબહા નામે નાઢીને વિષે મન રહ્યું છે. તે મનને વિષે જ્યારે સ્ત્રી સંવંધી સંકલ્પ થાય છે, ત્યાર જેમ દર્હી હોય તે રવાણે કરીને મયાય ત્યારે ધી હોય તે સર્વ ઉપર તરી આવે છે, તેમ સ્ત્રી સંવંધી સંકલ્પે કરીને વીર્ય જે તે જરીરમાંથી મયાઈને મનોબહા નામે નાઢીને વિષે મેહું થઈને શિશુદ્વારે આવે છે, અને જેને વીર્ય શિશુદ્વારે જ આવે તે ઉર્ધ્વરેતા પુરુષ કહેવાય. અને તે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કહેવાય. અને શ્રીકૃષ્ણ ધમવાને રાસક્રીડાને વિષે સ્ત્રીઓનો સંગ કરીને પણ વીર્યપાત થવા દીધો નહિ

તે માટે ઉર્ધ્વરેતા બ્રહ્મચારી કહેવાળા ને કામને જીત્યો, માટે વીર્ય તેજ કામનું રૂપ છે. પછી જેને વીર્યને જીતીને વશ રાખ્યું તેને કામને જીત્યો. (૧)

૧

૨ પછી વહી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીપ પૂછ્યું જે, (૨) જ્યારે દેહને વાઙી દે છે, ત્યારે સત્ થાતુ દેહ મેઢા વહી જાય છે. માટે જો વીર્યજ કામનું રૂપ હોય તો દેહ મેઢે વીર્યને વઢવે કરીને કામ પળ વહી ગયો જોઈપ, ત્યારે પ જીવ વીજા દેહમાં જાય છે, ત્યારે કામના કેમ ઉદય થાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મૂઢ્મ દેહ મેઢું વીર્ય રહે છે. તે મૂઢ્મ દેહને યોગે કરીને સ્થૂઢ્મ દેહ ઉદય થઈ આવે છે, જેમ મૂત હોય તે મૂઢ્મ દેહ મધાન હોય. પછી મૂઢ્મ દેહમાંથી સ્થૂઢ્મ દેહને ધરીને સ્ત્રીનો સંગ કરે છે. તે સ્ત્રીને મૂત થકી વાઢ્મક ઉત્પન્ન થાય છે, માટે મૂઢ્મ દેહ મેઢુંજ વીર્ય રહે છે. (૨)

૨

૩ પછી વહી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીપ પૂછ્યું જે, (૩) શિવજી ઉર્ધ્વરેતા હતા, પળ મોહની રૂપને જોડીને વીર્યપાત થયો, તેમ જેના દેહમાં વીર્ય હોય ને તેને જામતમાં અથવા સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનો યોગ થાય ત્યારે વીર્યપાત થયા વિના રહે નહિ, માટે યાં સુધી દેહમાં વીર્ય હોય, ત્યાં સુધી નિષ્કામી કેમ કહેવાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, શિવજીને પળ પઢ્મી યોગકલ્પામાં સ્તોટ કહેવાય છે. અને જેને જામત અથવા સ્વપ્નને યોગે કરીને સ્ત્રીના સંકલ્પ થકી વીર્યપાત થાય તો તેને પાકો બ્રહ્મચારી કહેવાય નહિ, માટે આ સંસારમાં હવે બ્રહ્મચર્યવાઢા તો એક નરનારાયણ કૃપિ છે. અને તે નરનારાયણનો આપળે આશ્રય છે, તેના મતાપ થકી ધીરે ધીરે પ નરનારાયણનું મજન કરીને આપળે પળ પ સરસ્વાજ નિષ્કામી થાતું. અને દેહમાં જે વીર્ય રહે છે તેને વાઙી નાલવાને અર્થે યોગી કેટલાક પ્રકારનું યત્ન કરે છે. અને શ્રીકૃષ્ણ મળવાને સ્ત્રીયોને સંગે રહીને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય રાલ્યું તે પઢું સામર્થ્ય તો મળવાનમાંજ હોય. પળ વીજાથી એમ રહેવાય નહિ, માટે વીજા યોગીને તો જામતમાં અથવા સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનો સંકલ્પ ન થાય પઢું યત્ન કરવું. (૩)

૩

૪ પછી શુકલ્હનિપ પૂછ્યું જે, (૪) દ્વારિકામાં સોઢ હજાર એકસોને આટ જે મળવાની સ્ત્રીયો તે પળ મળવાનના મનને વઢાવવાને સમર્થ ન યાતી હવી, એમ કહું છે. ને એક એક સ્ત્રીને વિષે દશ દશ પુત્રને એક એક પુત્રી થઈ એમ પળ કહું છે તેતું કેમ સમજવું ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દ્વારિકાની વાત વીજી છે, ને મળ્મી વીજી છે. દ્વારિકામાં તો મળવાન સાંલ્લ્ય મતને આશ્ચર્યા હતા. તે સાંલ્લ્ય મતવાઢો હોય, તે દેહ, હંદ્રિયો, મન, સર્વ થકી પોતાનું સ્વરૂપ મિમ્મ સમજે, ને સર્વ ક્રિયાને કરતો થકો પોતાને અકર્તા સમજે ને તે ક્રિયાપ કરીને હર્ષ શોકને પામે નહિ. પ મતને મળવાન આશ્ચર્યા હતા, માટે મળવાનને નિલેપ કહ્યા. અને મળવાન દ્વારિકામાં જે સાંલ્લ્ય મતને આશ્ચર્યા હતા, તે મત તો બનક જેવા રાજાઓનો છે, જેમ રાજા મૂઢ્મસ્થાશ્રમમાં રહીને પ્રશ્નને

તેજ સાંસ્કૃત્ય મતને અનુસરે, એમ ભગવાન પણ ઘૃહસ્થાશ્રમમાં હતા, અને દ્વારિકાના રાજા કદેવાતા હતા, માટે સાંસ્કૃત્ય મતને અનુસર્યા થકા એમ નિર્ણય હતા. અને ઝુંદાવનને વિષે તો યોગ કલાને આશર્યા હતા, તે સ્ત્રીયોનો સંગ કરીને પણ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખ્યું. એ ઠેકાણે તો પોતાને વિષે નરનારાયણ ઋષિપણું દેલાહયું તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કપિલદેવે દેવહૃતિ પ્રત્યે કહ્યું છે જે, સ્ત્રીરૂપ જે મારી માયા તેને જીતવાને અર્થે નરનારાયણ ઋષિ વિના ઘીજો કોઈ સમર્થ નથી, માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને સ્ત્રીયોને સંગે રહીને કામને જીત્યો અને ધ્યારે દુર્વાસા ઋષિ આવ્યા ત્યારે ભગવાને સર્વે ગોપીયોને અજ્ઞાના થાઢ ભરીને મોકલવા માંડી ત્યારે ગોપીયો બોલી જે, અમે યમુનાજી કેમ ડતરશું? પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું જે, યમુનાજીને એમ કહેજો જે, જો શ્રીકૃષ્ણ સદા વાઢબ્રહ્મચારી હોય તો અમને માગ દેજો. પછી ગોપીયોએ એમ કહ્યું, ત્યારે યમુનાજીએ માગ દીધો. પછી સર્વે ગોપીયો ઋષિને જમાદીને બોલી જે, અમારે આઢાં યમુનાજી છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જાશું? પછી ઋષિએ કહ્યું જે, કેમ કરીને આવ્યાં હતાં? પછી ગોપીયોએ કહ્યું જે, અમે યમુનાજીને એમ કહ્યું જે, શ્રીકૃષ્ણ સદા બ્રહ્મચારી હોય તો માગ દેજો. પછે યમુનાજીએ માગ દીધો. પણ હવે કેમ કરીને ઘેર જાઈએ? પછી દુર્વાસાઋષિ બોલ્યા જે યમુનાજીને એમ કહેજો જે, દુર્વાસાઋષિ સદા ઉપવાસી હોય તો માગ દેજો. પછી ગોપીયોએ એમ કહ્યું ત્યારે યમુનાજીએ માગ દીધો ત્યારે ગોપીઓના મનને વિષે અતિ આશ્ચર્ય થયું. પણ ભગવાનનો તથા તે ઋષિનો જે મહિમા તેને ન જાણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈષ્ઠિક વ્રત રાખીને ગોપીને સંગે રમ્યા હતા, માટે બ્રહ્મચારી હતા. અને દુર્વાસાઋષિ તો વિશ્વાત્મા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને વિષે પોતાના આત્માને એક કરીને સર્વે ગોપીયોના થાઢ જમી ગયા, માટે ઋષિ પણ ઉપવાસીજ હતા. ને અજ્ઞ તો સર્વે ભગવાનને જમાહયું હતું, માટે એવા અતિ મોઢા હોય તેની ક્રિયા કઢઘામાં આવે નહિ. અને સાંસ્કૃત્યવાઢાને સ્ત્રીઓએ તો હજારું જઢે પણ યોગ કલાએ કરીને ઉર્ધ્વરેતા હોય એવા તો એક નરનારાયણજ છે. અથવા જે નરનારાયણના અનન્ય મક્ત હોય તે પણ તેના મજનને પ્રતાપે કરીને હઢ બ્રહ્મચર્યવાઢા થાય છે પણ ઘીજાથી થવાતું નથી. અને જેને ઈન્દ્રિયદ્વારે કરીને જામૃત અથવા સ્વપ્નમાં ઘીર્યનો પાત થાય છે તે બ્રહ્મચારી કહેવાય નહિ. અને જે સ્ત્રીનો અદ્દ પ્રકારે ત્યામ રાલે છે. તે તો બ્રહ્મચર્યને માર્ગે ચાલ્યો છે, તે હવે નરનારાયણને પ્રતાપે કરીને ધીરે ધીરે હઢ બ્રહ્મચારી થાશે. (૪) અને ધ્યારે અમે નાના હતા, ત્યારે એમ સાંબઢયું હતું જે, ૪ વીર્ય તો પરસેવાદ્વારે કરીને પણ નીકળી જાય છે, પછી તે વીર્યને ઉર્ધ્વ રાસવાને સાહ અમે વે પ્રકારની જઢ વસ્તી શિલ્પા હતા અને કુંજર ક્રિયા શિલ્પા હતા. અને કામને જીત્યા સાહ કેઢઢાંક આસન શિલ્પા હતા અને રાશિએ સુતા ત્યારે ગોરસ આસન કરીને

સુતા, જેને કરીને સ્વપ્નમાં પણ ધીર્યનો પાત થવા પામે નહિ. પછી તે કામ જીતવાનું ઇવું સાધન કર્યું જે, શરીરમાંથી પરસેવોજ નિકળે નહિ, અને ટાઢ, તઢકો પણ લાગે નહિ. પછી અમે રામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યા ત્યારે સ્વામીજી પરસેવો વઢ્યા સારુ થપે શરીરે આવઢના પાટા બંધાવ્યા હતા, તો પણ શરીરમાં પરસેવો આવ્યો નહિ, માટે કામ જીતવાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. ૫ તો જેને ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસમાનું દૃઢ વઢ્ઢ હોય અને અતિશે પંચ વિષયમાંથી નિર્વાસનિક થયો હોય અને તે નિર્વાસનિકપણાની અતિશે ગાંઠ બંધાણી હોય તો તે પુરુષ ભગવાનને પ્રતાપે કરીને નિષ્કામી થાય છે. (૫) ૫

૫ પછી નિત્યાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૫) નિર્વાસનિક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભઢ્ઢી તે છે કે વૈરાગ્ય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્ય તો ઇકલો ટકી શકે નહિ અંતે જાતો નાશ થઈ જાય છે અને જ્યારે આત્મનિષ્ઠા હોય અને ભગવાનની મૂર્તિનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય પછી ઇમ વિચારે જે, હું તો આત્મા છું, સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું અને પિંડ બ્રહ્માંડ તો માયિક છે ને નાશવંત છે માટે હું ક્યાં ને ૫ પિંડ બ્રહ્માંડ ક્યાં અને મારા ઇષ્ટદેવ જે શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાન તેતો અનંતકોટી બ્રહ્માંડના આધાર જે અક્ષર તે થકી પણ પર છે તે ભગવાનનો મારે દૃઢ આશરો યયો છે, ૫વા વિચારમાંથી જે વૈરાગ્ય ઉદય થાય તે વૈરાગ્ય જ્ઞાને યુક્ત કહેવાય ને ૫ વૈરાગ્યનો કોઈ કાલે નાશ થાય નહિ, જેમ અગ્નિ વઢ્ઢતો હોય તેને માથે જઢ્ઢ પડે તો ઓઢાઈ જાય અને વઢવાનઢ્ઢ અગ્નિ સમુદ્રને વિષે છે તે જઢ્ઢનો ઓઢાવ્યો ઓઢાતો નથી, તેમ જે જ્ઞાને યુક્ત વૈરાગ્ય છે તે તો વઢવાનઢ્ઢ અગ્નિ તથા વીજઢ્ઢીનો અગ્નિ તેવો છે તે કોઈ કાલે ઓઢાય નહિ અને તે વિના વીજા વૈરાગ્યનો તો વિશ્વાસ આવે નહિ અને અમારો જે વૈરાગ્ય તેતો જેવો ધીજઢ્ઢીનો અગ્નિ તથા વઢવાનઢ્ઢ અગ્નિ તે સરઢ્ઢો છે તે અમારા સ્વભાવને તો જે અતિશે અમારે મેઢ્ઢા રઢ્ઢા હશે તે જાણે છે અને જે છેટે રહે છે તેને અમારો સ્વભાવ જાણ્યામાં આવતો નથી અને આ મુકુંદ બ્રહ્મ ચારી છે તે મેઢ્ઢા જેવા જળાય છે તો પણ અમારા સ્વભાવને યથાર્થ જાણે છે જે, મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્લેપ છે અને ઇમને કોઈ પેતાનું પણ નથી અને પારકું પણ નથી, ૫વી રીતે જો અમારા સ્વભાવને જાણે છે તો જેવા ઈશ્વરમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ બ્રહ્મચારીમાં વંતે છે. અને અંતર્યામી સૌમાં રઢ્ઢા છે તે વાદ્ બાદને મનમાં ઇમ સયજ્ઞાવે છે જે, બ્રહ્મચારીમાં કોઈ વાતની સેઢ્ઢ્ય નથી. (૬) તે ૫વા રઢ્ઢા ગુણ આપ્યાનું કારણ ૫ છે જે, મોટા પુરુષને વિષે જે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાસે છે તે પોતે સર્વે દોષ થકી રહિત થાય છે અને જે મોટા પુરુષને વિષે દોષ પરટે છે તે દોષના પુરુષની બુદ્ધિ અષ્ટ થઈ જાય છે અને કામાદિક જે શુદ્ધ તે સર્વે તેના હૈયામાં આવીને નિવાસ કરે છે પછી ૫ સત્પુરુષને વિષે દોષ બુદ્ધિનો પરઢનારો જે પુરુષ તેના હૈયામાં હંબા ઘાટ પણ પીઢ્યા કરે છે અને ૫ સત્સંગ કરે છે તોય પણ દુઃસૌયો મટે નહિ; અને જે બુદ્ધિમાન છે તે તો અમારે

સમીપે રહીને અમારી સર્વ મકૃતિને જાણે છે જે, જેટલાં સંસારમાં મોહ ઉપજાવનારાં પદાર્થ ધન, સ્ત્રી, અલંકારાદિક તથા સ્નાનપાનાદિક છે તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સર્વ થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે વેસવા દે છે કે જ્ઞાન વાર્તા કરે છે તે તો કેવલ તેના જીવના કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરે છે અને જે મૂર્ખ હોય તે તો પાસે રહે, તોય પળ અમારા સ્વભાવને ઇમ ન જાણે અને છેટે રહે તે પળ ઇમ ન જાણે. (૭) અને આ વાત સમજાય પળ તેને, જેને આત્મનિષ્ઠા હોય અને ૭ તે આત્માને વિષે પરમેશ્વરની મૂર્તિને ધારીને તેની ભક્તિ કરતો હોય અને પોતે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો હોય, તોય પળ ભગવાનની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરે નહિ, માટે આત્મનિષ્ઠાને ભગવાનની મૂર્તિનો મહિમા સમજ્યા થકી કોઈ પદાર્થને વિષે વાસના રહેતી નથી. (૮) ૮ અને વાસના ટલ્લી પછી જેનું પોતાના દેહનું પ્રારબ્ધ હોય, તેવા સુલ્લુઃસ્વને મોગથે સ્વરો પળ ઇન્દ્રિયોની સીદ્ધનતા મટી જાય છે અને મનોમયચક્રની જે ધારા તે તો ઇન્દ્રિયો છે. તે ડવારે બ્રહ્મને તેથી પરજે પરબ્રહ્મ તેનું સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે ત્યારે જુટીયું થઈ જાય છે, પછી જેમ કોઈ પુરુષે લિષુ જુશ્યાં હોય ને દાંત અતિશે અંબાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચળા ચાવવા પડે ત્યારે તેથી કોઈ રીતે ચવાય નહિ. અને અતિશે ખૂલ્યો થયો હોય તો તે ચળાને ગળી જાય પળ ચવાય નહિ. તેમ જેણે આત્માનો ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા જાણ્યો છે, તેને કોઈ લોકના વિષયસુલ્લને વિષે આનંદ થાય નહિ અને દેહનું પ્રારબ્ધ હોય ત્યાં સુધી સ્નાનપાનાદિક સર્વે મોગ મોગથે સ્વરો, પળ જેમ દાંત અંબાઈ ગયા હોય ને ચળા આલ્લા ગળી જાય ઇમ મોગથે અને વાસના ટલ્લી ૫ પળ કામ અતિશે મારે છે. વાસના તો સમાધિનિષ્ઠ થાય, તોપણ રહી જાય છે. અને સમાધિ થયા કેડે તો બ્રહ્મના સ્વરૂપમાંથી દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી, અને જો અવાય છે તો તેના ત્રણ હેતુ છે. તેમાં ૧૬ તો જો કાંઈ સંસારના સુલ્લની વાસના હોય તો સમાધિમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાંતો અતિ સમર્થ હોય તે સમાધિમાં જાય ને પોતાની ઇચ્છા ૫ પાછો દેહમાં આવે અને કાંતો કોઈ પોતા થકી અતિ સમર્થ હોય, તે પાછો સમાધિમાંથી દેહમાં લાવે ૫ ત્રણ પ્રકારે સમાધિમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે. (૯) અને ડવારે સમાધિ થાય છે ને તેમાં ૯ બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે, ત્યારે કોટી કોટી સૂર્ય સરસો બ્રહ્મનો પ્રકાશ દેલીને જો થોડી સમજણ હોય તો પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે, તેને વિષે ન્યૂનપણું સમજે અને બ્રહ્મમાં અધિકપણું માની લે દટલે ઉપાસનાનો ધંગ થયો, માટે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિને વિષે અતિ દટ નિશ્ચય થયો જોઈએ તો સર્વે કામ સરે. અને અમે પણ ૫૬ દટ નિશ્ચય કર્યો છે જે કોઈ અમને સાચો થઈને મન અર્પે અને હેલ માત્ર અંતરાય રાસે નહિ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈ નહિ. (૧૦)

૬ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૬) જેણે મન દીધું હોય તેનાં કેવાં લક્ષણ હોય ? અને મન ન દીધું હોય તેનાં કેવાં લક્ષણ હોય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે મન અર્પણ કર્યું હોય તેને જો પરમેશ્વરની વાત થતી હોય તથા પરમેશ્વરનાં દર્શન યાતાં હોય અને તે સમે જો પોતે ન હોય તો તેની અતિશે પોતાના હૈયામાં દાઘ થાય. અને જ્યારે ભગવાનની વાત સાંભળે તથા ભગવાનનાં દર્શન કરે તેને વિષે અધિક અધિક પ્રીતિ યાતી જાય પણ તેમાંથી મન પાછું હટે નહિ, અને પરમેશ્વર જ્યારે કોઈકને પરદેશ મુકવાની આજ્ઞા કરતા હોય, ત્યારે જેણે મન અર્પ્યું હોય તેના મનમાં એમ થાય જે, જો મને આજ્ઞા કરે તો સુરાનપુર તથા કાશી જ્યાં મુકે ત્યાં રાજી થકો જાઉં, એવી રીતે પરમેશ્વરના ગમતામાં રહીને જે રાજી રહેતો હોય તેતો હજારો ગાઝ ગયો હોય તોય અમારે પાસે છે. અને જેણે એવી રીતે મન ન અર્પ્યું હોય ને તે અતિશે અમારે સમીપે રહેતો હોય તોય તે છાસો ગાઝ છેડે છે. અને જેણે અમને મન ન અર્પ્યું હોય તેને તો ઉપદેશ કરતાં પણ ધીક લાગે જે, શું જાણીએ સઘળું સમજાશે, કે અઘળું સમજાશે ? એવી રીતે મન અર્પ્યું હોય ને ન અર્પ્યું હોય, તેનાં લક્ષણ છે. (૧૧) इति वचनामृतम् ॥ ७३ ॥ ૧૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૬] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે વીર્ય કામનું રૂપ છે. (૧) વીજામાં વીર્ય સૂક્ષ્મદેહ મેલું રહે છે. (૨) વીજામાં સ્ત્રીના સંકલ્પથી વીર્યપાત થાય તે કાચો બ્રહ્મચારી છે અને સ્ત્રીનો સંકલ્પ ન થાય એવું ચલ્ન કરતું. (૩) શ્વેધામાં દેહ, દ્વિત્રિયોથી પોતાને જુદો સમજીને શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે ક્રિયા કરે તેમાં પોતાને અકર્તા સમજે ને હર્ષ, શોક પામે નહિ એ સાંકયલાઝાનું લક્ષણ છે અને સ્ત્રીનો સંગ કરે તો પણ ધર્મચેત્તા રહે તે તથા અમારે વિષે પોતાના આત્માની એકતા કરીને પોતાને મુલે અમને જમાડી દે તે યોગલાઝાનું લક્ષણ છે. (૪) અને અમારી ઉપાસનાથી તથા નિર્વાસનિકપણથી દૃઢ નિષ્કામી થવાય છે. (૫) પાંચમામાં આત્મનિષ્ઠા ને અમારું ધ્યાન ને યથાર્થ જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય એ વાસના જિત્વાનો ઉપાય છે. (૬) અને મોટા પુરુષને વિષે નિર્દોષ શુદ્ધિ રાણે તે દોષે રહિત થાય છે ને દોષ પરટે તે અદ્વિત થાય છે. (૭) અને આત્મનિષ્ઠાને અમારી મુર્તિનો મહિમા સમજે તેને વાસના રહેતી નથી. (૮) અને વાસના સમાધિમાંથી પાછો સંબંધી લાગે એવી બલ્લવાન છે. (૯) અને સમાધિમાં બ્રહ્મના પ્રકાશમાં અધિકપણું માને તો અમારી ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે, માટે આ મુર્તિનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો. (૧૦) અને છઠ્ઠામાં અમારે વિષે અધિક પ્રીતિ થવાનું કારણ તે અમારી વાર્તા તથા દર્શન વિના રહેવાય નહિ તે છે; અને મન અર્પ્યું હોય ને ન અર્પ્યું હોય તેનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૧૧) વાક્યો છે.

૧ પ્ર૦ વીજા પ્રભમાં બ્રહ્મચર્ય કહ્યું તેનું શું રૂપ હશે ?

૧ ૭૦ સ્પૂલ દેહે કરીને શિક્ષાપત્રી, નિષ્કામશુદ્ધિ, ધર્મામૃત તેમાં કહેલા નિયમ પાળે તથા તેમાં દેશકાળે ફેર પડવા દે નહિ તથા સ્વપ્નમાં વીર્યપાત થાય કે મનમાં સંકલ્પ થાય તેનું પ્રાય-

શ્રિષ્ઠ કરી નાણે તે કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય, અને મનમાં સંકલ્પ થાવા દે નહિ તે મધ્યમ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય, અને ઊર્ધ્વરેતા રહે તે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય, ને તે વધાર્ય નિષ્કામી કહેવાય. તેના ઉપાય [લો० ૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં તથા મં० ૩૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] કહ્યા છે, આ ત્રણ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યમાં કનિષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય પાછે તેના ઉપર પણ શ્રીજીમહારાજને સંત પ્રસન્ન થાય અને જેમ જેમ વિશેષ નિષ્કામી થાય તેમ તેમ વિશેષ પ્રસન્નતા થાય છે.

૨ પ્ર० નરનારાયણનો આપણે આશરો છે તે આપણે નરનારાયણને ભજને કરીને તથા એમને પ્રતાપે કરીને નરનારાયણ જેવાજ નિષ્કામી થાણું એમ શ્રીજીમહારાજે આમાં કહ્યું અને [જો ૨ માં] અમેજ નરનારાયણ છીએ એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ કેટલાક વચનામૃતોમાં શ્રીજીમહારાજ પોતે ભગવાનપણે બોલ્યા છે અને કેટલાકમાં પોતાના મત્ર મેટ્ટા મહીને પોતે મત્રપણે બોલ્યા છે તે [લો० ૧૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] જો ભગવાન સરસ્તા થઈ જવાનું હોય તો એવડો દાસ્યહો શું કરવા કરીએ. અને [જો ૨ માં] હુંજ પુરુષોત્તમ છું એમ કહ્યું છે માટે જ્યારે મત્રપણે બોલ્યા હોય ત્યારે પોતાના મત્રોને શિસ્તવચાને અર્થે મનુષ્યભાવ જણાવીને મનુષ્યભાવે બોલ્યા છે એમ જાણવું; અને જ્યારે ભગવાનપણે બોલ્યા હોય ત્યારે પોતાને સ્વરૂપે બોલ્યા છે એમ જાણવું, માટે ભગવાન તો શ્રીજીમહારાજ એકજ છે. અને આમાં નરનારાયણનો આશરો છે એમ કહ્યું છે તે નરનારાયણ નામે પોતાનેજ કહ્યા છે અને આશરો તથા ભજન તે પોતાનુંજ કરવાનું કહ્યું છે.

૩ પ્ર० ચોથા પ્રશ્નમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાને વિષે નરનારાયણ ક્રપિણું દેખાડવું એમ કહ્યું તે નરનારાયણ ક્રપિ કિયા જાણવા ? અને ક્રપિણું દેખાડવું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ આ ટેકાણે શ્વેરિકાશ્રમને વિષે નરનારાયણ રહ્યા છે તે કહ્યા છે અને નરનારાયણ ક્રપિણું દેખાડવું એમ કહ્યું છે તે નરનારાયણમાં ઊર્ધ્વરેતાપણનો ગુણ છે તે એમાં આવેલો તે ગુણ દેખાડ્યો એમ જાણવું, માટે ઊર્ધ્વરેતાપણનો ગુણ દેખાડવા પૂર્વક જાણવું, પણ નરનારાયણપણ બતાવ્યું એમ ન જાણવું.

૪ પ્ર० શ્વેરિકાશ્રમમાં નરનારાયણ રહ્યા છે તેને ભજને કરીને ઊર્ધ્વરેતા થાય કે નહિ ?

૪ ૭૦ શ્રીકૃષ્ણ, નરનારાયણ, વાસુદેવ બ્રહ્મ, શૂલભક્ષર તથા શ્રીજીમહારાજ એ સર્વેને ભજને કરીને ઊર્ધ્વરેતા થાય છે અને જન્મમરણથી રહિત પણ થાય છે પણ સર્વોપરી એવું આત્યંતિક કહ્યાણ તે તો શ્રીજીમહારાજને ભજને કરીનેજ થાય છે.

૫ પ્ર० (૨૧ ચોથા પ્રશ્નમાં) અતિશે નિર્વાસનિક કહ્યો તે કેવી સમજણવાલાને જાણવો ?

૫ ૭૦ મુર્તિમાન શૂલભક્ષર કોટી મુધીના એશ્વર્યની કે સુખની સારવ્ય ન રહે અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિ સિવાય ને મુર્તિના સુખ સિવાય શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ ધામને વિષે પણ પ્રીતિ ન રાણે તે અતિશે નિર્વાસનિક જાણવો.

૬ પ્ર० શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ ધામમાં પ્રીતિ ન રાખવી એવું કિયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે. ?

૬ ૭૦ [લો० ૨૪ માં] અમે ને અમારા મુખ વિના અમારું તેજ એકલું દેખાય તો કહ પામવું એમ કહ્યું છે, માટે તેજમાં પ્રીતિ ન રાખવી.

૬.

વચનામૃત ૧. ૬. ૭૩-૭૪

- ૭ પ્ર૦ (૨ પાંચમા પ્રશ્નમાં) આત્મનિષ્ઠા કહી તે કેવી જાણવી ?
 ૭ ૮૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ જે અક્ષરધામ તે રૂપ પોતાના આત્માને માનવો તે આત્મનિષ્ઠા આ ટેકાણે કહી છે.
 ૮ પ્ર૦ અનંતકોટી પ્રજાંડ ક્યાં જાણવાં ? ને પ્રજાંડોના આધાર અક્ષર કહ્યા તે ક્યાં જાણવા ?
 ૮ ૮૦ મૂલઅક્ષરરૂપી પ્રજાંડ કહ્યાં છે અને પોતાના તેજને અક્ષર કહ્યું છે તે મૂલઅક્ષરનું આધાર છે.
 ૯ પ્ર૦ (૩ પાંચમા પ્રશ્નમાં) પ્રજાનું સ્વરૂપ કહ્યું તથા દશમી વાવતમાં પ્રજાનો પ્રકાશ કહ્યો તે સ્વરૂપ તથા પ્રકાશ કહ્યો તે શો સમજવો ?
 ૯ ૮૦ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ પ્રજાજ્યોતિની કિરણના પ્રકાશને પ્રજાનું સ્વરૂપ તથા પ્રકાશ કહ્યો છે. આનો વિસ્તાર (પ્ર૦ ૩૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.
 ૧૦ પ્ર૦ [૪ પાંચમા પ્રશ્નમાં] સમાધિવાલો શ્રીજીમહારાજની મુર્તિથી પ્રજાના પ્રકાશને અધિક માને છે એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ કરતાં પ્રકાશને અધિક શાથી માનતો હશે ?
 ૧૦ ૮૦ જ્ઞાનની અપક્વતા છે, તેથી યુગે શ્રીજીમહારાજની મુર્તિના સુચનું અભિષેપનું ને કારણપણું જાણ્યું નથી, માટે તે સમાધિમાં પ્રથમ પ્રજાનો પ્રકાશ દેશે તે પ્રકાશને અધિક માનીને તેના સુલભમાં જોડાઈ જાય; અને શ્રીજીમહારાજને પ્રજાના યુગ કારણ ને આધાર ને પર સમજે તો તેમાં બંધાય નહિ. ॥૭૩॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૧ પંચદશીને દિવસ સવારમાં સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના
 મંદિરની આગળ લિપટાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર દોલિયો બિછાવ્યો હતો તે ઉપર
 વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના હુશ્વરકિંદની આગળ
 હુનિ તથા દેશદેશના હરિમુક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જેને જોઈલો વૈરાગ્ય હોય અને જેને જોઈલી
 સમજાણ હોય, તેતો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગની માત્રિ યાય, અથવા જ્યારે કોઈક આપ-
 ત્કાલ આવી પડે ત્યારે કલ્પાય પણ તે વિના કલ્પાય નહિ, અને જ્ઞાત્રી સંપત્તિ કે આપત્તિ
 આવે એની વાત શી કહેવી ? પણ આ દાદાસ્વાચરને થોડુંજ આપત્કાલ જેવું આવ્યું હતું,
 તેમાં પણ જેનું અંતઃકરણ જેવું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે. (૧) પછી જ્ઞાનંદસ્વામી
 બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તનો પક્ષતો હૈયામાં રહે છે સ્વરો તે પણ સમજીને રહે છે જે,
 જો સત્સંગનું વસ્તુપણું હોય તો ઘણા જીવોને સમાસ થાય અને જ્યારે કાંઈ સત્સંગનું
 અપમાન જેવું હોય ત્યારે કોઈ જીવને મગમ મગમ નહિ, પટલા માટે હર્ષ શોક જેવું
 થઈ આવે છે.

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૨] આપણ તો શ્રીનરનારાયણના દાસ છીએ તે
 શ્રીનરનારાયણને જેમ ગમે તેમ રાજી રહેવું ને ૧ શ્રીનરનારાયણની ઇચ્છા હશે તો સત્સંગની

દૃઢિ થાશે ને જો એમને ઘટાદબો દશે તો ઘટી જાશે, અને એ નરનારાયણ આપણને
 હાથીએ વેસાડે તો હાથીએ વેસીને રાજી રહેવું, અને ગધેડે વેસાડે તો ગધેડે વેસીને રાજી
 રહેવું. (૨) અને એ શ્રીનરનારાયણના ચરનારવિંદ વિના વીજે કયાં પ્રીતિ રાખવી ૨
 મદી. (૩) અને આવા ધુંકના સાંધા હોય તેને વિષે જેનું મન સ્તોમ પામે તો જ્યારે ૩
 સાવેસાચોજ જગત્ વ્યવહાર માથે આવ્યો હોય તો તેના શા દાલ થાય? માટે આપણા પતિ
 જે શ્રીનરનારાયણ તેતો ચોરડીના શાદ હેઠે વેઠા તપ કરે છે, અને કોઈ જાતના સંસારના
 મુલ્કને સ્પર્શ કરતા નથી, ત્યારે આપણા પતિ જે નરનારાયણ તેના આપણ દાસ હૈય તે
 જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય, તે પોતાના પતિ કરતાં ઘરેણાં, વસ્ત્ર, સ્નાનપાનાદિક જે ભોગ એ
 સર્વે પતિથી પોતાને વાસ્તે ન્યૂન રાસે પણ અધિક રાસે નહિ, તેમ આપણા પતિ જે
 શ્રીનરનારાયણ તે થકી આપણે પણ સંસારિક મુલ્ક ન્યૂન રાસ્યું જોઈએ. (૪) અને ૪
 જેટલાં કાંઈક ભગવાનને વાસ્તે સારાં સારાં પદાર્થે ઇચ્છ્યાં તેતો એ ભક્ત પોતાની ભક્તિ
 કરીને, નિષ્કામી થઈને ઇચ્છતો હોય તો તો ઠીક છે, પણ પોતે ઇચ્છનારો જે ભક્ત તેને
 તે ભગવાન સંબંધી પદાર્થ ભોગવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ, અને ભગવાનને તો સંસારના મુલ્કની
 ઇચ્છા નથી. પણ પોતાના ભક્તની ભક્તિ જાણીને પોતાને જે જે પદાર્થ અર્પણ કરે છે તેનો
 અંગીકાર કરે છે. [૫] અને જો ભગવાનને સંસારનું સારું મુલ્ક જોઈતું હોય, તો અનંત ૫
 કોટી બ્રહ્માંડના પતિ, ને બ્રહ્મપુર ગોલોક ને બંકુટાદિક ધામના પતિ, અને રાધિકાલક્ષ્મી
 આદિક જે પોતાની શક્તિયો તેના પતિ, એવા જે ભગવાન તે સર્વે પોતાના વૈભવને તજીને
 ચોરડીના શાદ હેઠે તપ કરવાને શા સારુ વેસે? માટે ભગવાનને તો વિષય સંબંધી મુલ્કની
 આસક્તિ હોયજ નહિ. તેમાં પણ વીજા અવતાર કરતાં આપણા પતિ જે નરનારાયણ તેતો
 અત્યંત ત્યાગી છે. અને જીવના કલ્યાણને અર્થે તપ કરે છે. અને એ નરનારાયણને કોઈ
 વૈભવ જોઈતો હોય તો ચોર સ્વાઈને શા સારુ વેસી રહે? ને આ સંસારમાં મૂર્ખાં જીવ હોય
 છે તે પણ ગામ મરાસ ભોગવે છે, તો નરનારાયણ તો સાક્ષાત્ ભગવાન છે, તે જો એમને
 કાંઈ જોઈતું હોય તો વધુ તો નહિ પણ ચારતો ગામડાં વસાવી વેસે? પણ એ ભગવાનને કાંઈ
 જોઈતુંજ નથી. માટે આપણા સ્વામી જ્યારે એવા ત્યાગી છે, તો આપણે તો એ થકી વિશેષ
 ત્યાગી રહું જોઈએ અને ભગવાનની ઇચ્છા કરીને જેવી જેવી રીતે સત્સંગી દૃઢિ થાતી જાય
 તેવી તેવી રીતે રાજી રહેવું. પછી ભગવાનની ઇચ્છા હોય તો વધું જગત સત્સંગી થાઓ અથવા
 સર્વે સત્સંગી મટી જાઓ પણ કોઈ રીતે દર્પ શોક મનમાં ધારવો નહિ. આ ભગવાનનું
 કર્ણ સર્વે થાય છે, માટે મુકું પાંદડું જેમ વાયુને આધારે ફરે તેમ ભગવાનને આધિન
 રહીને આનંદમાં મગન કરવું. અને કોઈ જાતનો મનમાં હ્રદય આવવા દેવો નહિ. (૬) ૬
 इति वचनामृतम् ॥७४॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૨) છે, તેમાં પહેલામાં સંપત્ મહાવાધી વૈરાગ્ય કઢાય છે અને આપત્કાઢથી સમજણ કઢાય છે. (૧) બીજામાં અમારી હૃચ્છાથી સત્સંગતું સ્કન્ધપુણું થાય અથવા ગૌણપુણું જાણાય અથવા પોતાને માત્ર અપમાન થાય તેમાં રાજી રહેવું. (૨) અને અમારી મુર્તિ વિના બીજે ક્યાંદે પ્રીતિ રાખવી નહિ. (૩) અને અમારે તપની રુચિ છે અને તમે અમારા દાસ છો માટે તમારે પણ તપની રુચિ વિશેષ રાખવી. (૪) અને અમે કાંઈક બંધીકાર કરીએ છીએ તે ભક્તની ભક્તિ આળીને કરીએ છીએ [૫] અને બીજા અવતાર કરતાં અમે અત્યંત ત્યાગી છીએ ને જીવોના કલ્યાણને અર્થે અમે તપ કરીએ છીએ માટે અમારા આશ્રિતો સર્વેને ત્યાગ વિશેષ રાખવો. અને અમારે આધીન રહીને અમારું ભજન કરવું, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૬] વાશતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં દાદાસ્વાચરને આપત્કાઢ જેવું આવ્યું હતું એમ કહ્યું તે આપત્કાઢ શો આવ્યો હતો ?

૧ ૩૦ દાદાસ્વાચરને ને માળસ્વાચરને વૈર હતું તે હઠાઈમાં મગુજીને ને વેચર વાવઢાને ઘાયલ કર્યા હતા અને રોયી તથા આરબની હજારો આવી હતી તે આપત્કાઢ આપ્યો હતો.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે આપણ નરનારાયણના દાસ છીએ. ત્યારે તો શ્રીજી-મહારાજ પણ દાસ ઠર્યાં તે કેમ સમજવું ?

૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યભાવે બોલ્યા છે પણ પોતાનેજ નરનારાયણ નામે કહ્યા છે અને સોધી વાશતમાં નરનારાયણ આપણા પતિ છે એમ કહ્યું છે તે પણ મનુષ્યભાવે બોલ્યા છે પણ સર્વેના પતિ શ્રીજીમહારાજ છે અને નરનારાયણ ચોરડીના શાદ તલ્લં વેસીને તપ કરે છે, એમ કહ્યું છે તે પણ શ્રીજીમહારાજ વનમાં વિચર્યાં ત્યારે વૃક્ષ નીચે રહેતા ને અતિશે તપ કર્યું છે તે તપ આ ઠેકાણે સમજવું. આનો વિસ્તાર [પ્ર૦ ૮ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા ૫૩ ના બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં] કર્યો છે.

૩ પ્ર૦ [૧૦ બીજા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજ કરતાં આપણે વૈભવ ન્યૂન રાખવા એમ કહ્યું તે વૈભવ ક્યાં જાળવા ? અને એ વૈભવ ત્યાગીએ કેવી રીતે ન્યૂન રાખવા ? અને ગૃહસ્થોએ કેવી રીતે ન્યૂન રાખવા ?

૩ ૩૦ ત્યાગીએ શ્રીજીમહારાજની હૃચ્છાથી જે અન્નાદિક ખાવે તેનો થાઢ કરીને શ્રીજીમહારાજને જમાવવાને તે પ્રસાદીતું અન્ન પ્રસાદીના પાળીથી મેઢાબીને સ્વાદેરહિત જમવું પણ જીવું જીવું ન રાખવું અને મેઢાબ્યા વિના ન જમવું અને કાષ્ટ પાત્રમાં જમવું એ વૈભવ જોઢા મોગવ્યા કહેવાય. અને ગૃહસ્થોએ જે વસ્ત્ર ધરેણાં ઠાકોરજીને ધરાતાં હોય તે પહેરવાં નહિ, હૃદયેવને જમવાના પાત્રમાં જમવું નહિ, એમને વેસવાના વાદનમાં વેસવું નહિ અને પોતાને જમવાની તથા પહેરવા જોડવાની વસ્તુઓ શ્રીજીમહારાજની મુર્તિની પ્રસાદી કરીને વાપરવી એ વૈભવ ન્યૂન મોગવ્યા કહેવાય.

૪ પ્ર૦ મગવાન તો દિવ્યમુર્તિ છે તે માયિક વસ્તુ જમતા હશે કે કેમ ?

૪ ૩૦ જમાવનાર ભક્તને અતિશે ભાવ હોય તો તેનો ભાવ જોડને મગવાન એ માયિક વસ્તુને

દિવ્ય નિર્ણય કરીને ળંગીકાર કરે છે, માટે ભગવાનને જમાઠ્યા વિના કોઈ વસ્તુ જમવી નહિ.

- ૫ પ્ર૦ [૬ થીજા પ્રશ્નમાં] શશ્વપુર નામે ધામ કહ્યું તે કિયું જાણવું ?
- ૫ ૮૦ આ ઠેકાણે અશ્વરધામને શશ્વપુર નામે કહ્યું છે.
- ૬ પ્ર૦ રાધિકાદિક શક્તિયોના પતિ અને છીંદ્ર એમ કહ્યું તે ય શક્તિયોના પતિ શ્રીજીમહારાજને કેવી રીતે સમજવા ?
- ૬ ૮૦ મૂલઅશ્વરથી લઇને વિશ્વ, બ્રહ્મા, શિવ સુધી સર્વને વિષે શ્રીજીમહારાજ અન્વયપણે રહ્યા છે માટે રાધિકાદિક સર્વે શ્રીજીમહારાજની પણ શક્તિયો કહેવાય તે [છો. ૧૭ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં] અશ્વર, પુરુષ, કાળ, માયાદિકને પોતાની શક્તિયો કહી છે.
- ૭ પ્ર૦ થીજા અવતાર કરતાં અને અતિશય ત્યાગી છીંદ્ર એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજને કેવી રીતે ત્યાગી સમજવા ?
- ૭ ૮૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે વિચરતા ત્યારે ત્યાગીના બાશ્રમમાં રહ્યા હતા અને સ્ત્રીનો ગંધ આવે તો ડહાડી કરતા ને મરચાં ને મીંદીઆવળ જમતા અને પછી પણ પોતાના ભક્તોને રાજી કરવા ને તેમનાં કલ્યાણ કરવા સારુ, સારાં સારાં ભોજન જમતા, પણ ત્યાગીની ઠપ્પી સદાય હતી ય ત્યાગ કહ્યો છે. ॥૭૪॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના વૈશાખ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લિખવાના હુક્મ હેતે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધીબા ધુધના દાર કંઠને વિષે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વૈદ્યવૈજ્ઞાના હરિમત્કની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ પછી મુરારામચરે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) જેના કુળમાં ભગવાનનો એક ભક્ત થાય તો તેના ઇકોતર પરિયાં ઉધરે છે એમ કહ્યું છે. અને તેના ગોત્રમાં કેટલાક તો સંતના ને ભગવાનના દ્રેષી પણ હોય ત્યારે તેનો કેઈ રીતે ઉદ્ધાર છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોસ્યા જે, જેમ કર્દમઋષિનો વૈવહતિષ પતિવુદ્ધિષ કરીને પ્રસંગ કર્યો હતો, તોપણ કર્દમઋષિને વિષે સ્નેહ હતો તો એનો ઉદ્ધાર થયો, અને માન્ધાતા રાજાર્ના દિકરીયું પવાસ તે સૌથ-રીઠ્ઠિયું રૂપ જોઈને વરીયું તેને કામનાષ કરીને સૌમરીને વિષે હેત હતું, તો તે સર્વેનું કલ્યાણ ઋષિના જેણું થયું, માટે જેના કુળમાં ભક્ત થયો હોય ને તેના કુટુંબી સર્વે એમ માને જે, આપણું મોટું ભાગ્ય છે જે, આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો છે, એવી રીતે મક્તું મહાત્મ્ય સમક્ષીને હેત રાસે તો તે સર્વે કુટુંબીનું કલ્યાણ થાય અને મરીને પિત્રી જે સ્ત્રીમાં ગયા હોય તે પણ જો એમ જાણે જે, આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો, તે આપણું મોટું ભાગ્ય છે, એ સમક્ષીને ભગવાનના ભક્તમાં હેત રાસે તોતે પિત્રીનું પણ કલ્યાણ થાય, અને જે ભગવાનના ભક્ત સંગાયે વૈરવુદ્ધિ રાસે તેનું તો કલ્યાણ ન થાય,

અને જેમ જેમ વૈર કરતો જાય તેમ તેમ તેની બુદ્ધિ ઘટી જાય, અને વેદ શ્રુતિ ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારા જે નરકના કુંડમાં પડે તે પણ તેજ કુંડમાં પડે છે, તે માટે ભગવાનના ભક્તમાં જેને હેત હોય, તો સંબંધી હોય અથવા વીજો કોઈ હોય તે સર્વેનું કલ્યાણ થાય છે. (૧)

૨ પછી નાજે ભક્તે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) ભગવાનનો ભક્ત હોય તે એક તો નિશ્ચયવાળો હોય, અને એકતો યોદા નિશ્ચયવાળો હોય, અને ઉપરથી તો વેય સારા દેખાતા હોય તે વે કેમ ઓઢાળ્યામાં આવે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય, અને હૃદ વૈરાગ્ય હોય, અને ભક્તિ ને સ્વધર્મ પણ અતિ હૃદ હોય, તેને પરિપૂર્ણ નિશ્ચય જાણવો. અને યમાંથી જો એકે વાનું ઓઢું હોય તો નિશ્ચય છે, તોપણ મહાત્મ્ય વિનાનો છે અને એ ચારવાનાં સંપૂર્ણ હોય તે મહાત્મ્ય સોતો ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો. (૨) इति वचनामृतम्. ॥૭૫॥

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારા ભક્ત ઉપર હેત રાજે તેનું કલ્યાણ થાય ને દ્વેષ કરે તે નરકે જાય. (૧) વીજામાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ ને સ્વધર્મ સંપૂર્ણ હોય તેને અમાનો મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય થાય છે. (૨) વાચતો છે.

૧ પ્ર० વીજા પ્રશ્નમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ ને સ્વધર્મ કહ્યાં તેનાં લક્ષણ શાં હશે ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજને સદા મુર્તિમાન જાણે ને તેજદ્વારે કરીને શ્વર, અશ્વરના આધાર, પ્રેરક, ને નિર્યંત્રા જાણે અને એ તેજરૂપ શક્તિના પણ આધાર જાણે અને એ પ્રજ્ઞારૂપ પવો જે પોતાનો આત્મા તેને વિષે શ્રીજીમહારાજની મુર્તિને દેખે તે શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહેવાય. અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિ વિના વીજે ક્યાંઈ પ્રીતિ ન રહે તે વૈરાગ્ય કહેવાય. અને મહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં પ્રેમે કરીને જોડાવું તે ભક્તિ કહી છે. અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિને આત્માને વિષે અચંદ ધારી રહેવું તે આત્માનો ધર્મ જાણવો અને સ્થૂલ, સુક્ષ્મ વેદે કરીને સર્વે નિયમ પાઢવા એ દેહનો ધર્મ જાણવો તે સ્વધર્મ કહેવાય. ॥૭૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પ્રથમ જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૧૧ પૃષ્ઠાદશીને દિવસ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા-સ્વાચરના દરવારમાં સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ પોતાના હતારાને વિષે વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મોટા મોટા સાધુ કેટલાક બેઠા હતા.

૧ તેમની આગળ શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી જે, (૧) ક્રોધી, ર્ષિયાંવાળો, કપટી ને ધાની એ ચાર પ્રકારના જે મનુષ્ય તે જો હરિભક્ત હોય તોયપણ તે સાચે અમારે બને નહિ, અને ક્રોધ ને ર્ષિયાં એ વેય માનને આધરે રહે છે. (૧) અને કામીનો તો અમારે કોઈ ૧ કાંઠે વિશ્વાસજ નથી, જે એ સત્સંગી છે અને કામી તો સત્સંગમાં હોય તોય વિમુક્ત જેવો છે. (૨) અને જેને પંચ વર્ષમાનમાં કોઈ વાતે સ્લોટ ન હોય, અને મને તેવા વચનના ૨

મીડામાં લેઇને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા ગમતામાં રાસીય તોપણ કોઈ રીતે દેહ પર્યંત મુંઝાય નહિ પવે. હોય, તે પાકો સત્સંગી છે, અને એવા હરિભક્ત ઉપર અમારે વગર કર્યું સહજેજ હેત થાય છે અને એવા ગુણ ન હોય તો હેત કરવા જાડ્ય તોપણ હેત થાય નહિ, અને અમારી તો એજ પ્રકૃતિ છે જે, જેના હૃદયમાં ભગવાનની એવી પરિપૂર્ણ ભક્તિ હોય, તે ઉપરજ હેત થાય છે. (૩) इति वचनामृतम्. ॥૭૬॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, ક્રોધ, માન, ईर्ष्या ને કષ્ટ રાસે તે અમને ગમતો નથી. (૧) અને કામી તો વિમુગ્ધ છે [૨] અને અમારા ગમતા પ્રમાણે વર્તવામાં મુંઝાય નહિ તે પાકો સત્સંગી છે. (૨) થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજી થાવતમાં અમે ગમે તેવા વચનનાં મીડામાં લઈએ અને અમારા ગમતામાં વર્તાવીએ તો પણ મુંઝાય નહિ તેને પાકો સત્સંગી કહ્યો તે શ્રીજીમહારાજ મનુષ્ય રૂપે વિચરતા તે વચ્ચે તો જેમ કહે તેમ વર્તે તે વર્ત્યો કહેવાય પણ આજ કેવી રીતે વર્તે તો વચનના મીડામાં તથા ગમતામાં વર્ત્યો કહેવાય ?

૧ જ૦ ધર્મામૃત, નિષ્કામશુદ્ધિ, શિક્ષાપત્રી આદિકમાં ત્યાગી ગૃહીના ધર્મ શ્રીજીમહારાજે કહ્યા છે તે પ્રમાણે રાજી થકો વર્તે પણ તેમાં કાંઈ ફેર પડવા દે નહિ ને તે પ્રમાણે વર્તવામાં લેશ-માત્ર મુંઝાય નહિ તે વચનના મીડામાં તથા ગમતામાં રહ્યો કહેવાય. અને તે પ્રમાણે યથાર્થ વર્તે પણ એ પ્રમાણે ન વર્તવાનો મનમાં સંકલ્પ થઈ જાય તે મુંઝાણો કહેવાય. અને જે એ પ્રમાણે ન વર્તે તે સ્વામિનારાયણનો છેજ નહિ એ તો સંપ્રદાયથી બહાર છે તે (પ્ર૦ ૩૬ ના બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે. ॥૭૬॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના દ્વિતીય જ્યેષ્ઠ વદિ અમાપ્રાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહાજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ધીવાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ આયમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ હોલિયા ઉપર વિજાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, અને મુનિ માંહો માંહી પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા હતા, ને પછી એક મુનિએ અણસમક્ષણે કરીને ભગવાનના નિશ્ચયનું વચ્ચે લઈને ધર્મને સ્લોટાજ કરવા માંડયા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ભગવાનના જ્ઞાનનો ઓથ લેઈને જે ધર્મને સ્લોટા કરી નાસે તેને અશુર જાણવો, અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં તો કલ્યાણકારી અનંત ગુણ રહ્યા છે. તે શ્રીમદ્ભગવતને વિષે પ્રથમ સ્કંધમાં પૃથ્વીય ધર્મે પ્રત્યે કહ્યા છે, માટે જેને ભગવાનનો આશરો હોય તેમાં તો ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આપે છે, અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેમાં તો એકાદશ સ્કંધમાં કહ્યાં એવાં જે સાધુનાં વચ્ચે લક્ષણ તે આપે છે, માટે જેમાં વચ્ચે લક્ષણ સંતનાં ન હોય તેને ધુરો સાધુ ન જાણવો, અને જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેનાં હૈયામાં તો પ્રજ્ઞાના કલ્યાણકારી ગુણ જણ આપે,

અને મધુના ગુણ સંતમાં આવે ત્યારે તે સાધુ બગીચા લક્ષણે યુક્ત હોય. (૧) માટે આજથી ૧ જે કોઈ પંચવર્ત્તમાનરૂપ જે ધર્મ તેને મુકીને જ્ઞાનનું કે મક્તિનું ચઢ લેશે તે મુરદ્રોહી, વચનદ્રોહી છે. અને એવી ધર્મભંગ વાત જે કોઈ કરતો હોય, તેને વિમુક્ષ કહેવો, અને એમ કહેવું જે તમે તો અસુરનો પક્ષ લીધો છે, તે અમે નહિ માનીએ, એમ કરીને તે અધર્મીની વાતને ટોટી કરી નાસ્તવી. (૨)

૨ પછી સંતે મશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) હે મહારાજ! કોઈક ભગવાનનો અતિ દુઃખ મુક્ત હોય ને દેહ મુકવા ટાળે તેને પીઠા થઈ આવે છે ને ચોલ્યાનું પણ કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી, અને કોઈક તો કાંઈ પાકો દરિમકત જણાતો ન હોય, ને તે દેહ મુકવા સમે તો અતિ સમર્થ જણાય છે, ને અતિશે ભગવાનના પ્રતાપને જાણીને ને ભગવાનનો મહિમા મુલે કરીને, સુસ્વીયો થકો દેહ મુકે છે એનું શું કારણ છે, જે સારો હોય તેનું અંત સમે સારું ન દેખાય ને જેવો તેવો હોય તેનું અંત સમે સારું દેખાય છે એનું કારણ કહો? ૧ મશ્ન છે. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ, દેવતા, મંત્ર, દિક્ષા ને શાસ્ત્ર ૫ આઠ જેવાં હોય તેવી પુરુષની મતિ થાય છે, તેજો સારાં હોય તો સારી મતિ થાય છે, ને ઘુંદાં હોય તો ઘુંદી મતિ થાય છે, અને પુરુષના હૃદયને વિષે પરમેશ્વરની માયાના મેર્યાં થકા ચારે યુગના ધર્મ વારાફરતી વર્તેતા હોય, તે જો અંત સમે સત્પુરુષનો ધર્મ આવી જાય તો મૃત્યુ વધુ શોભી ઊઠે, અને વ્રેતા ને દ્વાપરનો ધર્મ આવે તો તેથી થોડું શોભે અને કલ્કિનો ધર્મ મૃત્યુ સમે આવે તો અતિશે ઘુંદું દેખાય, એમ અંત સમે સારું નરસું તેતો કાઢે કરીને છે. અથવા જાગ્રત, સ્વપ્ન ને સુપુતિ ૫ ત્રણ અવસ્થા છે તેમાં જો અંત સમે જાગ્રત અવસ્થા વર્તેતિ હોય તો પાપી હોય તે પણ ચોલતાં ચાલતાં દેહ મુકે છે. અને અંત સમે સ્વપ્ન અવસ્થા વર્તેતિ હોય તો ધ્રુવતા જેવું કાંઈને કાંઈ ચોલતો થકો ભગવાનનો ભક્ત હોય તોપણ દેહ મુકે, અને અંત સમે સુપુતિ અવસ્થા પ્રધાન વર્તે તો ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા વિમુક્ષ હોય તોપણ ઘેનમાં ને ઘેનમાં રહીને દેહ મુકે, પણ સારું કે નરસું કાંઈ ચોલાય નહિ. (૩) અને અંતકાઢે ૫ ત્રણ અવસ્થા થકી પર ને બ્રહ્મ-રૂપ એવા પોતાના જીવાત્માને સાક્ષાત્કાર માનતો થકો જે દેહ મુકે તેતો જેવી રીતે સામર્થી હોય, તેવી સામર્થી જણાવીને દેહ મુકે છે ને એમ બ્રહ્મરૂપ થઈને ને સામર્થી જણાવ-વીને દેહ મુકવો તે ભગવાનના ભક્તનેજ થાય છે, પણ રીજા વિમુક્ષ જીવને એમ થાયજ નહિ. (૪) એવી રીતે કાઢે કરીને અંત સમે સારું નરસું જણાય છે, અથવા અવસ્થાઓને યોગે કરીને સારું નરસું જણાય છે, અને વિમુક્ષ હોય તેને અંતકાઢે જાગ્રત અવસ્થા વર્તેતિ હોય ને ચોલતો ચોલતો દેહ મુકે તેણે કરીને કાંઈ તેનું કલ્યાણ થાતું નથી. વિમુક્ષતા સારી રીતે દેહ મુકે અથવા ઘુંદી રીતે દેહ મુકે પણ નરકેજ જાય, અને ભગવાનનો

મક્ત હોય તે બોલતો બોલતો દેહ મુકે અથવા શ્રંગ્ય જોયું બોલીને દેહ મુકે, અથવા શૂન્ય મુન્ય રહીને દેહ મુકે પણ તેનું કલ્યાણજ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી, એમ ભગવાનના મક્તને જાણવું. અને ભગવાનનો મક્ત હોય તેને અંત સમે સ્વપ્નાદિકને યોગે કરીને ઉપરથી પીઠા જેવું જણાતું હોય પણ એને અંતરમાં તો ભગવાનને પ્રતાપે કરીને અતિ આનંદ વર્તેતો હોય માટે નકિ હરિમક્ત હોય ને અંત સમે લાવાં શ્રંગ્યાં કરતો થકો દેહ મુકે પણ એના કલ્યાણમાં લેશ માત્ર સંશય રાસ્રશે નહિ. [૫] इति वचनामृतम् ॥૭૭॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારો આશરો ને નિશ્ચય હોય તેમાં અમારા કલ્યાણકારી ગુણ ને સાધુનાં વત્તીસ લક્ષણ આવે છે. (૧) અને જે પંચવર્તમાનને મુકીને જ્ઞાન, મક્તિનું વઢ છે તે શુક દ્રોહી, વચનદ્રોહી ને અસુર છે તેની વાત ન માનવી. (૨) શ્રીજીમાં કાઢે કરીને અવસ્થાપ કરીને અંતસમે સાઈં નરસું જણાય છે. (૩) અને જ્ઞાનરૂપ થઈને ને સામર્થી જણાવીને તો અમારો મક્તજ દેહ મુકે. [૪] ને વિમુક્ત સારી રીતે દેહ મુકે તોય નરકે જાય ને અમારો મક્ત શૂન્યમુન્ય રહીને દેહ મુકે, તો પણ કલ્યાણજ થાય. (૫) વાક્યો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં અમારે આશરે કરીને કલ્યાણકારી ગુણ આવે છે એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૬૨ ના પહેલા પ્રથમાં) અમારા નિશ્ચયે કરીનેજ કલ્યાણકારી ગુણ આવે છે એમ શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?

૧ ૭૦ નિશ્ચયમાં ને આશરામાં સરસી ગૌરવતા છે, માટે કલ્યાણકારી ગુણ એ વેય વતે આવે છે તે આમાં આ પ્રથમાંજ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારો નિશ્ચય હોય તેમાં અમારા કલ્યાણકારી ગુણ જહર આવે અને સાધુનાં લક્ષણ પણ એ વેયથી આવે છે.

૨ પ્ર૦ જે આશરે કરીને શ્રીજીમહારાજના કલ્યાણકારી ગુણ આવે તે આશરાનું શું રૂપ છે ?

૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ વિના શ્રીજી કોઈને કર્તા જાણે નહિ એક શ્રીજીમહારાજનેજ સર્વ કર્તા ને સર્વેના સુખદાતા આણે અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિના સુખ વિના શ્રીજી કોઈ સુખ કે દેશ્યયે તેને હૃષ્ટેજ નહિ ને એમ શ્રીજીમહારાજની મરજી હોય તેમજ વર્તે તે આશરો કહેવાય.

૩ પ્ર૦ સાધુનાં વત્તીસ લક્ષણ કયાં તે કયાં જાણવાં ?

૩ ૭૦ કૃપાકુ=પરકુ=સને સહન નહિ કરનારા. (૧) અઠતદ્રોહ=સર્વ પ્રાણીમાં કોઈનો દ્રોહ નહિ કરનારા. [૨] તિતિલ્લુ=શ્રમાવાન. (૩) સત્ય=સત્ય એજ છે સાર. [વઢજેને]. (૪) અનવ્યાત્મા=અસુયાદિ દોષે રહિત. (૫) સમ=સ્વપરમાં સમદષ્ટિવાઢા. [૬] સર્વોપકારક=સર્વને ઉપકાર કરનારા. (૭) કામૈરહતથી=વિવચને વિષે શોભ નહિ પામનારા. [૮] દાન્ત=ઓત્ર, ત્વક્, વશુ, રસના પ્રાણ એ જ્ઞાન હંદ્રિયો તથા વાક્, પાણી, પાદ, પાચુ ને ઉપસ્થ એ કર્મે હંદ્રિયો તેને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞામાં યથાર્થે વર્તવાનારા. (૯) મૃદુ=કોમઢ ચિત્ત-વાઢા. (૧૦) શુષિ=શાઢ શૌચ જે જ્ઞાનાદિક ક્રિયા કરથી તથા સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નહિ તેના સ્પર્શે રહિત અને અંતરમાં શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિકઢ સંવલ્પે રહિત થઈને મુર્તિનું ચિન્નકન કરનારા. (૧૧) અર્કિજન=વનાદિક પરિમહ રહિત (ધન જે સુવર્ણ, ચંદુ, તામ્ર,

૬.

વચનામૃત ગ. ૨. ૭૭-૭૮

મુદ્રા તથા નોટ આવિક) દ્રવ્યનો સંપન્ન કરનાર કરાવનાર યથા. (૧૨) બનીહ=નહિ કરવા યોગ યથી ઓઝીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ક્રિયા તેને નહિ કરનારા. (૧૩) મિત-મુક્ત=કુદરતા વાર વિભાગ પૂર્વેક જે ભાગ અન્ન કરીને પૂર્ણ કરનારા અને એક ભાગ જલ્દ કરીને પૂર્ણ કરનારા અને એક ભાગ વાયુ પ્રવારને અર્થે છાલી રાંછીને એકજ વાર જમનારા. [૧૪] શાન્ત=મન, સુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર એ અંતઃકરણને ઓઝીમહારાજની આજ્ઞામાં વર્તવાનારા. (૧૫) સ્થિર=લાગી, ગૃહી પોતપોતાના આશ્રમના ધર્મ પ્રમાણે યથાર્થ વર્તમાના. (૧૬) મચ્છરણ=સાક્ષાત્ સ્વામીનારાયણ ભગવાન જે અમે તે અમેજ હીણ રક્ષણ કરનાર ને પ્રાપ્ય તે જોને. [૧૭] મુનિ=ઓઝીમહારાજની મુર્તિનું મનન કરનારા. (૧૮) અમમત=સ્વૂઠ, સૂક્ષ્મ દેહે કરીને પાઠવાના જે ધર્મ તેને પાઠવામાં તત્પર. [૧૯] ગમીરા-ત્મા=જેનો અભિપ્રાય જાણી ન શકાય તેવા. (૨૦) ધૃતિમાન=આપત્કાઠમાં પણ ધર્મનો ત્યાગ નહિ કરનારા [૨૧] જિતવદ્ગુણ=મૂલ, તરસ, શોક, મોહ, જરા, મૃત્યુ તે ઓત્યા છે જેણે યથા. (૨૨) અમાની=માનની ઇચ્છાએ રહિત. [૨૩] માનદ=વીજાને માન આપનારા. [૨૪] કલ્પ=વીજાને વિષયની આસક્તિ ટલાવીને મોક્ષને માર્ગે જલાવવારૂપી જ્ઞાન વોષ દેવામાં સમર્થ. (૨૫) મૈત્ર=કોહને ઠાનનારા નહિ. (૨૬) કાદળિક=ભવાલિધમાં બુદ્ધેલા ઓવોના દુઃખની નિવૃત્તિ કરવારૂપી કૃપાએ કરીને છે વિચરણ જેનું. [૨૭] કવિ=ઝીવ, માયા, કંથર, પ્રજ્ઞ, અજ્ઞર તથા પરબ્રહ્મ જે ઓઝીમહારાજ તેમના સ્વરૂપને યથાર્થે જાણનારા. (૨૮) સત્તમ=અમે કપદેશ કરેલા આત્મનિદ્ધારૂપ ગુણ જે પોતાના આત્માને અમારા તેજરૂપ પ્રજ્ઞને વિષે એકતા કરીને, તેને વિષે અમારી મુર્તિને ધારીને આત્માનો તથા અમારો સાક્ષાત્કાર કરવો અને વોષ જે દેહાભિમાન તેને જાણીને સર્વ ધર્મના કલ્પનો ત્યાગ કરીને અમને નિષ્કામ ભાવે મજે તે ઉત્તમ સાધુ છે. (સાધુનું ઉત્તમ લક્ષણ છે). [૨૯] ભક્તતમ=અમને જ્ઞર જે મૂઠ માયા પર્યંત અને અજ્ઞર જે મૂઠ અજ્ઞર પર્યંત સર્વના નિયંતા, સર્વકારણના કારણ, સર્વોત્તર્યામી, સર્વકર્તા, સર્વના સુલ્લક્ષતા, સર્વ સુલ્લમ્યમુર્તિ, અતિશે તેજસ્વી અને સૌશિલ્ય, વાત્સલ્યાદિ સ્વભાવ યુક્ત તથા અનંત દેશર્ય સંપન્ન જાણીને અનન્ય ભાવથી અમારી મુર્તિમાં લુલ્લ્ય જઈને, અમારા સુલ્લને અનુભવે તે અતિ ઉત્તમ ભક્ત કહેતાં સાધુ છે. [તે સાધુનું અતિ ઉત્તમ લક્ષણ છે.] (૩૦) અજાતશત્રુ=તથા સત્પત્ર થયો શત્રુ જોને. (૩૧) સાધુભૂષણ=શિલ્ડ જે પ્રજ્ઞાચર્ય તેજ છે ભૂષણ જોને (અષ્ટ પ્રકારનું પ્રજ્ઞાચર્ય તેને પાઠનારા) [૩૨] આ વત્રીશ લક્ષણે યુક્ત હોય તે અમારા સંત કહેવાય એમ ઓઝીમહારાજે કહ્યું છે. ॥ ૭૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના અષાઢ શુદિ ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ આચ-યણે વારણે ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા, ને શ્વેત શ્વેસ પહેર્યો હતો ને શ્વેત વાદર ઓઢી હતી, ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાઘ વિરાજમાન હતી, ને કંઠને વિષે શ્વેત પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો, ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના દરિયકની સખા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વે સંત સાંભળેા એક પ્રશ્ન પુછીએ હેવ. પછી સંતે કહ્યું જે, પૂછો મહારાજ ! પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૧] દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ, ધંધ, દેવતા, શાસ્ત્ર, ઉપદેશ એ આઠ સારા હોય તો પુરુષની બુદ્ધિ નિર્મલ થાય છે ને એ આઠ ઘુંટા હોય તો પુરુષની બુદ્ધિ અષ્ટ થાય છે, માટે એ આઠમાં પૂર્વ કર્મનું કોઈ જોર છે કે નથી ? પછી મુનિ બોલ્યા જે, પૂર્વ કર્મનું જોર જણાય છે તો સ્વયં, જો સારાં કર્મ હોય તો પવિત્ર દેશને વિષે જન્મ આવે ને ઘુંટાં કર્મ હોય તો ઘુંટા દેશને વિષે જન્મ આવે, તેમજ કાઠાદિક સાત છે તેમાંથી પણ જેવાં કર્મ હોય તેવાનો યોગ બને છે, માટે સર્વેમાં કર્મનું પ્રધાનપણું જણાય છે ને દેશકાઠાદિક જે આઠ તેનું તો કોઈક ઠેકાણે પ્રધાનપણું છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દેશકાઠાથી ભૂદને દેવતા જે પરમેશ્વર ત્યાં પર્યંત સર્વને વિષે કર્મને પ્રધાન કહો છો તે કિયા શાસ્ત્રને મતે કહો છો તેનું કોઈ વચન મળી દેલાદો ? અને એક કર્મનુંજ પ્રધાનપણું તો જૈનના શાસ્ત્રમાં છે પણ શીજામાં નથી શીજા શાસ્ત્રમાં તો પરમેશ્વરને પરમેશ્વરના ભક્તનો સંગ તેનુંજ પ્રધાનપણું છે, માટે તમે કર્મનું પ્રતિપાદન કરો છો તે ઉપરથી સત્સંગી છો ને છાના નાસ્તિક છો કે શું ? કેમજે નાસ્તિક વિના શીજો તો કોઈ કર્મનું પ્રતિપાદન કરતો નથી, અને નાસ્તિક તો વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ ને ઇતિહાસ જે ભારતાદિક તેને સ્તોટાં જાણે છે ને પોતાના મામધિ ભાષાના જે ઘંચ તેનેજ સાચા માને છે, માટે મૂર્ચચકા કર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે અને જો કર્મ કરીને દેશાદિક આઠ ફરતા હોય તો મારવાદને વિષે કેટલાક પુન્યવાળા રાજા થયા છે તેમને અર્થે સો હાથ ડંદાં પાળી હતાં તે ઉપરછલાં થયાં નથી ને જો કર્મને વશ દેશ હોય તો પુન્યકર્મવાળાને અર્થે પાળી ડંદાં આવ્યાં જોઈએ ને પાળીને અર્થે ડંદાં ગયાં જોઈએ પણ એમ તો થાતું નથી ને મારવાદ દેશમાં તો પાળી હોય અથવા પુન્યવાળા હોય, પણ ડંદાં પાળી લપજે પણ પોતાના ગુણનો ત્યાગ કરતો નથી માટે દેશકાઠાદિક તો કર્મના ફેરબ્યા કરે નહિ તે માટે જે પોતાના કલ્યાણને ઇચ્છે તેને તો નાસ્તિકની પેટે કર્મનું બલ રાત્તવું નહિ અને ઘુંટા દેશકાઠાદિક આઠ હોય તેનો ત્યાગ કરીને, કદા જે દેશ, કાઠાદિક આઠ તેનું સેવન કરવું અને દેશ તો ચારણે પણ સારો નરસો હોય અને પોતાના વેદમાં પણ હોય તે જ્યારે વેદરૂપ જે સારો દેશ તેને વિષે જીવ હોય ત્યારે શિલ્લ, સંતોષ, દયા, ધર્મ ઇત્યાદિક જે કલ્યાણકારી ગુણ તે વર્ષતા હોય અને જ્યારે આ વેદરૂપ જે ઘુંટો દેશ તેને વિષે જીવ રક્ષો હોય ત્યારે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર ઇત્યાદિક ઘુંટા ગુણ વૃદ્ધિ પામે છે અને સારો, ઘુંટો જે સંગ થાય છે તેની ચિત્તિ એમ છે જે, જેનો સંગ થાય તે સાથે કોઈ રીતે અંતર રહે નહિ ત્યારે તેનો સંગ થયો જાણશે અને ઉપરથી તો શ્રવણે પણ દેવામાં ઘાલીને મળે છે

પણ અંતરમાં તો તે સાથે લાલો ગાલનું છેડું છે, એવી રીતે ઉપરથી સંગ હોય તે સંગ ન કહેવાય અને મન, કર્મ, વચને કરીને જે સંગ કરે તેજ સંગ કર્યો કહેવાય, માટે એવી રીતે મન, કર્મ, વચને સંગ તો પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના ભક્ત તેનોજ કરવો જેથી જીવનું કલ્યાણ થાય પણ પાપીનો સંગ તો ક્યારેય ન કરવો (૧)

૧

પછી મધ્યાન સમે શ્રીજીમહારાજે સર્વે નાના નાના વિદ્યાર્થી સાધુને પોતાને સમીપે બોલાવ્યા ને એમ કહ્યું જે, તમે સર્વે વિદ્યાર્થી છુને પ્રશ્ન પૂછો. પછી મોટા શિવા-
૨ નંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) જેને ભગવાનનો અચઙ્ચ નિશ્ચય હોય તે કેમ ઓઙ્ચાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને અચઙ્ચ નિશ્ચય હોય તેને ભગવાન સારી ક્રિયા કરે અથવા નરસી ક્રિયા કરે તે સર્વે કલ્યાણકારી માસે અને ભગવાન જીતે અથવા હારે અથવા ફોડક ટેકાણે ભાગે અથવા ક્યારેક રાજી થાય, ક્યારેક શોક કરે ઇત્યાદિક અનંત પ્રકારની ભગવાનની ક્રિયાઓ તેને જોડેને નિશ્ચયવાળો ભક્ત હોય તે એમ કહે જે, પ્રભુની સર્વે ક્રિયા કલ્યાણને અર્થે છે તે જ્યારે વોલે ત્યારે એવું ને એવું વોલતો હોય તો તેને પરિપક્વ નિશ્ચયવાળો જાણવો. (૨)

૨

૩ પછી નિર્માનાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) ભગવાનને ભગવાનના સંત તેને વિષે દોષબુદ્ધિ ન આવે તેનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેવો પ્રથમ કહ્યો એવો ભગવાનનો અચઙ્ચ નિશ્ચય હોય તો તેને કોઈ રીતે ભગવાનને વિષે દોષબુદ્ધિ આવે નહિ અને એવા મોટા જે ભગવાન તેના દાસનો મહિમા જ્યારે વિચારે ત્યારે ભગવાનના ભક્તનો પણ કોઈ રીતે અવગુણ આવે નહિ. (૩)

૩

૪ પછી નિર્માનાનંદસ્વામીને નાનાપ્રજ્ઞાનંદસ્વામી એ બેયે મઝીને પૂછ્યું જે, (૪) જામત, સ્વમ્મ ને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાને વિષે ભગવાનની મૂર્તિ અસ્તંદ કેમ જણાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પૂર્વ જન્મનો કોઈક શુભ સંસ્કાર બહિષ્ટ હોય તેને ભગવાનની મૂર્તિ ત્રણે અવસ્થામાં અસ્તંદ દેસાય છે અથવા ભય, કામ ને સ્નેહ એ ત્રણ જેને વિષે અસ્તંદ હોય તેને ભગવાન વિના બીજું પદાર્થ હોય તે પણ ત્રણે અવસ્થામાં અસ્તંદ દેસાય છે તો ભગવાન દેસાય એમાં શું કહેવું ? એ તો દેસાયજ. (૪)

૪

૫ પછી નાના શિવાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૫) સત્સંગને વિષે અચઙ્ચ પાવો જેનો

૫

૬ હોય તે કેમ જણાય ? એક તો એ પ્રશ્ન છે, અને બીજો પ્રશ્ન એ છે જે, (૬) માન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર, ઈર્ષ્યા ઇત્યાદિક જે શત્રુ તે કિયે પ્રકારે કરીને નાશ પામે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને સત્સંગનો અતિ દૃઢ પક્ષ હોય તે જ્યારે કોઈ સત્સંગનું ઘસાતું વોલે ત્યારે સ્વમી શ્રેયજ નહિ, જેમ પોતાના કુટુંબી હોય ને તે સાથે કચવાળ યદ હોય તો પણ જ્યારે તેનું કોઈ ઘસાતું વોલે ત્યારે સ્વમાય નહિ, એવી રીતે જેવો દેહના સ્તંભ-

ધીનો પણ છે તેવો જેને સત્સંગનો પણ હોય તેનો પાયો સત્સંગને વિષે અચઙ્ગ છે. (૫) અને બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર ૫ છે જે, જેને એવો સત્સંગનો પણ છે તે સંત અથવા સત્સંગી તે સંગાયે માન, મત્સર, ઈર્ષ્યા કેમ રાખી શકે ? માટે જેને સત્સંગનો પણ હોય તેના માન, મદ, મત્સર, ઈર્ષ્યા આદિક સર્વ શત્રુનો નાશ થઈ જાય છે. (૬) અને જેને ૬ સત્સંગીનો પણ ન હોય અને સત્સંગીને કુસંગીને વિષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સત્સંગમાં મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જાતાં જરૂર વિમુક્ત થાય. (૭)

૭ પછી નાના આત્માનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, [૭] ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો નિષદક થઈને જેમ કહેવું ઘટે તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ મરુસો આવે છે જે, આતું માન કરીશું અથવા તિરસ્કાર કરીશું તોયપણ કોઈ રીતે ૫ પાછો નહિ પડે એવો જે મરુસો તે ભગવાનને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ? એક તો ૫ પ્રશ્ન છે ૮ અને બીજો પ્રશ્ન ૫ છે જે, [૮] જે સંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જેવું આપણા ઉપર હેત હોય તેવું સમય સંતને કેમ રહે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેવો શિવાનંદ-સ્વામીના પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો છે તેવો સત્સંગનો જેને દૃઢ પણ હોય તો તેને કહેતાં સાંધ-ઘાતાં ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશ્ચય થાય નહિ અને એનો કોઈ રીતે કુવિશ્વાસ આવે નહિ જે આને કહેશું તો આ સત્સંગમાંથી જાતો રહેશે તેની કોરનો તો દૃઢ વિશ્વાસ હોય જે એનો સત્સંગ તો અચઙ્ગ છે, માટે એને કહેશું તેની કાંઈ ફિકર નથી અને બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર ૫ છે જે, જેને પાસે પોતે પ્રથમ રહેતા હોઈએ અને તેની સાથે પોતાને ન બંધું ત્યારે બીજા પાસે જઈને રહે તો પણ જેની પાસે પ્રથમ રહ્યો હોય તેવું જો કોઈક ઘસાતું બોલે તો સ્વમી શકે નહિ ત્યારે સર્વે સંતને એમ સમજાય જે આ તો કૃતઘ્ની નથી, જેને પાસે ચાર અક્ષર મળ્યો છે તેનો ગુણ મુક્તો નથી, માટે બહુ રૂઠો સાધુ છે એમ જાણીને સર્વે સંતને હેત રહે અને જેની પાસે પ્રથમ રહ્યો હોય તેને મુક્તિને બીજા પાસે જાય ત્યારે પ્રથમ જેની પાસે રહ્યો હોય તેની નિંદા કરે ત્યારે સર્વે સંતને એમ જણાય જે આ કૃતઘ્ની પુરુષ છે તે જ્યારે આપણી સાથે નહિ બને ત્યારે આપણી પણ નિંદા કરશે, પછી તે ઉપર કોઈને હેત રહે નહિ. [૮]

૯ પછી દહરાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૯) ભગવાન તો અક્ષરાતીત છે, અને મન વાળી થકી પર છે અને સર્વને અગોચર છે, તે સર્વને પ્રત્યક્ષ દેશ્વાય છે તેનો શો ફેટુ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અક્ષરાતીત ને મન વાળી થકી પર ને અગોચર એવા જે ભગવાન તેજ પોતે કૃપા કરીને એમ ધારે છે જે, જ્ઞાની, અજ્ઞાની એવાં જે મર્ત્યલોકનાં મનુષ્ય તે સર્વે જુને દેસો, એમ ધારીને સત્ય સંકલ્પ એવા જે આ ભગવાન તે કૃપા કરીને મર્ત્ય-લોકનાં સર્વે મનુષ્ય દેસે એવા થાય છે. (૯)

- ૧૦ પછી ત્યાગાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧૦) ભગવાન રાજી કેમ થાય? પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય તેને તો દેહના મુલને ઇચ્છવું નહિ, અને દર્શનનો પળ લોપ રાખવો નહિ ને ભગવાન જેમ કહે તેમ કરવું, એજ ભગવાનને રાજી થવાનું સાધન છે. (૧૦) ૧૦
- ૧૧ પછી લક્ષ્મણાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧૧) ભગવાન ને ભગવાનના સંતનો જે સમાગમ તે આશ્વર્થ સરસ્વો કેમ સમગ્રીએ ત્યારે જણાય? અને આટે પહોર અહો અહો સરસ્વું કેમ રહે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભક્ત એમ સમજે જે, આ ભગવાન ને આ સંત તે સર્વે વૈકુંઠ, ગોલોક ને બ્રહ્મપુર તેના નિવાસી છે. તે સંતને પરમેશ્વર ડયાં બિરાજમાન છે ત્યાંજ એ સર્વે ધામ છે, અને એ સંત મેલ્યો મારો નિવાસ થયો છે, તે મારું અતિ વડું ભાગ્ય છે, એવી રીતે સમજે તો આટેપહોર આશ્વર્થ સરસ્વું રહે અને આટેપહોર આનંદના સમુદ્રમાં ઝીલતો રહે. (૧૧) ૧૧
- ૧૨ પછી પરમાત્માનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧૨) સંતનાં વત્રીશ લક્ષણ કયાં છે, તે શો ઉપાય કરે તો આવે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે વત્રીશ લક્ષણે યુક્ત સંત હોય તેને વિષે ગુરુબુદ્ધિ ને દેવબુદ્ધિ રાખીને મન, કર્મ વચને એનો સંગ કરે તો એ સંગના કરનારાને વિષે પણ એ વત્રીશ લક્ષણ આવે છે. એવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે સંતને સેવે ત્યારે સંત સરસ્વો થાય છે. (૧૨) ૧૨
- ૧૩ પછી શાન્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧૩) એકતો અસ્તંદ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ટુચિ રાખતો હોય, અને બીજો તો ભગવાનનું ભજન સ્મરણ પણ કરે, અને કયા કીર્તન પણ કરે ને સાંભળે, એ બે પ્રકારના જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાતી હોય, અને દેહની સ્વર રહે નહિ એવો હોય, તો તે કયા કીર્તન ન કરે તોપણ શ્રેષ્ઠ છે, અને જેને દેહની સ્વર રહેતી હોય, ને ભજન-માંથી પોતાની મેલે ડઠીને સ્વાણું, પીડું, દેહની ક્રિયા તે સર્વે કરતો હોય અને જો ભગવાનની કયા કીર્તન ન કરે ને ન સાંભળે તો તે થકી તો ભગવાનની કયા, કીર્તન કરતો હોય ને સાંભળતો હોય તે શ્રેષ્ઠ છે. (૧૩) ૧૩
- ૧૪ પછી આધારાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧૪) કેવી રીતે વર્તીએ તો ભગવાન ને ભગવાનના સંત પ્રસન્ન થાય? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પંચ વર્તમાન સંપૂર્ણ રાસ્ટ્રીએ ને તેમાં કોઈ રીતે સ્તોત્ર્ય આવવા દેશ નહિ, તો ભગવાન ને ભગવાનના સંત પ્રસન્ન થાય છે, એમાં લેશ માત્ર સંશય નહિ. (૧૪) ૧૪
- ૧૫ પછી વેદાન્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૧૬] જેને પ્રથમ કાંઈક ગોચરું થતાં હોય, પછી તે શો ઉપાય કરે ત્યારે તેની ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના સંત રાજી થાય?

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે પોતામાં ઘુંટો સ્વભાવ હોય, તેને દેહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત કુરાજી થતા હોય, તે સ્વભાવ સાથે જ્યારે વૈર કરીએ, ત્યારે જેને જે સાથે વૈર હોય તે તો સર્વે જગત્ જાણે ઇચ્છું હોય, તે સંતને પણ સ્વર પડે. પછી સંતો તે સ્વભાવના વૈરી છે, તે આપણા પક્ષમાં મળીને આપણા ઉપર દયા કરે અને જે પ્રકારે તે સ્વભાવને જીતીએ એવો ઉપાય બતાવે, માટે જે સ્વભાવે પોતાને ફજેત કર્યો હોય તે સ્વભાવ સાથે સુધું દૃઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂઝાડ ઉઠાડી જાય એવો ઉપાય કરવો, ને જ્યારે એવી રીતે વર્તીએ ત્યારે ભગવાન ને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂર્ણ દયા કરે, અને જ્યારે હરિની ને હરિજનની તે ઉપર દયા થાય, ત્યારે તેને દૈયામાં અતિશે સુખ વત્યા કરે, અને કલ્યાણને મોળે ચાલ્યાની પણ સામર્થ્ય વધે અને પોતાના શત્રુ જે કામ, ક્રોધ, લોભાદિક તેનું બઝાઈ જાય છે, માટે જે પોતાના હૃદયને વિષે અતિશે શત્રુ પીઠતા હોય, તે સાથે અતિશે વૈર કરીએ તો તેની પરમેશ્વર સહાય કરે છે, માટે પોતાના શત્રુ જે કામાદિક તે સાથે જરૂર વૈર કરવું ઘટે છે, ને પોતાના અંતર શત્રુ સાથે વૈર કર્યામાં ઘણોજ લાભ છે. [૧૫] ૧૫

૧૬ પછી ભગવાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, [૧૬] હે મહારાજ ! જેવી ભગવાનની વીક, પાસે ઘેટા હોઈએ ને રહે છે, તેવીને તેવી વીક, છેટે જાઈએ તોપણ રહે, તે કેમ સમજીએ તો રહે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેવી પાસે ભગવાનની મર્યાદા રહે છે, તેવી છેટે જાય તોપણ રહે, જો ભગવાનનું પુરું મહાત્મ્ય સમજે તો, તે મહાત્મ્ય એમ સમજીએ જે, અસ-રાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની ઇચ્છાએ કરીને અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તે બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિએ કરીને ધરી રહ્યા છે, અને તે ભગવાન વ્યતિરેક થકા સર્વમાં અન્વયપણે રહ્યા છે, અને અન્વય થકાં પણ વ્યતિરેક છે, અને તે ભગવાન જેવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, તેવાને તેવા અણુ અણુ પ્રત્યે અંતર્યામીરૂપે વિરાજમાન છે. અને તે ભગવાનના ઢોલાવ્યા વિના એક તુળ પણ ઢોલવાને સમર્થ નથી, અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડને વિષે જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય થાય છે, અને તેને વિષે સુખદુઃખનો જીવોને સંબંધ થાય છે, તે સર્વે પુરુષોત્તમના હાથમાં છે; જેટલું ભગવાન કરે તેટલુંજ થાય છે, એવા જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે પોતે પોંડે ચઢીને ચાલે ત્યારે ઘોડો ભગવાનને ડાઘી ચાલે છે, પણ એટો ઘોઢાના આધાર છે. અને પૃથ્વી ઉપર ઘેટા હોય ત્યારે એમ જણાય જે પૃથ્વી ભગવાનને ધરી રહી છે પણ એટો સ્થાવર જંગમ સોલી સમગ્ર પૃથ્વીને ધરી રહ્યા છે. અને જ્યારે રાત્રિ હોય ત્યારે ચંદ્રમા કે દિવો કે મન્થાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દર્શન થાય, અને દિવસે સૂર્યને અજવાળે કરીને કરીને દર્શન થાય પણ આ ભગવાન તો સૂર્ય, ચંદ્રમા, અગ્નિ એ સર્વેને પ્રકાશના દાતા છે એવી અદ્ભૂત સામર્થ્ય છે, તોપણ જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા યદને દુને દર્શન

આપે છે, એવી રીતે મહાત્મ્ય સમક્ષે તો જેવી પાસે રહે મર્યાદા રહે છે તેવીને તેવી છેટે જાય તોય પળ રહે. [૧૬]

૧૬

૧૭ પછી વહી ભગવદાનંદસ્વામીજી બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૧૭] ભગવાનના કર્યા વિના કાંઈ થાતું નથી, સર્વે ભગવાનનુંજ કર્યું થાય છે, ત્યારે ભગવાનને અથવા ભગવાનના ભક્તને કાંઈક જ્યારે ઘેડો દેશકાળ આવે છે, ત્યારે તે દુઃસ્વને કેમ ભગવાન ટાઢતા નથી? અને તેને ટાઢ્યાના મનસુબા કેમ કરે છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એતો જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે ભગવાનની એવી રીતજ છે જે, મનુષ્યની પેટે સર્વે વ્યવહાર કરે પણ અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રગટ કરે નહિ. એવી રીતે સર્વે શાસ્ત્રમાં ભગવાનનાં ચરિત્ર કહ્યાં છે, તેમી જ્યારે ભગવાન કાંઈ નવાં ચરિત્ર કરે ત્યારે સંશય કરજ્યો પણ જ્યાં સુધી પૂર્વે અવતાર થયા છે, તેના જેવાં ચરિત્ર કરે ત્યાંસુધી તો સંશય કરવો નહિ. [૧૭] ૧૭

૧૮ પછી નિર્મલાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે. (૧૮) કેમ સમક્ષીજી ત્યારે પ્રભુના સંતનો મહિમા અતિશે જણાય? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મરુ, કચ્છ, વરાહ, વામન, પરશુરામ અને રામકૃષ્ણાદિક એ જે ભગવાનના અનંત અવતાર તેનો મહિમા વિચારે જે, જે ભગવાને રામકૃષ્ણાદિક અવતારે કરીને અનંત જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, તે ભગવાનના આ સંત છે, તેનો ધારે સમાગમ મળ્યો છે તે માટે હું પણ અતિ વદભાગી છું, એમ સમક્ષે તો દિવસે દિવસે સંતનો મહિમા અતિશે જણાતો જાય. [૧૮]

૧૮

૧૯ પછી નારાયણાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૧૯] સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ દેહને વિષે જીવ અન્વયપણે કેમ છે ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે દેહને વિષે સુખદુઃસ્વનો યોગ થાય છે ત્યારે તે સુખદુઃસ્વને જીવ પોતાને વિષે માને ત્યારે તે જીવ અન્વયપણે છે અને જ્યારે ત્રણ દેહના સુખદુઃસ્વથી પોતાને ન્યારો સમક્ષે ત્યારે એ જીવ વ્યતિરેક છે. [૧૯]

૧૯

૨૦ પછી શૂન્યાતીતાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨૦) જ્યારે સત્સંગ કરે છે ત્યારે તો સંતમાં ને સત્સંગીમાં અતિશે હેત હોય અને પછી કેમ ઓછું થઈ જાય છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રથમ તો એ સંતને વિષે અલૌકિક મતિ હોય ને પછી તો તે સંતનો અલ્પ દોષ જોડેને પોતાની કુબુદ્ધિ કરીને ક્ષાણો દોષ પરટે છે; પછી એની અસદ્વાસના થઈ જાય છે તેણે કરીને સંતને વિષે ઓછો ભાવ થઈ જાય છે તે જો વિચારીને અસદ્વાસનાને ટાળે તો પ્રથમ હતો તેવો શુદ્ધ થાય અને જો અસદ્વાસના ન ટાળે તો અંતે જાતાં વિમુક્ત થઈ જાય છે. [૨૦]

૨૦

૨૧ પછી પ્રસાદાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૨૧) જીવને મોક્ષનો શો હેતુ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ સંત કહે તેમજ સંશય રહિત થવો કરે એ જ જીવને મોક્ષનો હેતુ છે. (૨૧) ૨૧

- ૨૨ પછી ત્રિગુણાતીતાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨૨) દેશ, કાઝ, ક્રિયા, સંગ એનું વિષમપણું હોય ત્યારે ત્યાં શો ઉપાય કરવો? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દેશાદિક વિષમ હોય ત્યાંતો યગ્યાનો એજ ઉપાય છે જે ત્યાંથી જેતે પ્રકારે કરીને માગી છુટવું. [૨૨] ૨૨
- ૨૩ પછી નાના નિર્વિકારાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨૩) ભગવાનનો નિશ્ચય છે તોપણ અંસદ્વાસના કેમ ટક્કતી નથી? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય યથાર્થ જાણ્યું નથી. ઘટલે અંસદ્વાસના ટક્કતી નથી. (૨૩) ૨૩
- ૨૪ પછી મોટા યોગાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૨૪) ભગવાનનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ છે તો પણ ભગવાનને વિષે ને ભગવાનની કથાને વિષે હેત કેમ થતું નથી? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનું જેવું મહાત્મ્ય છે, તેવું એને સમજ્યામાં આવ્યું નથી. અને જો યથાર્થ ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજાય તો ભગવાન વિના બીજામાં હેત રાસે તોળણ રહે નહિ, ને એક ભગવાન ને ભગવાનના સંત અને ભગવાનની કથા, કીર્તન તેને વિષેજ અચઙ્ગ હેત થાયછે. (૨૪) ૨૪
- ૨૫ પછી પ્રતોષાનંદસ્વામીજી પૂછ્યું જે, (૨૫) ભગવાનની ભક્તિ અચઙ્ગ કેમ રહે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અનિરુદ્ધ, પ્રજ્ઞ, સંકર્ષણ ને વાસુદેવ એ જે ચતુર્વૃહ તથા કેશવાદિક, જે ચોવીશ મૂર્તિઓ તથા વારાહાદિક જે અવતાર એ સર્વેના કારણ એવા જે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની મહિમા અતિશેષણે કરીને સમશે, તો તેને ભગવાનની શ્રવણાદિક જે નવયા ભક્તિ તે અચઙ્ગ રહે. [૨૫] ૨૫

એવી રીતે સર્વે મુનિના પ્રશ્નો ઉત્તર કરીને પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વેને પૂછતા હવા જે, ૨૬[૨૬] કામ, ક્રોધ ને લોભ એ ત્રણ નરકના દ્વાર છે. એમાંથી જેને જે અતિશે જીત્યામાં આવ્યો હોય તે સર્વે કહો? પછી જેને જે વાતની અતિશે દૃઢતા હતી તે તેવી રીતે બોલ્યા. તે મુનિનાં વચન સાંભળીને શ્રીજીમહારાજ અતિશે રાજી થયા. [૨૬] અને આત્માનંદસ્વામી તથા યોગાનંદસ્વામી તથા ભગવાનંદસ્વામી તથા શિવાનંદસ્વામીજી ચાર જણને રાજી થઈને હૃદાને વિષે ચરણારવિદ્ દીધાં ને એમ બોલ્યા જે, જેમ મહાનુભાવાનંદસ્વામી આદિક મોટેરા છે, તે મેઢા આ ચાર જણ છે, માટે એમનું કોરૂને અપમાન કરવા દેશો માં, એમ મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે મોટેરા સાધુ તેમને મળામળ કરીને શ્રીજીમહારાજ જયસચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે જમવા પધાર્યા. (૨૭) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૭૮॥ ૨૭

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૨૬] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, કર્મનું બઝ રાખવું નહિ ને રુદ્ધા દેશાદિક સેવવા. [૧] બીજામાં અમારા પ્રાકૃત ચરિત્રને કલ્યાણકારી જાણે તેનો પરિપક્વ નિશ્ચય છે. (૨) ત્રીજામાં એવા નિશ્ચયવાલાને અમારે વિષે ને અમારા મુક્તને વિષે દોષવૃદ્ધિ ન આવે. (૩) ચોથામાં પૂર્વેનો વહિષ્ઠ સંસ્કાર અથવા અય, કામ ને સ્નેહ અલંબ હોય તેને અમારી મુર્તિ ત્રણે અવસ્થામાં દેશાય છે. (૪) પાંચમામાં

સત્સંગનો પક્ષ હોય તેનો અચળ પાયો છે. (૫) છદ્ધામાં એવા પક્ષવાલાના કામાદિક શત્રુ નાશ પામે છે, (૬) અને જેને સત્સંગીને વિષે ને કુલ્સંગીને વિષે સમભાવ હોય તે વિમુક્ત છે. (૭) સાઠમા ને આઠમામાં જેને સત્સંગનો પક્ષ હોય તેનો અમને ને સંતને મરુતો આવે છે ને તેના ઉપર હેતુ રહે છે. (૮) નવમામાં ઈન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને અગોચર અને અક્ષરધામથી પર એવા અમોષ દ્વારા કરીને દર્શન આપ્યાં છે. (૯) દશમામાં વૈતાના રાક્ષી-પાનો ઉપાય બતાવ્યો છે. (૧૦) અગીઆરમામાં અમે ને અમારા મુક્ત જેવા અક્ષરધામમાં દિવ્ય હીપ તેવાજ દિવ્ય જાણે અને જ્યાં અમે ને અમારા મુક્ત વિરાજતા હોય તે સ્થાનને અક્ષરધામ જાણે તે આટો પહોર આશ્ચર્યને આનંદ રહે છે. [૧૧] બારમામાં અમારા મુક્તને વિષે ગુરુવુદ્ધિ ને વેશવુદ્ધિ રાક્ષીને મન, કર્મ, વચ્ચે સમાગમ કરે તો એમાં સંતનાં લક્ષણ આવે છે. (૧૨) તેરમામાં ત્રિવિકલ્પ સમાધિ ન થતી હોય તેણે કથા કીર્તન કરવાં. (૧૩) ચૌદમામાં પંચકર્ષમાન સંપૂર્ણ રાણે તેના ઉપર અમે ને અમારા મુક્ત પ્રસન્ન થઈએ. (૧૪) પંદરમામાં કામાદિક શત્રુનું ઘડ ઘડવાનો અને કલ્યાણને માતૃં બાલ્યાની સામર્થી વધવાનો ઉપાય બતાવ્યો છે. (૧૫) સોઠમામાં અમને અક્ષરધામથી પર સર્વજ્ઞા કર્તા, નિર્મતા ને મૂલઅક્ષરાદિક સર્વેને અમારી શક્તિપ્રકરિને ધરી રહ્યા હોય એવો અમારો મહિમા જાણે અને અમને અણુ અણુ પ્રત્યે સર્વજ્ઞ જાણે તો અમારી મર્ષારા રહે છે, (૧૬) છત્તરમામાં અમારા પ્રાકૃત ચરિત્રમાં સંશય કરવો નહિ. (૧૭) અઠારમામાં અમે રામકૃષ્ણાદિક અવતારોમાં અમારું નેશ્યે મુકીને અનંત જીવોનો છદ્ધાર કર્યો છે એવા જે અમે તે અમારા આ સંત છે એમ જાણે તો અમારા સંતનો મહિમા અતિશે જણાય છે. (૧૮) બોળનીશમામાં જીવનું અન્તઃકરણ ને વ્યતિરેકપણું કહ્યું છે. (૧૯) વીશમામાં અસદ્ગતના થવાનો ને વિમુક્ત થવાનો હેતુ કહ્યો છે. (૨૦) વક્રવીશમામાં મોહનો ઉપાય બતાવ્યો છે. (૨૧) બાવીશમામાં મારકૂટ થાતી હોય, નિરાકારવાદી, ને કર્મવાદી, શક્તિપંથી, કુંડાપંથી તેમનો યોગ થતો હોય ત્યાંથી ભાગી છુટવું. (૨૨) તેવીશમામાં અમારું મહાત્મ્ય યજ્ઞાર્થે જાણે નહિ તેને અસદ્ગતના રહે છે. [૨૩] જોવીશમામાં યજ્ઞાર્થે મહાત્મ્ય જાણે તો અમારે વિષે ને મુક્તને વિષે ને અમારાં કથા કીર્તનને વિષે અચળ હેતુ થાય છે. (૨૪) પચીશમામાં અમને સર્વ અવતારોના કારણ જાણે તો અમારી નવધામિક અચળ રહે છે. (૨૫) છવીશમામાં કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે નરકનાં દાર છે. (૨૬) અને આત્માનેદ્વારા અધિક ચાર સદ્ગુણો મોટેરા છે એમ કહ્યું છે. (૨૭) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ જોવા પ્રથમાં અવ, કામને સ્નેહ વગેરે થતાં માથિક પદાર્થમાં હોય તો તે અચ્છદ દેશાવ તો અગત્ય દેશાવ એમાં હું કહેવું એમ કહ્યું અને (સા૦ ૩ ના ૬ વીજા પ્રથમાં) માથિક પદાર્થ વિસરી આવે તો અગત્ય વધારી સાંભરે એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
- ૨ ૪૦ અગત્ય તો મોટા મોટા અક્ષરાદિક સર્વેને અગત્ય છે ને મોટા મોટા ચોરીયોને પણ અગત્ય કરતાં કોટી કલ્પ વિતી આવે તો પણ દેશાવ નથી એવા અતિશે અગત્ય છે, એવા અહિર તે આજ દ્વારા કરીને જીવોને માથાનાં વંચનમાંથી છોડાવીને પોતાના તેજસ્વ

દિવ્ય અક્ષરધામમાં લઈ જઈને પોતાનું બલૌકિક મુલ્ય આપવા પધાર્યા છે, માટે કૃપા કરીને પોતાના મુકોને કહ્યું છે જે, માયિક પદાર્થમાં જેને મય, કામ, ને સ્નેહ હોય તેને માયિક પદાર્થ ત્રણે અવસ્થામાં અલંકૃત દેવતાય છે, તેમ તમે જન્મ મરણ ચક્રી મય પામીને અમારા સુલ્લની રૂપ્પા રાણીને ચીજું સર્વે વિસારીને અતિ સ્નેહે કરીને અમારી મુર્તિનો આલોચ રાણી તો તમોને અલંકૃત દેવતાનું યમ વરદાન આપ્યું છે, માટે ચીજું સર્વે વિસારીને શ્રીજી-મહારાજની મુર્તિમાં અલંકૃત વૃત્તિ રાખવી.

૨ પ્ર૦ અગીયારમા પ્રભમાં આ મગવાનને આ સંત વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મપુર ધામના નિવાસી છે યમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૩૦ માં, લો૦ ૧૩ ના ચીજા પ્રભમાં, ૩૨ માં, ૩૬ માં, પં૦ ૨ સાં, ૪૦ માં, અ૦ ૬ ના પહેલા તથા ૬ ચીજા પ્રભમાં, છે૦ ૩૭ માં, તથા ૩૮ ના પહેલા પ્રભમાં) શ્રીજીમહારાજને મુક્ત તે અક્ષરધામના નિવાસી છે યમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ આમાં પોતાને તથા પોતાના મુકોને બ્રહ્મપુર ઘટલે અક્ષરધામના નિવાસી કહ્યા છે અને વૈકુંઠ તથા ગોલોકાદિકમાંથી પોતાના આત્મિક કલ્યાણને અર્થે આપેલા હતા તેમને વૈકુંઠ, ગોલોકના નિવાસી કહ્યા છે પણ પોતાને તથા પોતાના મુકોને વૈકુંઠ, ગોલોકના નિવાસી કહ્યા નથી, માટે જે મુક્ત યમ સમજે જે, વૈકુંઠ, ગોલોકના નિવાસી પણ પોતાના આત્મિક કલ્યાણને અર્થે આપ્યા છે, પણ મોટા શ્રીજીમહારાજ તેમના આ સંત છે, પવો મહિમા શ્રીજીમહારાજનો ને તેમના સંતનો સમજે તો તેને આટે પહોર આનંદ વર્તે છે યમ સમજવું.

૩ પ્ર૦ જોતમામાં પંચવર્તમાન કહ્યાં તે ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ કેવી રીતે પાછે ત્યારે ચકાર્યે વર્ત્યા કહેવાય ?

૩ ૭૦ ત્યાગીના નિષ્કામ વર્તમાનનું લક્ષણ [પ્ર૦ ૭૩ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં] કયું છે. (૧) અને ત્યાગીના નિર્લોભી વર્તમાનનું લક્ષણ કહીય છીય જે, ધર્મમૃતમાં કહ્યા પ્રમાણે વક્ષ રાણે પણ વધારે ન રાણે અને દ્રવ્ય રાણે રક્ષાવે નહિ તે સાધુ બ્રહ્મચારી પાર્શ્વે કનિષ્ઠ નિર્લોભી કહેવાય, અને અગીયારથી વધારે વક્ષ કે દ્રવ્ય રાણવાનો મનમાં સંકલ્પજ ન થાય તે ત્યાગી વર્ગ મધ્યમ નિર્લોભી કહેવાય, અને અગીયારથી વધારે વક્ષ કે દ્રવ્ય રાણવાનો મનમાં સંકલ્પ ન થાય અને મંદવાકમાં જોઈતી વસ્તુ ન મળે તો પણ કોઈ પ્રકારે મુંઝવણ થાય મહિ તે ત્યાગી વર્ગ ઉત્તમ નિર્લોભી કહેવાય. [૨] અને નિઃસ્વાદી વર્તમાનનું લક્ષણ ૫ છે જે, ત્યાગી વર્તે શ્રીજીમહારાજની રૂપ્પાથી જે મળે તેમાં જલ્દ નાણી મેલવીને શ્રીજી-મહારાજને સંભારીને જમે પણ કોઈ વસ્તુ કોઈની પાસેથી માગે નહિ તે કનિષ્ઠ નિઃસ્વાદી કહેવાય, અને સહેજે મળ્યું હોય તેને પણ પ્રીતિય રહિત ઉદાસ થકો અને તે મધ્યમ નિઃસ્વાદી કહેવાય, અને સારી વસ્તુનો ત્યાગ રાણે તેનો પાછો સંકલ્પજ ન થાય તે ઉત્તમ નિઃસ્વાદી કહેવાય. (૩) અને નિર્માની વર્તમાનનું લક્ષણ ૫ છે જે, કોઈ અપમાન કે તાકન કરે તેને સહન કરે ને તેના ઉપર ધોસો ન કરે ને તેનું મુંડું ચલાનો સંકલ્પ ન

કરે એ કનિષ્ઠ નિર્માની કહેવાય, અને માન, અપમાન કરનાર વેય સમ થઈ જાય તે મધ્યમ નિર્માની કહેવાય, અને નાના બાલકની પેટે માન અપમાનની માનિતા રહે નહિ તે ઉત્તમ નિર્માની કહેવાય. (૪) અને નિઃસ્નેહી વર્તમાનનું લક્ષણ એ છે જે, ગ્રણ દેહથી પર પવો જે પોતાનો આત્મા તેને પ્રજ્ઞ જે શ્રીજીમહારાજનો પ્રકાશ તે રૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજની અલંકાર સ્મૃતિ રાજ્યે તેમાં થીજો સંકલ્પ થાય તો તેનો નાશ કરી નાણે પણ તે સંકલ્પને પુરો થવા દે નહિ તે કનિષ્ઠ નિઃસ્નેહી કહેવાય, અને કોઈક સમે ઘાટ થઈ આવે તો જેમ પંચા-સૂત્ર ભોજન અમલો હોય તેમાં કોઈ ધૂલ નાણે ને વસનું લાગે તેનું વસ્તુ લાગે તે મધ્યમ નિઃસ્નેહી કહેવાય, અને મુર્તિ વિના થીજો સંકલ્પ થાયજ નહિ તે ઉત્તમ નિઃસ્નેહી કહેવાય. [૫] આ સાધુ પ્રજ્ઞાચારી, પાર્પદોનાં ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ વર્તમાન કહ્યાં તેમાં કનિષ્ઠ વર્તમાન દૃઢ રાજ્યે તેના ઉપર પણ શ્રીજીમહારાજ ને સંત રાજી થાય છે તો મધ્યમ ને ઉત્તમવાળા ઉપર તો રાજી થાય એમાં શું કહેવું ? માટે તે દૃઢ કરવાં. હવે ગૃહસ્થનાં પંચવર્તમાનનાં લક્ષણ કહીએ છીએ જે, ગૃહસ્થને ગ્રણ પ્રકારની સુરા, અગીયાર પ્રકારનું મધ, ગાઢયા વિનાનું દુધ, ધાંચ, અકીળ, તમાકુ, ગાંજો, માજમ, પ્લા (પા), ડાકટરી ઔષધ તથા જેમાં દાદ આદિકનો સંસર્ગ હોય એવું અજાણ્યા વેણનું ઔષધ તે સર્વે દાદ કહેવાય અને (૩૦ -૬ માં) દંત્રિયોને પાત્યું કરી છે અને વિષય ને મદિરા કહેલ છે, માટે ધાંડ, ધવાલા, સરકસ, નાટક, તાવફા, જગતના મેઢા, જુગડું, ચોપાટ, ગંજીકો એ સર્વે દાદ મુલ્ય છે, માટે આટલાનો ત્યાગ કરે તો દાદનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. (૧) અને અલ્પ માંસ શોષ્યા વિનાનું અન્ન, ગાઢયા વિનાનું જાઢ, પી, તેલ, લણ, ડુંગળી, હીંગ, ડંબરાનાં ફલ, કઠોળનું ડંધીયું, ડાકટરી કોરી ફાફી તથા માંસમા સંસર્ગવાળી વસ્તુઓ આટલીનો ત્યાગ કરે તો માંસનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. (૨) અને કોઈની ધનિયાતી વસ્તુ તથા માર્ગમાં ને અર-પ્યમાં પડેલી વસ્તુ ન લેવી તથા કોઈને દુઃખાવીને પરાને તેની કાંઈ વસ્તુ ન લેવી તથા કોઈની ધાપણ ન બોલવવી તથા દેવની દર્શોદ, વિશોદ દેવને આપવી તો ચોરી કરી ન કહેવાય. [૩] હવે અવેરી પટલે પ્રજ્ઞાચર્ય કહીએ છીએ જે, પરસ્પરી માત્રનો સંગ ન કરવો ને મનમાં તેને ભોગવવાનો સંકલ્પ ન કરવો અને પદાંતમાં તેની સાથે ધાપણ ન કરવું અને માર્ગમાં તેની સાથે પકલા પાલનું નહિ અને કુદૃષ્ટિય તેને જોવી નહિ, પૃથી રીતે પરસ્પરીનો ત્યાગ રાજ્યો અને પોતાની સ્ત્રીનો પણ આસક્તિય રહિત જાતુસમે સંગ કરવો તેમાં પણ પદાદક્ષીઓ તથા તેના આગલ્યા પાછલ્યા દિવસો તથા ભગવાનની જન્મ તિથિયો તથા તેમા આગલ્યા પાછલ્યા દિવસો, અમાસ, આશ્વન માસ, આદ્ય, તીર્થ, વ્રત, યજ્ઞાદિકના દિવસોમાં પોતાની સ્ત્રીનો ત્યાગ રાજ્યો અને સમીપ સંબંધ વિનાની વિધવાનો સ્પર્શ ન કરવો આ ગૃહસ્થનું પ્રજ્ઞાચર્ય કહેવાય. (૪) અને ન સપતું હોય તેનું સ્વાનું નહિ અને જેને ન સ્વપે તેને સ્વરાશનું નહિ. (૫) તે પંચવર્તમાન ગૃહસ્થનાં છે. આ કહ્યાં જે દાદ માંસાદિક ગૃહસ્થનાં વર્તમાન છે ત્યાગીને તો પૂર્વે આગમાં ત્યાગી થવાં મોરનાંજ છે તેને સહિત નિહોંઆદિક પાંચ વર્તમાન જાણવાં. આ કહ્યાં તે વર્તમાન સર્વને પાઠવાં અને સધવાં વિધવાઓય પણ પુરુષવર્તમાનદિક ધર્મો તે પોતપોતાના આશ્રમ પ્રમાણે જાણવા.

- ૪ પ્ર૦ સોઢામા પ્રભમાં ભગવાન વ્યતિરેક થકા અન્વય રહ્યા છે અને અન્વય થકા વ્યતિરેક છે અને આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેવાને તેવાજ અણુ અણુ પ્રત્યે અંતર્યામીરૂપે વિરાજમાન છે એમ કહ્યું તે પ્રમાણે તો શ્રીજીમહારાજ મુર્તિમાન સર્વમાં રહ્યા છે એમ આવ્યું અને [પ્ર૦ ૧૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં] અંતર્યામીરૂપે તેજદ્વારે રહ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૪ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ સર્વમાં તેજદ્વારે અંતર્યામીપણે રહ્યા છે પણ જે સિદ્ધદશાવાઢા છે તે અણુ અણુ પ્રત્યે મુર્તિનેજ દેવે છે, માટે તેમને તો વ્યતિરેકજ છે, તેથી સમગ્રજળ ઇકાંતિક અક્ષ રાખે તો મર્યાદા રહે એમ કહ્યું છે. આનો વિસ્તાર (૪૫ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.
- ૫ પ્ર૦ અઢારમા પ્રભમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે, રામકૃષ્ણાદિક અવતારોપ કરીને અનેક જીવોનો હઢાર કર્યો ડવા જે અને તે અમારા આ સંત છે એમ સમજે તો અમારા સંતનો મહિમા અતિશે સમજાવ તે એમ સમજવાથી સંતનો મહિમા શો આવ્યો ?
- ૫ ૪૦ જેમ રાજાના અમલદારોથી રાણી મોટી કહેવાય, તેમ અવતારોથી મુક્તને મોટા કહ્યા છે તે (મ૦ ૨૨ ના ૬ ત્રીજા પ્રભમાં) મુક્તને રાણીને ઢેકાળે ઘટલે ધોતાની તુલ્ય ગણવા છે અને મચ્છ, કપ્પાદિકથી લઢને મૂઢઅક્ષરપર્યંત સર્વ અવતાર જાણવા.

इति श्री कच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइ-
विरचित साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण
मुखकमळनिःसृत वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां गडडा
प्रथम प्रकरणं समाप्तम् .

॥ અથ વચનામૃત સારંગપુર પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના દરવાજામાં ઉત્તરાદે બાર ઓરદાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીય મશ્ર પૂછ્યો જે, (૧) ॥ જિતંજગત્ કેન મનોહિયેન ॥ ૧ ॥ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે જે, જેણે પોતાનું મન જિત્યું તેણે સર્વ જગત્ જિત્યું, તે મન જિત્યું કેમ જણાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય તેમાંથી જ્યારે ઇંદ્રિયો પાછાં હટે અને કોઈ વિષય પામવાની ઇચ્છા રહે નહિ, ત્યારે સર્વે ઇંદ્રિયો ઘણ થાય છે ને જ્યારે ઇંદ્રિયો વિષયનો સ્પર્શજ ન કરે, ત્યારે મન પણ ઇંદ્રિયો લગણ આપે નહિ ને દૈયામાં ને દૈયામાં રહે, એવી રીતે જેને પંચ વિષયનો સ્વાગ અતિ દૃઢપણે કરીને થયો, ત્યારે તેનું મન જિત્યું જાણવું અને જો વિષય ઉપર કોઈ મીતિ હોય તો મન જિત્યું હોય તોપણ જિત્યું ન જાણવું. (૧)

૨ પછી બીજી મુક્તાનંદસ્વામીય પૂછ્યું જે, (૨) વિષયની નિવૃત્તિ થયાનું કારણ તે જૈરાગ્ય છે કે પરમેશ્વરને વિષે મીતિ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો વિષયની નિવૃત્તિનું કારણ આત્મનિષ્ઠા છે અને બીજું મહાત્મ્યે સહિત જે ભગવાનનું જ્ઞાન તે છે તેમાં આત્મનિષ્ઠા તો એવી રીતની જોઈએ જે, હું ચૈતન્ય છું ને દેહ જડ છે ને હું શુદ્ધ છું ને દેહ જરૂરરૂપ છે અને હું અવિનાશી છું ને દેહ નાશવંત છે ને હું આનંદરૂપ છું ને દેહ દુઃસ્વરૂપ છે, એવી રીતે જ્યારે દેહ યકી પોતાના આત્માને સર્વ પ્રકારે અતિશે વિલક્ષણ સમક્ષે ત્યારે દેહને પોતાનું રૂપ માનીને વિષયમાં મીતિ કરેજ નહિ, એવી રીતે આત્મજ્ઞાને કરીને વિષયની નિવૃત્તિ થાય છે. અને ભગવાનનો મહિમા એમ વિચારે જે, હું આત્મા છું, અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તે પરમાત્મા છે અને ગોલોક, વૈકુંઠ, સ્વેતદ્વીપ તથા બ્રહ્મપુર તથા અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક દેવ એ સર્વેના સ્વામી જે શ્રી પુરુષોત્તમ તે હુને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને તે મારા આત્માને વિષે પણ અલંકાર વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જે એક નિમિષ માત્રનું દર્શન તે ઉપર અનંત કોટી બ્રહ્માંડનાં જે વિષય સુસ્થ છે તે સર્વેને બારી ફેરીને નાસ્તી વેદ્ય અને ભગવાનના એક રોમમાં જોટલું મુલ્લ રાંધું છે તેટલું સુલ્લ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડનાં વિષય સુલ્લ મેળાં કરીએ તોપણ તેના કોટીમા ધામની ધરોબર પણ થાય નહિ અને જે ભગવાનનું અક્ષર ધામ છે તેની આગળ બીજા જે

દેવતાના લોક છે તેને મોક્ષ ધર્મને વિષે નરક તુલ્ય કહ્યા છે, એવા જે ભગવાન તે મુને પ્રગટ મળ્યા છે તેને મુકીને નરકના કુંડ જેવાં જે વિષયનાં સુખ તેને હું શું ઇચ્છું? અને વિષય સુખ તો કેવળ દુઃસ્વરૂપજ છે, એવી રીતે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાળવે કરીને વિષયની નિવૃત્તિ થાય છે. અને એવી રીતે જે આત્મજ્ઞાન ને પરમાત્માનું જ્ઞાન તેમાંથી જે વૈરાગ્ય પ્રગટે તે વૈરાગ્યે કરીને સર્વ વિષય સુખની વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને જેણે એવી રીતે સમક્ષીને વિષય સુખનો ત્યાગ કર્યો તેને પાછી વિષયમાં પ્રીતિ થાયજ નહિ ને પરંતુ મન જીતાણું કહેવાય છે. (૨) અને એવી સમક્ષણ વિના જ્ઞાનું હેતુ જણાતું હોય પણ વ્યારે ૨ કોઈક સારા વિષયની પ્રાપ્તિ થાય, ત્યારે ભગવાનને પઢ્યા મુકીને વિષયમાં પ્રીતિ કરે અથવા પુત્રકલત્રાદિકને વિષે પ્રીતિ કરે અથવા રોગાદિક સંબંધી પીડા થાય અથવા પંચ વિષયનું સુખ હોય તે મટી જાય, ત્યારે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ રહે નહિ ને વિકલ્પ જેવો થઈ જાય ને જેમ કુતરાનું ગલુરીયું હોય તે પણ નાનું હોય ત્યારે સાઈં દીસે તેમ એવાની ભક્તિ પ્રથમ સારી દીસે પણ અંતે જોએ નહિ. (૩) इति वचनामृतम् ॥१॥ (૭૯) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૨] છે. તેમાં પહેલામાં પંચવિષયનો અતિશય ત્યાગ થાય તોજ મન ચિત્તું જાણતું. (૧) બીજામાં ત્રણ દેહધી પોતાના આત્માને ચિલ્લણ સમજે અને પ્રલય શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન જે અમે તે અમને વૈકુંઠ, ગોલોક, શ્વેતદ્વીપ તથા બ્રહ્મ-પુરાદિક ધામોના તથા અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિયોના સ્વામી જાણે અને અમને પોતાના આત્માને વિષે અલંકાર વિરાજમાન જાણે અને અમારા એક રોમના સુખ આગલ અનંત જીવ, પુરુષ, બ્રહ્મ, અક્ષર તેમની કોટીયોનાં જે સુખ તેને અતિશય તુષ્ણ જાણે, આનું અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તેનેજ સર્વે વિષય સુખની વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ જાય. [૨] અને આથી સમક્ષણ વિનાનું જ્ઞાનું હેતુ જણાતું હોય તો પણ સારા વિષયની પ્રાપ્તિ થાય અથવા વિષયનું સુખ મટી જાય ત્યારે હેતુ રહે નહિ અને વિકલ્પ જેવો થઈ જાય, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૩] વાક્યો છે.

- ૧ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ ને બ્રહ્મપુર ધામ કહ્યાં તે કોનાં જાણવાં? અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ બ્રહ્માદિક દેવ કહ્યા તે કિયા જાણવાં?
- ૧ ૮૦ મૂલપુરુષના ધામને ગોલોક કહ્યું છે. ચિત્રુના ધામને વૈકુંઠ કહ્યું છે. વાસુદેવબ્રહ્માના સાધનિક મુક્તોના સ્થાનને શ્વેતદ્વીપ કહ્યું છે, અને એ વાસુદેવ બ્રહ્માના મૂલધામને બ્રહ્મપુર કહ્યું છે. અને મૂલઅક્ષર સર્વેની ઉત્પત્તિના મૂલ કારણ છે તેમને આ ટેકાણે બ્રહ્મા કહ્યા છે અને આદિ શબ્દથી વાસુદેવબ્રહ્મા તથા મૂલપુરુષ જાણવા. ॥૭૯॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૬ છઠને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્થાચરના ઓરદાની ઓસરીજીવર દોલિયો ચિલાવ્યો હતો તે ઉપર ઉચરસે મુસ્તારબંદે ચિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાદ મસ્તક ઉપર બાંધી હતી તથા શ્વેત પહેરી

ઓઢી હતી તથા શ્વેત શ્વેત પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા શ્વેતદેશના હરિમત્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ મુનિ પ્રત્યે ચોલ્યા જે, માંહોમાંહી પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી સ્વ-
 ૧ યમકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [૧] ભગવાનના ભક્તને ભગવાનની મૂર્તિમાં અતિશે
 હેત કિયે પ્રકારે થાય ? પછી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિએ માંહોમાંહી કરવા માંડ્યો પણ થયો
 નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજે તેનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો જે, સ્નેહનો રૂપે કરીને પણ થાય
 છે તથા કામે કરીને પણ થાય છે તથા લોભે કરીને પણ થાય છે, તથા સ્વાર્થે
 કરીને પણ થાય છે, તથા ગુણે કરીને પણ થાય છે. તેમાં રૂપે કરીને જે
 સ્નેહ થાય છે તેતો જ્યારે તેના દેહમાં પિત્ત નિસરે અથવા કોઈ નિસરે ત્યારે સ્નેહ થયો
 હોય તે નાશ પામે છે, તેમજ લોભ, કામને સ્વાર્થે કરીને જે હેત થયું હોય તે પણ અંતે
 નાશ પામે છે અને જે ગુણે કરીને સ્નેહ થયો હોય તેતો અંતે રહે છે. [૧] ૧
- ૨ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે સોમલોચાચર ચોલ્યા જે, (૨) એ તે ગુણ કિયા ? ઉપરલા કે
 માંહીલા ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, ઉપરલે ગુણે શું થાય ? પેતો વચને કરીને
 રહે કરીને ને મને કરીને જે ગુણ હોય ને તે ગુણે કરીને જે હેત થયું હોય તે નવી
 નાશ પામતું. (૨) અને તમે પુછો છો તે ભક્તને ભગવાન ઉપર સ્નેહ થાય એમ કેવલ ૨
 પુછો છો ? કે ભગવાનને ભક્ત ઉપર સ્નેહ થાય એમ પણ પુછો છો ? ત્યારે સ્વયંપ્રકા-
 શાનંદસ્વામી ચોલ્યા જે, એ બેયને પુછીયે છીએ. પછી શ્રીજીમહારાજે તેની વિસ્તારે કરીને
 વાર્તા કરવા માંડી જે, વચને કરીને તો કોઈ જીવ, પ્રાણીમાત્રને દુઃખવવા નહિ અને
 પરમેશ્વર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા હોય અને તેમાં પરસ્પર વાદ-
 વિવાદ થાતો હોય ને તેમાં પોતે જિતીએ એમ જણાય તો પણ જે મોટાથી નાનો હોય
 તેને મોટાને સમીપે નથી લેવું અને આપણ કરતાં મોટા સંત હોય તે સખામાં પ્રશ્ન ઉત્તરે
 કરીને ઘૂંટા પડે એમ કરવું નહિ મોટા સંત આગે ને પરમેશ્વર આગે તો જરૂર હારી
 જાવું અને પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યોગ્ય કહે અથવા અયોગ્ય
 કહે ત્યારે તે વચનને તત્કાલ સ્નેહે સહિત માનવું તેમાં યોગ્ય વચન હોય તેમાં તો આ-
 શંકા થાય નહિ પણ કોઈ અયોગ્ય વચન કહું હોય ને તેમાં આશંકા થાય ત્યું હોય તો
 પણ તે સમાને ચિષે ના પાઢવી નહિ એ તો હાજ પાઢવી અને એમ કહેવું જે, હે મહા-
 રાજ ! જેમ તમે કહેશો તેમ હું કહીશ, અને તે વચન પોતાને મનાય નહિ ત્યું હોય તો
 પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તેની મરજી હોય તો તેમને હાથ જોડીને શક્તિએ સહિત એમ
 કહેવું જે, હે મહારાજ ! તમે જે વચન કહું તે તો ઠીક છે પણ આટલી મુને તેમાં આ-
 શંકા થાય છે, એ પ્રકારનું દીન થઈને વચન કહેવું અને જો પરમેશ્વરની મરજી ન હોય

તો તેમને સમીપે રહેતા હોય જે મોટા સંત તથા હરિભક્ત તેમને આગે કહેવું જે, આવી રીતે પરમેશ્વરે વચન કહ્યું છે તે તો મુને માન્યામાં આવતું નથી. પછી તેવું મોટા સંત સમાધાન કરે તથા પરમેશ્વર આગે કરીને એ વચનનું સમાધાન કરાવે પણ પરમેશ્વરે વચન અયોગ્ય કે યોગ્ય કહ્યું હોય તે સમે ના પાડવી નહિ, એવી રીતની યુક્તિ એ મોટાના વચનને પાછું ટેલવું પણ કશું ને તત્કાલ ના પાડવી નહિ, એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વર્તવું. પછી તે ભક્તને ઉપર પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તેને સ્નેહ થાય છે અને તે ભક્તને પણ ભગવાનને વિષે દૃઢ સ્નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ વર્તવું તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ હન્યવત્ત્વપણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાંદ્રાયણ વ્રતે કરીને દેહને નિર્ધેય કરી નાસ્તવું. પછી તેને દેહીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમેશ્વર સ્વરૂપ રચાવે તો મળે પણ પોતાને જાણે દેહનું યતન કરવું નહિ તથા દેહે કરીને ભગવાનની ને ભગવાનના થકની ટેલ ચાકરી કરવી, એવી રીતે ડ્યારે દેહને ગુણે કરીને થઈ ત્યારે તેને દેહીને તે ઉપર પરમેશ્વર ને મોટા સંત તેને સ્નેહ થાય છે અને એ ભક્તને પણ ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાય છે. હવે મનને ગુણે જેમ વર્તવું તેની રીત કહીએ છીએ જે, પરમેશ્વરનાં ડ્યારે દર્શન કરવાં ત્યારે મને સહિત દૃષ્ટિને એકાગ્ર રાક્ષીને કરવાં અને પરમેશ્વરનાં દર્શન કરતો હોય ને ત્યાં કોઈ મનુષ્ય આવ્યું અથવા શ્વાન આવ્યું કે બીજું કોઈ પશુ પક્ષી આવ્યું ત્યારે પરમેશ્વરના દર્શનમાંથી વૃત્તિ તોડીને આડી અથવા ઊંચી નીચી દૃષ્ટિ કરીને તેનાં પણ ભેળાં દર્શન કરતો જાય, પછી એવી ફાટેલ દૃષ્ટિવાળાને પરમેશ્વર કે મોટા સંત દેહીને રાખી ચાતા નથી અને એ દર્શન કરે છે તે કેવાં કરે છે તો જેમ અન્ન મનુષ્ય કરે છે તેમ તે પણ કરે છે અને એવી લૌકિક દૃષ્ટિવાળો તો જેમ સિલકોડી બોલે છે તે મેલે પુંછું હું કરે છે તેવો જાણવો, શા સારુ જે પરમેશ્વર મેલે બીજાં દર્શન કરે છે અને એવાં લૌકિક દર્શન ડ્યારે એ કરવા માંડે ત્યારે જેવો પ્રથમ સારો હોય તેવો રહે નહિ અને તે વિષે વિષે ઉતરતો જાય, તે માટે પરમેશ્વરનાં દર્શન કરતાં કરતાં આડી અથવા દૃષ્ટિ કરવી નહિ. પરમેશ્વરનાં દર્શન તો પ્રથમ પહેલે નહીન થયાં હોય ને તે સમયને વિષે જેવું અંતરમાં અલૌકિકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌકિકપણું રાંતું જાય ને એક દૃષ્ટિ કરીને મૂર્તિને જોતે જાણું ને દૃષ્ટિ પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂર્તિને ઉતારવી, જેમ ધર્મપુરમાં કુશલકુંવરચાહ હતાં તે અમારાં દર્શન કરતાં જાતાં હતાં અને દૃષ્ટિ પલટાવીને મૂર્તિને અંતરમાં ઉતારતાં, તેમ દર્શન તો મને યુક્ત દૃષ્ટિને એકાગ્ર રાક્ષીને કરવાં પણ જેમ બીજાં દર્શન કરે છે તેમ ન કરવાં; અને જો પરમેશ્વરનાં દર્શન મેલે બીજાં દર્શન મનુષ્યનાં કે કુતરા બિલાડાનાં કરે છે તો તેને ડ્યારે સ્વપ્ન થાય ત્યારે પરમેશ્વર પણ દેશ્વાય ને તે અન્ય પદાર્થ પણ મેલે દેશ્વાય, તે માટે પરમેશ્વરનાં દર્શન તો એક દૃષ્ટિ

करवां पण चपळ दृष्टि न करवां अने परमेश्वरनां दर्शन दृष्टिने नियममां राखीने करे छे तेने ए दर्शन नवीननां नवीन रहे छे अने परमेश्वरे जे जे वचन कक्षां होय ते पण एने नवीननां नवीन रहे छे अने लौकिक बाह्य दृष्टि करीने दर्शन कर्वां होय तेने परमेश्वरनां दर्शन तथा वचन ए सर्वे जुनां थइ जाय छे ते रोज दर्शन कर्वां करे पण एवाने तो जेम न थयां होय तेवां ने तेवां रहे छे ते ज्यारे भजनमां बेसे त्यारे तेनुं मन स्थिर रहे नहि बहुधाराए युक्त थाय अने परमेश्वरने धारे त्यारे ते मेळे बीजां दर्शन जे जे कर्वां छे ते पण वगर धार्यां आवीने हँयामां स्फुरे छे, ते माटे दर्शन तो एक परमेश्वरनांज करवां ने एम जे दर्शन करे छे तेनुं मन भजन, स्मरण करते एक परमेश्वरमांज रहे छे पण तेनी बहुधारा नथी रहेती एक रहे छे; अने जे चपळदृष्टि दर्शन करे छे तेने हुं जाणुं छुं अने जेनां दृष्टि ने मन नियममां होय एवा जे मोटा संत ते पण जाणे जे, आतो लौकिक दर्शन करे छे. पछी ते लौकिक दर्शननो करनारे आ समागममांवी दिवसे दिवसे उतरतो जाय छे अने जेम कोइक कामी पुरुष होय तेनी रूपवंती स्त्रीमां एक मने करीने दृष्टि मोवाणी होय ते समे वचमां कोइक पशुपक्षी आवे जाय के बोले पण तेनी तेने खबर रहे नहि, एवी रीते एकाग्र दृष्टि करीने परमेश्वरमां जोडावुं पण लौकिक दर्शन न करवां.

- ३ त्यारे निर्विकारानंदस्वामीए आशंका करी जे, (३) हे महाराज ! अमारे तो देशदेशमां मनुष्य आगळ वार्ता करवी पढे तेणे करीने मननुं एकामपणुं रहेतुं नथी. त्यारे श्रीजीमहाराज बोल्या जे, मनुष्य आगळ वार्ता करवी तेनी तो अमे आज्ञा आपी छे पण आंदी मूर्तिनां दर्शन मेळीने बीजां दर्शन करवां एवी के दिवस अमे आज्ञा आपी छे ! एम कहीने वळी वार्ता करवा लाग्या जे, प्रथम ज्यारे मूर्तिनां दर्शन थाय छे, त्यारे एने केवुं अलौकिकपणुं रहे छे तेवुं ने तेवुं अलौकिकपणुं तो तो रहे जो मने सहित दृष्टि एक परमेश्वरमां राखे, एवी रीते मनने गुणे करीने बें त्यारे ते भक्तने उपर नित्य प्रत्ये भगवानने नवीन ने नवीन हेत रहे छे. ने ते भक्तने पण भगवानने विषे नित्य प्रत्ये नवीनने नवीन हेत रहे छे. [३] अने वळी नेत्र ने श्रोत्र ए वेने तो विशेषे ३ करीने नियममां राखवां, शा सारु जे उगां त्वां ग्राम्य वार्ता थाती होय ते तेने श्रोत्रनी दृष्टिद्वारे तणाइ जइने सांभळीए तो ते सर्वे ग्राम्य शब्द भजनमां बेसे त्यारे सांभरी आवे छे अने फाटेल नेत्रनी दृष्टि करीने ने जे जे रूप जोयुं होय ते सर्वे भजन करतां सांभरी आवे छे, ते सारु ए वे इंद्रियोने तो अतिशे नियममां राखवां अने नेत्रनी ने श्रोत्रनी दृष्टि ज्यारे मूर्तिनां दर्शन करता होइए ने मूर्तिने मेळीने अन्यमां तणाय तो तेने एम उपदेश देवो जे, हे मूर्ख ! तुं भगवान बिना अन्य रूपने जुवे छे के परमेश्वरनी

વાર્તા વિના અન્ય વાર્તાને સાંભળે છે તેમાં તુંને શું માત્ર થાશે ? અને હજી તુંને સિદ્ધ દશા તો આવી નથી જે જેનું તું ચિતવ્ય તેનું તુંને તત્કાલ મળે, શા સારુ જે હજી તો તું સાધક છું માટે જે વિષયને તું ચિતવીશ તે વિષય મઝશે નહિ અને ઠાલાં વલસાં કરીને પરમેશ્વરને શા વાસ્તે મેળી દે છે ? અને કાંઈક જાં તુંને અલ્પ વિષય મઝશે તો તેના પાપમાં ચમપુરીનો માર સ્વાતાં સ્વાતાં અંત નહિ આવે, એવી રીતે નેશ્વરને ને શ્રોત્રને ઉપદેશ દેવો અને વ્હી એમ કહેવું જે જ્યારે તું ભગવાનની મૂર્તિમાં એકાગ્ર થઈશ તો તેમાંથી તું સિદ્ધ દશાને પામીશ પછી તું જે જે બ્રહ્માંડમાં વાર્તા થાય છે તેને સહેજે સાંભળીશ અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવના જેવા રૂપને ઇચ્છીશ તો તેવા રૂપને પામીશ અને લક્ષ્મી કે રાધિકા જેવા ભક્ત થાવા ઇચ્છીશ તો તેવા થાઈશ અને ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં સિદ્ધદશાને દેહ છતે નહિ પામ્ય તો દેહ પછ્યા પછી મુક્ત થાઈશ ત્યારે સિદ્ધદશા મળ્યો પળ સિદ્ધદશા આવ્યા વિના રૂપને જોઈ જોઈને મરી જાઈશ તો પણ તે રૂપ મઝશે નહિ અને ગ્રામ્ય શબ્દને પણ સાંભળી સાંભળીને મરી જાઈશ તો તેણે કરીને બુદ્ધિતો અતિશે ખટ થઈ જાશે પણ તેમાંથી કાંઈ પ્રાપ્તિ નહિ થાય, એવી રીતે નેશ્વરને ને શ્રોત્રને ઉપદેશ દેઈને એક ભગવાનની મૂર્તિમાંજ રાસવાં અને એવી રીતે જે તૈં તેને ભગવાનની મૂર્તિમાં દિવસે દિવસે અધિક સ્નેહ થાય છે ને તે ભક્ત ઉપર પરમેશ્વરને ને મોટા સાધુને સ્નેહ હોય તેથી પણ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૨॥ (૮૦) ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૧] છે. તેમાં પહેલામાં રૂપ, કામ, લોભને સ્વાર્થે કરીને અમારે વિષે હેતુ કરે તે અંતે નાશ પામે છે. (૧) ધીજામાં વચને દેહે ને મને કરીને જે ગુણ ટેળે કરીને અમારે વિષે હેતુ થયું હોય તે નાશ નથી પામતું. (૨) અને તે ગુણે કરીને અમારે ને ભક્તને પરસ્પર હેતુ થાય છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાની વિક્તિ કહી છે. (૩) ત્રીજામાં મનુષ્ય આગલ વાત કરવી પણ અમારાં દર્શન કરની વચ્ચે ધીજાં દર્શન કરવા નહિ અને નેત્રને ને શ્રોત્રને વિશેષ નિયમમાં રાસવાં એમ શ્રીજીમહારાજને વશું છે. (૪) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ આમાં પહેલા પ્રથમાં ગુણ કરીને હેતુ થાય તે અંતે રહે છે એમ વશું અને (પ્ર૦ ૫૭ ના ધીજા પ્રથમાં) ગુણ વિચારીને હેતુ કરે તે હેતુનો વિશ્વાસ નહિ એમ વશું છે, તે કેમ સમજવું ?

૧ ૫૦ આમાં શ્રીજીમહારાજનો દિવ્યભાવે સહિત મહિમા જાણીને હેતુ કર્યું હોય તે હેતુ શ્રીજીમહારાજનાં મનુષ્ય ચરિત્ર જોઈને અથવા સાંભળીને પણ ન ટલે એમ વશું છે અને (પ્ર૦ ૫૭ માં) તો દેહબુદ્ધિ કરીને હેતુ કર્યું હોય તે જ્યારે શ્રીજીમહારાજનાં મનુષ્ય ચરિત્રને દેલે અથવા સાંભળે ત્યારે અવગુણ આવે ને હેતુ મટી જાય એમ વશું છે.

૨ પ્ર૦ (૬ ત્રીજા પ્રથમાં) સિદ્ધદશા પામ્યા પછી જે જે જોવાને ઇચ્છીશ અને જેવો થાવાને ઇચ્છીશ તેવો થાઈશ, એમ વશું અને (પ્ર૦ ૫૭ માં) ભગવાનના ભક્ત ચાર પ્રકારની મુખિને નથી ઇચ્છતા એમ વશું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ આમાં માયામાં પ્રીતિવાળા સકામ ભક્તને લોભ વ્રતાવીને પગથીયે ચઢાવવા કહ્યું છે. ॥૮૦॥

સંવત્ ૧૮૭૭ના શ્રાવણ વદિ ૭ સાતમને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજીમહારાજ ગાય શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના ઓરદાની ઓસરીયે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાપ મસ્તકે વાંધી હતી ને કાઢ્યા હેટાનો સ્વેસ ઓઢ્યો હતો ને ધોઢો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીયે શ્રીજીમહારાજને મન્ન પૂછયો જે, (૧) હે મહારાજ ! એક ભક્ત તો નાના પ્રકારની પૂજા સામગ્રી લેઈને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરે છે અને એક ભક્ત તો નાના પ્રકારના માનસિક ઉપચારે કરીને ભગવાનની માનસી પૂજા કરે છે એ બે ભક્તમાં શ્રેષ્ઠ તે કોણ છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનને વિષે પ્રેમે કરીને અતિ રોમાંચિતગાત્ર થઈને તથા ગદગદ કંઠ થઈને જો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ પૂજા કરે છે અથવા એવી રીતે જે ભગવાનની માનસી પૂજા કરે છે તો એ બેય શ્રેષ્ઠ છે અને બેઠે કરીને રોમાંચિત ગાત્ર ને ગદગદ કંઠ ધયા વિના કેવલ શુષ્ક મને કરીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરે છે તોય ન્યૂન છે ને માનસી પૂજા કરે છે તોય ન્યૂન છે. [૧]

૨ ત્યારે સોમલેસ્વાચરે પૂછયું જે, [૨] એવી રીતે જે પ્રેમમય થઈને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરતો હોય અથવા માનસી પૂજા કરતો હોય તે ભક્ત કિયે લક્ષણે કરીને ઓઢ-ચાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનની પૂજા સેવાને વિષે તથા કયા, વાર્તા, કીર્તનને વિષે અતિશે શ્રદ્ધા હોય તથા ભગવાનનું અતિશે મહાત્મ્ય સમજતો હોય ને એ બે વાનાં દિવસે દિવસે નવાં ને નવાંજ રહેતાં હોય પણ ક્યારેય ગૌણ ન પડે, જેમ મુક્તાનંદસ્વામીને અમે પ્રથમ ભોજપુરમાં દીઠા હતા ને જેવી શ્રદ્ધા ને ભગવાનનું મહાત્મ્ય હતું તેવું ને તેવુંજ આજ દિવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ ગૌણ પડ્યું નથી, એવે લક્ષણે કરીને તે ભક્તને ઓઢત્રવો અને એવી રીતે મહાત્મ્ય ને શ્રદ્ધા વિનાના સર્વે યાદવ શ્રી-કૃષ્ણ ભગવાન ભોજાજ રહેતા ને જેમ બીજા રાજાની સેવા ચાકરી કરે તેમ સેવા ચાકરી કરતા તો પણ તેનું કોઈ નામ જાણતું નથી ને તે ભક્ત પણ કહેવાયા નથી અને હજીબી જો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની શ્રદ્ધા મહાત્મ્યે સહિત સેવા ચાકરી કરતા તો તે પરમ ભાગવત્ કહેવાયા ને તેની શાસ્ત્રમાં તથા લોકમાં અતિશે પ્રસિદ્ધિ છે. (૨)

૩ પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીયે મન્ન પૂછયો જે, [૩] હે મહારાજ ! શ્રવણ, ધનન, નિદિધ્યાસ ને સાક્ષાત્કાર તે કેને કહેવાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, શ્રોત્રે કરીને વાર્તા સાંભળવી તેને શ્રવણ કહીયે, અને જે વાર્તા શ્રવણ કરી હોય તે વાર્તાનો મને કરીને

વિચાર કરીને જેટલી વાર્તા ત્યાગ કર્યા યોગ્ય હોય તેટલીનો ત્યાગ કરે તેને જેટલી વાર્તા મરણ કર્યા યોગ્ય હોય તેટલીનું મરણ કરે તેને મનન કહીએ, અને જે વાર્તા નિશ્ચય કરીને મનને વિષે મરણ કરી હોય તેને રાત્રિદિવસ સંભારવાનો જે અધ્યાસ રાત્રિવે તેને નિદિધ્યાસ કહીએ, અને જે વાર્તા જેવી હોય તેવીને તેવીજ ચિંતન કર્યા વિના પણ સર્વે મૂર્તિમાનની પેઠે શ્રદ્ધ સાંભરી આવે તેને સાક્ષાત્કાર કહીએ. અને જો એવી રીતે આત્માના સ્વરૂપનું શ્રવણાદિક કર્યું હોય તો આત્મસ્વરૂપનો એવી રીતે સાક્ષાત્કાર થાય અને જો ભગવાનનો એવી રીતે શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ કર્યો હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સાક્ષાત્કાર થાય છે પણ મનન ને નિદિધ્યાસ એ વે કર્યા વિના કેવલ શ્રવણે કરીને સાક્ષાત્કાર થાતો નથી અને જો ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન કરીને તેનું મનન ને નિદિધ્યાસ તે ન કર્યો હોય તો લાચર વર્ષ સુધી દર્શન કરે તો પણ તે સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર ન થાય ને તે દર્શન તો કેવલ શ્રવણ માત્ર સરખું કહેવાય અને જેણે ભગવાનના અંગ અંગનું દર્શન કરીને પછી તે અંગ અંગનું મનન ને નિદિધ્યાસ તે કર્યો હશે તો તે અંગ આજ સહેજે સાંભરી આવતું હશે ને જે અંગનું દર્શન માત્રજ થયું હશે તો તે અંગને સંભારતો હશે તોપણ નહિ સાંભરતું હોય અને કેટલાક હરિષક્ત કહે છે જે, અમે તો મહારાજની મૂર્તિને ધ્યાનમાં લેસીને યાગ્ય સંભારીએ છીએ તોપણ એકે અંગ ધાર્યામાં નથી આવતું તો સમગ્ર મૂર્તિનો ક્યાંથી આવે ? તેનું પણ એજ કારણ છે જે એ ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન માત્રજ કરે છે પણ મનન ને નિદિધ્યાસ નથી કરતો માટે કેમ ધાર્યામાં આવે, કાં જે જે માયિક પદાર્થ છે તે પણ કેવલ દૃષ્ટિ માત્રે દેખ્યું હોય ને કેવલ શ્રવણ માત્રે સાંભળ્યું હોય ને તેને જો મનમાં સંભારી ન રાખ્યું હોય તો તે ઘસરી જાય છે તો જે અમાયિક ને દિવ્ય યંત્ર જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેતો મનન ને નિદિધ્યાસ કર્યા વિના ક્યાંથી સાંભરે ? માટે ભગવાનનું દર્શન કરીને તથા વાર્તા સાંભળીને જો તેનું મનન ને નિદિધ્યાસ નિરંતર કર્યા કરે તો તેનો સાક્ષાત્કાર થાય, નહિ તો આત્મી ઉમર દર્શન શ્રવણ કરે તો પણ સાક્ષાત્કાર થાય નહિ. [૩] इति वचनामृतम् ॥૩॥ [૮૧]

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે પ્રત્યક્ષ પૂજા અને માનસી પૂજાનું સરખું ગૌરવ કહ્યું છે તે બે પ્રકારની પૂજા આત્મામાં મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય તોપણ દેહની સ્મૃતિ રહે ત્યાં સુધી કરવી. (૧) બીજામાં પ્રત્યક્ષ પૂજા ને માનસી પૂજા કરતા હોય તેમને અમારી પૂજા, સેવા, કથા કીર્તનને વિષે અદ્ભુત ને અમાલું અતિશે મહાસ્ત્વ્ય હોય તે પરમ ભાગ્યવત્ છે. (૨) ને ત્રીજામાં, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ ને સાક્ષાત્કારનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૩) ગાયત્રી છે. ॥ ૮૧ ॥

સંસ્કૃ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગાયત્રી સારં-

ગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના ઓરડાની ઓસરીપ દોલિયા ઉપર ઉત્તર મુસ્તારવિંદે વિરાજ-
માન હતા, ને મસ્તકે શ્વેત પાપ વાંચી હતી, ને શ્વેત પટેલી ઓઢી હતી, ને શ્વેત સ્ત્રેસપહેર્યો
હતો ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીપ મશ્ર પૂછ્યો જે, [૧] હે મહારાજ ! આત્મા અના-
ત્માની ચોક્ષી જે વિક્તિ તે કેમ સમજાવી ? જે સમજાવે કરીને આત્મા અનાત્મા એક સમ-
જાયજ નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, એક શ્લોકે કરીને અથવા બે શ્લોકે કરીને
અથવા પાંચ શ્લોકે કરીને અથવા સો શ્લોકે કરીને અથવા હજાર શ્લોકે કરીને જે
ચોક્ષું સમજાય તે ઠીક છે જે સમજાણા કેટે આત્મા અનાત્માના એકપણાનો લોચો રહે
નહિ અને ચોક્ષું સમજાઈ જાય તેજ સમજણ સુલ્લદાયી થાય છે અને ગોવરી સમજણ
સુલ્લદાયી થાતી નથી, માટે એમ ચોક્ષું સમજે જે હું આત્મા તે મારા જેવો ગુણ દેહને
વિષે એકેય આવતો નથી અને જટ, દુઃસ્વને મિથ્યારૂપ જે દેહ તેના જે ગુણ તે હું ચૈતન્ય
તે મારે વિષે એકેય આવતો નથી એવી વિક્તિ સમજીને ને અત્યંત નિર્વાસનિક થઈને
ચૈતન્યરૂપ થકો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ચિંતવન કરે એવો જે જટ ચૈતન્યનો વિવેક તેને દૃઢ
વિવેક જાણવો. (૧) અને ઘટિક પોતાને આત્મારૂપ માને ને ઘટિક દેહરૂપ માનીને ૧
સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે અને ગોવરો જાણવો માટે એના અંતરમાં સુલ્લ ન આવે, જેમ સુંદર
અમૃત સરલું અલ્પ હોય ને તેમાં થોડુંક શ્વેર નાંચું હોય તો તે અલ્પ સુલ્લદાયી ન થાય
સાથ દુઃસ્વદાયી થાય છે, તેમ આટે પહોર આત્માનો વિચાર કરીને એક ધડી
પોતાને દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે ઇટલે એનો સર્વે વિચાર ધૂલ્લમાં મળી જાય
છે. (૨) માટે અત્યંત નિર્વાસનિક થવાય એવો ચોક્ષો આત્મવિચાર કરવો અને કોઈ- ૨
કને એવો સંશય થાય જે, અત્યંત નિર્વાસનિક નહિ થવાય ને કાચાને કાંચા મરી જાણું
તો યા હવાલ યાશે, તો એવો વિચાર ભગવાનના ભક્તને કરવો નહિ ને એમ સમજાવું જે,
મરશે તો દેહ મરશે પણ હું તો આત્મા છું ને અજર અમર છું માટે હું મરું નહિ, એવું સમ-
જીને હૃદયામાં હિંમત રાસવી અને પરમેશ્વર વિના સર્વે વાસના ત્યાગ કરીને અચલ મતિ
કરવી અને એમ વાસના ટાલ્લતાં ટાલ્લતાં જો કાંઈક થોડી ઘળી વાસના રહી ગઈ તો જેવા
મોક્ષધર્મમાં નરક કહ્યા છે તેવા નરકની પાતિ યાશે તે નરકની વિગતિ જે ભગવાનનો
ધક્ત હોય તેને કાંઈ જગત્તની વાસના રહે તેને ઇંદ્રાદિક દેવતાના જે લોક તેની પ્રાપ્તિ
થાય ને તે લોકને વિષે જડને અપ્સરાઓ તથા વિમાન તથા યાગિન્ય મોહોલાલ્ય એ આદિ
દૃઢને જે વૈભવ તે સર્વે પરમેશ્વરના ધામની આગળ નરક જેવા છે તેને ભોગવે છે પણ
વિદ્યુલ્લ જીવની પેટે યમપુરીમાં જાય નહિ અને ચોરાશીમાં પણ જાય નહિ, માટે જો સવા-
સનિક ભગવાનના ભક્ત હશે તો પણ ઘણું યાશે તો દેવતા થવું પડશે ને દેવતામાંથી પડશે

તો મનુષ્ય યાશો ને મનુષ્ય થઈને વર્ગ પાછી ભગવાનનાં ભક્તિ કરીને ને નિર્વાસનિક થઈને અંતે ભગવાનના ધામને પામશે પણ વિમુક્ત જીવની પેટે નરક ચોરાશીને નહિ ભોગવો, એવું જાણીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વાસનાનું બદ્ધ દેહાને હિંમત હારવી નહિ ને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કર્યા કરવું અને વાસના ટાળ્યાના ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાનને ભગવાનના સંતના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો. (૩) इति वचनामृतम् ॥૪॥ [૮૨] ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં પોતાના ચિંતનને ત્રણ દેહથી પૃથક્ માનીને અમારી મૂર્તિનું ચિંતન કરે તે દૃઢ વિષેની છે. (૧) અને દેહરૂપ માનીને એક ક્ષણવાર ક્ષીનું ચિંતન કરે તે ગોષ્ઠી છે. (૨) અને અત્યંત નિર્વાસનિક થાય ત્યારેજ અમારા ધામને પામે; નહિ તો દંડથી લઈને પ્રધાન પુરુષ સુધી જે દેવતા તેના લોકને પામે એમ શ્રીજીમ-હારાને કહ્યું છે. (૩) વાલ્મી છે.

- ૧ પ્ર૦ આમાં શ્રીજી વાલ્મીમાં એક વાદી પટલે ક્ષણવાર દેહરૂપ માનીને ક્ષીનું ચિંતન કરે તો તેનો બાંધ પહોર કરેલો જે આત્માનો વિચાર તે ધૂળમાં મઝી જાય એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
૨ ૭૦ માયાના કાર્યમાંથી નિર્વાસનિક થયો નથી તે આત્માનો વિચાર કરે પણ દટાવ થઈ શકે નહિ ને માયામય જે પંચભૂતાત્મક દેહ તેમાં મઝી જાય ને આત્મા સંબંધી કરેલો વિચાર નિષ્ફળ થાય તે દેહરૂપ ધૂળમાં મઝી ગયો જાણવું ॥ ૮૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરઢાની ઓસરીયે ઠાલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીયે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) વાસનાની નિવૃત્તિ થયાનો એવો શો જવરો ઉપાય છે જે એક ઉપાયને વિષે સર્વે સાધન આવી જાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને શ્રદ્ધા તથા હરિને હરિજનના વચનને વિષે વિશ્વાસ તથા ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તથા ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય એ ચાર વાનાં જેના હૃદયમાં હોય તેની વાસના નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. (૧) તેમાં પણ જો એક મહાત્મ્ય અતિશે દૃઢ હોય તો શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ તથા પ્રીતિ એ ત્રણ દુષ્કર્મ હોય તો પણ મહા વલ્લ્લવાન થાય છે અને મહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ જો જ્ઞાત્રી જણાતી હોય તો પણ અંતે નાશ થઈ જાય છે, જેમ દસ વાર વર્ષની કન્યા હોય ને તેને ક્ષય રોગ થાય પછી તે કન્યા યુવાન થવા મોરજ મરી જાય પણ યુવાન થાય નહિ તેમ જેને મહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ હોય તે પણ પરિપક્વ થાતી થાતી નાશ થઈ જાય છે અને જેના હૃદયમાં મહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તો શીજા કલ્યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના હૃદયમાં સર્વે આવે છે અને જો મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ જેના હૃદયમાં નથી તો ક્ષય દમાદિક જે કલ્યાણકારી કલા ગુણ તે તેના હૃદયમાં

મ.

વચનામૃત સા. ૫

છે તોયપણ નહિ જોવાજ છે, કેમજે અંતે નાશ પામી જાશે માટે એક મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય તો તેની વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય અને કલ્યાણકારી જે ગુણ તે સર્વે આવીને હૃદયને વિષે નિવાસ કરીને રહે, તે માટે મહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ એજ વાસના ટહુપાવું મહામોહું અવલ સાધન છે. (૨)

૨

૨ પછી સ્વયંવકાશાનેદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) જીવ અન્વયપણે કેમ છે ? ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે ? અને ईश्वर અન્વયપણે કેમ છે ? ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે ? અને અક્ષરબ્રહ્મ અન્વયપણે કેમ છે ? ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે ? અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને અન્વયપણે કેમ જાણવા ? ને વ્યતિરેકપણે કેમ જાણવા ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જન્મમરણનું મોક્ષાણું જે જીવનું સ્વરૂપ તે અન્વય જાણવું અને અગ્રેય અભેય અવિનાશી ણું જે જીવનું સ્વરૂપ તે વ્યતિરેક જાણવું, અને વિરાટ, સૂત્રાન્માને અવ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરમાં એકરસપણે વર્તે એ ईश्वરનું અન્વય સ્વરૂપ જાણવું અને પિંડ-બ્રહ્માંડથી પર સચ્ચિદાનેદપણે કરીને જે નિરૂપણ કર્યું છે તે ईश्वરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ જાણવું, અને પ્રકૃતિ પુરુષ તથા સૂર્ય, ચંદ્રાદિક સર્વે દેવતા તેનું જે પ્રેરક તે અક્ષરનું અન્વય સ્વરૂપ જાણવું અને જે સ્વરૂપને વિષે પુરુષ પ્રકૃતિ આપે દર્શને કાંઈ ઉપાધિ રહેતી નથી એક પુરુષોત્તમ ભગવાનજ રહે છે એ અક્ષરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ છે, અને વદ્ધર્જીવ તથા મુક્તજીવ એ વેના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપ થકા રહ્યા છે અને વદ્ધપણું ને મુક્તપણું જેને અટકતું નથી તેમજ ईश्वરના ને અક્ષરના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપે રહ્યા છે અને તે તે ઉપાધિથી રહિત છે એ પુરુષોત્તમનું અન્વય સ્વરૂપ છે અને જીવ ईश्वર ને અક્ષર તે થકા પર જે અક્ષરાતીત સ્વરૂપ એ પુરુષોત્તમનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ જાણવું, એવી રીતે અન્વય વ્યતિરેકપણું છે. (૩) ૩

૩ પછી બીજી મુક્તાનેદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) ભગવાનના દર્શનનો મહિમા તથા ભગવાનના નામસ્મરણનો જે મહિમા તથા ભગવાનના સ્પર્શનો જે મહિમા તે ભગવાનના ભક્તને અર્થે છે કે સર્વે જીવને સારુ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દર્શનાદિકનો તો ભેદ જુદોજ છે તે કહીએ તે સાંભળ્યો જે, જ્યારે એ દર્શનનો કરનારો ભગવાનનાં દર્શન કરે છે ત્યારે ણું મન છે તે દૃષ્ટિદ્વારે આવીને મને સોતી દૃષ્ટિ જો દર્શન કરે તો તે દર્શન ણું થાય છે જે વિસારે તોય પણ વિસારે નહિ એવી રીતે મને સહવર્તમાન ત્વચા સ્પર્શ કરે તો તે સ્પર્શ પણ વિસારે નહિ, જેમ ગોપાંગનાઓનાં ભગવાન પ્રત્યે ભાગવતમાં વચન છે જે, હે ભગવન ! જે દિવમથી તપારા ચરણનો સ્પર્શ થયો છે તે દિવસ થકી તમ વિના જે જે સંસારમાં સુખ છે તે અમને વિષ જેવાં લાગે છે, એવી રીતે સર્વે જ્ઞાન इंद्रियે કરીને મને સહવર્તમાન જે દર્શન સ્પર્શ શ્રવણાદિક થાય છે તે કોઈ કાઠે વિસરી જાતાં નથી, જેમ અજ્ઞાની જીવ હોય તેણે મને સહવર્તમાન જે પંચજ્ઞાન इंद्रियો તેણે કરીને જે જે વિષય

ભોગવ્યા હોય તે વિસારે તોય પણ વિસરે નહિ એવી રીતે ભગવાનનું પણ મને સહવર્તમાન જે દર્શનાદિક કરે છે તેનેજ દર્શનાદિક જાણવું ને બીજાને તો દર્શન થયું છે તોય પણ ન થયા જેવું છે, કાંણે જે સમે ઇણે દર્શન કર્યાં તે સમે પળું મન તો ક્યાંઈ ફરતું હતું માટે પ દર્શન અને કાંતો એક દિવસમાં વિસરી જાશે અથવા પાંચ દિવસમાં અથવા પચાસ દિવસમાં અથવા છ મહિનામાં અથવા વર્ષમાં અથવા પાંચ વર્ષમાં જરૂર વિસરી જાશે પણ અંતે રહેશે નહિ, માટે જે મહાત્મ્ય જાણીને અતિ પ્રીતિ કરીને મને સહિત દષ્ટિ આદિક જ્ઞાન ઇન્દ્રિયે કરીને દર્શન સ્પર્શાદિક કરે છે તેનેજ તેમનું ફલ છે અને બીજાને તો જે પરમેશ્વરનાં દર્શનાદિક યાચ છે તેનું બીજ વલ્લ યાચ છે અને યથાર્થ મહિમા તો જે મને સહવર્તમાન દર્શનાદિક કરે છે તેને અર્થે છે. (૪) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૫॥ (૮૩) ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અદ્ધા તથા અમારા ને સંતના વચનમાં વિશ્વાસ ને અમારે વિષે પ્રીતિ ને મહાત્મ્ય પ ચાર હોય તેની વાસના ટઢી જાય છે. [૧] તેમાં એક મહાત્મ્ય અનિશે રહ હોય તોપણ વાસના ટઢી જાય છે ને કલ્યાણકારી ગુણ આવે છે. (૨) બીજામાં જીવ, ઈશ્વર, અક્ષર ને પોતાનું અન્વય વ્યતિરેકપણું કહ્યું છે અને અમે જેમ વદને મુક્ત જીવોને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યા છીએ તેમજ ઈશ્વર ને અક્ષરને વિષે રહ્યા છીએ. (૩) ત્રીજામાં અમારું મહાત્મ્ય જાણીને મને સહિત જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોપ કરીને દર્શન, સ્પર્શ, અવળાદિક કરે તેનેજ દર્શનાદિકનું સંપૂર્ણ ફલ યાચ છે અને બીજાને બીજ વલ્લ યાચ છે. (૪) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ [૩ બીજા પ્રશ્નમાં] વદ જીવ, મુક્ત જીવ, ઈશ્વર ને અક્ષર કહ્યા તે કોને જાણશા ?
- ૧ ૭૦ મૂલમાયાને વિષે રહ્યા તે સર્વને વદ જીવ કહ્યા છે. અને તે વદ જીવને વિષે અંતર્યામીપણે રહીને કર્મફલ આપનારા ને તેમના ઉપરી જે મૂલપુરુષ તેમને ઈશ્વર કહ્યા છે. અને મૂલપુરુષ ઈશ્વરથી પર બ્રહ્મકોટી ને તેથી પર મૂલઅક્ષરના મુક્ત તે સર્વને મુક્ત જીવ કહ્યા છે. અને તેમના ઉપરી જે મૂલઅક્ષર તેને અક્ષર કહ્યા છે. અને તે અક્ષરને વિષે ને મુક્ત જીવને વિષે તથા મૂલપુરુષ ઈશ્વરને વિષે તથા માયા વદ જીવને વિષે શ્રીજીમહારાજ તેજદ્વારે અન્વયપણે રહ્યા છે અને વદ જીવ તેથી પર જે ઈશ્વર ને તેથી પર મુક્તજીવ અને તેથી પર અક્ષર અને તે અક્ષરથી પર જે પોતાના તેજરૂપ બ્રહ્મજ્યોતિ જે અક્ષરધામ તેને વિષે દિવ્ય મૂર્તિમાન પોતાના મુક્તોપ સહિત વિરાજમાન છે તે શ્રીજીમહારાજનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ છે. અને તે વ્યતિરેક મુર્તિ જે શ્રીજીમહારાજ તેમનો સંબંધ પોતાના મુક્તોને છે પણ બીજા જે આગલ કહ્યા તે કોણે નથી પમને તો અન્વયસ્વરૂપનો સંબંધ છે.
- ૨ પ્ર૦ જીવ, ઈશ્વર ને અક્ષરનું અન્વય ને વ્યતિરેક સ્વરૂપ કહ્યું તે પ એ સ્વરૂપ જુદાં જુદાં હશે કે કેમ ? અને જીવનું એક સ્વરૂપ જન્મ મરણ ભોગવતું હશે ને એકને નહિ ભોગવતું પદતું હોય ? અને ઈશ્વરના અન્વય સ્વરૂપનેજ ઉત્પત્ત્યાદિક પ્રવૃત્તિની ઉપાધિ હશે અને વ્યતિરેકને પ પ્રવૃત્તિનો સંબંધ નહિ હોય ? અને અક્ષરના અન્વય સ્વરૂપનેજ પ્રેરણા ફરવી પદતી હશે અને

રહીને વિષય ભોગને ભોગવે છે તેને અવસ્થા કહીએ તે અવસ્થા જાગ્રત, સ્વપ્નને સુષુપ્તિ એ ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં જે જાગ્રત અવસ્થા છે તે વૈરાગ્ય ધુરુષની જે સ્થિતિ અવસ્થા તેનું કાર્ય છે ને સત્ત્વગુણાત્મક છે ને નેત્ર સ્થાનકને વિષે રહી છે, એવી જે જાગ્રત અવસ્થા તેને વિષે વિશ્વાભિમાની નામે જે આ જીવાત્મા તે જે તે સ્પૃહા દેહના અભિમાને સહિત થકો દસ ઇન્દ્રિયોને ચાર અંતઃકરણે કરીને વિષેકે સહિત ચચાર્યપણે પોતાના પૂર્વ કર્મને અનુસારે વાજા શબ્દાદિક પંચ વિષયના ભોગને ભોગવે છે તેને સત્ત્વગુણ પ્રધાન એવી જાગ્રત અવસ્થા કહીએ, અને એ જાગ્રતને વિષે જો એ જીવાત્મા આંતરિએ કરીને અચચાર્યપણે વાજા વિષય ભોગને ભોગવે છે તો તેને જાગ્રતને વિષે સ્વપ્ન કહીએ, અને એ જીવાત્મા જે તે જાગ્રતને વિષે શોક તથા શ્રમાદિકે કરીને વિષેકે રહિત થકો જો વાજા વિષય ભોગને ભોગવે છે તો તેને જાગ્રતને વિષે સુષુપ્તિ કહીએ. અને જે સ્વપ્ન અવસ્થા છે તે હિરણ્યગર્ભની જે ઉત્પત્તિ અવસ્થા તેનું કાર્ય છે ને રજોગુણાત્મક છે ને કંઠ સ્થાનકને વિષે રહી છે, એવી જે સ્વપ્ન અવસ્થા તેને વિષે તૈજસાભિમાની નામે જે જીવાત્મા તે મૂર્ધ્ન દેહના અભિમાને સહિત રજો થકો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને પૂર્વ કર્મને અનુસારે સુત્તદુઃસ્વરૂપ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે તેને રજોગુણ પ્રધાન સ્વપ્ન અવસ્થા કહીએ, અને એ સ્વપ્નને વિષે એ જીવાત્મા જે તે જ્યારે જાગ્રતની પેઢેજ વિષેકે કરીને જાગ્રતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, જ્યારે તેને સ્વપ્નને વિષે જાગ્રત અવસ્થા કહીએ, અને એ સ્વપ્નને વિષે જાગ્રત જે વાસનામય ભોગ તેને એ જીવાત્મા જે તે ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન જાગ્રતો તેને સ્વપ્નને વિષે સુષુપ્તિ કહીએ. અને સુષુપ્તિ અવસ્થા છે તે ઈશ્વરની જે પ્રલય અવસ્થા તેનું કાર્ય છે ને તમોગુણાત્મક છે ને હૃદય સ્થાનકને વિષે રહી છે, એવી જે સુષુપ્તિ અવસ્થા તે જ્યારે એ જીવને આવે છે જ્યારે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની જે હૃદયો તથા વિષય ભોગની વાસના તથા જ્ઞાતાપણું ને કર્તાપણું એ સર્વે કારણ દેહને વિષે લીન થઈ જાય છે અને તે કારણ દેહનો અભિમાની જે પ્રજ્ઞ નામે જીવાત્મા તેનું માયા સવલ્લ બ્રહ્મના સુલ્લેસને વિષે અતિશે લીનપણું થઈ જાય છે તેને તમોગુણ પ્રધાન સુષુપ્તિ અવસ્થા કહીએ, અને એ સુષુપ્તિને વિષે કર્મ સંસ્કારે કરીને કર્તા-હૃદય જે ઉત્પન્ન થાવું તેને સુષુપ્તિને વિષે સ્વપ્ન કહીએ, અને જાગ્રત ને સ્વપ્નને વિષે જે પીઠા તેના તાપ થકી થકી તે સુષુપ્તિના સુલ્લેસને વિષે પ્રવેશ કરતી જે કર્તાહૃદય તેના પ્રતિલોભપણાનું જે જ્ઞાન તેને સુષુપ્તિને વિષે જાગ્રત કહીએ, એવી રીતે એક એક અવસ્થાને વિષે વીજી રેવે અવસ્થાઓ રહી છે. (૧) અને એ જે અવસ્થાના મેદ તેનું જે જ્ઞાન તે જીવાત્માને જે થતે થાય છે અને થકી તેને અવસ્થાને વિષે એ જીવને કર્માનુસારે જે ફલના પપાદનારા છે તેને તુર્યપદ કહે છે, અંતર્વામી કહે છે, દૃષ્ટા કહે છે, બ્રહ્મ કહે છે, પર બ્રહ્મ કહે છે. (૨)

૨ પછી વચ્ચે નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા ને વૈશ્વરી એ જે ચાર વાણી તેને કેમ સમજાવી ? ત્યારે શ્રીમદ્માહારાજ બોલ્યા જે, એ વાર્તાતો ઘટ્ટ મોટી છે ને અતિશે મૂઝમ છે ને શ્રીમદ્માગવત્ના એકાદશ સ્કંધને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ભવજી પ્રત્યે કહી છે તેને સંસેપે કરીને કહીએ તે સાંભળ્યો જે, પ્રથમ ઉત્પત્તિ કાળને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન જે તે વૈરાજ પુરુષના મસ્તકને વિષે રહ્યું જે સર્વદબ્ધનું કમલ તેને વિષે પ્રવેશ કરીને અક્ષર બ્રહ્માત્મક એવો જે નાદ તેને કરતા હવા. પછી તે નાદ જે તે સુષુપ્તના માર્ગે કરીને તે વિરાટ પુરુષના નાભિકંદ પ્રત્યે વ્યાપીને મહા પ્રાણે સહિત થકો ત્યાંથી ઊંચો ટુદિને પામતો હવો તેણે કરીને તે વિરાટ પુરુષનું જે નાભિપદ્મ તે અધોમુલ્ક હતું તે ઉર્ધ્વમુલ્ક થાતું હતું. એવી રીતે તે વિરાટ પુરુષના નાભિકંદને વિષે જે નાદ થયો તેને પરા વાણી કહીએ. અને તે પરાવાણી જે તે વેદની ઉત્પત્તિને અર્થે પોતે ભગવાને ધીજરૂપે કરીને પ્રકાશી છે ને તેજના પ્રવાહરૂપ છે ને અર્ધમાત્રારૂપ છે. પછી તે પરાવાણી જે તે ત્યાં થકી તે વિરાટના હૃદયાકાશને પામીને પશ્યંતી નામે ધાતી હવી. ને ત્યાંથી કંઠ દેશને પામીને મધ્યમા નામે ધાતી હવી. ને ત્યાંથી તે વિરાટના મુલને પામીને વૈશ્વરી સંજ્ઞાને પામતી હવી. અને અકાર ઉકાર, ને મકાર, એ ત્રણ વર્ણરૂપે થઈને પ્રણવ રૂપે યાતી હવી ને પછી બાવન અક્ષરરૂપે થઈને ચાર વેદરૂપે ધાતી હવી. એવી રીતે વિરાટ પુરુષને વિષે પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા ને વૈશ્વરી, એ ચાર વાણી સમજાવી. (૩) ૩ હવે આ જીવના દેહને વિષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળ્યો જે, એના એ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જીવને વિષે અંતર્યામીરૂપે કરીને રહ્યા છે. ને એ જીવની જે ત્રણ અવસ્થા તેને વિષે સ્વતંત્ર થકા અનુસ્યુત છે, એવા જે ભગવાન તેજ જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે અવતાર ધારે છે, ત્યારે એ જીવ જે તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જે પ્રતિપાદન કરે તથા તે ભગવાનનાં જે ધામ ગુણ ને એશ્વર્ય તેનું પ્રતિપાદન કરે તથા તેના ચરિત્રનું વર્ણન કરે તથા આત્મા અનાત્માનાં વિવેક કરી દેલાઢે તથા જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ તેના એકને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેલાઢે, એવી જે વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જે માયિક પદાર્થ તથા વિષય તેમને વિવેકે સહિત યયાર્થપણે કહી દેલાઢે તેને વૈશ્વરી વાણી કહીએ. અને પદાર્થને ને વિષયને ખાતિએ સહિત અયથાર્થપણે કહી દેલાઢે તેને મધ્યમા વાણી કહીએ. અને એ પદાર્થને ને વિષયને અંધધંધ સરસું કહી દેલાઢે ને કાંઈ સમસ્યામાં ન આવે તેને પશ્યંતી વાણી કહીએ. એવી રીતે જીવની જામત અવસ્થાને વિષે એ ચાર વાણીનું રૂપ સમસ્યામાં આવે છે ને સ્કન્ધને સુપ્રતિ ને વિષે તો કોઈક સમાધિવાળાને એ ચાર વાણીનાં રૂપ સમસ્યામાં આવે પણ બીજાને સમસ્યામાં આવતાં નથી. (૪) ઇતિ વચના મુક્તમ્. ॥ ૬ ॥. ॥ ૮૪ ॥.

રજસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે સ્થૂળ દેહે વિશેષે સહિત પૂર્વે કર્માનુસારે બાહ્ય પંચ વિષયના મોગને મોગવે તે સસ્વગુણ પ્રધાન જામત અવસ્થા કહી છેને તેમાં ખાંતિપ કરીને અવધાર્યપણે મોગ મોગવાય તે જામતમાં સ્વપ્ન અવસ્થા કહી છે, ને જામતમાં વિશેષ રહિત મોગ મોગવાય તે જામતમાં સુપુતિ કહી છે, આ સ્થૂળ દેહની ચિત્તિ છે અને સૂક્ષ્મ દેહમાં પૂર્વે કર્માનુસારે વાસનામય મોગ મોગવે તે રજોગુણ પ્રધાન સ્વપ્ન અવસ્થા છેને સ્વપ્નમાં વિશેષે સહિત વાસનામય મોગ મોગવે તે સ્વપ્નમાં જામત અવસ્થા છે ને સ્વપ્નના મોગને મોગવતો ઘકો જાણે નહિ તે સ્વપ્નમાં સુપુતિ અવસ્થા છે, અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની વૃત્તિયો તથા વાસના તથા જ્ઞાતાપણું ને કર્તાપણું ય સર્વ કારણ દેહમાં લીધે થઈ જાય તે તમોગુણપ્રધાન સુપુતિ અવસ્થા છે અને ય સુપુતિને વિશે કર્તાવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય તે સુપુતિમાં સ્વપ્ન છે અને જામતને સ્વપ્નની પીઠાના તાપની વૃત્તિ સુપુતિના સુક્ષ્મમાં પ્રવેશ કરે તેના પ્રતિભોમપણું જ્ઞાન થાય તે સુપુતિમાં જામત અવસ્થા છે. આ કારણ દેહની ચિત્તિ છે. (૧) અને આ અવસ્થાઓના મેલું જ્ઞાન આપનારા અને આ અવસ્થાઓને વિશે જીવિને કર્મ પડ્ડને આપનારા મૂલ-પુરુષ દ્વારાય અમે છીય. (૨) શ્રીજામાં વૈરાજ પુરુષની ચાર વાળીનું રૂપ કહ્યું છે. (૧) અને જીવની ચાર વાળીનાં રૂપ કર્યાં છે. (૪) વાલતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં જીવની જામત અવસ્થાને વૈરાજની સ્થિતિ અવસ્થાનું કાર્ય કહી, અને સ્વપ્ન અવસ્થાને હિરણ્યગર્ભની ઉત્પત્તિ અવસ્થાનું કાર્ય કહી અને સુપુતિ અવસ્થાને રૂંધરની પ્રલય અવસ્થાનું કાર્ય કહી તે વૈરાજ, હિરણ્યગર્ભ અને રૂંધર ક્રિયા જાણવા ?
 - ૧ ૭૦ વૈરાજની સ્થિતિ અવસ્થાને જીવની જામત અવસ્થા તે વ્રહ્મજની સ્થિતિ અવસ્થાનું કાર્ય છે, માટે આ ઠેકાણે વૈરાજ નામે પ્રણમને કહ્યા છે. અને વૈરાજની ઉત્પત્તિ અવસ્થા અને જીવની સ્વપ્ન અવસ્થા તે અનિરુદ્ધની ઉત્પત્તિ અવસ્થાનું કાર્ય છે, માટે આ ઠેકાણે હિરણ્યગર્ભ નામે અનિરુદ્ધને કહ્યા છે. અને વૈરાજની પ્રલય અવસ્થાને જીવની સુપુતિ અવસ્થા તે સંકર્ષણની પ્રલય અવસ્થાનું કાર્ય છે માટે રૂંધર નામે સંકર્ષણને કહ્યા છે.
 - ૨ પ્ર૦ માયા સચક્ષિત બ્રહ્મ કહ્યા તે કોને જાણવા ?
 - ૨ ૭૦ પ્રજાનના પતિ પુરુષને માયા સચક્ષિત બ્રહ્મ કહ્યા છે.
 - ૩ પ્ર૦ (૩ પહેલા પ્રથમાં) તુર્યપદ, દૃષ્ટા, અંતર્યામી, બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ કહ્યા તે કોને જાણવા ?
 - ૩ ૭૦ ય સર્વે નામે મૂલપુરુષને કહ્યા છે.
 - ૪ પ્ર૦ (૪ શ્રીજા પ્રથમાં) અક્ષર બ્રહ્માત્મક નાદ કહ્યો તેનો અર્થ શો સમજવો ?
 - ૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના તેજનો ઘોષ થાય છે તેને નાદ કહ્યો છે. તે નાદ શ્રીજી-મહારાજના તેજરૂપ અક્ષરબ્રહ્માંથી થાય છે, આટે અક્ષરબ્રહ્માત્મક કહ્યો છે તે નાદ મૂલઅક્ષર દ્વારે મૂલપુરુષમાં આવે છે અને મૂલપુરુષ દ્વારે વૈરાજ પુરુષને વિશે આવે છે. ॥૮૪॥
- સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૧૧ પંચાંગસીને વિશ્વસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્તાચરના દરબારમાં ઉત્તરાવે વાર ઝોરવાની ઝોસરી

દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા. અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તાર-
ચિંદની આગળ ઘુનિ તથા વેશ વેશના હરિચક્રની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને શ્રીજીમહારાજે શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણના પ્રથમ સ્કંધની કથા વંચાવવાનો આરંભ
કરાવ્યો હતો ત્યારે તેમાં એમ વાર્તા આવી જે જ્યાં મનોમયચક્રની ધારા કુંડિત થાય
? ત્યાં નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. એ વાર્તાને સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૧)
હે મહારાજ ! એ મનોમય ચક્ર તે શું છે ? ને એની ધારા તે કી સમજાવી ? પછી શ્રીજી-
મહારાજ બોલ્યા જે, મનોમય ચક્ર તે મનને જાણવું. ને એની ધારા તે દશ ઇંદ્રિયો છે,
એમ જાણવું. (૧) અને તે ઇંદ્રિયો રૂપ જે મનની ધારા તે જે ઠેકાણે ઘસાઈને ઘુંટી થઈ ?
જાય, તેને નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. તે ઠેકાણે જપ, તપ, વ્રત, ધ્યાન, પૂજા એ આદિક
જે સુકૃત તેનો જે આરંભ કરે, તે દિનદિન પ્રત્યે વૃદ્ધિ પામે. એવું જે નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર તે
જે ઠેકાણે ભગવાનના પર્વાતિક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે જાણવું, અને જ્યારે મનોમય
ચક્રની ઇંદ્રિયો રૂપ જે ધારા તે ઘુંટી થઈ જાય ત્યારે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ને ગંધ, એ
પંચ વિષયને વિષે ક્યાંઈ મીતિ રહે નહિ અને જ્યારે કોઈ રૂપમાન સ્ત્રી દેવતાય અથવા
વસ્ત્ર અલંકારાદિક અતિ સુંદર પદાર્થ દેવાય ત્યારે મૂઝાનો તેના મનમાં અતિશે અભાવ
આવે. પણ તેમાં ઇંદ્રિયોની વૃત્તિ જાહેર ચોટે નહિ, જેમ અતિ તીસી અળીવાલું વાળ હોય
તે જે પદાર્થમાં ચોટાટે તે પદાર્થને વિંધીને માંદી પ્રવેશ કરી જાય છે, તે પાછું કાઢવું પણ
નિસ્તરે નહિ અને તેના તે વાળમાંથી ફઠ કાઢી લીધું હોય, ને પછી યોધું રાખું હોય, તેનો
ખિતમાં ઘા કરે તો ત્યાંથી યથાદકીને પાછું પટે છે. પણ જેમ ફઠ સોતું ખિતને વિષે ચોટી
જાય છે તેમ ચોટે નહિ, તેમ જ્યારે મનોમય ચક્રની ધારા જે ઇંદ્રિયો તે ઘુંટી થઈ જાય
ત્યારે ગમે તેવો શ્વેદ વિષય હોય, તેમાં પણ ઇંદ્રિયોની વૃત્તિ ચોટે નહિ. અને યોધાની પેટે
ઇંદ્રિયોની વૃત્તિયો પાછી દટે એવું વર્તાય ત્યારે જાણીએ જે મનોમય ચક્રની ધારા કુંડિત
થઈ ગઈ. (૨) એવું સંતના સમાગમરૂપી નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જ્યાં દેસાયા ત્યાં કલ્યાણને ૨
ઇચ્છવું ને ત્યાં અતિ દૃઢ મન કરીને રહેવું. (૩) इति वचनामृतम्. ॥७॥. (૮૫) ૩

રહસ્યાર્થ. પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે મનોમય
ચક્ર તે મન છે. અને દશ ઇંદ્રિયો તે એની ધારા છે. (૧) અને તે ધારા પર્વાતિક સંતના
સમાગમથી ઘુંટી થાય છે. એવા સંત જ્યાં રહેતા હોય તે નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર છે. (૨) અને
ત્યાં કલ્યાણને ઇચ્છવું ને ત્યાંજ દૃઢ મન કરીને રહેવું. (૩) કાલ્પો છે. ॥ ૮૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહા-
રાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્થાવરના ઉત્તરાદે વાર ઓરવાની ઓસરીએ દોલિયા
ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારચિંદની

આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ ! ઈર્ષ્યાનું શું રૂપ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેના હૃદયમાં માન હોય તે માનમાંથી ઈર્ષ્યા પ્રવર્તે છે અને ક્રોધ, મત્સર ને અમૃયા તે પણ માનથી પ્રવર્તે છે. તે ઈર્ષ્યાનું એ રૂપ છે જે, પોતાથી જે મોટા હોય પણ તેનું ક્યારે સન્માન થાય ત્યારે તેને દેશી શકે નહિ એવો જેનો સ્વભાવ હોય તેને એમ જાણવો જે આના હૃદયમાં ઈર્ષ્યા છે અને ચર્ચાર્થે ઈર્ષ્યાવાળો હોય તેતો કોઈની મોટાઈને દેશી શકેજ નહિ. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૮॥ ૮૬ ॥

રહસ્યર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં ઈર્ષ્યાની ને ક્રોધ, મત્સર ને અમૃયાની પ્રવૃત્તિનો હેતુ કહ્યો છે અને ઈર્ષ્યાનું રૂપ કહ્યું છે. (૧) वाचत છે. ॥ ૮૬ ॥

સંસ્કૃ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૧૩ તૈરશ્વને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ પોતાના ભક્તજનને મુક્તિ દેવાને અર્થે સારંગપુરથી ચાલ્યા તે ગામ શ્રીકુંડલ પધાર્યા ને તે કુંડલ મધ્યે અમરાપટનરના આયમળા ઓરઠાની ઓસરીએ દોલિયા ઉપર ઉત્તર મુલ્તારવિંદે બિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર ધોળી પ્રાચ બાંધી હતી તથા ધોળી પછેદી ઓઢી હતી તથા ધોળો મુરવાલ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧] હે મહારાજ ! જીવના હૃદયમાં યુગના ધર્મ પ્રવર્તે છે તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, યુગના ધર્મ પ્રવર્તે છે તેનું કારણ તો ગુણ છે તે ક્યારે શુદ્ધ સત્ત્વગુણ વર્તેતો હોય ત્યારે તેના હૃદયમાં સત્યયુગની પ્રવૃત્તિ હોય અને ક્યારે સત્ત્વ ને રજ મેળા વર્તેતા હોય ત્યારે તેના હૃદયમાં ત્રેતાયુગની પ્રવૃત્તિ હોય અને ક્યારે એકલો રજોગુણ વર્તેતો હોય ત્યારે તેના હૃદયમાં દ્વાપરયુગની પ્રવૃત્તિ હોય અને ક્યારે એકલો તમોગુણ વર્તેતો હોય ત્યારે તેના હૃદયમાં કલ્પિયુગની પ્રવૃત્તિ હોય એવું ગુણે કરીને યુગની પ્રવૃત્તિ છે. (૧)

- ૨ પછી બીજી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) ગુણની પ્રવૃત્તિ થયાનો શો હેતુ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ગુણની પ્રવૃત્તિનું કારણ તો કર્મ છે તે જેવાં પૂર્વ કર્મ હોય તેવા ગુણની પ્રવૃત્તિ થાય છે. (૨) માટે જેને રજોગુણ ને તમોગુણ વર્તેતા હોય ને તે જો એકાગ્ર થઈને મગ્ધાનનું ધ્યાન કરવા જાય તો થાય નહિ માટે એવાને તો આત્મનિષ્ઠાનું ચલ રાસનું અને મગ્ધાનના મહિમાનું ચલ રાસનું ને એમ સમગ્રનું જે, હું તો આત્મા છું તે મારે વિશે માયાકૃત ઉપાધિ હોય નહિ અને હું તો ગુણાત્મક છું અને મગ્ધાનનો મહિમા એમ વિચારવો જે, અજ્ઞામેલ મહા પાપી હતો ને દિક્કરને યોગે નારાયણ પદું નામ લીધું તે સર્વ પાપથી કુટીને પરમપદને પામ્યો, તો મુને તો તે મગ્ધાન પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને

રાત દિવસ તે ભગવાનનું હું નામ લઉં છું માટે હુંતો કૃતાર્થ થયો છું એવી રીતે વિચારીને આનંદમાં રહેતું પણ જેને તમોગુણ રજોગુણ વર્તતા હોય તેને ધ્યાન ધારણાને અર્થે આમદ કરવો નહિ અને જેનું બની આવે તેનું ભજન સ્મરણ કરવું ને દેહે કરીને ભગવાનની તથા સંતની પરિચર્યા શ્રદ્ધાપ્રસહિત કરવી ને પોત પોતાના ધર્મમાં રહેતું ને પોતાને પૂર્ણકામ માનવું. (૩) ૩

૩ પછી વચ્ચી મુક્તાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે, [૩] જેને તામસિક કર્મ ઘણાં હોય તેના હૃદયમાં કલ્ચિયુગ વર્તે તે કોઈ ઉપાયે ટાળે કે ન ટાળે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જો એને સંત તથા પરમેશ્વરના વચનને વિશે અતિશ્લેષ શ્રદ્ધા હોય અને અતિ દૃઢ વિશ્વાસ હોય તો ગમે તેવાં તામસિક કર્મ હોય પણ તેનો નાશ થઈ જાય અને કલ્ચિયુગના ધર્મ મટીને સત્ત્વ-યુગના ધર્મ હોય તે વર્તે, માટે અતિ સાચે ભાવે કરીને સત્સંગ કરેતો તેને કોઈ જાતનો દ્રોષ હૃદયમાં રહે નહિ અને દેહ છતાંજ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. (૪) ૪

૪ પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે, [૪] સ્થાન તે કેને કરીયે ? પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, ચારવર્ણ ને ચારઆશ્રમ તે ને જે પોતપોતાનો ધર્મ તેને સ્થાન જાણવું અને તમે ત્યાગી છો તે તમથી જો ત્યાગનો પક્ષ મુકીને યુદ્ધસ્થાને માર્ગે ચલાય તો તે સ્થાન-વધી અષ્ટ યથાવર્ણ એમ જાણવું માટે ગમે તેવો આપત્કાલ પડે અથવા અમે આજ્ઞા કરીયે તો પણ તમારે પોતાના ધર્મમાંથી ચઢવું નહિ અને જેમ યુદ્ધસ્થ વસ્ત્ર તથા અલંકારે કરીને અમારી પૂજા કરવાને ઇચ્છે, તેમ તમારે ઇચ્છવું નહિ તમારે તો પત્ર પુષ્પ, ફલને જાહે કરીને પૂજા કરવી ને એવી પૂજા કરીનેજ આનંદ માનવો પણ પોતાના ધર્મથી ચઢાયમાન થઈને પરમેશ્વરની પૂજા કરવી જ ઠીક નહિ માટે સર્વેને પોતાના ધર્મમાં રહ્યા થકા બેઠકી પૂજા થાય તેટલી કરવી જ અમારી આજ્ઞા છે તેને દૃઢ કરીને સર્વે રાત્રિઓ. (૫) ૫

इति वचनामृतम् ॥ ૧૯ ॥ [૮૭]

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે ગુણે કરીને યુગની પ્રવૃત્તિ છે. (૧) બીજામાં કર્મે કરીને ગુણની પ્રવૃત્તિ છે. (૨) અને ધ્યાન કરવા ન દે દવા ગુણ જેને વર્તતા હોય તેણે પોતાને ગુણાતીત માનવું અને અમારો મહિમા સમજવો જે, જેમનું નામ લીધાથી સર્વે પાપ બઝી જાય દવા આ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ તે મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે, એવો અમારો મહિમા સમજીને અમારી આજ્ઞામાં રહીને પોતાને પૂર્ણકામ માનવું. (૩) ત્રીજામાં અમારા સંતનો સમાગમ કરંતો દેહ છતાં બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. (૪) ચોથામાં યુદ્ધસ્થની પેટ ત્યાગી વસ્ત્ર અલંકારે કરીને અમારી પૂજા કરવી નહિ. પત્ર, પુષ્પ, ફલ ને જાહે કરીનેજ કરવી પણ પોતાના સ્થાન પડેલે ધર્મથી ચઢવું નહિ. (૫) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ (૨) બીજા પ્રશ્નમાં) પોતાના આત્માને ગુણાતીત માનવાનું કહ્યું તે ગુણાતીતનો અર્થ શો સમજવો ?

૧ ૪૦ માયાના ત્રણ ગુણથી પોતાના અંતર્યામી પર માનવો તે ગુણાતીત કહ્યો છે.

- ૨ પ્ર૦ જાનામેઠે નારાયણ નામ લીધું તે અગવાન મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે એમ કહ્યું તે જાનામેઠે તો પરોક્ષ નામ લીધું હતું તેમાં શ્રીજીમહારાજનો મહિમા શો આવ્યો ? અને તે પરમપદ પામ્યો તે કિયું જાણવું ?
- ૨ ૭૦ નારાયણ આદિ સર્વ નામ શ્રીજીમહારાજનાં છે. તે પરચારાની બીજી વાણતમાં કહ્યાં છે તે પોતાનાં નામ સર્વ અવતારોને આપેલાં છે. તે નામના નામી શ્રીજીમહારાજ મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે એમ મહિમા સમજે. અને જાનામેઠ વચનાતનાના દુઃસ્વપ્ની મુકાદને વિશુના વૈકુંઠ ધામને પામ્યો, તે શંકાતિકના લોકથી પર છે, તેથી પરમપદ કહ્યું છે.
- ૩ પ્ર૦ (૬ પોથા પ્રશ્નમાં) ત્યાગીય વક્ષ અલંકારે કરીને અમારી પૂજા ન કરવી, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે સાધુ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ પૂજવા રાત્રે તે મૂર્તિને જરીયાની વક્ષ ધરેણાં પહેરાવાય કે નહિ ?
- ૩ ૭૦ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ પોતે પૂજવા રાત્રી હોય તો તે મૂર્તિને સાચા છોટા તાર બિનાનાં વક્ષ ધરાવનાં, પણ જરીયાની વક્ષ કે સાચાં કે છોટાં ધરેણાં પહેરાવનાં નહિ અને કાઠ પાત્રથી નવરાવવા અને મંદિરોમાં પૂજા કરવા રહ્યા હોય તે મૂર્તિયોને વક્ષ ધરેણાં પહેરાવે, તેનો શાવ નહિ. ॥ ૮૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૧૪ ચૌદમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ સર્વે સંતનું મેટલ લેટને ગામ કુંદલથી ચાલ્યા તે વાટમાં ગામ સ્વાંધડે આવ્યા ને ત્યાં પીંપરના દુક્ક હેઠે ઉતર્યા. પછી તે ગામના માળસે ઢોલિયો લાવીને તે ઉપર પથરાવ્યા અને તે સમે શ્રીજીમહારાજે સર્વે શ્વેત વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં. ને પોતાને ચારે કોરે સાધુ તથા દેશ વેજના હરિવક્ત્રની સભા મરાડને બેઠી હતી. ને સાધુ કીર્તન ગાતા હતા.

- ૧ તે કીર્તન રજાવીને શ્રીજીમહારાજે તે ગામના માળસ આગળ વાત કરી જે, (૧) આ સંસારને ચિત્તે ધર્મવાઙ્મા ને અધર્મી એ મકારનાં માળસ છે તેમાં ધર્મવાઙ્મા જે માળસ હોય તેતો ચોરી તથા પરસ્ત્રીનો સંગ તથા ચાટીચુગલી આદિક સર્વે શાપનો ત્યાગ કરીને ને પરમેશ્વરથી દરીને ધર્મ મર્યાદામાં ચાલે છે તેનો સંસારમાં જે પોતાના કુટુંબી હોય અથવા કોઈ બીજા હોય, પણ તે સર્વે વિશ્વાસ કરે ને તે જે બોલે તે વચન સોને સત્યજ્ઞ માસે અને ઈશ્વા જે ધર્મવાઙ્મા હોય તેનેજ સાચા સંતનો સમાગમ ગમે, અને જે અધર્મી માળસ હોય તેતો ચોરી, પરસ્ત્રીનો સંગ, ઘયમાંસનું ધક્કણ, વટલવું વટલાવવું એ આદિક જે સર્વે કુકર્મ તેને બિપેજ ખરપુર હોય ને તેનો સંસારમાં કોઈ વિશ્વાસ કરેજ નહિ ને પનાં સર્ગાં હોય તે પણ કોઈ પનો વિશ્વાસ ન કરે અને ઈશ્વા જે અધર્મી હોય તેને સાચા સંતનો સમાગમતો ગમેજ નહિ. અને જો કોઈ બીજો તે સંતનો સમાગમ કરે તો તેનો પણ દ્રોહ કરે. [૧] માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને અધર્મીને માર્ગે ચાલવુંજ નહિ. ૧ અને ધર્મવાઙ્માને માર્ગે ચાલીને સાચા સંતનો સમાગમ કરવો તો નિશ્ચય એ જીવંત કલ્યાણ

યાય, યમાં કાંડ સંશ્ચય નથી. ઇચ્છી વાર્તા કરી તેને સાંબળીને તે ગાયનાં કેટલાંક માણસે શ્રીજીમહારાજનો આશ્રય કર્યો. (૨) પછી ત્યાંથી શ્રીજીમહારાજ પાછા સારંગ-પુર પધાર્યા. પછી જીવાત્માચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરડાની ઓસરીપ દોહિયા ઉપર વિરાજમાન થયા ને તે સમે પોતે સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં. અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેદવેદવેદના હરિષ્કની સમા ભરાડને બેઠી હતી.

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૨] ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મપુર ૫ સર્વે જે ભગવાનનાં ધામ તેને વાહ્વદૃષ્ટિ કરીને જોઈએ તો ધનાં છેડે છે અને આત્મદૃષ્ટિ કરીને જોઈએ તો એક અણુ જેટલું પણ છેડું નથી, માટે વાહ્વદૃષ્ટિવાળાની સમજણ છે તે મિથ્યા છે. (૩) અને આત્મદૃષ્ટિવાળાની સમજણ છે તે સત્ય છે અને જે સાધુ એમ સમજીતો હોય જે ૩ મારા ચૈતન્યને વિષે આ ભગવાન સદાય વિરાજમાન છે તે જેમ વેદમાં જીવ હોય તેમ મારા જીવને વિષે ભગવાન રહ્યા છે ને મારો જીવ છે તે તો શરીર છે અને ભગવાન તો મારા જીવના શરીરી છે અને પોતાના જીવાત્માને સ્પૃહ, મૃદ્ય ને કારણ ૫ વ્રજ શરીર થકી પૃથક્ માને અને તેને વિષે અલંદ ભગવાન વિરાજમાન છે એમ સમજે તો તે સંત થકી ભગવાન અથવા ભગવાનનાં ધામ તે અણુ માત્ર છેડે નથી અને એવી રીતનો જે સંત હોય તેતો જેવા શ્વેતદ્વીપમાં મુક્ત છે તે સરસ્વો છે અને એવા સંતનું દર્શન થયું ત્યારે એમ જાણું જે મુને સાક્ષાત્કાર ભગવાનનું દર્શન થયું ને એવી સમજણવાળો જે સંત તેતો કુતાર્થ છે. (૪) અને જેને આવી સમજણ તો આવી શકે નહિ, ને જો તે સંતના સમાગમમાં પડ્યો ૪ રહે ને તે સંત નિત્ય પાંચ સ્વાસદાં મારે તો પણ તે અપમાનનું સહન કરે ને સંતનો સમાગમ મુક્તી શકે નહિ, જેમ અપીણનો બંધાણી હોય તે તેને મુક્તી શકતો નથી તેમ ૫ પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ તજી શકે નહિ તો જેવા પ્રથમ સંત વક્ષા તે સરસ્વો અને પણ જાણવો અને જેવી પ્રાપ્તિ તે સંતને યાય છે તેવીજ જે સંત સમાગમમાં પડ્યો રહે છે તેને પણ યાય છે. (૫) इति वचनामृतम्. ॥ ૧૦ ॥ (૮૮). ૫

રહસ્યાર્થ ૩૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે ધર્મીને-અધર્મી ૫ બે પ્રકારના માણસનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૧) અને ધર્મવાળાને માનેવાળીને સાચા સંતનો સમાગમ કરવાનું કહ્યું છે. (૨) બીજામાં વાહ્વદૃષ્ટિવાળાની સમજણ મિથ્યા છે. (૩) અને આત્મદૃષ્ટિવાળાની સમજણ સત્ય છે ને ૫ મુક્ત છે ને એનું દર્શન તે સાક્ષાત્ ભગવાન જે ભમે તે અમારા જેવુંજ છે. (૪) ને જે એવા સંતનું અપમાન સહન કરીને એના સમાગમમાં પડ્યો રહે તેને પણ ૫ સંતના જેવો જાણવો અને તે સંતના જેવીજ એને પ્રાપ્તિ થાય છે. [૫] શાબતો છે.

- ૧ ૩૦ (૨ બીજા પ્રશ્નમાં) ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મપુર ધામ કહ્યાં તે કોનાં જાણવાં ?
૧ ૩૦ મુક્તપુરુષના ધામને ગોલોક કહ્યું છે ને વિશ્વના ધામને વૈકુંઠ કહ્યું છે અને શ્રીજીમં-

હારાજના અક્ષરધામને આ ટંકાણે ચત્તઢીપ નામે કહ્યું છે અને વાસુદેવ પ્રજ્ઞાના ધામને પ્રજ્ઞપુર નામે કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ વાઘાટ્ટિવાઘાને ધામ પળાં છેડે છે અને આત્મદષ્ટિવાઘાને બળુ જોટણું છેડું નથી એમ કહ્યું, તે વાઘાટ્ટિવાઘાને છેડે શી રીતે હશે ?

૨ ૩૦ વાઘાટ્ટિવાઘાનો પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશાદિક સર્વે આવરણથી પર ભગવાનનું ધામ છે તે દેહ મુક્યું ને ઓજીમહારાજ તૈદવા આવશે ત્યારે એ આવરણ ઝાંખીને ધામમાં જવાશે એમ સમજે તેથી તેને ભગવાનનું સમીપપણું રહેતું નથી એ દોષ છે, માટે એની સમજણ મિથ્યા કહી છે; અને આત્મદષ્ટિવાઘાનો પોતાના જીવાત્માને અક્ષરથી પર ઓજીમહારાજના તેજરૂપ માને છે ને તેમાં ઓજીમહારાજ રહ્યા છે એમ માને છે તેથી અને ઓજીમહારાજનું સમીપપણું રહે છે પણ આવરણ રહેતું નથી માટે એની સમજણ સત્ય છે.

૩ પ્ર૦ (૨ ઓજા પ્રશ્નમાં) આત્મદષ્ટિવાઘા સંતને ચેતઢીપના મુક્ત જેવો કહ્યો ને એનું દર્શન પોતાના જોતુંજ કહ્યું અને તમે તો (સા૦ ૧ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) વાસુદેવપ્રજ્ઞાના સાધનિક મુક્તો રહ્યા છે તેને ચેતઢીપ કહી ગયા છો તે ચેતઢીપના મુક્તનું દર્શન તો ઓજીમહારાજના દર્શન જેવું ન કહેવાય તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૪૦ ચેત એવું જે તેજ તેનો ઢીપ પટલે સમૂહ તે તેજના સમૂહને આ ટંકાણે ચેતઢીપ કહ્યો છે માટે ચેતઢીપ પટલે અક્ષરધામ કહ્યું છે તે અક્ષરધામમાં જેવા મુક્ત છે તેવો અને કહ્યો છે અને તેનું દર્શન ઓજીમહારાજે પોતાના જોતું કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ (૨ ઓજા પ્રશ્નમાં) સંત નિત્ય પાંચ સ્વાસઢાં મારે ને સહન કરે એમ કહ્યું તે શું સમજવું ?

૪ ૩૦ પંચ વિષયનું સંહન કરે તે સ્વાસઢાં માર્યા તુલ્ય વસતું લાગે તે સંહનરૂપી સ્વાસઢાં કહ્યાં છે. ॥ ૮૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ અમાસને દિવસ સ્વામી ઓસહજાનંદજીમહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવાસ્થાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરઢાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે ચેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ્વદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, [?] પુરુષપ્રયત્ન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પુરુષપ્રયત્ને કરીને કેટલું કામ થાય છે ? અને પરમેશ્વરની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે ? પછી ઓજીમહારાજ બોલ્યા જે, સદ્ગુરુ ને સત્શાસ્ત્રને ઢચને કરીને દૃઢ વૈરાગ્યને પામ્યો હોય અને દૃઢ શ્રદ્ધાવાન હોય અને અદ્વ પ્રકારનું જે વ્રજભવ્ય તેને અતિ દૃઢ પાઘ્તો હોય અને અર્હિસા ઢર્મને વિષે દૃઢ પ્રીતિવાન હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ પરિપક્વ હોય તો તેને માથેથી જન્મપરણની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, જેમ શાઢને માથેથી ફોતરું વર્તયું તે શાઢ પાછી ડગે નહિ તેમ કશા એવે ગુણે કરીને જે યુક્ત હોય તે જન્મપરણ થકી રહિત થાય છે ને આત્મસત્તાને પામે છે આઢલું તો પુરુષપ્રયત્ને કરીને થાય

છે. [૧] અને પરમેશ્વરની કૃપા પણ જે એવે લક્ષણે યુક્ત હોય તે ઉપરજ યાય છે ને ૧
 જ્યારે પરમેશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે એ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય છે અને શ્રુતિએ
 કહ્યું છે જે ॥ નિરંજનઃ પરમં સામ્યમ્ભૂપૈતિ ॥ એ શ્રુતિનો એ અર્થ છે જે અંજન જે માયા
 તે થકી જે રહિત થયો તે ભગવાનના તુલ્યપણાને પામે છે કહેતાં જેમ ભગવાન શુભ
 અશુભ કર્મ કરીને બંધાતા નથી તેમ તે મુક્ત પણ શુભ અશુભ કર્મ કરીને બંધાય નહિ,
 અને જેમ લક્ષ્મીજી છે તે હેતે કરીને ક્યારેક તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે
 ને ક્યારેક તો નોઆં રહ્યાં થકાં ભગવાનની સેવામાં રહે છે, તેમ તે ભક્ત પણ અતિશે
 હેતે કરીને ભગવાનને વિષે ક્યારેક તો લીન થઈ જાય છે ને ક્યારેક તો મૂર્તિપાન થકો
 ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે, તેમ એ ભગવાનનો ભક્ત પણ
 સ્વતંત્ર થાય છે, આવી રીતની જે સામર્થી તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે. [૨] ૨

૨ પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, [૨] જેમાં એ સર્વે અંગ સંપૂર્ણ હોય તેની ઉપર
 તો ભગવાનની કૃપા થાય છે અને જો એ અંગમાંથી કાંઈક ન્યૂનતા હોય તો તેની શી
 ગતિ થાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, અદ્વા, અહિંસાકર્મ જે
 આત્મનિષ્ઠા એમાંથી કોઈ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો આત્મ્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષર-
 ધામ તેને તો ન પામે અને એ વિના ધીજાં જે ભગવાનનાં ધામ છે તેને પામે અથવા વધુ
 સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે જે દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષધર્મને
 વિષે નરક તુલ્ય કહ્યા છે. અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય અને મનુષ્યમાંથી વધી દેવતા
 થાય અને ॥ અનેક જન્મસંસિદ્ધસ્તો યાતિ પરાંગતિમ્ ॥ એ શ્લોકનો પણ એજ અર્થ
 છે જે, જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય તે નરક ચોરાશીમાં તો ન જાય અને દેવ-
 તામાં ને મનુષ્યમાં તો અનંત જન્મ ધરે પછી જ્યારે પૂર્વે કહ્યાં એવાં વૈરાગ્યાદિક લક્ષણેયુક્ત
 થાય ત્યારેજ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થાય ને પછી ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થઈને ગુણા-
 તીત થવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામે છે માટે એક જન્મે અથવા અનંત જન્મે પણ
 જે દિવસ પ્રથમ કહ્યાં એવે લક્ષણે યુક્ત થઈને અતિશે નિર્વાસનિક થાશે ત્યારેજ ભગવાનની
 કૃપાનું પાત્ર થાશે ને આત્મ્યંતિક મોક્ષને પામશે પણ તે વિના તો નહિજ પામે. [૩] ૩

૩ પછી ટુસિહાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) આ દેહે કરીનેજ સર્વ કસર માત્ર મટી
 જાય એવો કોઈ ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જો સ્વચ્છદાર થઈને મંદે તો
 આને આ દેહેજ સર્વે કસર મટી જાય અથવા દેહ પર્યંત કસર ન મટી હોય ને અંત સમેજ
 નિર્વાસનિક થાય ને ભગવાનને વિષે અતિશે પ્રીતિ થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની
 કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે, માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંતસમે
 એક ઘડી મૃત્યુ આઠી રહી હોય ત્યારે પણ જો અતિશે ભગવાનને વિષે દ્વિતિ

જોડાઈ જાય તો તે ભક્તને કોઈ જાતની કસર રહેતી નથી.[૪]ઈતિ ચ૦ ॥૧૧॥. [૮૯] ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૩] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે, વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, પ્રજ્ઞાચર્ય, અહિંસા ને આત્મનિષ્ઠા એ પાંચ સાધન તે પુરુષપ્રયત્ન છે તેને મુક્ત થાય તે જન્મમરણથી રહિત થઈને આત્મસ્થાન પામે છે એટલે અમારા તેજસ્વિય થાય છે. (૧) તે ઉપરજ અમારી કૃપા થાય છે ત્યારે અમારા સુલ્કપણાં પામે છે ને અમારા ઝેવોજ સમર્થ થાય છે. (૨) બીજામાં એ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો અમારા અશ્વર્યાન વિના બીજા ધામોને પામે છે ને વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે છે. [૩] ત્રીજામાં સ્વચ્છદાશ થઈને મંહે તો આ દેહેજ સર્વે કસર મટી જાય. (૪) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, પ્રજ્ઞાચર્ય, અહિંસા ને આત્મનિષ્ઠા એ પાંચ સાધન કહ્યાં તેનાં રૂપ શાં હશે ?
- ૧ ૩૦ જીવકોટી તેથી પર માયાકોટી, તેથી પર ક્ષરકોટી, તેથી પર પ્રજ્ઞકોટી, તેથી પર અશ્વરકોટી, તેથી પર તે સર્વેનું આધાર બે શ્રીજીમહારાજની મુર્તિનું તેજ તેમાં પણ પ્રીતિ નહિ એક શ્રીજીમહારાજ તથા મુક્તમાંજ પ્રીતિ એ વૈરાગ્યનું રૂપ છે. અને શ્રીજીમહારાજ તથા મુક્તના વચનમાં આસ્થિક બુદ્ધિ તેને આ ઠેકાણે શ્રદ્ધા કહી છે. અને પ્રજ્ઞાચર્યનું રૂપ (પ્ર૦ ૫૩ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે. અને કોઈ જીવપ્રાણીમાત્રને મન, કર્મ, વચનં દુઃસ્વચ્છો નહિ તે અહિંસા જાણવી. ને પોતાના જીવાત્માને શ્રીજીમહારાજના તેજસ્વિ માનવો તે આત્મનિષ્ઠા જાણવી.
- ૨ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) શુભ અશુભ કર્મે કરીને મુક્ત વંધાતા નથી એમ કહ્યું તે કર્મ કયાં જાણવાં ?
- ૨ ૩૦ અશુભ એટલે મુંઝાં પાપ કર્મ અને શુભ તે ભગવાનના સંબંધે રહિત સુકૃત કર્મ તેમાં અશુભ કર્મે કરીને નરકમાં જવાય છે ને શુભ કર્મે કરીને દેવાદિક્ષતા લોકમાં જવાય છે, એવા કર્મવાળા જીવ પોતાને શરણે આવે તો તે જીવોને શુભ અશુભ કર્મનાં પલ્લ ભોગ-વાળ્યા વિનાજ મુક્ત કરીને શ્રીજીમહારાજને સમીપે મુક્તિ દે પણ તેવા કર્મવાળા જીવોનો મોક્ષ કરવામાં વંધાય એટલે જલ્દકે નહિ તે શુભ અશુભ કર્મે કરીને નથી વંધાતા એમ જાણવું.
- ૩ પ્ર૦ ક્યારેક મુક્ત મુર્તિમાં લીન રહે છે અને ક્યારેક બહાર રહે છે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?
- ૩ ૬૦ શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં રહ્યા થકા સદા સુખ ભોગવે છે તે લીન સમજવા ને સુખમાં રહ્યા થકાજ શ્રીજીમહારાજના સંકલ્પથી અનંત જીવોના ઉદ્ધારને અર્થે અનંત પ્રજ્ઞાંડમાં મનુષ્ય રૂપે દર્શન આપીને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિના સુખમાં લઈ જાય એવી સેવા કરે છે તે બહાર સમજવા.
- ૪ પ્ર૦ જ્યારે મુક્ત શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં લીન થાય ત્યારે તો મુર્તિ વ્યાપ્ય થઈ ને મુક્ત વ્યાપક થયા તે મોટો વાધ આવે છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૪ ૩૦ પોતાને વિષે અતિશે પ્રીતિવાળા ભક્તને શ્રીજીમહારાજ દયાપ કરીને પોતાની મુર્તિને વિષે રાગે છે, પણ મુક્ત વ્યાપતા નથી અને સ્વામી હોય તે પોતાના સેવકને પોતાને વિષે લીન

૬.

વચનામૃત સા. ૧૧-૧૨

કરે યમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી, જેમ લક્ષ્મીજી છે તે ત્રીકુળ્લ ભગવાનનાં સેવક છે તેને ત્રીકુળ્લ ભગવાન પોતાને વિષે લીન કરે છે તેણે કરીને કાંઈ લક્ષ્મીજી વ્યાપક ન થયાં એ તો હવરિ હોય તે પોતાના સેવકને લીન કરેજ. તે (લો० ૧૩ ના વીજા પ્રશ્નમાં) મુક્તોને લીન કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે.

- ૫ પ્ર૦ (૩ વીજા પ્રશ્નમાં) પાંચ અંગમાંથી કોઈક અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો અશ્વરધામ વિના વીજા ધામને પામે ને વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે એમ કહ્યું તે વીજાં ધામ કયાં જાળવાં ? અને દેવલોક કયાં જાળવા ?
- ૫ ૩૦ વીજાં ધામ કહ્યાં તે ચદરિકાશ્રમ તથા ગેતદ્વીપ જાળવાં અને દેવલોક કહ્યાં તે દંડ્ર ગ્રહાદિકના લોક જાળવા.
- ૬ પ્ર૦ ગુણાતીત યંત્ર જે અશ્વરધામ કહ્યું તે ગુણાતીતનો અર્થ શો સમજવો ?
- ૬ ૩૦ માયાના ગુણ થકી પર માટે ગુણાતીત કહ્યું છે. આનો વિશેષ વિસ્તાર (પ્ર૦ ૧૨ ના સોલ્લમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કર્યો છે. ॥૮૯॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ખાદરવા શુદ્ધિ ૧ પદવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરડાની ઓસરીએ દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારચંદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિમંત્રની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) સાધુને વિષે કયા ગુણ અસંદ રહે છે ને કયા ગુણ આવે જાય એવાં છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો આત્મનિષ્ઠા અને વીજો સ્વધર્મ ને ત્રીજો ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય એ ત્રણ ગુણતો અસંદ રહે છે અને વીજા ગુણતો આવે સ્વરા ને પાછા જાય પણ સ્વરા માટે વીજા ગુણતો આવ્યા ગયા રહે છે અને એ ત્રણ ગુણતો અસંદ રહે છે. (૧)

- ૨ પછી આત્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) વેદનીને આત્માની નોત્તી ચિકિત્સા સમજાણી હોય તોય પણ તે ચિકિત્સા શુલીને પાછો વેદાભિમાની કેમ થાય છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વેદ આત્માની ચિકિત્સા એકવાર ચોત્તી સમજાણી હોય તો પછી પાછી શુભાય નહિ અને એમ માને જે, હું વેદ હું તોપણ વેદ પોતાનું રૂપ મનાવજ નહિ અને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ જો એકવાર હૃદ યયો હોય તો પાછો ટાલે તોપણ ટાલે નહિ અને એમ જણાય છે જે આત્મચુદ્ધિ મટીને વેદચુદ્ધિ આવી જાય છે એટલે સ્વોટો સ્વોટો મનમાં શ્રમ પડે છે પણ વેદાભિમાનતા આવતુંજ નથી અને એવો જે પરિપક્વ જ્ઞાની તેને તો આત્માનું અભિમાન હૃદ રહે છે. (૨) ને તે પોતાના આત્માને ગ્રહરૂપ માને છે અને તે ગ્રહને વિષે ૨ પરગ્રહ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અસંદ વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય પણ એને અસંદ ને અસંદ રહે છે. [૩]

૩ પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) પોતાના આત્માનો વિચાર કેમ કરવો ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે અંતઃકરણ સામું દૃષ્ટા થવો જે બીવાત્મા તે જોઈ રહે ત્યારે વહાર જે સ્થૂઠ શરીર અને તે સંબંધી જે વિષય તે સર્વે કિસરી જાય છે અને અંતઃકરણને દૃષ્ટા થવેના વચમાં જે વિચાર ઝરે છે તે વિચારે કરીને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ સર્વેના રૂપને જાણવાં પછી વિચારની દૃષ્ટિએ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતાં જોતાં જ્યારે ઘાટ વંધ થઈ જાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું અને જ્યાં સુધી ઘાટ સંકલ્પનું બઠ્ઠા હોય ત્યાં સુધી તો સંકલ્પ સામું જોઈ રહેવું પણ ધ્યાન ન કરવું અને જે વહાર સ્થૂઠ દેહને વિષે પંચ જ્ઞાન ઇંદ્રિયો છે તે જ્યારે પોતપોતાના વિષય સામાં જાય છે ત્યારે વિચારને વે પ્રકારે કરવો એકતો જે વિષયને આકારે ઇંદ્રિયો થયાં હોય તે વિષયને આકારે વિચાર કરવો અને વીજો તે ઇંદ્રિયોના ગોલકને વિષે જે જોનારો દૃષ્ટા છે તે દૃષ્ટાને આકારે વિચાર કરવો પછી વિષયને આકારે ને દૃષ્ટાને આકારે એ વે પ્રકારે જે વિચાર છે તે એક થઈ જાય છે પછી તે વિષયમાંથી વૃત્તિ અતિશે તુટી જાય છે, એમ વિચાર્યા વિના જો વચ્ચાત્કારે કરીને વિષયમાંથી વૃત્તિને તોડે તો તે વૃત્તિને વિષયમાંથી પ્રીતિ મટે નહિ અને જ્યારે વિચારીને વૃત્તિને પાછી વાળે ત્યારે તે વૃત્તિ પાછી વિષયમાં જોડાયજ નહિ, માટે જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયોની વૃત્તિને વિષય સન્મુખ પ્રીતિ હોય ત્યાં સુધી ભગવાનનું ધ્યાન કરવું નહિ ને જ્યારે ઇંદ્રિયોની વૃત્તિ સ્થિર થાય ત્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું અને જ્યારે વહાર સ્થૂઠ દેહમાં દૃષ્ટા વર્તેતા હોય ત્યારે ચોક્ષો વિભાગ કરી રાક્ષવો જે જ્યારે સ્થૂઠ દેહમાં વર્તેવું ત્યારે મુક્ષ્ય દેહના ઘાટ સામું તો જોયુંજ નહિ અને જ્યારે અંતઃકરણ સન્મુખ જોવું ત્યારે સ્થૂઠ દેહને કિસારી દેવું અને દૃષ્ટાને ને દૃષ્યનેમધ્યે જે વિચાર છે તે વિચારે કરીને એમ સમજવું જે દૃષ્ટાને દૃષ્ય તે અતિશે જુદાંજ છે, એમ સમજીને દેહના ભાવ તે દેહને વિષે હોમવા અને દૃષ્ટા જે ચૈતન્ય તેના ભાવ તે ચૈતન્યને વિષે હોમવા અને વાલ, ચૌવન, દુદ્ધ, સ્થૂઠ, કુચ, બીવું, મરવું એ સર્વે દેહના ભાવ છે તે આત્માને વિષે માનવાજ નહિ; અને અઢેષ, અમેષ, અજર, અમર, જ્ઞાનરૂપ, સુસ્તરૂપ, સત્તારૂપ એ જે સર્વે આત્માના ભાવ છે તે કોઈ કાલે દેહને વિષે સમજવાજ નહિ એ ગુણતો આત્માને વિષેજ સમજવા, ને એવો જે વિચાર તે જ્યાં સુધી ઘાટ સંકલ્પનું બઠ્ઠા હોય ત્યાં સુધી છુકવો નહિ, જેમ રાજા હોય તે જ્યાં સુધી શત્રુનું બઠ્ઠા હોય ત્યાં સુધી રાજગાદી-એ વેસિને સુસ્ત યોગવે નહિ અને જ્યારે શત્રુ માત્રનો નાશ થઈ જાય ત્યારે પોતાના રાજ્ય-ના જે ચૈત્રવ છે તેને યોગવે છે, તેમ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને જ્યાં સુધી મનને ઇંદ્રિયો-રૂપી શત્રુ પીડતા હોય ત્યાં સુધી પૂર્વે કહ્યો એવો જે વિચાર તે દૃષ્ટાને રાક્ષવો, અને જ્યારે મન ઇંદ્રિયોના ઘાટ સર્વે ક્ષમી જાય ત્યારે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. (૪) ૬

इति वचनामृतम् ॥ १२ ॥ (९०)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં પહેલામાં વીજા ગુણનો આલ્ખ્યા ગયા રહે પણ આત્મનિષ્ઠા, સ્વધર્મને અમારો નિશ્ચય ય ત્રણ ગુણ એમાં અલંદ રહે તેજ સાધુ છે. (૧) વીજામાં પરિપક્વ જ્ઞાનીને આત્માનું અભિમાન દટ રહે છે. (૨) ને તે બ્રહ્મરૂપ આત્માને વિષે અમે અલંદ રહ્યા છીએ એવા અમારો નિશ્ચય પણ અલંદ રહે છે. (૩) વીજા-માં સંકલ્પનું વઢ્ઠા હોય ત્યારે આત્મા અનાત્માનો વિચાર કરવો ને ઘાટ સમી જાય ત્યારે અમારું ધ્યાન કરવું એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં સાધુને વિષે આત્મનિષ્ઠા, સ્વધર્મ અને અમારો નિશ્ચય ય ત્રણ ગુણ અલંદ રહે છે એમ કહ્યું તે ત્રણેનાં લક્ષણ શાં હશે ?

૧ ૭૦ સાધુનાં [૧૨] વગ્રીશ લક્ષણને આ ટેકાને સ્વધર્મ કહ્યો છે તે (પ્ર૦ ૭૭ ના શ્રીજા પ્રમોત્તરમાં) કહ્યાં છે. અને મૂળ અક્ષરથી પર સર્વેનું આત્મા પશું એ શ્રીજીમહારાજનું તેજ એ બ્રહ્મ તે રૂપ આત્માને માનવો તે આત્મનિષ્ઠા કહી છે. અને ય તેજમાં શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારીને તેમની ઉપાસના કરવી તે નિશ્ચય કહ્યો છે.

૨ પ્ર૦ સાધુને વિષે વીજા ગુણ આલ્ખ્યા ગયા રહે છે એમ કહ્યું તે ગુણ કયા જાણવા ?

૨ ૭૦ કોઈના અંતરનું જાણવું કે મૂત મવિખ્યનું જાણવું કે અપન સિદ્ધ થાય કે અગવાનનાં ધામ દેશ્વનાં ય ગુણ આવે ને શ્રીજીમહારાજની ઇચ્છાથી જાય પણ ત્યાર.

૩ પ્ર૦ (૩ શ્રીજા પ્રશ્નમાં) વિષયને આકારે ને દટ્ટા ને આકારે વિચાર કરવો એમ કહ્યું તે વિષયને આકારે ને દટ્ટાને આકારે કેવી રીતે વિચાર કરવો ?

૩ ૭૦ વિષયને વિષે દોષ, દુઃખને નાશવંતપણું વિચારવું અને આત્માનું અજર, અમર, સુલ્કરૂપ, સત્કારૂપ, અવિનાશીપણું વિચારવું એવી રીતે વિચાર કરે ત્યારે ઇંદ્રિયોની કૃતિ વિકલમાંથી પાછી વઢીને સ્થિર થાય ત્યારે ધ્યાન કરવું.

૪ પ્ર૦ સ્થૂલ દેહમાં વર્તવું ત્યારે સૂક્ષ્મ દેહના ઘાટ સામું જોવું નહિ અને અંતઃકરણ સન્મુલ્ક જોવું ત્યારે સ્થૂલ દેહને વિસારી દેવું એમ કહ્યું તે કેવી રીતે વિસારવાં ?

૪ ૭૦ સ્થૂલ દેહે કયા વાર્તા સાંમઢવી તે સ્થૂલ દેહે વર્તવું કહેવાય. તે વસ્તે સૂક્ષ્મ દેહમાં ઘાટ સંકલ્પ થતા હોય તેને સંભારે જે મને આવા ઘાટ થાય છે તો કયા વાર્તા સમજાય નહિ, માટે તે ટાળે તો કયા વાર્તાજ સાંમઢવી પણ સૂક્ષ્મ દેહના ઘાટ સામું જોવું નહિ; અને જ્યારે અંતરકૃતિ કરીને આત્મા સામું જોવું ત્યારે પોતાને આત્મારૂપે માનવું પણ દેહરૂપ ન માનવું તે સ્થૂલ દેહને વિસારી દીધું કહેવાય. ॥ ૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માદરવા શુદ્ધિ ૨ થીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સદજાનંદજીમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્તાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરદાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાન્દસ્વામીય ઘુછયું જે, (૧) જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય પ્રથમ થાને પછી મટી જાય છે તેને તે પ્રથમ નિશ્ચય થયો હતો કે નહોતો થયો ? પછી સ્વયં-મકાશાન્દસ્વામી બોલ્યા જે, જેને પોતાના જીવાત્માને વિષે નિશ્ચય થયો હોય તે તો કોઈ રીતે ટકે નહિ અને શાસ્ત્રની રીતે જો નિશ્ચય થયો હોય તો શાસ્ત્રમાં ન મળે પણ ચરિત્ર ધ્યારે પરમેશ્વર કરે ત્યારે ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તે ટકી જાય છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, શાસ્ત્રને વિષે તો પરમેશ્વરનું સમર્પણું, અસમર્પણું, કર્તા-પણું, અકર્તાપણું એવી અનંત જાતની વાત છે, માટે પણ કિયું શાસ્ત્ર બહાર ચરિત્ર પરમેશ્વરે કર્યું હશે જેણે કરીને એનો નિશ્ચય ટકી ગયો ? ૧ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરો. પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે શાસ્ત્ર બહાર તો કોઈ ચરિત્ર નથી, માટે હે મહારાજ ! ૧ જીવને નિશ્ચય થાને પાછો ટકી જાય છે તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય થાય છે તેને શાસ્ત્રે કરીનેજ થાય છે, કાં જે શાસ્ત્રમાં પરમેશ્વરનાં પળ લક્ષણ કહ્યાં હોય અને સંતનાં પળ કહ્યાં હોય માટે શાસ્ત્રે કરીને નિશ્ચય થાય તેજ અચલ રહે છે. [૧] અને શાસ્ત્ર વિના પોતાને મને ? કરીને જે નિશ્ચય કર્યો હોય તે નિશ્ચય ટકી જાય છે અને ઘડી ધર્મની મહત્તિનું જે કારણ છે તે પણ શાસ્ત્રજ છે અને જેણે શાસ્ત્ર કોઈ દિવસ સાંમઝપાંજ નથી એવા જે અજ્ઞાની જીવ તેમને વિષે પણ મા, બોન, દિકરી ને સ્ત્રી તેની વિક્તિરૂપ જે ધર્મની મર્યાદા તે આજ મુઘી ચાછી આવે છે તેનું કારણ પણ શાસ્ત્રજ છે, કેમજે શાસ્ત્રમાંથી કોઈકે પ્રથમ એવી વાત સાંમઝી છે તે પરંપરા કરીને સર્વ લોકમાં પ્રવર્તી છે, માટે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય થાને ટકી જાય છે તેને તો શાસ્ત્રના વચનની પ્રતીતિજ નથી ૧ તો કેવલ મન-હુસી છે ને નાસ્તિક છે. (૨) ને જો શાસ્ત્રની પ્રતીતિ હોય તો કોઈ કાલે પરમેશ્વરથી ૨ વિમુક્ત થાયજ નહિ, કાં જે શાસ્ત્રમાં તો અનંત જાતનાં ભગવાનનાં ચરિત્ર છે માટે પરમેશ્વર ગમે તેવાં ચરિત્ર કરે પણ શાસ્ત્રથી બહાર હોયજ નહિ, માટે જેને શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય તેનેજ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય અદગ થાય છે ને કલ્યાણ પણ તેનુંજ થાય છે અને તે ધર્મમાંથી પણ કોઈ કાલે ટગેજ નહિ [૩] इति वच० ॥૧૩॥ [૧૧] ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રથમ [૧] છે. તેમાં શાસ્ત્રે કરીને નિશ્ચય થાય તે અચલ રહે છે. [૧] અને મને કરીને નિશ્ચય કર્યો હોય તે ટકી જાય છે, ને જેને શાસ્ત્રના વચનની પ્રતીતિ ન હોય તે મનમુક્તિને નાસ્તિક છે. [૨] અને શાસ્ત્રે કરીને જેને નિશ્ચય થયો હોય તેનુંજ કલ્યાણ થાય છે ને ધર્મ પણ એનોજ અદગ રહે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૩] થાતો છે.

૧ પ્ર० પહેલી વાતમાં શાસ્ત્ર કરીને અમારો નિશ્ચય થાય એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને

(મં ૩૧ ના ૩ શ્રીજા પ્રશ્નમાં) શાસ્ત્રના શબ્દ સાંખ્યીને સમજાવવામાં ઠા રહેતો નથી એમ કહ્યું છે. તથા [પ્રં ૩ માં] શાસ્ત્રમાં અધ્યાત્મ વાર્તા દેખ્ય તે કોઈને સમજાવી નથી શ્રમિ જવાય છે એમ કહ્યું છે અને (મં ૩૩ માં) સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે ત્યારેજ શાસ્ત્રની વાત સમજાય છે એમ કહ્યું છે કેમ સમજવું ?

- ૧ ૩૦ આમાં ભગવાનનાં યોગ્ય અયોગ્ય ચરિત્રમાં સંશય ન થાય પટલોજ નિશ્ચય કહ્યો છે પણ સર્વે અવતારોથી પર સમજાય એમ નથી કહ્યું અને (પ્રં ૭ માં) શાસ્ત્રમાં અધ્યાત્મ વાર્તા સમજાય એવી પોલી વિકિત્ર નથી તે અને સમજાવી એમ કહ્યું છે ને પછીથી પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે. અને (મં ૩૧ માં) શાસ્ત્રના શબ્દ સાંખ્યીને અમારા સર્વોપરિપણા-માં સંશય થાય એમ કહ્યું છે, પણ યથાર્થ નિશ્ચયને યથાર્થ મહિમાને શ્રીજીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર તેતો સત્પુરુષ ધર્મી થાય છે તે જેને આત્મા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર હોય તે પોતાનો સંગ કરનારના માયિક પાટ ટાળીને મૂર્તિને મુલે મુલીયા કરે તે સત્પુરુષ જાગવા. ॥ ૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શાવરવા શુદ્ધિ ૩ શ્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાત્માચરના ઓરદાની ઓસરી પહોંચ્યા ઉપર વિરાજમાન હતા અને કાઢ્યા હેડાનો શ્વેત શ્વેસ પહેર્યો હતો અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાંચ બાંધી હતી ને કાન ઉપર પીઢા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને પાંચમાં પીઢા પુષ્પનાં ઢોગાં ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિષે પીઢા પુષ્પનો દાર નાખી મુખી હિંદુઓ વિરાજમાન હતા અને આશમણું મુસ્તારબિંદકરીને શ્રીજીમહારાજ વિરાજમાન હતા ને પોતાના સ્ત્રીચરિત્રની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીજી મન્ન પુછ્યો જે, (૧) ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનનાં ધામ જે વૈકુંઠાદિક તેને પામીને શે દોષે કરીને પાછો પડતો હશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પડ્યો છે એક તો બતાવો ? પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે, એક તો વૈકુંઠમાંથી જય વિજય ભગવાનના પાર્વત પડયા અને ગોલોકમાંથી રાધિકાજી ને શ્રીદામ પડયા. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જય વિજય પડ્યા એતો ભગવાને પોતાના સંતનો મહિમા દેસાહવા સાથે પાડ્યા જે સનકાદિક જેવા સંતનો દ્રોહ કરેતો વૈકુંઠાદિક જેવા ધામને પામ્યો હોય તોય પણ પડી જાય છે અને જય વિજયતો પાછા શ્રીજે જન્મે ભગવાનના વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચ્યા, માટે એ કાંઈ પડ્યા ન કહેવાય એતો ભગવાનની ઇચ્છા એ ચ્યું અને પડ્યો તો તે કહેવાય જે તેને પાછો ભગવાનનો સંવંધ ન રહે અને ગોલોકથી રાધિકાજી પડ્યાં તે પણ ભગવાનનીજ ઇચ્છા હતી અને પોતાને પણ મનુષ્ય દેહ ધરીને અનંત જીવનો વ્યવહાર કર્યો હતો અને પોતાનાં કલ્યાણકારી જે ચરિત્ર તેને વિસ્તારમાં હતાં, માટે રાધિકા-

કાઝીને કોઈ પઢ્યાં કહે તો ભગવાન પણ તે ખેંચે પઢ્યા કહેવાય, તે સારું ભગવાનની ઇચ્છાએ જોલોકથી પૃથ્વીને વિષે આપ્યાં એ તે કાંઈ પઢ્યાં ન કહેવાય એ ટેકાએ તો ભગવાનની ઇચ્છા જાણવી તે ભગવાનની ઇચ્છાએ તો અક્ષરધામમાંથી પણ દેહ ધરે અને જટ હોય તે ચૈતન્ય થઈ જાય અને ચૈતન્ય હોય તે જટ થઈ જાય, કેમ જે ભગવાનનો અતિ સમર્થ છે તે જેમ કરે તેમ થાય પણ તે ભગવાનની ઇચ્છા વિનાતો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડેજ નહિ અને જે પડે છે તે તો આધુનિક ભક્ત હોય તે સાધન કાઢ-માંથીજ પડે છે તે તો યોગબ્રહ્મ કહેવાય પણ વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, ભગવાનની ભક્તિ ને બ્રહ્મચર્યાદિક જે ધર્મ તેણે કરીને જે સિદ્ધ થયા તે તો જેવા શ્વેતદ્વીપને વિષે મુક્ત છે તે સરસા છે તે તો કોઈ કાઢે પડતા નથી. (૧)

૧

૨. એવી રીતે શ્રીજીમહારાજ પટલી વાત કરીને પછી બોલ્યા જે, ત્યો હથે અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ. પછી મુનિએ કહ્યું જે પુછો. સ્વારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૨) મહા-ભારતના ઉદયોગ પર્વને વિષે સનતસુજાત ઋષિએ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે કહ્યું છે જે, એક તો પ્રમાદ ને બીજો મોહ એ બેયનો ત્યાગ કરે તો તે સર્વે પ્રકારે ભગવાનની માયાને તરી રહ્યો છે અને પ્રમાદ ને મોહ એનુંજ નામ માયા છે, માટે આપણે ત્યાગી એવા ભગવાનના ભક્ત કહેવાયએ છીએ ને તેમાં જેને પ્રમાદ ને મોહ વર્તતા હશે ને ભગવાનના મહિમાનું ચક્ક લઈને જે ભક્ત પ્રમાદને ને મોહને ટાલ્યાનો સ્વટકો નહિ રાખતો હોય તે ભક્તને વેદ છતે કેટલું સુખ હશે અને મરીને તે કેવા સુખને પામશે ? એ પ્રશ્ન છે. પછી સ્વયંમકા-શાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનનું મહાત્મ્ય અતિશે વિચારીને પ્રમાદ કે મોહ ન ટાળે તો પણ તેની કાંઈ જાણી ચિંતા રાખે નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને પ્રમાદ ને મોહ વર્તતા હોય ને તેને ટાલ્યાનો સ્વટકો રાખે તેને સ્વોટ કેટલી છે અને જે ટાલ્યાનો સ્વટકો ન રાખે તેમાં શો વિશેષ છે ? પછી સ્વયંમકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ભગવાનનું ચક્ક રાખે અને સાધનનું ચક્ક ન રાખે માટે એ વિશેષજ છે તો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પ્રમાદ ને મોહરૂપ જનુ રહ્યા છે તેાય પણ જે ગાફલ રહે છે તેને તો તમે એટ કહો છો, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય ને તે પોતાના પતિની બીકે ને પતિવ્રતાનો ધર્મ રાખ્યાની બીકે અતિશે મનમાં સ્વટકો રાખીને કોઈ પુરુષ સાથે હસીને તાઢી લે નહિ ને તેને એમ મનમાં બીક રહે જે, જો હું ગાફલાહ રાસ્ટ્રીજ તો મારો પતિ મુને વ્યભિચારિણી જાણશે તો મારી સેવા અંગી-કાર નહિ કરે એટલે મારે પતિવ્રતાના ધર્મમાં સ્વોટ પડશે, એનું જાણીને મનમાં સ્વટકો રાખે છે, તેમ જે ભક્ત એ પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ રાખે ને પ્રમાદને ને મોહને ટાલ્યાનો સ્વટકો રાખે તેને તો તમે મૂઝગી સ્વોટ વતાઓ છો, અને વળી જેમ કોઈક સ્ત્રી પોતાને મનમાં

આવે તે પુરુષ સાથે તાઢિયો દેતી કરે ને પતિવ્રતાના ધર્મ પાઢવાનો સ્વટકો ન રાસે તેમ જે ભક્ત પ્રમાદને ને મોહને ટાઢ્યાનો સ્વટકો ન રાસે તેને તો તમે શ્રેષ્ઠ ચતાવો છો એ તે શું તમારી ઈર્ષી અવઢી સમઢ્ઢળ છે કે કેમ છે ? અને જે ગાફલાઈ રાસસે ને તે ભગવાનનો ભક્ત હશે તો પણ તેને પ્રમાદ ને મોહ એ શત્રુ નઢ્યા વિના નહિ રહે, જેમ મદિરા પીએ તથા માંગ્ય પીએ તો જેમ વિમુસને કેફ ચઢે છે તેમજ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પણ કેફ ચઢે ને ગાંઢો ઘાય તેમ મદિરા ને માંગ્યરૂપ જે પ્રમાદ ને મોહ તે તો જેમ વિમુસ જીવને નઢે તેમજ ભગવાનના ભક્તને પણ નઢે અને વિમુસમાં ને હરિભક્તમાં ઇટલોજ ફેર છે જે, વિમુસને એ શત્રુ ટઢે નહિ અને ભગવાનનો ભક્ત જો સ્વટકો રાસીને ટાઢવાનો ઉપાય કરે તો એ શત્રુ નાશ પામી જાય ઇટલો ભગવાનના ભક્તને વિશેષ છે અને જે ગાફલાઈ રાસે તે તો ભગવાનનો ભક્ત હોય તોય સારો નહિ. (૨)

૨

૩ પછી શ્રીજીમહારાજે કરીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૩) સ્પૂઢ શરીર તે કેટલા તત્ત્વનું છે ? અને સૂક્ષ્મ શરીર તે કેટલા તત્ત્વનું છે ? અને સ્પૂઢ દેહમાં ને સૂક્ષ્મ દેહમાં ચોસર તત્ત્વ છે કે કાંઈ ઓછાં અધિકાં છે એ વે શરીરનું રૂપ કયો ? પછી સ્વયંમકાશાનંદ-સ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંઢ્યો પણ થયો નહિ, પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કૃપા કરીને કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પંઢર તત્ત્વનું સ્પૂઢ દેહ છે પણ તેમાં જ્યારે નવ તત્ત્વનું જે સૂક્ષ્મ દેહ તે વર્તે ત્યારે વિષયનું જ્ઞાન યથાર્થ ઘાય પણ તે વિના ઘાય નહિ, માટે સ્પૂઢ દેહને વિષે પણ ચોસીશ તત્ત્વ છે તે તત્ત્વ કયાં તો પંચભૂત, પંચજ્ઞાનઈંદ્રિયો, પંચકર્મ ઇંદ્રિયો એ પંઢર તત્ત્વનું સ્પૂઢ દેહ છે ને તે સ્પૂઢ દેહ ને શ્રોત્ર ઇંદ્રિય હોય ને તેણે કરીને વાત સાંમઢતો હોય ને જો મન ધીજે ટેકાળે જાય તો તે વાર્તા સમઢાય નહિ ઈર્ષી રીતે ઢશે ઇંદ્રિયોને વિષે જો મન વર્તે તોજ તે ઇંદ્રિયો પોતપોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવા સમર્થ ઘાય અને જો મન ન વર્તતું હોય તો કોઈ ઇંદ્રિયો પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવાને સમર્થ ઘાય નહિ અને મન, બુઢિ, ચિત્તને અહંકાર એ તો ઝેઢાંજ હોય અને શબ્ઢ, સ્પર્શ, રૂપ રસ ને ગંધ એ પંચ તન્માત્રા પણ એ અંતઃકરણ ઝેઢીજ હોય, ઈર્ષી રીતે ચાર અંતઃકરણ ને પંચ તન્માત્રા એ નવ તત્ત્વનું સૂક્ષ્મ દેહ છે તે સ્પૂઢ દેહને વિષે વર્તે છે ત્યારે વિષયનું યથાર્થ જ્ઞાન ઘાય છે, તેમજ સૂક્ષ્મદેહને વિષે પણ પંઢર તત્ત્વનું જે સ્પૂઢ દેહ તે એકત્વપણે વર્તે છે ત્યારેજ સૂક્ષ્મ દેહના યોગ સિઢ્ઢ ઘાય છે અને સૂક્ષ્મ દેહ નવ તત્ત્વનું છે તેને વિષે પંઢર તત્ત્વનું સ્પૂઢ દેહ યઢે છે, માટે સૂક્ષ્મ દેહ પણ ચોસીશ તત્ત્વનું છે અને જો સૂક્ષ્મ દેહમાં સ્પૂઢ દેહ છે તો સૂક્ષ્મ દેહમાં સ્ત્રીનો સંગ કરે છે તેનો સ્પૂઢ દેહમાં વીર્યપાત થઈ જાય છે, માટે સ્પૂઢ દેહને સૂક્ષ્મદેહની ખામત અવસ્થાને વિષે ને સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે એકતા છે. (૩)

૩

૪ પછી મુનિષ મન્ન પુછ્યો જે, (૪) હે મહારાજ ! આતો જેવું સ્થૂલ દેહ છે તેવુંજ સૂક્ષ્મ દેહ યદું ત્યારે જેમ સ્થૂલ દેહમાં કર્મ લાગે છે તેમજ સૂક્ષ્મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સ્થૂલ દેહને વિષે જેવી દૃઢ પોતાપણની માની-ક્ષતા છે તેવીજ જો સૂક્ષ્મ દેહને વિષે માનીનતા હોય તો જેવું સ્થૂલ દેહમાં કર્મ લાગે છે તેવુંજ સૂક્ષ્મ દેહમાં પણ લાગે અને જે સૂક્ષ્મ દેહના કર્મને અલપ કાળાં છે તેતો જીવને હિંમત દેવા સારું છે. (૪) અને જેને સ્થૂલ દેહને વિષે તથા સૂક્ષ્મ દેહને વિષે અભિમાન ૪ નથી તેને તો સ્થૂલ દેહનું કર્મ પણ લાગતું નથી ને સૂક્ષ્મ દેહનું પણ લાગતું નથી, કેમજે ઇતો કેવલ આત્મસત્તારૂપેજ વર્તે છે માટે ઇવા જે આત્મજ્ઞાની હોય તેને તો સ્થૂલ દેહ સંબંધી તથા સૂક્ષ્મ દેહ સંબંધી કર્મ લાગે નહિ અને તે આ દેહે કરીને અણુમ કર્મને તો કરેજ નહિ ને પ્રારબ્ધાનુસારે જે સુખ દુઃખ આવે તેને ભોગવે ને ભોગવતો યકો ઇમ માને જે, હું ઇનો મોક્તા નથી હું તો આત્મા છું. (૫) અને જે અજ્ઞાની દેશભિમાની ૫ હોય તેને તો સ્થૂલ દેહ અથવા સૂક્ષ્મ દેહ સંબંધી સર્વ કર્મ લાગે છે અને તે કર્મ પ્રમાણે સુખ દુઃસ્થાને પણ ભોગવે છે, કેમજે જે અજ્ઞાની છે તે જે જે વિષયને ભોગવે તે ભોગવતો યકો પોતાને દેહરૂપે માનીને ઇમ માને જે, હું ઇ વિષયનો મોક્તાહું. (૬) પછી જ્યારે ૬ અંત સમો આવે ત્યારે તે અજ્ઞાની જીવને તો યમનાદૃત દેસાચ ને દેહની વિસ્મૃતિ થઈ જાય ને મૂર્છા અવસ્થા આવે છે પછી તે યમનાદૃત દેહને મુકાબીને જીવને જુદો કરે છે ત્યારે ઇ જીવને પ્રેતનો દેહ બંધાય છે પછી તે દેહે કરીને યમધુરીના કહુને ભોગવે છે. (૭) ૭ અને જ્ઞાની ઇષો ભગવાનનો ભક્ત તેને તો અંતકાલે ભગવાન કે ભગવાનના સંત દેસાચ છે ને ઇને પણ દેહની વિસ્મૃતિ થઈ જાય ને મૂર્છા અવસ્થા આવે છે પછી ઇ દેહને મુકીને જુદો થાય છે ત્યારે ઇ ચકુને ભગવાન ભાગવતીતલુ આવે છે ને તે દેહે કરીને ઇ ભગવાનના ધામને વિષે રહે છે. (૮) ૮

રહસ્યાર્થ પ્ર०—જામાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, પ્રેમલક્ષણામયિ ને પ્રજ્ઞાચર્યાદિક ધર્મે ઇ પાર સાધન સિદ્ધ કરે તે અમારા ધામમાંથી કોઈ કાલે પડે નહિ અને અમારી ઇચ્છાથી જીવોનાં કલ્યાણ કરવા સ્વતંત્રપણે આવે ને જાય. (૧) વીજામાં પ્રમાદને મોહ ઇ બે જાનુને અમારો મજા સટકો રાક્ષીને ટાલે તોજ ટલે. (૨) ત્રીજામાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ઇ બે દેહની જામત ને સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે ઇક્ષતા છે. [૧] ચોથામાં સ્થૂલ સૂક્ષ્મ બે દેહનું કર્મ સરસું છે પણ જીવને હિંમત દેવા સાથ સૂક્ષ્મ દેહનું પ્રાયશ્ચિત અલપ કહ્યું છે પણ જો અલપ પ્રાયશ્ચિત ન કરે તો સ્થૂલ દેહના જેટલું કર્મ લાગે. (૪) અને જેને સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ દેહનું અભિમાન નથી ઇટલે તેને દેહની વિસ્મૃતિ છે ને કેવલ આત્મસત્તારૂપે પટલે પોતાના આત્માનેજ આકારે વૃત્તિ રહેતી હોય ને જગતની કોરે રૂપશમ રહેતું હોય તેને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ દેહનું કર્મ લાગતું નથી. (૫) અને

૩.

વચનમૃત સં. ૧૪-૧૫

દેહાભિમાનીને કર્મ લાગે છે. (૬) અને અજ્ઞાની જીવ યમપુરીમાં જાય છે. (૭) અને અમારો જ્ઞાની અત્ત ભાગવતીતનુષ કરીને અમારા ધામમાં રહે છે [૮] શાસ્ત્રી છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, અમારી મક્તિને બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ તેણે કરીને સિદ્ધ થાય તે ભેદદ્વીપના મુક્ત સરણો છે એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજની મક્તિ કરીને સિદ્ધ થાય તેનો શ્રીજીમહારાજના અક્ષરધામમાં મુક્ત છે તેવો થાવો જોઈએ ને ભેદદ્વીપના મુક્ત જેવો કહ્યો તેનું હું કારણ હશે ?

૧ ૩૦ ભેદ પશું તેજ તેનો દ્વીપ કહેતાં સમૂહ પેટલે તેજનો સમૂહ જે અક્ષરધામ તેને આ ઠેકાણે ભેદદ્વીપ નામે કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં પ્રમાદને મોહ કહ્યા તેનાં રૂપ શાં હશે ?

૨ ૩૦ ભગવાન ભજવાને ભગવાનીની આજ્ઞા પાલવી ને સંતનો સમાગમ કરવો એ કરવાનું છે તે ન થાય ને ન કરવાનું તે થાય તે પ્રમાદ જાણવો. અને કરવા યોગ્ય ને ન કરવા યોગ્ય તે સુષ્ટ નહિ ને પંચ વિષયને વિષે આસક્તિ હોય એ મોહનું રૂપ છે.

૩ પ્ર૦ પ્રમાદ ને મોહ તેને ટાલવાનો ઉપાય શો હશે ?

૩ ૩૦ અતિશે મોટા સંત જે શ્રીજીમહારાજના ધામમાંથી જીવોનાં કલ્યાણ કરવા ને અર્થે આશેલા હોય તેમની અતિશે સેવા કરે ને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞામાં યથાર્થ વર્તે તો શ્રીજી-મહારાજ તથા મુક્ત થયા કરીને પ્રમાદને મોહને ટાલવી નાલે.

૪ પ્ર૦ (૫ ચોથા પ્રશ્નમાં) આત્મસત્તારૂપે વર્તે તેને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ દેહનું કર્મ લાગતું નથી એમ કહ્યું તે કર્મ કિયું જાણતું ?

૪ ૩૦ વેદે કરીને વર્તમાન લોપાય પશું અશુભ કર્મ તો કરેજ નહિ પણ એને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ દેહનું અભિમાન ઘટલે સ્મૃતિ ન હોય, તેથી નાચા ધોયા વિના તથા પૂજા કર્યા વિના જમી જવાય તથા સ્પર્શ ન કરવા યોગ્ય તેનો સ્પર્શ થઈ જાય પશું જે કર્મ તેનું પ્રાપ્તિ ન લાગે અને જેને આત્મનિષ્ઠા હોય પણ જો વેદની સ્મૃતિ રહેલી હોય તેને તો ઉપર કહ્યાં તે કર્મ લાગે, તો પંચ વર્તમાન લોપ્યાનું કર્મ લાગે તેમાં હું કહેવું પતો લાગેજ.

૫ પ્ર૦ [૬ ચોથા પ્રશ્નમાં] અત્ત દેહ મુક્ત છે ત્યારે તેને ભાગવતીતનુ આપે છે એમ કહ્યું તે ભાગવતીતનુ હું સમજતું ?

૫ ૩૦ અત્તને દેહ મુક્ત થાય સમે જ્યારે શ્રીજીમહારાજનું દર્શન થાય છે ત્યારે એનો ચૈતન્ય શ્રીજીમહારાજના જેવોજ સ્મૃતિમાન થાય છે તે ભાગવતીતનુ જાણવું. ॥ ૧૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માદરવા શુદ્ધિ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીસા-રંગપુર યજ્ઞે બીજાસાચરના ઓરવાની ઓસરીપ શોહિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આમઝ મુનિ તથા વેદ વેદના હરિમક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, સ્વો અમે પ્રશ્ન કરીએ છીએ, (૧) જે પ્રકારના યજ્ઞવાનના અત્ત છે તેમાં એકને તો યજ્ઞવાનને વિષે અત્યંત પ્રીતિ છે અને યજ્ઞવાનના

દર્શન વિના જ્ઞાન માત્ર પણ રહેવાતું નથી અને તેનો મેમ બહાર પણ ઘણો દીઠામાં આવે છે અને વીજો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તેને તો આત્મનિષ્ઠા પણ છે અને વૈરાગ્ય પણ પરિપૂર્ણ છે અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ પણ છે તો પણ તેનો મેમ પ્રથમ કક્ષો જે ભક્ત તેના જેવો જણાતો નથી અને પ્રથમ કક્ષો તેને તો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય એ બેય નથી તો પણ પૈની ભક્તિ અતિશે શોભે છે અને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે યુક્ત છે, તો પણ તેની ભક્તિ તો પ્રથમ કક્ષો જે ભક્ત તેના જેવી શોભતી નથી એ બે પ્રકારના ભક્તમાં કેની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે ને કેની ભક્તિ કનિષ્ઠ છે ? એ પ્રશ્ન છે પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય નથી તો પણ જેને ભગવાનમાં અતિશે મેમ છે તેજ સરસ છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા નથી તેને શ્રેષ્ઠ કહો છો તે શી સમજણે કહો છો, કેમજે એ તો દેહાભિપાની છે માટે જ્યારે પના દેહને સુલ્ક યાય એવા પંચ વિષયનો યોગ થાશે ત્યારે અને વિષયમાં પ્રીતિ થઈ જાશે પછી ભગવાનને વિષે એવી પ્રીતિ નહિ રહે તેને તમે શ્રેષ્ઠ કેમ કહો છો ? પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, જેને વિષયમાં પ્રીતિ થઈ જાય અને અમે મેમી કહેતા નથી, અમે ગોપિયો જેવા મેમી ભક્ત હોય તેને કહીએ છીએ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ગોપિયો કાંઈ મોઝિયો નહોતી, એ તો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે યુક્ત હોય તેની સમજણને ડલ્લંધી જાય એવી ટાહિયો હતી જેમ કોઈક રાજનીતિનો જાણનારો હોય ને તે બોલે તેના જેવું તો ગોપિયોને બોલ્યામાં ઢહાપણ હતું અને ભગવાનને પણ જેમ યયાર્થપણે જાળ્યા જોડે તેમ જાણતી હતી અને સર્વે યાદવમાં અતિશે ટાહ્યા ને ભગવાનના ચોવટિયા એવા જે ઉદ્ભવની તે ગોપિયોની સમજણને જોડેને ગદ્ગદ્ કંઠ થઈ ગયા અને તે ઉદ્ભવની એમ બોલ્યા જે, ગોપિયો પાસે મુને જ્ઞાન કહેવા મોકલ્યો તે તો ભગવાને મારે ઉપર અતિશે અનુમદ્ કર્યો અને પોતે ગોપિયોને ઉપદેશ કરવા ગયા હતા પણ ગોપિયોનાં વચન સાંધજીને પોતે સામો ઉપદેશ મળેલ કર્યો અને તમે કહેશો જે ગોપિયો તો એવી બુદ્ધિમાન નહોતી તો એમાં તો મુગ્ધા, મધ્યા ને મૌઢા એ ત્રણ પ્રકારના મેદ્દ હતા તેમાં મુગ્ધાનું એવું લક્ષણ છે જે, એક તો ભગવાન ઉપર ખોલો ઘણો કરે અને એમ બોલે જે, અમે તમારે અર્થે કરી કરીને મરી ગયાં તો પણ તમે નજરમાં ઢાલતા નથી અને એમ કરતાં જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કરે અને તોછટ્ટાં તોછટ્ટાં વચન બોલે જે જાળીએ હમણાં વિમુક્ત થઈ જાશે, એવી જાતનાં જેનાં શાક્ષને વિષે વચન હોય તે ગોપીને મુગ્ધા જાણવી. અને જે મધ્યા હોય તે તો કોઈ દિવસ ભગવાન સામો ક્રોધ ન કરે અને તોછટ્ટું વચન પણ ન કરે અને ઢહાપણે કરીને યુક્તિએ યુક્તિએ પોતાનું સ્વાર્થીપણું વીજાને જણાવા દે નહિ અને પોતાનું કામ સાથે તે મેલું ભગવાનનું ગમતું કરે પણ એકલું ભગવાનનું ગમતું કરે નહિ અને જો ભગવાનનું ગમતું

કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુક્તિ જરૂર રાહે, એવાં જોનાં શાસ્ત્રને વિષે વચન હોય તે ગોપીને મધ્યા જાણવી. અને જે મોઢા હોય તે તો કેવલ ભગવાનના ગમતા પ્રમાણેજ ચાલે અને કોઈ રીતે પોતાના સ્વાર્થને અર્થે યુક્તિ કરે નહિ અને કેવલ ભગવાનને રાજી કરવાને ઇચ્છે અને જે રીતે ભગવાન રાજી થાય તે રીતેજ પોતે રાજી રહે અને પોતાની વરાવરની જે વીજી ગોપિયો હોય તે ઉપર ઈર્ષ્યા, ક્રોધ કરેજ નહિ અને માન, મત્સર આદિ સર્વે વિકારનો ત્યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જેણે કરીને ભગવાન કુરાજી થાય તેવું આચરણ તો મન, કર્મ, વચને કરીને કોઈકાઠે કરે નહિ, એવાં જોનાં શાસ્ત્રમાં વચન હોય તે ગોપીને મોઢા જાણવી. એવી રીતે મુગ્ધા, મધ્યાને મોઢા એવા ગોપિયોના ભેદ છે, માટે ગોપિયોની સમજ્ઞામાં તો અતિશે વિવેક હતા તે માટે એની પ્રીતિ અણસમજ્ઞાની કહેવાય નહિ ને ગોપિયો તો ચથાર્થ ભગવાનના મહિમાને જાણતી હતી ને તે મહિમાને પ્રતાપે કરીને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય સહેજે એના હૃદયામાં વર્સતા હતા, માટે એ ગોપિયોને વિષે તો આત્મનિષ્ઠાને વૈરાગ્ય આદિક અનંત જે કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના મહાત્મ્યને પ્રતાપે કરીને સર્વે સંપૂર્ણ હતા અને એવા ભક્તની રીતતો આમ છે જે, શ્રવ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય તે ભગવાન સંવંધીજ ઇચ્છે પણ વીજા કોઈ સંવંધી ઇચ્છે નહિ અને ભગવાનને વિષે એ પંચ વિષયે કરીને જે અતિશે હેત તે હેતે કરીને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા નથી તો પણ ભગવાન વિના વીજો કોઈ જમતનો ઘાટ હૃદયામાં થાય નહિ અને જેમ વર્ષાદનવરડ્યો હોય ત્યારે નાના પ્રકારના તુળનાં જે વીજ તે પૃથ્વી ઉપર કાંઈ ભાસે નહિ અને જ્યારે વર્ષાદ વરસેત્યારે પટલાં તુળ ઉગે જે પૃથ્વીજ દેખાય નહિ તેમ જે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે કરીને રહિત છે તેને જો ભગવાન વિના વીજા કોઈ વિષયના ઘાટ જણાતા નથી તોય પણ જ્યારે એને કુસંગનો યોગ થાશે ત્યારે વિષયના ઘાટ થાવા લાગશે ને બુદ્ધિ અષ્ટ થઈ જાશે ને પરમેશ્વરની તો હૃદયામાં સ્પૃતિ પણ નહિ રહે ને અલંદ વિષયનું ધ્યાન થાશે પછી એ જે વૈરાગ્યને આત્મનિષ્ઠા વિનાનો પ્રેમી તેને એમ ભાસશે જે મારે ભગવાનમાં લેશ માત્ર પ્રીતિ નથી, માટે આત્મનિષ્ઠાને વૈરાગ્ય વિનાનો જે પ્રેમી ભક્ત જણાતો હોય તેતો અતિશે ન્યૂન છે. (૧) અને જેને આત્મનિષ્ઠા છે ને વૈરાગ્ય છે ને ભગવાનમાં પ્રીતિ પણ સાચારણ જેવી છે તેતો એમ જાણે છે જે, મારા જીવાત્માને વિષેજ આ ભગવાનની મૂર્તિ અલંદ વિરાજમાન છે, એમ જાણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન સ્પર્શાદિક ને વિષે આતુરતા જેવું નથી જણાતું ને શાન્તપણા જેવું જણાય છે, તોપણ એની પ્રીતિનાં મૂલ્ય હંદાં છે તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની પ્રીતિ ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે ને એકાંતિક છે. (૨) इति वचनामृतम्. ॥ १५ ॥ ९३ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે વક્તા પ્રેમવાળા બક્ષે કુલંગનો યોગ થાય તો તેની બુદ્ધિ ધ્રુવ થઈ જાય છે માટે ન્યૂન કહ્યો છે. (૧) અને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યવાળા બક્ષે અમારું પ્રત્યક્ષપણું રહે છે તેથી અને કુલંગનો યોગ લાગેજ નહિ માટે તે શ્વેત છે એમ કહ્યું છે. (૨) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં ગોપિયો શ્રીકૃષ્ણનો મહિમા જાણતી હતી એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૫૨ માં) ગોપિયોએ શ્રીકૃષ્ણને ભગવાન જાણ્યા નહિ એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૧ શ્વ૦ આમાં જે મહિમા જાણતી હતી તે ગોપિયોની વાત કહી છે અને (પ્ર૦ ના ૪૨ માં) જે મહિમા નહોતી જાણતી તેની વાત કહી છે અને આમાં ત્રણ પ્રકારના મેદ કહ્યા તે મહિમા જાણનારી ગોપિયોના કહ્યા છે અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન માયાના ગુણથી પર છે તેને પામી માટે ગુણાતીત કહી છે. ॥૧૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગાય શ્રી-સારંગપુર મધ્યે જીવાત્સાચરના ઓરઢાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્નેહ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ-વેશના હરિશક્તી સમા ધરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી પરમાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે શ્રી-નરનારાયણ ઋષિ જે તે વદરિકાશ્રમમાં રહ્યા થકા આ ઘરતલ્લંદના સર્વે યતુષ્યના કલ્યાણને અર્થે ને સુલ્લને અર્થે તપને કરે છે ત્યારે સર્વે યતુષ્ય કલ્યાણના માર્ગને વિષે કેમ નથી પ્રવર્તતાં ? પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે, જેમ મૂર્ચ છે તેમ નરનારાયણ ભગ-વાનનું તપ છે તે મૂર્ચ જ્યારે અજવાલું કરે ત્યારે સર્વે પદાર્થ મુક્તે પછી જેને જેવા પદાર્થને જોવાની ઇચ્છા હોય તે તેવા પદાર્થને જુએ છે અને તે મૂર્ચના અજવાળામાં જે પુન્યવાળા જીવ છે તે પુન્યને માર્ગે ચાલે છે તથા ભગવાનને ભગવાનના સંતનાં દર્શન કરે છે અને જે પાપી જીવ છે તે પાપને માર્ગે ચાલે છે ને ન ઘટે પણ જોતા કરે છે તેમજ ભગવાનના તપને પ્રતાપે કરીને કેટલાક જે મુશ્મુ જીવ છે તે મોક્ષને માર્ગે ચાલીને મોક્ષને પામે છે અને જે મુશ્મુ નથી તેતો વિષય સુલ્લને માર્ગે ચાલીને વિષય સુલ્લને પામે છે, માટે ભગ-વાનનું તપ તો જે જીવ જેવું કાર્ય કરવાને ઇચ્છે છે તેને તેવું કાર્ય કરવાને અર્થે બુદ્ધિમાં પ્રકાશ કરી આપે છે, અને વધી જેમ કોઈ પુરુષ મશાલ ને મેઝી લઈને ભગવાનને ભગ-વાનના સંતનું દર્શન કરે તો તેને મશાલ પ્રકાશ કરી આપે અને પાતપોતું મોઢું જોવાને ઇચ્છે તો તેને પણ મશાલ પ્રકાશ કરી આપે, તેમ ભગવાનનું તપ છે તે જે જીવ જેવું કર્મ કરવાને ઇચ્છે તેને તેવાનો પ્રકાશ કરી આપે છે તેમાં જેની અલ્પબુદ્ધિ છે તે અલ્પ પણ જે વિષય સુલ્લ તેને ઇચ્છે છે અને જેની મોટી બુદ્ધિ છે તે કલ્યાણને ઇચ્છે છે અને ભગ-વાનની તો સૌ ઉપર સમદષ્ટિ છે, માટે જે જીવ જેવું કર્મ કરે છે તેને તેવા કાળને પમાડી

દે છે. (૧) इति वचनामृतम्. ॥ १६ ॥ (૧૪).

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં જેમ સૂર્ય સર્વને પ્રકાશ કરી આપવા લાયક થાય છે પણ સૂર્યથી વિપરીત લુહિલાળા જે પુઠ તથા અંધને કામ નથી આણતો તેમ નરનારાયણ ભગવાન સર્વ જીવના કલ્યાણ સારુ તપ કરે છે, પણ ભગવાનથી વિમુક્ત પુઠ તુલ્ય જીવોને તથા અંધવન્ અજ્ઞાની જીવોને ઉપયોગમાં નથી આણતું, ભક્તનેજ ઉપયોગમાં આવે છે, અને જેમ સૂર્ય તથા મશાલના પ્રકાશમાં પાપી પાપને માર્ગે ચાલે છે અને પુન્યલાળા પુન્યને માર્ગે ચાલે છે તેને સૂર્ય તથા મશાલ સમદષ્ટિય પ્રકાશ કરી આપે છે, તેમ નરનારાયણ ભગવાન સમદષ્ટિય સૂર્ય મશાલવન્ તપ રૂપી પ્રકાશ કરી આપે છે પણ ભ્રમણા કરતા નથી, તેમાં જે જીવ જેવાં કર્મ કરે છે તેને તેવા ફળને પમાડે છે એમ બીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાચ્ય છે. ॥૧૪॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના બાદરવા શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સંધ્યા સમે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના ઓરડાની ઓસરીય દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) ભગવાનના ભજનનો કરનારો જે જીવ તેની દષ્ટિ જેમ જેમ મૂઠ્ઠમ યાત્રી જાય છે તેમ તેમ અને પરમેશ્વરનું પરપણું જળાતું જાય છે ને ભગવાનનો મહિમા પણ અધિક અધિક જળાતો જાય છે તે જ્યારે એ ભક્ત પોતાને વેદરૂપે માનતો હોય ત્યારે ભગવાનને જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિના સાક્ષી જાણે અને જ્યારે પોતાને જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ થકી પર માને ત્યારે ભગવાન તે થકી પર માસે છે, પછી જેમ જેમ મૂઠ્ઠમ દષ્ટિ યાત્રી જાય તેમ તેમ ભગવાનને પોતા થકી પર જાણતો જાય અને મહિમા પણ વધુ વધુ સમક્ષાતો જાય અને પછી જેમ જેમ પોતાની દૃષ્ટિ હેતે કરીને ભગવાન સંપાથે ચોટતી જાય તેમ તેમ ઉપાસના સુધી દૃઢ યાત્રી જાય, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ સમુદ્ર છે તેને વિષે કીડી પણ જડને પાણી પીએ અને ચરકલું પણ પીએ અને મનુષ્ય, પશુ, ઘોડા, હાથી તથા મોટા મોટા મગર મચ્છ એ સર્વે સમુદ્રનું જલ પીને વલ્કિયા થાય છે પણ સમુદ્ર લેશ માત્ર ઓછો યાત્રી નથી અને જે જે જીવનું જેવું જેવું મોટું ગજું હોય તે તે જીવ તે પ્રમાણે સમુદ્રનો મહિમા વધુ જાણે છે, વલ્કી કીજું દૃષ્ટાંત છે, જેમ આકાશ છે તેને વિષે મચ્છર હટે ને ચરકલું હટે ને સમઝા હટે ને ગરજ્ય પણ હટે ને અનલ પક્ષી પણ હટે ને ગરુડ પણ હટે તો પણ એ સર્વેને આકાશ અપારનો અપાર રહે છે અને જેને પાંચને વિષે વધુ વલ્ક હોય તે આકાશનો મહિમા વધુ જાણે છે અને પોતાને વિષે ન્યૂનપણું સમક્ષાતો જાય છે તેમ મચ્છર જેવા જે મરીચ્યાદિક અને ચરકલા જેવા જે ગ્રહાદિક અને સમઝાને ટેકાણે જે વિરાડ્ પુરુષાદિક અને ગરજ્યને ટેકાણે જે પ્રધાન

પુરુષ અને અનલ પક્ષીને ટેકાળે જે શુદ્ધ પ્રકૃતિ પુરુષ અને ગરુડને ટેકાળે જે અસ્રર
 ધામમાં રહેનારા હુક્ત તથા અસ્રરધામ ૫ સર્વે જેમ જેમ વધુ વધુ સામર્થ્યને પામ્યા છે
 તેમ તેમ ભગવાનનો મહિમા વધુ વધુ જાણતા ગયા છે અને જેમ જેમ વધુ સામર્થ્યને
 પામતા ગયા તેમ તેમ ભગવાનને વિષે સ્વામી સેવકપણાનો ભાવ પળ અતિ દૃઢ થાતો ગયો
 છે. (૧) અને જ્યારે ભજનનો કરનારો જીવ રૂપે હતો ત્યારે ૫ જીવમાં સ્વયોત્ત જેટલો ૧
 પ્રકાશ હતો પછી જેમ જેમ ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં આવરણ ટટતું ગયું તેમ તેમ
 દીવા જેવો થયો પછી મશાલ જેવો થયો પછી અગ્નિની જ્વાળા જેવો થયો પછી દાવાનલ
 જેવો થયો પછી વિજ્ઞાની જેવો થયો પછી ચંદ્રમા જેવો થયો પછી સૂર્ય જેવો થયો પછી
 પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવો થયો પછી મહાતેજ જેવો થયો, ૫વી રીતે પ્રકાશ પળ દૃદ્ધિને
 પામ્યો અને સામર્થ્ય પળ દૃદ્ધિને પામી અને સુખ પળ દૃદ્ધિને પામ્યું, ૫વી રીતે સ્વયોત્તથી
 કરીને મહાતેજ પર્યંત આજ, મધ્ય ને અંત જે ભેદ કદા તે સર્વે હુક્તના ભેદ છે તે જેમ
 જેમ અધિક સ્થિતિને પામતા ગયા ને ભગવાનનો મહિમા અધિક જાણતા ગયા તેમ તેમ
 હુક્તપણામાં વિશેષપણું આવતું ગયું, ૫મ કહીને શ્રીજીમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને
 ઉઠ્યા. પછી આંબલીની ડાઢલીને શાલીને ઝગમગે મુસ્તારાવંદે ડખા રખા થકા ચોલ્યા
 જે, જેમ પુન્યપના ચંદ્રમાનું મંદલ હોય તે આંદીથી તો નાની ચાઢી જેવું દેરલાય છે પળ
 જેમ જેમ ૫વી સમીપે જાય તેમ તેમ મોટું મોટું જળાતું જાય પછી અતિશે દુકડો જાય
 ત્યારે તો દૃષ્ટિ પળ પહોંચી શકે નહિ ૫યું મોટું જળાય, તેમ માયારૂપી અંતરાય ટઢીને
 જેમ જેમ ભગવાનને દુકડું યથાય છે તેમ તેમ ભગવાનની પળ અતિ અપાર મોહ્યપ જળાતી
 જાય છે અને ભગવાનને વિષે દાસપણું પળ અતિ દૃઢ થાતું જાય છે. (૨) इति वच- २
 नाहृतम्. ॥ ૧૭ ॥. (૧૫)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારો
 અક્ત પોતાને દેહરૂપ માને ત્યારે અમને સાક્ષી જેવા ઇટલે પ્રધાનતા પતિ પુરુષ જેવા જાણે
 અને પોતાને સાક્ષીરૂપ માને ત્યારે અમને સાક્ષીથી પર જે શૂલપુરુષ તેવા જાણે, ત્યાર પછી
 સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ ઢાઢા માંડે તે જેમ જેમ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ થાતી જાય તેમ તેમ અમને પોતાથી પર
 જાણતો જાય અને અમારો મહિમા વધુ વધુ સમજાતો જાય અને અમારી ઉપાસના દૃઢ થાતી
 જાય અને અમારી અતિ અપાર મોટપ જળાતી જાય અને અમારે વિષે દાસપણું અતિ દૃઢ
 થાતું જાય. (૧) અને ભજનનો કરનારો જીવરૂપે હતો ત્યારે ૫માં સ્વયોત્ત જેટલો પ્રકાશ
 હતો પછી દીવા જેવો થાય છે પછી મશાલ જેવો થાય છે પછી જ્વાળા જેવો થાય છે
 પછી દાવાનલ જેવો થાય છે પછી વિજ્ઞાની જેવો થાય છે પછી ચંદ્ર જેવો થાય છે પછી
 સૂર્ય જેવો થાય છે પછી પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવો થાય છે પછી મહાતેજ જેવો થાય છે, ૫વી
 રીતે સુખ સામર્થ્યને પ્રકાશ તે દૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે ૫ અક્તને અમારે વિષે દાસપણું અતિ

ટહ થાતું જાય છે. (૨) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાવતમાં શ્રીજીમહારાજે સમુદ્ર તથા આકાશનું દષ્ટાંત દીધું તે સમુદ્ર તથા આકાશને ઠેકાણે શું સમજવું ? અને કીટી આદિકર્તા દષ્ટાંત દીધાં તેનો સિદ્ધાંત શો સમજવો ?
- ૧ ૩૦ સમુદ્રને તથા આકાશને દષ્ટાંતે શ્રીજીમહારાજે પોતાના મહિમાનું અપારપણું કહ્યું છે જે, બેશ્વરાર્થીઓ અમારો મહિમા કેટલો જાણે છે તો કીટી સમુદ્રનો તથા મચ્છર આકાશનો જાણી શકે તેટલો મરીચ્યાદિક પ્રજાપતિ અમારો મહિમા જાણી શકે પટલે જેટલો બ્રહ્માનો મહિમા છે તેટલોજ જાણે છે. [૧] અને વરકલું સમુદ્રનો તથા આકાશનો જાણી શકે તેટલો મહિમા બ્રહ્મા અમારો જાણી શકે પટલે જેટલો વૈરાજ પુરુષનો મહિમા છે તેટલોજ જાણે છે. (૨) અને મનુષ્ય સમુદ્રનો તથા સમઢા આકાશનો જાણી શકે તેટલો વૈરાજ પુરુષ અમારો મહિમા જાણી શકે છે પટલે જેટલો પ્રધાન પુરુષનો છે તેટલોજ જાણે છે. (૩) અને ગાય, બેસ, બઢદ, પોઢા, ૫ સર્વે પશુ કહેવાય તે સમુદ્રનો તથા ગરજ્ય પક્ષી આકાશનો જાણી શકે તેટલો પ્રધાનપુરુષ જાણી શકે છે પટલે જેટલો પ્રકૃતિપુરુષનો છે તેટલોજ અમારો મહિમા પ્રધાનપુરુષ જાણી શકે છે. (૪) અને હાથી સમુદ્રનો તથા અનઢ-પક્ષી આકાશનો જાણી શકે તેટલો પ્રકૃતિપુરુષ અમારો જાણી શકે છે. પટલે જેટલો અશ્વ-રનો મહિમા છે તેટલોજ અમારો પ્રકૃતિપુરુષ જાણી શકે છે. (૫) અને મગરમચ્છ સમુદ્રનો તથા ગરુડ આકાશનો જાણી શકે તેટલો મહિમા મૂલઅશ્વર તથા તેના મુક્ત અમારો જાણી શકે છે પણ ૫ કોઈ અમારો મહિમા યથાર્થ જાણી શકતા નથી. આ મૂલઅશ્વરથી સરને મરીચ્યાદિક સર્વે શ્રીજીમહારાજનો મહિમા પોતપોતાના ગજા પ્રમાણે જાણે છે, પણ એમ મગરમચ્છાદિક સર્વે સમુદ્રનો તથા ગરુડાદિક સર્વે આકાશનો પાર પામતા નથી તેમ મૂલ અશ્વરાદિક કોઈ શ્રીજીમહારાજના મહિમાનો પાર પામતા નથી. તે (અ૦ ૧ માં) ગરુડ પણ ઊઠી શક્યો નહિ. પટલે ગરુડની ગતિ અટકી કહેતાં ત્યાં પહોંચી શક્યો નહિ તેમ મૂલઅશ્વરની ગતિ પણ અમે જ્યાં મુકોષ સહિત રહ્યા છીએ, ત્યાંસુધી પહોંચી શકે નહિ એમ ગરુડના દષ્ટાંતથી સૂચવ્યું છે. પછી અમે એકલાજ સર્વથી પર છું જે અમારું ધામ ત્યાં ગયા એમ કહ્યું છે. માટે મૂલઅશ્વરાદિક કોઈ શ્રીજીમહારાજના પારને પામતા નથી અને મૂલઅશ્વરપર્યંત સર્વે શ્રીજીમહારાજને પ્રતાપે થયા છે તે [૧૦ ૧૦ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં] અમારા અક્ત અમને અજીને પ્રકૃતિ પુરુષ તથા બ્રહ્મા તથા અશ્વર જેવા અમારે પ્રતાપે થાય છે પણ અમારા જેવો કોઈ થતો નથી અને અશ્વરાદિક સર્વે અવતારોથી શ્રીજીમહારાજના મુક્ત પર છે ને તે શ્રીજીમહારાજનો મહિમા મૂલઅશ્વરાદિક સર્વેથી અતિશે જાણે છે, તેા પણ શ્રીજીમહારાજના મહિમાનો યથાર્થ પાર પામી શકતા નથી, એવા સર્વોપરિ સર્વનિયંતા સર્વાધાર સર્વકર્તા શ્રીજીમહારાજ એકજ છે. (૬)
- ૨ પ્ર૦ અશ્વરધામ અમારો મહિમા જાણે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે તે અશ્વરધામને તમે પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં મૂલઅશ્વર કહ્યા તેનું શું કારણ છે ?
- ૨ ૩૦ મુર્તિમાન મૂલઅશ્વર છે તેને વિષે શ્રીજીમહારાજ અન્વય સ્વરૂપે રહ્યા છે માટે અન્વય

સ્વરૂપતું ધામ કહેતાં પાત્ર છે, તેથી મૂલઅક્ષરને આ ટેકાળે અક્ષરધામ નામે કહ્યા છે, આનો વિસ્તાર [પ્ર૦ ૬૩ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં તથા ચારમા પ્રશ્નોત્તરમાંથી] જાણવો.

- ૩ પ્ર૦ વીજી વાવત્તમાં સ્વયંતથી લઇને મહાતેજ પર્યંત મુક્તના મેઢુ કહ્યા તે યેથી રીતે જાણવા ?
- ૩ ૭૦ માયાથી વત્વણ થાય ને લય પામે તે મુક્ત ન કહેવાય માટે આ ટેકાળે માયાથી પર જે મૂલપુરુષ તેમના મુક્તને સ્વયંતને ટેકાળે કહ્યા છે (૧) અને વદરિકાશ્રમમાં રહ્યા જે નર-નારાયણ તેમના મુક્તને દીવાને ટેકાળે કહ્યા છે (૨) અને મૂલપુરુષને મશાલને ટેકાળે કહ્યા છે (૩) અને મહાકાલને જ્વાળાને ટેકાળે કહ્યા છે (૪) અને ચેતદ્વીપમાં વાસુદેવબ્રહ્માના નિરજ મુક્તને દાવાનલને ટેકાળે કહ્યા છે [૫] અને નરનારાયણને વિજલ્લીને ટેકાળે કહ્યા છે (૬) અને વાસુદેવને ચંદ્રને ટેકાળે કહ્યા છે [૭] અને મૂલઅક્ષરના મુક્તને સૂર્યને ટેકાળે કહ્યા છે (૮) અને મૂલઅક્ષરને પ્રલયકાલના અગ્નિને ટેકાળે કહ્યા છે (૯) અને શ્રીસ્વામિ-નારાયણ ભગવાનના મુક્તને મહાતેજને ટેકાળે કહ્યા છે. [૧૦] આ સર્વે શ્રીજીમહારાજના ભક્ત છે તે (પં૦ ૨ માં) પ્રકૃતિ પુરુષાદિક અમારા ભક્ત છે ને મોટા સંતની પેઠે ધ્યાન કરે છે માટે ભગવાનરૂપ છે એમ કહ્યું છે માટે સર્વે શ્રીજીમહારાજના ભક્ત જ છે.

- ૪ પ્ર૦ મૂલપુરુષ, મહાકાલ, નરનારાયણ ને વાસુદેવ બ્રહ્મ તેમને ઉત્તરોત્તર ઐષ્ઠ કહ્યા તે કયા વચનામૃતમાં કહ્યા છે ?

- ૪ ૭૦ [કા૦ ૧૦ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારા ભક્ત અમને ભજીને પ્રકૃતિપુરુષ જેવા થાય અને બ્રહ્મ જેવા તથા અક્ષર જેવા થાય એમ કહ્યું છે, માટે બ્રહ્મનો દરજ્જો પુરુષથી પર છે ને તેથીપર અક્ષરનો દરજ્જો છે અને (મ૦ ૨૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) પળ એ પુરુષને બ્રહ્મને સુખે સુખીયા કહ્યા છે. અને (લો૦ ૧૨ માં) પળ પહેલા પ્રશ્નમાં નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયના મેઢુમાં શ્રીકૃષ્ણ જેવા શ્રીજીમહારાજને જાણે તેને કનિષ્ઠ કહ્યા છે અને વાસુદેવ જેવા જાણે તેને મધ્યમ કહ્યા છે. અને (પં૦ ૬ માં) પળ ચેતદ્વીપપતિ વાસુદેવને શ્રીકૃષ્ણના અવતારી કહ્યા છે, માટે વાસુદેવબ્રહ્મ વપરિ છે. અને નરનારાયણને શ્રીકૃષ્ણના અવતારી નથી કહ્યા, માટે નરનારાયણ વાસુદેવથી ન્યૂન છે. અને [કા૦ ૧૦ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં] દેવલોકથી લઇને ચૈતુઠાદિક કહેતાં ગોલોક પર્યંત પંચવિષય સંબંધી ભોગ સુખ તે નથી જોડતા, દેહ છતાં તથા દેહનો ત્યાગ કરીને વદરિકાશ્રમ તથા ચેતદ્વીપમાં જઈને સહસ્ર જન્મ સુધી તપ કરીને ભગવાનને રાજી કરવા એમ કહ્યું છે, માટે ગોલોકથી વદરિકાશ્રમને ઐષ્ઠ કહ્યું છે, માટે જોતું ધામ ઐષ્ઠ છે તો તેના ધામી ઐષ્ઠ હોયજ તેમાં હું કહેતું તે (લો૦ ૩૬ માં) પળ જેવા વદરિકાશ્રમને ચેતદ્વીપ ગમે છે તેવા વીજા નથી ગમતા માટે શ્રીકૃષ્ણથી નરનારાયણ ઐષ્ઠ છે. અને (લો૦ ૧૭ ના ૩ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કાલને શ્રીજીમહારાજે પોતાની શક્તિ કહેલ છે અને [પ્ર૦ ૧૨ ના વીજા પ્રશ્નમાં] શ્લોકર્તા કહ્યો છે. અને (પ્ર૦ ૪૬ માં) મલયકર્તા કહ્યો છે તથા [લો૦ ૨૮ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] માયામાંથી થયા જે આકાર તે ફાલે કરીને નાશ પામે છે તથા [લો૦ ૩૭ માં] ભગવાન વિના વીજા સંવેને કાલ ભક્ષણ કરી જાય છે એમ કહ્યું છે, માટે જોના વપજાવેલાનો નાશ કરે તે તેનાથી સમર્થ હોય તેથી મૂલપુરુષથી મહાકાલ ઐષ્ઠ છે અને (કા૦

૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) માયાદિક તત્ત્વને નામરૂપણાને અને સ્વરૂપણાને પમાડે છે તથા [વ૦ ૬ માં] પ્રથમ જીવનાં વેદ, ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણને કાઢે કરીને સૃજીષ છીષ એમ આ વે વચનામૃતમાં કર્તા પણ કહ્યો છે એમ જોનાં મૂલપુરુષથી મહાકાઢ સમર્થ છે અને (મ૦ ૧૮ માં) ચેતહીપને વિષે નિરજ્ઞ મુક્ત છે તે પ્રજ્ઞસ્વરૂપ છે ને કાઢના પણ કાઢ છે એમ કહ્યું છે ત્યાં નિરજ્ઞ મુક્તને મહાકાઢથી સમર્થ કહ્યા છે, માટે નિરજ્ઞમુક્તથી મહાકાઢ ન્યૂન છે. ॥ ૧૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ખાદરવા શુદ્ધ ૮ આઠમને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાસ્વાચરના ઉત્તરાદે વાર ઓરડાની ઓસરીષ વિરાજમાન હતા ને ધોળી સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓરી હતી અને મસ્તક ઉપર સ્વેત પાષ વાંધી હતાં ને ઉત્તરાદે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશદેશના હરિવક્ત્રની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજામહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જે શ્રદ્ધાવાન પુરુષ હોય ને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે, ને તે સંતના વચનને વિષે શ્રદ્ધાવાન થાય તો એના હૃદયને વિષે સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, વિવેક, જ્ઞાન, ભક્તિ આદિક જે કલ્યાણકારી ગુણ તે સર્વે પ્રગટ થઈ આવે છે ને કામ ક્રોધાદિક જે વિકાર તે વઢી જાય છે અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને વિષે શ્રદ્ધાવાન થાય તો વૈરાગ્ય વિવેકાદિ જે ગુણ તે સર્વે નાશ પામી જાય છે, જેમ સ્વાર ભૂમિ હોય ને તેને ચિષે ગમે તેટલો મેઘ વરસે પણ તેમાં તુળાદિક ઝગતાં ન હોય ને તેજ સ્વાર ભૂમિને વિષે જો પાણીની રેલ આવે તો સ્વાર સર્વે ધોવાઈ જાય અને જે ટેકાળે સ્વાર હતો તે ટેકાળે કાંપ વઢી જાય, પછી તે કાંપ મેઝાં વઢ પીંપઢા આદિક વૃક્ષનાં વીજ આવ્યાં હોય તે વીજ ઝગીને મોટાં મોટાં વૃક્ષ થાય છે, તેમ જેના હૃદયને વિષે પૂર્વે કહ્યા જે સ્વધર્માદિક ગુણ તે દૃઢ હોય ને જગત્ સંબંધી વિષય સુખનો અંકુર પણ ઊઠે એમ ન હોય ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના હૃદયને વિષે કુસંગરૂપી પાણીને વેળે કરીને જગત્ વાર્તારૂપિયો આવીને કાંપ ભરાય પછી તે કાંપમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરાદિક જે વીજ રહ્યાં છે તે સર્વે ઝગીને મોટાં મોટાં વૃક્ષ થાય છે, માટે મગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ દિવસ કુસંગ ન કરવો. (૧) અને વઢી પોતામાં કોઈ સ્વભાવ ૧ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમક્ષી વિચારીને ટાલે તો તે સ્વભાવનો નાશ થઈ જાય છે પણ મૂર્ખાઈષ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કરે તોય મુંડો સ્વભાવ ટલે નહિ અને મૂર્ખ હોય તે ધ્યારે મુંઝાય ત્યારે કાંતો સુઈ રહે ને કાંતો સ્વે અને કાંતો કોઈક સાથે વઢે ને કાંતો ઉપવાસ કરે ૫ ચાર પ્રકારે કરીને મુંઝવણ ટાળ્યાનો ઉપાય કરે અને એમ કરતાં જો અતિશે મુંઝાય તો છેલી ષાકી મરે પણ સરી, ૫વી રીતે મૂર્ખને શોક ટાળ્યાના .

ઉપાય છે પણ એમ કર્યા થકી દુઃખ પણ મટે નહિ ને સ્વભાવ પણ ટકે નહિ અને સમઘ્નીને ટાકે તો દુઃસ્ત્રને સ્વભાવ એ વેચ ટકી જાય, માટે સમઘ્ન હોય તેજ સુખી થાય છે, અને જેમ અગ્નિની મોટી જ્વાળા હોય ને જો ઉપરથી જલ વરસે તો તત્કાલ ઓલાઈ જાય અને વિજળીના અગ્નિનો તો થોડોક ફાવકારો થાતો હોય પણ તે અગ્નિ મેષની ઘટામાં રહે છે તો પણ ઓલા-તો નથી, તેમ સમઘ્નના વિના ગમે તેટલો વૈરાગ્ય હોય અથવા ભગવાનમાં પ્રીતિ હોય તો પણ અગ્નિની જ્વાળાની પેટે કુસંગ રૂપી જલે કરીને સર્વે નાશ થઈ જાય છે અને સમઘ્નીને જે વૈરાગ્યને પ્રીતિ હોય તે તો વિજળીના અગ્નિ જેવો છે તે થોડો હોય તો પણ નાશ ન પામે. (૨) ૨

૨ પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! કોઈક પુરુષમાં ક્રોધાદિક ઝુંદા સ્વભાવ હોય તે ટકે કે ન ટકે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ વાળીયો હોય તે જેટલો વેપાર કરે તેનું નાણું માંડી રાखે છે તેની પેટે જે દિવસ થકી સત્સંગ થયો છે તે દિવસથી જેણે નાણું માંડી રાख્યું હોય તેનો સ્વભાવ ટકે છે અને તે એમ વિચારે જે, જ્યારે મારે સત્સંગ નહોતો ત્યારે મારે આટલો મલીન સ્વભાવ હતો અને સત્સંગ કર્યા પછી આટલો સ્વભાવ ઉત્તમ થયો છે અને વર્ષોવર્ષ પોતાનો વધારો થાતો હોય અથવા કાંઈ ફેર રહેતો હોય તે સર્વેને તપાસ્યા કરે પણ મૂર્ખ વાળીયો જેમ નાણું માંડે નહિ તેની પેટે ન કરે, એવી રીતે જે સત્સંગ કરીને પોતાનો જો તપાસ કરતો રહે તો તેના જે જે સ્વભાવ હોય તે સર્વે નાશ પામી જાય છે. (૩) ૩

૩ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૩) કુસંગ હોય ત્યારે તો ઝુંદો સ્વભાવ હોય પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી મલીન સ્વભાવ આવી જાય છે તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે વાલ અવસ્થા હોય ત્યારે કામ, ક્રોધ, લોભાદિક શત્રુ હોય નહિ અને ભગવાનમાં પ્રીતિ પણ વિશેષ હોય પછી જ્યારે યુવાન અવસ્થા આવે ત્યારે કામાદિક શત્રુનો વધારો થાય અને દેહાભિમાન પણ વધે પછી તે જો જે સંતને વિષે કામાદિક શત્રુ ન હોય તથા દેહાભિમાને રહિત હોય, એવા સંતનો સમાગમ રાखે તો યુવાન અવસ્થારૂપી સમુદ્રને તર્કી જાય છે. [૪] અને જો એમ ન કરે તો કામાદિક શત્રુ કરીને પરામવ પામીને અટ્ટ થઈ જાય છે અને જેની મોઢ અવસ્થા હોય અને તે સત્સંગ કરતાં થકાં વગડે છે તેનું તો કારણ એ છે જે, મોટા પુરુષ હોય તેને વિષે જે જે જાતના દોષ પરટે તે તે જાતના દોષ પોતાના હૈયામાં આવીને નિવાસ કરે છે અને જો મોટા પુરુષના ગુણનું ગ્રહણ કરે અને એમ જાણે જે મોટા પુરુષ જે જે સ્વભાવ રાखે છે તે તો જીવના કલ્યાણને અર્થે છે અને મોટા પુરુષ તો નિર્દોષ છે અને મુને દોષ જાણો તે તો મારી કુમતિ કરીને જણાવો છે, એમ વિચારીને સત્પુરુષના ગુણને ગ્રહણ કરે અને પોતાના અપરાધને ક્ષમા કરાવે તો તે પુરુષની મલીનતા મટી જાય છે. [૫] ૫

- ૪ પછી મહાનુભાવાનંદસ્વામીજી પુછયું જે, (૪) રાજસી, તામસી ને સાન્નિધી એ જે ગ્રણ ગુણના સ્વભાવ તે સાધન કરતાં થકાં ટલે છે કે નથી ટલતા ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ સર્વે સ્વભાવ ટાલ્યા ટલે છે. [૬]
- ૫ પછી ઘણી મહાનુભાવાનંદસ્વામીજી પુછયું જે, [૫] દુર્વાસાદિક મુક્ત થયા છે તો પણ તે તામસી કેમ રહ્યા છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, દુર્વાસાદિકમાં જે તમોગુણ આદિક ગુણ થઈ છે તે તો પોતાને એ ગુણ રાખ્યા છે માટે રહ્યા છે ને તે એમ જાણે છે જે કોઈક અવલો ચાલતો હોય તેને શિક્ષા કર્યા સારુ આપણે તમોગુણ છે તે બહુ રહ્યો છે, એમ ગુણ જાણીને રાહ્યો છે અને ડ્યારે પોતામાં જે સ્વભાવ વર્તતો હોય ને તે હપર અભાવ આવે જે, હું ભગવાનનો મુક્ત છું તે મારે આવો મુંઠો સ્વભાવ જોડાઈ નહિ, એવી રીતે દોષરૂપ જાણીને જે જે સ્વભાવને તજવાને ઇચ્છે તો ભગવાનને પ્રતાપે કરીને તે તે સ્વભાવની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. [૭] इतिवचनमृतम्. ॥૧૮॥ [૧૬]

૭

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૫] જે. તેમાં પરેછું કૃપાવાક્ય છે તેમાં સાધ્વા સંતના યોગથી સ્વધર્માદિક કલ્યાણકારી ગુણ દ્રઢ થાય છે ને કામાદિક વિકાર ઘટી જાય છે ને કુસંગના યોગથી વેરાન્ય વિવેકાદિક ગુણ નાશ પામે છે માટે કુસંગ ન કરવો. (૧) અને અયોગ્ય સ્વભાવ સંતના સમાગમથીજ ટલે છે [૨] ધીજામાં સરસંગ કરે ને તપાસ કરે તો સર્વે સ્વભાવ નાશ પામે છે [૩] ધીજામાં યુવાની અવસ્થામાં કામાદિક છત્રુપ રહિત એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો તે અવસ્થાને તરી જાય. (૪) અને મોટા પુરુષને વિષે દોષ પરટે તે દોષ તેને વિષે આવે છે ને મોટા પુરુષના સ્વભાવને કલ્યાણકારી જાણીને પોતાના અપરાધને ક્ષમા કરાવે તો મલીનતા મટી જાય છે. (૫) ચો-થામાં સર્વે સ્વભાવ ટાલ્યા ટલે છે. [૬] પાંચમાં દોષને વિષે ગુણ માન્યો હોય તો તે ટલે નહિ અને દોષરૂપ જાણે તો ટલે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે (૭) વાકતો છે.

- ૧ પ્ર૦ (૩ ધીજા પ્રશ્નમાં) મોટા પુરુષ જે જે સ્વભાવ રાખે છે તે જીવના કલ્યાણને અર્થે છે એમ સમજે તેની મલીનતા મટી જાય એમ કહ્યું તે સ્વભાવ ક્રિયા જાણવા ?
- ૧ ૩૦ મોટા પુરુષ હોય તે ધર્મમાં ગણવા સારુ ક્રોધ કરીને તેને વંદ અથવા કોઈકને વર્ત-માનમાં હુક પડે તો તેને પ્રાયશ્ચિત કરાવે અથવા કોઈક અવલો ચાલતો હોય તેને સ-ત્સંગમાંથી કાઢી મુકે, એવા સ્વભાવ કોઈના હિતને અર્થે જણાવે તે સ્વભાવ કલ્યાણકારી કહ્યા છે પણ શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ સ્વભાવ ન હોય. ને જેમાં પંચ વર્તમાન વિરુદ્ધ સ્વભાવ હોય તેને મોટા પુરુષ ન જાણવા. ॥૧૬॥

इतिश्री कच्छदेशे वृषपुरनिवासीअनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमलनिःसृत
वचनमृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां सारंगपुर प्रकरणं समाप्तम्.

॥ અથ વચનામૃત કારીયાણી પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માદરવા શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ ગામ શ્રી કારીયાણી મધ્યે વસ્તાસ્થાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે ચાર ઓરદાની ઓસરીય સુરતના હરિભક્ત જાદવજી છપરપલંગ લાઘ્યા હતા તે ઠાઠ્યો હતો ને તે પલંગ ઉપર રેશમનું ગાદલું ધોઢા ઓછાઠે સહિત ચીછાવ્યું હતું ને તેની ઉપર ધોઢો તકિયો તથા લાલ મશરૂનાં દીચળીયાં મુકયાં હતાં ને તે પલંગની ઉપર ચારે કોરે સોનેરી કસબના સેજવંધ લટકતા હતા, ધ્વજી શોભાય મુક્ત જે પલંગ તેની ઉપર શ્રીજીમહારાજ ઉત્તરાદે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સોનેરી હેદાનો ધોઢો ફેંટા મસ્તકે બાંધ્યો હતો અને સોનેરી હેદાનું શેઠું ઓઢપું હતું ને કાઢા હેદાનો ધોઢો સ્વેસ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી અને શ્રીજીમહારાજના મુસ્તારવિંદરૂપ વેદ્રમા સામા ચકોરની પેટે સર્વે ભક્તજન જોઈ રહ્યા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, માંદોમાંદી પ્રશ્ન ઉત્તર કરો ત્યારે ૧ ખૂરાનંદસ્વામીય પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧] ભગવાનનો નિશ્ચય થાય છે તે અંતઃકરણમાં થાય છે કે જીવમાં થાય છે? ત્યારે તેનો ઉત્તર શિવાનંદસ્વામીય કરવા માંદ્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, આ જીવ છે તે બુદ્ધિ કરીને જાણે છે ને તે બુદ્ધિ છે તે સર્વેનું કારણ છે ને સર્વથી મોટી છે માટે તે બુદ્ધિ મનને વિષે રહી છે, ચિત્તને વિષે રહી છે, અહંકારને વિષે રહી છે, ઓગ્રને વિષે રહી છે, ચક્ષુને વિષે રહી છે, ઘ્રાણને વિષે રહી છે, જિહ્વાને વિષે રહી છે, વાણીને વિષે રહી છે, ત્વચાને વિષે રહી છે, હાથને વિષે રહી છે, પગને વિષે રહી છે, શિશ્નને વિષે રહી છે, ગુદાને વિષે રહી છે, ધ્વજી રીતે બુદ્ધિ જે તે નસલસિસ્તા પર્યંત આ શરીરને વિષે વ્યાપિને રહી છે ને તે બુદ્ધિને વિષે જીવ રહ્યો છે પણ તે જીવ જણાતો નથી ને ઇકલી બુદ્ધિ જણાય છે, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ અગ્નિની જ્વાળા ઘટે છે ને વધે છે તે વાયુ કરીને વધે છે ને ઘટે છે તે અગ્નિની જ્વાળા વધતી ઘટતી જણાય છે પણ વાયુ જણાતો નથી, અને જેમ અગ્નિ લડને છાનામાં મુકીય ને તે છાનામાં સઙ્ગવા માંડે તેને લડને જ્યાં વાયુ ન હોય ત્યાં મુકીય તે ધુંવાડો ડંચો ચઢવા માંડે તે ધુંવાડો ડંચો ચઢતો જણાય પણ તેમાં વાયુ જણાતો નથી, અને જેમ આકાશને વિષે વાદળાં ચાલે છે તે વાયુ કરીને ચાલે છે તે વાદળાં ચાલતાં જણાય છે પણ તેમાં રહ્યો ધ્વજી જે વાયુ તે જણાતો નથી, તેમ જ્વાળા, ધુંવાડો ને વાદળાં તેને ટેકાળે બુદ્ધિ જાણવી ને વાયુને ટેકાળે જીવ જાણવો. તે જીવ કેવો છે તેા બુદ્ધિય કર્યો જે નિશ્ચય તેને જાણે છે તે બુદ્ધિમાં નિશ્ચયની વિગતિનો કરનારો જે બ્રહ્મા

તેને પણ જાણે છે ને મનના સંકલ્પને જાણે છે અને તે મનના સંકલ્પની વિગતિનો કર-
નારો જે ચંદ્રમા તેને પણ જાણે છે અને ચિત્તના ચિત્તવનને જાણે છે અને તે ચિત્તના
ચિત્તવનની વિગતિના કરનારા જે વાસુદેવ તેને પણ જાણે છે અને અહંકારની અહંમતિને
જાણે છે અને તે અહંમતિની વિગતિના કરનારા જે શુદ્ધ તેને પણ જાણે છે, એવી રીતે જે
ચાર અંતઃકરણને દશ ઇન્દ્રિયો તેના જે વિષય ને તે વિષયની વિગતિના કરનારા જે
દેવતા એ સર્વેને એકકાલાવલિભ્રમ જાણે છે એવો જે જીવ તે જીવ જે તે એકદેશસ્થ
જણાય છે અને ચરછીની અર્ણા જેવો તીસો જણાય છે અને અતિશે સૂક્ષ્મ જણાય છે તે
બુદ્ધિ સહિત છે, માટે એવો સૂક્ષ્મ જણાય છે પણ જ્યારે એ જીવને દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃ
કરણ, દેવતા ને વિષય તેના પ્રકાશકપણે જાળીએ ત્યારે તો જીવ બહુ મોટો જણાય છે
અને વ્યાપક જણાય છે તે બુદ્ધિ સહિત છે ને અનુમાને કરીને જણાય છે પણ સાક્ષા-
સ્કાર નથી જણાતો, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે જેમ કોઈક દશ મળની તરવાર હોય તેને જોઈને
દાખલ અનુમાન કરે જે, એ તરવારનો ડપાટનારો વધુ મોટો હશે, તેમ એ સર્વે દેહ ઇન્દ્રિ-
યાદિક ને એક કાલે પ્રકાશે છે માટે એ જીવ બહુ મોટો છે, એવી રીતે અનુમાને કરીને
જણાય છે એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે ઉત્તર કર્યો. ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, હે
મહારાજ ! એમાં તે શું ઉત્તર થયો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એમાં તો એ ઉત્તર
થયો જે, જ્યારે બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થયો ત્યારે જીવમાં પણ નિશ્ચય થઈ ગયો એમ જાણતું તે
કેવી રીતે થાય છે તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થાય છે પછી અહંકારમાં નિશ્ચય થાય છે
પછી ચિત્તમાં નિશ્ચય થાય છે પછી મનમાં નિશ્ચય થાય છે પછી બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થાય
છે પછી જીવમાં નિશ્ચય થાય છે. (૧)

૧

૨. એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ વ્હી પુછ્યું જે, (૨) હે મહા-
રાજ ! ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ જણાય ? ને અંતઃકરણમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ
જણાય ? ને જીવમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ જણાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે,
ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય તે એમ જાણવો જે, આ જગત્તેને વિષે જે જે પદાર્થ છે તે ટીકામાં સાં-
ભળ્યામાં સુંઘ્યામાં અલ્યામાં આવે છે તેમાં કેટલાંક શુભ છે ને કેટલાંક અશુભ છે
ને કેટલાંક સુસ્વરૂપ છે ને કેટલાંક દુઃસ્વરૂપ છે ને કેટલાંક પ્રિય છે ને કેટલાંક અપ્રિય
છે ને કેટલાંક યોગ્ય છે ને કેટલાંક અયોગ્ય છે એ સર્વે ભગવાનમાં જણાય તેણે કરીને
કાંઈ સંશય ન થાય તો એને ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય જાણવો. અને સત્ત્વ, રજ ને તમ એ ત્રણ
ગુણનાં જે કાર્ય છે તેમાં આહસ નિદ્રાદિક તમોગુણનું કાર્ય છે ને કામ ક્રોધાદિક રજો-
ગુણનું કાર્ય છે અને જેમ નરનારાયણ પિતૃદેવ કર્મ કરતા હતા તે જમદગ્નાદિક સત્ત્વગુ-
ણનું કાર્ય છે, એ સર્વે ભગવાનમાં દેહાપ પણ તેમાં કાંઈ સંશય ન થાય તો હવે અંતઃ-

કરણમાં ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો. અને જેમ ઋષભદેવ ભગવાન નિર્વિકલ્પ સમાધિય કરીને ડન્મત્ત થકા વિચર્યા ને મુક્તમાં પાળો રાહ્યો ને પોતાનો દેહ દાવાનઝમાં ચઢી ગયો તોય સ્વર ન રહી, એવી રીતે જે ગુણાતીત સ્થિતિ તે ભગવાનમાં જણાય ને તેમાં કાંઈ સંશય ન થાય તો એને જીવને વિષે નિશ્ચય જાણવો, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ સમુદ્રમાં વહાણ ચાલે છે તેમાં જે લોહાનાં નાંગઝ હોય તેને સમુદ્રમાં નાસ્તે તે તરત વુટી જાય પણ જો તરત તેને તાળી છેતો શ્રાક્ષી મહેનત ન પડે ને તરત નિસરી આવે પણ જો તેને ગાડ અર્થો ગાડ જાણ દર્શને તાળે તો ઘણી મહેનત નિસરે અને જો ધીરે ધીરે જાણ દે ને ધરતીમાં રુલે તો તે પાછો તાળ્યો તળાય નહિ ને નિસરે પણ નહિ, એમ જેને જીવને વિષે નિશ્ચય થાય તો તેનો નિશ્ચય કોઈ પ્રકારે તાળ્યો તળાય નહિ, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે ઘાતો ઘણીક કરી પણ આ તો દિશમાત્ર લક્ષી છે, (૧)

૨

૩. પછી ચૈતન્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, (૩) હે મહારાજ ! ભગવાન તો યનવાળી થકી પર છે ને ગુણાતીત છે તેને માયિક એવાં જે અંતઃકરણ તે કેવ પામે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, આ દેહ, ઇંદ્રિયોને અંતઃકરણ તેને જાણનારો જે જીવ તે ય્યારે સુષુપ્તિમાં લીન થાય છે ત્યારે એનાં ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ પણ સુષુપ્તિમાં લીન થાય છે ત્યારે તે સમયમાં જ જીવને ભગવાન પ્રકાશે છે અને ય્યારે સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં આવે છે ત્યારે તે સ્વપ્ન સંબંધી જે સ્વાન, ધોગ, વિપય ને જીવ જ સર્વેને ભગવાન પ્રકાશે છે અને જાગ-તમાં પણ ભગવાન પ્રકાશે છે, એવી રીતે રૂપપણે ને અરૂપપણે કરીને રહ્યો જે જીવ તેને ભગવાન પ્રકાશે છે અને પ્રવાનમાંથી મહત્ત્વ ધયું અને મહત્ત્વમાંથી ત્રણ પ્રકારનો અર્હ-કાર થયો ને તે અર્હકારમાંથી ઇંદ્રિયો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમાત્રા જ સર્વે યયાં તેમને પણ જે ભગવાને પ્રકાશ્યાં છે અને જ સર્વે તત્ત્વે મઘીને રચ્યો એવો જે વિરાટ તેને પણ ભગવાન પ્રકાશે છે અને જ સર્વે ય્યારે માયામાં લીન થાય છે ત્યારે તે માયાને પણ ભગ-વાન પ્રકાશે છે, એવી રીતે જીવ ને ઈશ્વર જ બેય ય્યારે રૂપપણે થાય છે ત્યારે જે ભગવાન પ્રકાશે છે અને ય્યારે જ જીવ ને ઈશ્વર બેય નામરૂપ રહિત થકા સુષુપ્તિમાં ને પ્રવાનમાં રહે છે ત્યારે પણ જે ભગવાન પ્રકાશે છે, ને જે કાઝ જ માયાદિક તત્ત્વને નામરૂપપણાને પમાટે છે ને અરૂપપણાને પમાટે છે, એવો જે કાઝ તે કાઝને પણ જે ભગ-વાન પ્રકાશે છે એવા જે ભગવાન તે જેતે જ ઇંદ્રિયો અંતઃકરણે કરીને કેવ જાળ્યામાં આવે ? જ તમારો પ્રશ્ન છે કે નહિ ? ત્યારે સૌં જ કહું જે, હે મહારાજ ! જ પ્રશ્ન છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનો જ ઉત્તર છે જે, એવા જે ભગવાન તેને આ જગ-તની ઉત્પત્તિ ને સ્થિતિ કરવું છે તે કાંઈ પોતાને અર્થ નથી કાંજે શ્રીમન્નાગવતમાં કહ્યું છે જે, ॥ કુર્દોદ્રિયમનઃપ્રાણાન્જનાનામ્સજ્જનત્પશ્યઃ ॥ માત્રાર્થ ચ ધર્માર્થ ચ જ્ઞાત્મને

૬.

વજનામૃત કા. ૧

કલ્પનાશ્ચ ॥ ૧ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે જે, સર્વે જનનાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન ને પ્રાણ તેને ભગવાન જે તે સૃજતા હવા તે જીવને વિષયભોગને અર્થે તથા જન્મને અર્થે તથા લોકાન્તરમાં જાવાને અર્થે તથા મોક્ષને અર્થે સૃષ્ટ્યાં છે, માટે આ જગત્ત્રી ઉત્પત્તિ કરે છે તે પળ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે અને સ્થિતિ કરે છે તે પળ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે અને પ્રલય કરે છે તે પળ જીવને અર્થે કરે છે, કાંજે નાના પ્રકારની સંસૃતિ કરીને યાક્યા જે જીવ તેના વિશ્રામને અર્થે પ્રલય કરે છે, એવી રીતે સર્વ પ્રકારે જીવના હિતને અર્થે પ્રવર્ત્યા એવા જે ભગવાન તે જે તે ઝ્યારે કૃપા કરીને મનુષ્ય સરસ્થા થાય છે ત્યારે જે જીવ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કરે છે તે જીવના જાણ્યામાં કેમ ન આવે ? ૧ તો આવેજ. (૩)

૩

૪ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું, ત્યારે મજનાન્દસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૪) હે મહારાજ ! આ શ્રુતિમાં એમ કેમ કહ્યું છે જે ॥ યતોવાચો નિવર્તન્તે અમાપ્ય મનસા સહ ॥ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ પ્રસન્ન થકા બોલ્યા જે એનું એમ છે જે, જેમ પૃથ્વી આકાશમાં રહી છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતી અને જલ આકાશને વિષે રહ્યું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને તેજ આકાશને વિષે રહ્યું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને વાયુ આકાશને વિષે રહ્યો છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતો એમ મનલાણી ભગવાનને નથી પામતાં (૪)

૪

૫ ત્યારે નિત્યાન્દસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૫) હે મહારાજ ! શ્રુતિ સ્મૃતિમાં એમ કહ્યું છે જે ॥ નિરંજનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ વહ્વો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદ્રાવમાનતાઃ ॥ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૧ તો અમે અમક્તનાં મન ઇન્દ્રિયોને કહ્યું છે પણ મક્તનાં મન ઇન્દ્રિયો તો ભગવાનને સાક્ષાત્કારપણે પામે છે, જેમ આકાશને વિષે રહી છે જે પૃથ્વી તે પ્રલયકાળને સમે આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને જલ પણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને તેજ પણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને વાયુ પણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે, એમ જે ભગવાનના મક્ત હોય તેમાં જે દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને પ્રાણ તે સર્વે ભગવાનને જ્ઞાને કરીને ભગવાનને આકારે થઈ જાય છે ને દિવ્ય થઈ જાય છે, કાંજે ભગવાન પોતે દિવ્ય-મૂર્તિ છે તેનાં ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકારે ૧ મક્તનાં દેહ, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થાય છે માટે દિવ્ય થઈ જાય છે, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જેમ મમરી ફ્યક્કને ફાલી લાવે છે જે તેને ઘટકો લઈને ઉપર ઘુંઝારવ કરે છે તેણે કરીને તે ફ્યક્ક તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ જાય છે પણ કોઈ અંગ ફ્યક્ક રહેતું નથી મમરી જેવીજ મમરી થઈ જાય છે, તેમ ભગવાનના મક્ત પણ એ ૧ દેહે કરીને ભગવાનને આકારે થઈ જાય છે અને આજે અમે વાર્તા કરી તેનું હારદ ૧ છે જે, આત્મજ્ઞાને સહિત જે મક્તિનિષ્ઠાવાળો છે તથા કેવલ

શક્તિનિષ્ઠાવાળો છે, તે ઘેયની એ ગતિ કહી છે. (૫) પણ કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળો જે ૫ કેવલવાર્થી તેનાં દેહ, ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણ તેનું ભગવાનની મૂર્તિને તદાકારપણું નથી ઘાતું, છતાં કેવલ બ્રહ્મસત્તાને પામે છે એમ વાર્તા કરીને બોલ્યા છે, હવે પટલી વાર્તા રાસો અને સખા સર્વે શૂન્ય થઈ ગઈ છે માટે કોઈક સારાં કીર્તન બોલો, એમ કહીને પોતે ધ્યાન કરવા મંઠ્યા ને સંત કીર્તન ગાવા લાગ્યા. (૬) इति वचनामृतम्. ॥૧॥૧.૭॥ ૬

રહસ્યાર્થ. પ્ર૦—આમાં પ્રથમ(૫) છે.તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે,જીવ, બુદ્ધિ સહિત હોય ત્યારે અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિયો, વિષય ને દેવતા તેમને એકકાલાવચ્છિન્ન જાણે છે અને બુદ્ધિ રહિત હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયાદિકનો પ્રકાશકને વ્યાપક છે અને અમારો નિશ્ચય પ્રથમ ઇન્દ્રિયોમાં પછે અહંકાર, ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ ને પછે જીવમાં થાય છે. (૧) બીજામાં ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને જીવમાં નિશ્ચયનાં રૂપ કર્યાં છે. (૨) ત્રીજામાં મન વાળીને અગોચર યવા અમે તે કૃપા કરીને મનુષ્ય રૂપે દર્શન આપીએ છીએ ત્યારે જે અમારા મુક્તનો સમાગમ કરે તેના જાળવામાં આવીએ છીએ. (૩) ચોથામાં અમક્તનાં મન વાળી અમને પામતાં નથી. (૪) પાંચમામાં અમારા અક્તનાં દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તે અમારે જ્ઞાને કરીને અમારે આકારે થઈ જાય છે. (૫) અને કેવલવાર્થી કેવલ બ્રહ્મસત્તાને પામે છે (૬) વાતો છે.

૧ પ્ર૦ બીજા પ્રથમાં શુભ અશુભાદિક પદાર્થ કહ્યાં તે ક્યાં જાણવાં ?

૨ જ૦ દુષ્, સાકર, પી,ગોઝ, આદિક રસ, તથા ઘર્વ, ચોસા, તુવેર, વાજરી આદિક અનાજ તથા દાહમ, અંજીર,આદિક ફલ તથા હરીંગ, પલ્લવી, સોપારી,તજ, એ આદિક મુલ્લવાસ તથા ચંદન, તુલસી જાય, મેંગરા, ચંબેલી, ગુલાબ, એ આદિક સુગંધીમાન પુષ્પ તે શુભ, મુલ્લવાધી પ્રિયને યોગ્ય છે. અને કસાયલું, લતરેલું, સહેલું,ભગદેલું, ઘણાં અનાજ તથા અપીળ, ગાંધો, માજમ, માંચ, તમાકુ, મણ, માંસ, હિંગ એ આદિક કેફી વસ્તુઓ તે અશુભ, દુઃસ્વાધી, અપ્રિય ને અયોગ્ય છે. તે સર્વે પદાર્થને ભગવાન અંગીકાર કરે તો પણ સંશય થાય નહિ તે ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય જાણવો, અને આઝસ, નિદ્રા, કામ, ક્રોધાદિક સ્વભાવ ભગવાનમાં દેશાય તથા ભગવાન કોઈક દેવની પૂજા કરતા હોય, ત્યારે સંશય ન થાય જે ભગવાન હશે કે નહિ હોય તે અંતઃકરણમાં નિશ્ચય જાણવો. અને પોતાના દેહની સ્થિતિ ને રાસે ને પ્રયત્નદેવની પેટે શુભાશીત સ્થિતિમાં વર્તે તો પણ સંશય ન થાય જે ભગવાન તો સ્વતંત્ર હોય ને આતું પરતંત્રપણું જણાય છે માટે ભગવાન હશે કે નહિ તે જીવમાં નિશ્ચય જાણવો.

૨ પ્ર૦ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તો જડ છે ને ભગવાનનો નિશ્ચય તો ચૈતન્યમાં થવો જોઈએ અને ઇન્દ્રિયોમાં થાય એમ કહ્યું તે શી રીતે સમજવું ?

૨ જ૦ ચૈતન્ય યવો જીવ તે હૃદયને વિષે રહ્યો થકો ઇન્દ્રિયો દ્વારે આવીને વિષયનું તથા જ્ઞાનનું ગૃહણ કરે છે એમ (જે૦ ૨ ના બીજા ૬અમાં) કહ્યું છે, માટે સાત્પુરુષ થકી અથવા ભગવાન થકી વાત સાંભળીને અથવા ભગવાન થકી પરત્વા ચમત્કાર સમાધિ

૨.

વચનાંશ્રુત કા. ૧-૨.

જોડને ભગવાન જાણ્યા હોય પણ તેનું મનન ને નિદિધ્યાસ કરીને ભગવાનનું અન્યથા અભિ-
રેકપણું, સગુણ નિર્ગુણપણું, કર્તા અકર્તા અન્યથાકર્તાપણું, અવતાર અવતારીપણું, નિર્લેપ-
પણું, અસંગીપણું, નિર્વિકારપણું, સર્વોપરિપણું, એવું યથાર્થ જ્ઞાન થયું ન હોય તે નિશ્ચય ઈન્દ્રિ-
યોમાં કહેવાય. અને ભગવાન અથવા સત્યુત્તમ થકી ઉપર કહ્યો એવો યથાર્થ મહિમા જાણીને
નિશ્ચય કર્યો હોય ને ધ્યાન કરીને અંતરને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને દેશે તે અંતઃ-
કરણમાં નિશ્ચય કહેવાય. અને એવો મહિમા સમગ્રીને પોતાના આત્માને વિષે મૂર્તિનો
સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે ઝીવમાં નિશ્ચય કહેવાય, આ નિશ્ચય કોઈ રીતે રંગ નહિ.

૩ પ્ર૦ પાંચમા પ્રશ્નમાં અમારા મક્ષણાં ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણ સર્વે અમારે જ્ઞાને કરીને અમારે
આકારે થઈ જાય છે ને દિવ્ય થઈ જાય છે, એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજને આકારે કેવી
રીતે થતાં હશે ? અને દિવ્ય કેવી રીતે થતાં હશે ? અને એને એ દેહે કરીને શ્રીજીમહારાજ-
ને આકારે થઈ જાય છે એમ કહ્યું તે એને એ દેહે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ જેવું (લો. ૭ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) અનુભવ જ્ઞાન કહ્યું છે જે, ભગવાનને જાણે ને
દેશે એવું સ્થિતિએ સહિત જ્ઞાન કહ્યું છે તે એ મક્ષ શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપને, સંતના
અથવા શ્રીજીમહારાજના સમાગમે કરીને, યથાર્થ જાણીને ધ્યાને કરીને મૂર્તિનો સાક્ષા-
ત્કાર કરે ત્યારે ભગવાનને આકારે થાય છે પટલે ભગવાનના જેવોજ દિવ્ય મૂર્તિમાન થાય
છે, માટે એનાં ઈન્દ્રિયો પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય છે એમ કહ્યું, તે જેમ પુરુષોત્તમ ભગવાનને
દિવ્ય અવયવ છે તેમ એનાં અવયવ જાણનાં પણ માયિક ઈન્દ્રિયો દિવ્ય થઈ જાય છે એમ ન
જાણવું, અને એને એ દેહે કરીને પટલે જે વેદમાં રહ્યો છે તે દેહેજ શ્રીજીમહારાજને આકારે
થઈ જાય છે પણ ઘીજો દેહ ધરવો પડતો નથી.

૪ પ્ર૦ ક્યારેને દષ્ટાંતે શું જાણવું ? ને ભમરીના દષ્ટાંતે શું જાણવું ? ને ચટકાને દષ્ટાંતે શું
જાણવું ? ને ગુંજારવને દષ્ટાંતે શું જાણવું ?

૪ ૭૦ ક્યારેને ઠેકાણે ઝીવ જાણવો, અને ભમરીને ઠેકાણે ભગવાન જાણવો, અને ચટકાને
ઠેકાણે ભગવાનનું જ્ઞાન જાણવું, અને ગુંજારવને ઠેકાણે મહિમા જાણવો એટલે જીવને
ભગવાન અથવા ભગવાનના સંત મઠે તે ભગવાનનું જ્ઞાન આપીને વારંવાર ભગવાનના
મહિમા કહે તે મહિમા સમજાય ત્યારે ભગવાનનું ધ્યાન થાય તેણે કરીને ઝીવ ભગવાનના
જેવો દિવ્ય સાક્ષર થઈને શ્રીજીમહારાજની હજુર સેવામાં રહે છે.

૫ પ્ર૦ (૧ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કેવલ આત્મનિષ્ઠ બ્રહ્મસત્તાને પામે છે એમ કહ્યું તે બ્રહ્મસત્તા
કઈ જાણવી ?

૫ ૭૦ બ્રહ્મ જે મૂલપુરુષના તેજરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ તેમાં લીન થાય તે બ્રહ્મસત્તા કહી છે. ૥૧૭૥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો શુદ્ધિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનેદ્જી
મહારાજ ગામ શ્રીકારીયાળી માધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરદાની
ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વે ચેત વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્વાર-
બિંદી આગળ પરમહંસ તથા વેલવેલના હરિષક્તી સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા કરીને નાના નાના પરમહંસ આગળ આવીને મન્ન ઉત્તર કરતા હતા. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ત્યો અમે એક મન્ન પુછીએ ત્યારે ૧ સર્વે બોલ્યા જે પુછો મહારાજ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) એકની બુદ્ધિ તો એવી છે જે, જે દહાદાથી સત્સંગ કર્યો હોય તે દહાદાથી ભગવાનનો તથા સંતનો અવગુણ આવે સ્વરો પણ રહે નહિ, ટઢી જાય, પણ એમને એમ ગુણ અવગુણ આગ્યા કરે પણ સત્સંગ છુટીને કોઈ દિવસ જાય નહિ, શા માટે જે એને બુદ્ધિ છે તે એમ જાણે જે, આવા સંત બ્રહ્માંડમાં ક્યાંઈ નથી અને આ મહારાજ વિના બીજો કોઈ ભગવાન નથી, એમ સમજાણું હોય માટે સત્સંગમાં અટગપણે રહે છે અને એકની તો એવી બુદ્ધિ છે જે, સંતનો અથવા ભગવાનનો કોઈ દિવસ અવગુણ આવતો નથી અને બુદ્ધિ તો એ વેયની સરસ્વી છે અને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ એ વેયને સરસ્વો છે પણ એકને અવગુણ આગ્યા કરે છે ને એકને નથી આવતો તે જેને અવગુણ આવે છે તેની બુદ્ધિમાં શો દોષ છે ? એ મન્ન નાના શિવાનંદસ્વામીને પુછીએ છીએ. પછી એ શિવાનંદસ્વામીએ એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ ઉત્તર થયો નહિ. પછી ભગવદાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, એની બુદ્ધિ શાપિત છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ ઠીક કહે છે, એનો ઉત્તર પણ છે જે કોઈ જગત્માં કહેતા નથી જે, એને તો કોઈકનો કટકાર લાગ્યો છે, એમ મોટા સંતને દુઃસ્વપ્ના હોય અથવા કોઈ ગરીબને દુઃસ્વપ્ના હોય અથવા માવાપની ચાકરી ન કરી હોય તે માટે એમણે શાપ દીધો હોય તેણે કરીને એની બુદ્ધિ એવી છે. (૧)

૨ પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! એની શાપિત બુદ્ધિ છે તે કેમ સારી થાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનું તો એમ છે જે એક તો અમે આ યાચે યાંથી રહ્યા એ વચ્ચેને ધોવું હોય અને એક તો મીઠા જેવું જાડું વસ્ત્ર તેને ધોવું હોય ત્યારે તે કાંઈ સરસે દાઢવે ધોવાય નહિ, કાંજે કાંજું વસ્ત્ર ધોવું હોય ત્યારે તેમાં લગારેક સાબુ દેડને થોડે નાલીએ એટલે તરત ઝળઝળ થાય અને વ્યારે જાડા વસ્ત્રને ધોવું હોય ત્યારે તેને બે ચાર દિવસ સુધી પાણીમાં પલાઠી મુકે ને પછી અગ્નિએ કરીને ચાપે ને પછી સાબુ દેડને ધુવે ત્યારે ઝળઝળ થાય, તેમ જેની બુદ્ધિ શાપિત હોય તે સર્વે પાછે એટલું પાછે તો એ દોષ ટલે નહિ ને બીજા જેમ નિષ્કામી રહે છે, નિઃસ્વાદી રહે છે, નિર્લોભી રહે છે નિઃસ્નેહી રહે છે, નિર્માની રહે છે, તેમજ એને ન રહેવું; બીજા નિષ્કામી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિષ્કામી રહેવું અને બીજા નિર્લોભી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિર્લોભી રહેવું અને બીજા નિઃસ્વાદી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિઃસ્વાદી રહેવું અને બીજા નિઃસ્નેહી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિઃસ્નેહી રહેવું અને બીજા નિર્માની રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિર્માની રહેવું અને બીજા સુદ રહે તે કેવે ધરી

૪.

વચનામૃત કા. ૨-૩

મોઠું અને સુધું અને ઘીજા માઝા ફેરવે તેથી ૫ વિશેષે માઝા ફેરવે અને ઘીજા ડાંટે તેથી ઘઠી વહેલો ડાંટે, એ સર્વેથી વિશેષે પાઠે તો ૫ની બુદ્ધિ શાપિત ટકે, નહિ તો ટકે નહિ. (૨)

૨

- ૩ પછી મોટા શિવાનંદસ્વામીએ મોટા યોગાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યું જે, (૩) કર્મ મૂર્તિમાન છે કે અમૂર્ત છે ? ત્યારે મોટા યોગાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે ૫નો ઉત્તર તો મુને આવશે એવું જણાતું નથી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વસ્તુતાએ કર્મ તો અમૂર્ત છે અને કર્મમાંથી થયું એવું જે શુભ અથવા અશુભ એવું ફળ તે તો મૂર્તિમાન છે, અને જે કર્મને મૂર્તિમાન કહે છે તે તો નાસ્તિક કહે છે, કાં જે કર્મ જે ક્રિયા તે કાંડ મૂર્તિમાન ન હોય એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે ઘણીક વાર્તા કરી તેમાંથી આતો દિશમાત્ર ઢલ્લી છે. (૩) ઇતિ વચનામૃતમ્. ॥ ૨ ॥ (૧૮)

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં પહેલામાં સંત, ગરીબ ને માથાપ તેને દુઃસ્વાદે તેની બુદ્ધિ શાપિત થાય છે તેથી અમારો ને સંતનો કલ્પગુણ આવે છે, (૧) ઘીજામાં તે વિશેષે નિયમ પાઠે તો શાપિત બુદ્ધિ ટકે છે. (૨) ઘીજામાં કર્મ અમૂર્ત છે ને એવું ફળ મૂર્તિમાન છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ (ઘીજા પ્રશ્નમાં) કર્મનું શુભ અશુભ એવું ફળ તે મૂર્તિમાન કહ્યું તે ફળ મૂર્તિમાન કેવી રીતે જાણવું ?
- ૧ ૭૦ શુભ કર્મ કરીને દેવાદિકના લોકની પ્રાપ્તિ થાય ને અનંત પ્રકારના વૈભવ પામે એ અશુભ કર્મે કરીને યમયાતના ને નરકચોરાશી આદિકની પ્રાપ્તિ થાય, ૫ શુભ અશુભ કર્મનાં ફળ જે સુખને દુઃખ તે મૂર્તિમાન જાણવાં. ॥૧૮॥

સંસ્કૃ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ ૭ સાતમને દિવસ સાયંકાળને સમે શ્રીજી-મહારાજ ગામ શીકારીયાળી મધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદા વારના ઓરવાની ઓસરીએ ઢોકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને માથે શ્વેત પંકો વાંધ્યો હતો અને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો ને શ્વેત વાદર ઓઢી હતી ને ઉત્તરાદે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસની તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) આ શુક્રમુનિ વહુ મોટા સાધુ છે અને જે દિવસથી અમારે પાસે રહ્યા છે તે દિવસથી ૫નો ચઢતો ને ચઢતો રંગ છે પણ મંદ તો પહતો નથી, માટે ૫તો મુક્તાનંદસ્વામી જેવા છે એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મનુષ્યને પરસ્પર હેત થાય છે તે ગુણે કરીને થાય છે ને અવગુણ આવે છે તે દોષે કરીને આવે છે તે ગુણ ને દોષ તો માણસની ઉપરની પ્રકૃતિએ કરીને ઓઢ્યસ્વાતા નથી, કાંજે કોઈક મનુષ્ય તો બિલ્હવાની પંઢે હેઠું જોડેને ચાલતો હોય પણ માંહિતો અતિ કામી હોય

તેને દેહીને અણસમઘુ હોય તે કહેજે, પતો વહુ મોટો સાધુ છે અને કોઈક તો ફાટી દટ્ટિપ ચાલતો હોય તેને જોડેને અણસમઘણવાળો હોય તે એમ કહેજે, આતો અસાધુ છે પણ તે માંહિતો મહાનિષ્કામી હોય, માટે શરીરની ઉપરથી પ્રકૃતિ જોડેને મનુષ્યની પરીણા યાતી નથી પરીણા તો એટલે રહીથી થાય છે ને એવો રહે ત્યારે બોલ્યામાં જણાય, ચાલ્યામાં જણાય, જાતે જણાય, પીતે જણાય, સુતે જણાય, ઉઠતે જણાય, સેઠતે જણાય इत्यादિક ક્રિયાને વિષે જણાય છે અને વિશેષે કરીને તેા ગુણ અવગુણ યુવાની અવસ્થામાં જણાય છે પણ શાઙ અવસ્થામાં તથા વૃદ્ધ અવસ્થામાં તો નથી જણાતા, કાંજે કોઈક શાઙ અવસ્થામાં ઠીક ન હોય ને યૌવનમાં સરસ થાય ને કોઈક શાઙ અવસ્થામાં સારો હોય ને યુવાની અવસ્થામાં ઘગડી જાય છે. (૧) અને જેને સ્વત્કો હોય ? જે મુને આ ઘાટ થયો તે ઠીક નહિ ને તે ઘાટને ટાઢ્યાનો યત્ન કર્યા કરે ને તે ડયાં મુખી ટંકે નહિ ત્યાં મુખી સ્વત્કો રાલ્લે, એવો જેનો સ્વભાવ હોય તે યુવાની અવસ્થામાં વધી જાય અને જેને સ્વત્કો ન હોય ને પ્રમાદી હોય તે વધે નહિ ને એવો સારો હોય તેતો શાઙકપણામાંથીજ જણાય. તે ઉપર પોતે પોતાના શાઙકપણાના ત્યાગી સ્વમાવની ઘળીક વાર્તા કરીને બોલ્યા જે, સારો હોય તેને તેા શાઙકપણામાંથીજ છોકરાંની સોલત ગમે નહિ ને જિન્દાનો સ્વાદિયો હોય નહિ ને શરીરને દમ્યા કરે, જુઓને મુને શાઙકપણા-માં સ્વામીકાર્તિકની પેટે એવાજ વિચાર ઉપન્યો જે, મારે મારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જે રુધિર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી માટે ઘળેક પ્રયત્ને કરીને શરીર એવું સુકવી નારુવું જે, શરીરમાં કાંઈક વામે તેા ઘાળીનું ટીપું નિસરે પણ રુધિર તેા નિસરેજ નહિ, એવી રીતે જે સારો હોય તેતો શાઙકપણામાંથીજ જણાય. (૨)

૨

૨ . ત્યારે મજનાનેદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ? એવો વિચાર તે મને કરીને રાલ્લે તે ઠીક કે શરીરને દમે તે ઠીક ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કેટલાક તો શરીરના દોષ છે તે જાણ્યા જોડે ને કેટલાક તેા મનના દોષ છે તે પણ જાણ્યા જોડે તેમાં શરીરના દોષ તે શું જે શિશ્ર ઇંદ્રિ વારંવાર જાયત થાય તથા તેમાં ચઙ થાય તથા ટેકડો થરવો તથા ઘડીએકમાં સર્વેને જોડે વઙવું તથા ઘડોએકમાં ઘણા પ્રકારના ગંધ મુંધી લેવા તથા ધીશ પચીશ ગાઠની મજલ કરવી તથા વઙે કરીને કોઈકને વઙીને તેનાં હાટકાં ધાંગી નાલ્લાં તથા સ્વપ્નમાં વીર્યપાત થાય इत्याદિક જે દોષ છે તે સર્વે દેહના દોષ છે પણ મનના નથી તે એ શરીરના જે દોષ તે અતિશે ક્ષીણ થઈ જાય તોય પણ મનમાં જે કામનો સંકલ્પ તથા શ્વાષાનો તથા પીથાનો તથા ચાલ્યાનો તથા સ્પર્શનો તથા ગંધનો તથા શ્રવ્દનો તથા સ્વાદનો જે સંકલ્પ તે રહ્યા કરે તે મનના દોષ જાણવા, એમ મનના ને શરીરના દોષ જાણીને શરીરના દોષને શરીરને દમણે કરીને

ટાઢવા ને શરીર સીળ થયા પછી જે મનમાં દોષ રહ્યા તેને વિચારે કરીને ટાઢવા જે, હું આત્મા છું ને સંકલ્પ થકી મિત્ર છું ને સુખરૂપ છું. એવી રીતે શરીરનું દમનને વિચાર એ વે જેને હોય તે મોટો સાધુ છે ને જેને એકલું દમન છે ને વિચાર નથી તો તે ઠીક નહિ તથા જેને એકલો વિચાર છે ને દમન નથી તે પણ ઠીક નહિ, માટે એ વે જેને હોય તે શ્રેષ્ઠ છે અને શરીરનું દમન ને વિચાર એ વે વાનાં તો ગૃહસ્થ સત્સંગીને પણ જરૂર રાખ્યાં જોઈએ, ત્યારે ત્યાગીને તો જરૂર રાખ્યાં જોઈએ. (૩)

૩

૩ ત્યારે નિષ્કુલાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, [૩] હે મહારાજ ! એમ જે રહેવાય છે તે વિચારે કરીને રહેવાય છે કે વૈરાગ્યે કરીને રહેવાય છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એતો મોટા સંતના સમાગમે કરીને થાય છે અને જેને મોટા સંતના સમાગમે કરીને પણ ન થાય તે તો મહા પાપી છે. (૪) એમ કહીને વઢી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૪ ત્યાગી થડને ગૃહસ્થને ભોગવવા યોગ્ય ભોગની ઇચ્છા રાસે છે તે સ્વદેશ રાસે છે, કાંજે અને એ ભોગ પ્રાપ્ત થાનારા છે નહિ ને તેની ઇચ્છા રાસે છે, માટે એના સમસ્યામાં એવાત આવી નથી, કાંજે જે ગામ જાવું નહિ તેનું નામ શું પુછવું ? તેમ એણે જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો છે ને તેની પાછી અમિલ્લાપા રાસે છે તે શું આ દેહે કરીને અને પ્રાપ્ત થવાનું છે ? તે તો જો આ સત્સંગમાંથી વિમુક્ત થાય તો પ્રાપ્ત થાય પણ સત્સંગમાં રહે થકે તો થાય નહિ, માટે સત્સંગમાં રહે થકે તે ભોગની જે ઇચ્છા રાસે છે તે મૂર્ખ છે. (૫) કેમજે ૫ સત્સંગમાં જે રહેશે તેને તો જરૂર પાઢ્યું જોઈએ, જેમ કોઈક સર્તી યાવાને નિસરી ને પછી અગ્નિ જોડને પાછી વઢે તો તેને શું તેનાં સગાં પાછી વઢવા દે ? એતો જોરે કરીને વઢે, અને જેમ કોઈક બ્રાહ્મણી હોય ને તે વિધવા થડને તે જો સુવાસણીના જેવો બેશ રાસે તો શું તેનાં સગાં રાસવા દે ? ન રાસવા દે. તેમ જે સત્સંગમાં રહીને અવૈરાગ્ય સ્વભાવ રાસે છે તેને એવી રીતે વાત સમસ્યામાં આવી નથી ને જો આવી હોય તો અ-યોગ્ય સ્વભાવ રહે નહિ, એવી રીતે વાત કરીને શ્રીજીમહારાજ જય સ્વામિનારાયણ કહીને શયનને અર્થે પથારતા હવા. [૬] ઇતિ વચનામૃતમ્. ॥ ૩ ॥ (૧૧૧)

૬

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૩) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, ગુણે કરીને હેત થાય છે ને દોષે કરીને અવગુણ આવે છે તે દોષ મેહું રહેવાથી જાણ્યામાં આવે છે. (૧) અને સ્વદેશ રાસે તે વધે ને પ્રમાદી વધે નહિ. (૨) બીજામાં શરીરના ને મનના દોષ ઓઢસાઢવા છે. અને દમન ને વિચાર હોય તેને મોટા સાધુ વઢ્યા છે. (૩) ત્રીજામાં મોટા સંતને સમાગમે કરીને દમનને વિચાર આવે છે અને એવા સમાગમે કરીને દમન ને વિચાર ન આવે તે મહા પાપી છે. [૪] અને ત્યાગી થડને ગૃહસ્થને ભોગવવા યોગ્ય ભોગની ઇચ્છા રાસે તે સ્વદેશ રાસે તે મૂર્ખ છે. (૫)

અને ત્યાગી થઈને અયોગ્ય સ્વભાવ રાખે તેને ત્યાગીના ધર્મની વાત સમજ્યામાં આવી નથી [૬] વાલ્મીકે છે. ॥૧૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ દોઢ પહોર દિવસ ચઢતે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીકારીયાળી મધ્યે વસ્તારવાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓર-ટાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને ઘેરી હતી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે માંદામાંદિ પ્રશ્ન ઉત્તર કરો.

૧ ત્યારે તોપાઠાનંદસ્વામીય મજનાનંદસ્વામીને પુછ્યું જે, (૧) આ વેદને વિષે જીવનું જાણપણું કેટલું છે ? ને સાક્ષીનું જાણપણું કેટલું છે ? પછી મજનાનંદસ્વામીય ઉત્તર કરવા માંઘ્યો પણ ઉત્તર થયો નહિ. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, બુદ્ધિ છે તે આ વેદને વિષે નસ્યશિસ્તા પર્યંત વ્યાપીને રહી છે તે બુદ્ધિ જે તે સર્વે ઇંદ્રિયોની ક્રિયાને વક્ર કાઢાવછિત્ત જાણે છે તે બુદ્ધિને વિષે જીવ વ્યાપીને રહ્યો છે તે બુદ્ધિના જાણપણા-ને કહેવે કરીને જીવનું જાણપણું કહેવાણું ને તે જીવના જાણપણાને વિષે સાક્ષીનું જાણ-પણું રહ્યું છે, માટે જીવના જાણપણાને કહેવે કરીને સાક્ષીનું જાણપણું પણ કહેવાણું. (૧) ૧

૨ ત્યારે શ્રીજીમહારાજને નિત્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! જે આ જીવને વિષે સાક્ષી રહ્યા છે તે સાક્ષી જે હોય તે તો મૂર્તિમાન હોય ને જે મૂર્તિમાન હોય તે વ્યાપક કેમ હોય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મૂર્તિમાન હોય તે શું વ્યાપે નહિ ? જીવૈને ડવારે સ્વપ્ન આવે છે ત્યારે સ્વપ્નમાં ચિત્તને વિષે જે આકૃતિઓ જણાય છે તે મૂર્તિમાન છે કે અરૂપ છે ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીય કહ્યું જે એ તો મૂર્તિમાન છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ચિત્તમાં જે આકૃતિઓ રહી છે તે ચિત્તને રહ્યાનું સ્પષ્ટ કેવડું છે ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીય કહ્યું જે, દક્ષ આંગળનું છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે તે ચિત્ત કેવડું છે ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીય કહ્યું જે, ચિત્ત તો અલ્પ છે. ત્યારે શ્રી-જીમહારાજ બોલ્યા જે, ચિત્તમાં જે આકૃતિઓ રહી છે તે કેવડી મોટી છે ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીય કહ્યું જે, ચિત્તમાં તો વધું બ્રહ્માંડ જણાય છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૫ ચિત્ત નિર્મલ છે માટે જેમ દર્પણને વિષે વધી સમા જણાય છે તેમ ચિત્તને વિષે સર્વે આકૃતિઓ જણાય છે એમ ૫ જીવ છે તે અતિ નિર્મલ છે, માટે જીવને વિષે મગવાન જણાય છે ને મગવાન પણ અતિશે નિર્મલ છે, માટે તે મગવાનને વિષે સર્વે વિશ્વ જણાય છે, એવી રીતે વિશ્વ મગવાનમાં રહ્યું છે ને વિશ્વમાં મગવાન રહ્યા છે. [૨] ૨

ઈતિ વચનામૃતમ્. ॥ ૪ ॥ (૧૦૦).

રહસ્યાર્થ પ્ર.—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે વેદને

વિષે બુદ્ધિ બ્યાપિ રહી છે ને બુદ્ધિને વિષે જીવ બ્યાપીને રહ્યો છે તે બુદ્ધિના જાણપણને કહેવે જીવનું જાણપણું કહેવાય છે અને જીવને વિષે સાક્ષીનું જાણપણું રહ્યું છે, માટે જીવના જાણપણને કહેવાથી સાક્ષીનું જાણપણું કહેવાય છે. (૧) વીજામાં જેનો જીવ અતિ નિર્મલ પટલે સર્વ વાસના ટાઢીને અમારા તેજસ્વય થાય તે પોતાને વિષે અમને દેશે છે અને અમારે વિષે પટલે સર્વાધાર થયું અમારા તેજસ્વય અન્વય સ્વરૂપ તેને વિષે વિશ્વ રહ્યું છે તેને પણ દેશે છે. [૨] વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ (વીજા પ્રશ્નમાં) ચિત્તમાં પ્રજ્ઞાંદ જણાય છે એમ કહ્યું તે પ્રજ્ઞાંદ તો ચિત્તમાં નથી ને જણાય છે માટે જણાવા માત્ર છે, ત્યારે ભગવાન પણ તેમજ જણાતા હશે કે સાક્ષાત્ જણાતા હશે ?

૧ ૭૦ વિષ્ણુ તો દર્પણવત્ જડ છે તે જેમ દર્પણમાં આભાસ પડે છે તેમજ ચિત્તમાં પણ આભાસ પડે છે અને ભગવાન તો સર્વેને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યા થકા સર્વેને કર્મફલપ્રદાતા છે ને અતિશે સમર્થ છે ને સર્વદેશી છે તે પોતાના અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા અન્વય સ્વરૂપે સર્વેને વિષે રહ્યા છે અને ચિત્ત તથા દર્પણનું દૃષ્ટાંત તો એકદેશી છે, કેમજે જડવસ્તુને બ્યાપવાની ગતિ નથી અને ચૈતન્ય વસ્તુ તો પોતાની ડુંછા હોય ત્યાં બ્યાપી શકે છે માટે સર્વેજ બ્યાપક ને ચૈતન્ય મૂર્તિ એવા જે ભગવાન તે તો અન્વય સ્વરૂપે સર્વેને વિષે રહ્યા છે અને જડ વસ્તુનું દૃષ્ટાંત તો એકદેશીજ હોય પણ ચૈતન્યવસ્તુની પેઠે સર્વદેશી ન હોય, માટે જ્યાં જ્યાં જડ વસ્તુનું દૃષ્ટાંત રીધું હોય તે ચૈતન્ય વસ્તુને મળ્યું નજ આવે, માટે શ્રીજીમહારાજ, જીવ, રૂપ, રાજ, તથા અક્ષર તે સર્વેને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યા છે ને વિશ્વ પણ અન્વય સ્વરૂપમાંજ રહ્યું છે તે (પ્ર૦ ૭૨ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારા એક એક ગેમના છિદ્રમાં પટલે કિરણમાં બનેલકોટી પ્રજ્ઞાંદ પરમાણુની પેઠે રહ્યાં છે પણ મૂર્તિમાં વિશ્વ રહ્યું છે એવું કોઈ વચનામૃતમાં કહ્યું નથી, માટે અન્વયસ્વરૂપમાંજ વિશ્વ રહ્યું છે અને વિશ્વમાં પણ ભગવાન અન્વય સ્વરૂપે રહ્યા છે, અને ક્યારે જીવ શ્રીજીમહારાજને બજને કરીને નિર્મલ પટલે મહાતેજ જેવો થાય ત્યારે તેને વિષે મુર્તિમાન નિવાસ કરીને રહે છે.

૨ પ્ર૦ આમાં જીવને અતિ નિર્મલ કહ્યો અને [છ૦ ૩૧ માં] ગુણમય કહ્યો છે તે કેમ સમજવું ?

૨ ૭૦ જીવને તો (સા૦ ૫ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) વદ્ધ કહ્યો છે માટે જીવ તો માયાવદ્ધ છે પણ તે જીવ ક્યારે ભગવાનનો ભક્ત થાય ને સત્પુરુષને યોગે કરીને શ્રીજીમહારાજનું તેજ જે અક્ષરધામ તે રૂપ પોતાને સમજે ત્યારે અતિ નિર્મલ થાય છે અને અતિ નિર્મલ એવા ભગવાન તેમને વિષે પટલે ભગવાનના તેજને વિષે વિશ્વ જણાય છે માટે આમાં અતિ નિર્મલ જીવની વાત કહી છે અને (છ૦ ૩૧ માં) પોતાને જીવરૂપ માનતો હોય તેની વાત છે. ||૧૦૦||

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારીયાળી મધ્યે વસ્તાસ્થાવરના દરવારમાં ઉત્તરાવે વાર ઓરડાની ઓસરીય છપરપલંગ ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્થેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં અને પોતાના શુભ્ધારવિંદની આગલ શુનિ તથા દેશવૈશના હરિચક્રની સમા મરાંને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે, અમે એક પ્રશ્ન કરીએ છીએ પછી મુનિ વોલ્યા જે ૧ પુછો મહારાજ ! પછી શ્રીજીમહારાજે પુછ્યું જે, (૧) ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરે છે તે અવતાર ધર્યાં વિના પોતાના ધામમાં રહ્યા થકા શું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ નથી ? અને કલ્યાણ તો ભગવાન જેમ ધારે તેમ કરે ત્યારે અવતાર ધર્યાં શું પ્રયોજન છે ? અને જો અવતાર ધરે ત્યારેજ ભગવાનમાં કલ્યાણ કરવાની સામર્થી હોય અને અવતાર ધર્યાં વિના જીવનાં કલ્યાણ ન કરી શકતા હોય તો ભગવાનને વિષે પણ એટલું અસમર્થપણ આવે માટે ભગવાન તો અવતાર ધરીને પણ કલ્યાણ કરે ને અવતાર ન ધરે તોપણ જીવનાં કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે માટે એવા જે ભગવાન તેને અવતાર ધર્યાં શું પ્રયોજન છે ? એ પ્રશ્ન છે. પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જેની જેવી મુદ્દિ તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું કોઈપણ સમાધાન ન થયું અને શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરી તે સંવેના ઉત્તર સ્વોટા થઈ ગયા. પછી મુનિ સર્વે હાથ જોડીને વોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમેજ કરો તો શાય. પછી શ્રી-જીમહારાજ વોલ્યા જે, ભગવાનને અવતાર ધર્યાં એજ પ્રયોજન છે જે, ભગવાનને વિષે અતિશે પ્રીતિવાળા જે ભક્ત હોય તેની ભક્તિને આધીન થઈને તે ભક્તને સુખ દેવાને અર્થે જેવી ભક્તની ઇચ્છા હોય તેવા રૂપનું ધારણ કરે છે પછી જેવા જેવા પોતાના ભક્તના મનોરથ હોય તે સર્વે પુરા કરે છે અને તે ભક્ત હોય તે સ્થૂઠ્ઠ ભાવે યુક્ત છે અને દેહધારી છે, માટે ભગવાન પણ સ્થૂઠ્ઠ ભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જેવા થાય છે અને તે પોતાના ભક્તને લાદ લદાવે છે અને પોતાની સામર્થીને છપાદીને તે ભક્ત સંધાયે પુત્ર ભાવે વર્તે છે અથવા સલા ભાવે વર્તે છે અથવા મિત્ર ભાવે વર્તે છે અથવા સગા સંબંધીને ભાવે વર્તે છે તેણે કરીને એ ભક્તને ભગવાનની શાક્ષી મર્યાદા રહેતી નથી પછી જેવી એ ભક્તને ઇચ્છા હોય તેવી રીતે લાદ લદાવે છે, માટે પોતાના જે પ્રેમીભક્ત તેના મનોરથ પુરા કરવા એજ ભગવાનને અવતાર ધર્યાં પ્રયોજન છે અને તે મેલું અસંલ્લય જીવનું કલ્યાણ પણ કરે છે ને ધર્મનું સ્થાપન પણ કરે છે, હવે એમાં આશંકા થાતી હોય તો ઘોઘો, પછી મુનિએ કહ્યું જે, હે મહારાજ ! ચકાર્ય ઉત્તર થયો. (૧)

इति वचनामृतम्. ॥ ५ ॥. (१०१).

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારા પ્રેમીભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે અમે પ્રગટ થઈએ છીએ તે મેલું અસંલ્લય જીવનું કલ્યાણ તથા ધર્મનું સ્થાપન કરીએ છીએ. (૧) વાક્ય છે. [આ છો હેતુ માંદિલો પહેલો હેતુ છે તે (મં ૫૮ ના પહેલા મંત્રોત્તરમાં) કહ્યો છે.]

૧ પ્ર० અમે પ્રેમીભક્તના મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રગટ થઈએ છીએ એમ કહ્યું તે પ્રેમીભક્ત કેવા

હશે ? અને યમના મનોરથ શા હશે ?

૧ ૪૦ સાધનદશાવાઙ્મા એકાંતિકને પ્રેમીમત્ત આજવા, તેમને ભગવાનના સંવંધવાઙ્મી ક્રિયાઓના મનોરથ હોય તે પુરા કરવા માટે પ્રગટ થાય છે. ॥૧૦૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ અમાસ જે દિવાળી તેને દિવસ ગામ શ્રી કારીયા-
ળી મધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે બાર ઓરદાની આગઝ દીપમાઙ્મા પુરી હતી
અને તે દીપમાઙ્મા મધ્યે મંચ બાંધ્યો હતો ને તે મંચ ઉપર છપરપલંગ વિછાવ્યો હતો તે ઉપર
સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ વિરાજમાન હતા અને સોનેરી બુટ્ટાદાર રાતા કિનસ્વાપનો
સુરવાઙ્મા પેહેર્યો હતો અને નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામે અંકિત એવા કાઙ્મા કિન-
સ્વાપની ઢગલી પહેરી હતી અને માથા ઉપર સોનેરી તારના કરતા હેદાની કુસુંબલ પા-
ઘ બાંધી હતી અને અસમાની રંગનો ફેંટો કમરે કસીને બાંધ્યો હતો અને કંઠને વિષે
પીઘા ઘુષ્પના દાર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુસ્વારવિંદની આગઝ મુનિ તથા વેશ
વેશના હરિમત્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી, પછી દીવંદરના હરિમત્ત આવ્યા હતા તેણે
શ્રીજીમહારાજની પૂજા કર્યાને અર્થ પ્રાર્થના કરી, પછી શ્રીજીમહારાજ તે સિંહાસન ઉપર-
થી ઉતરીને તે મત્તજન સામા જઈને તેની પૂજા અંગીકાર કરી પછી તેનાં આપેલ વસ્ત્ર તથા
પીઘું છત્ર તથા પાદુકા તેણે મદન કરીને પાછા તે સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે, (૧) આટલાં આટલાં વર્ષ થયાં તેમાં અમારે
અર્થ કેટલાક હરિમત્ત વસ્ત્ર તથા હજારો રૂપૈયાના અલંકાર લાવે છે પણ અમે આવી
રીતે કોઈ સામા જઈને લેતા નથી અને આવી રીતે કોઈનાં વસ્ત્ર ધરેણાં પહેરીને રાજી થવા
નથી અને આજતો અમારે એ હરિમત્ત ઉપર અતિશે રાજીયો થયો. પછી મુનિ બોલ્યા જે,
એવાજ એ પ્રેમી હરિમત્ત છે. એવા સમામાં દીનાનાથ મદ્દ આવીને શ્રીજીમહારાજને એ
લાગીને વેઠા પછી શ્રીજીમહારાજે મારે મારે વસ્ત્ર હતાં તે સર્વે દીનાનાથ મદ્દને આપ્યાં. (૧) ?

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, [૨] હે મહારાજ ! ભગવાન પોતાના મત્ત ઉપર
કિયે ગુણે કરીને રાજી થતા હશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે મત્તજન કામ,
ક્રોધ, લોભ, કપટ, માન, ઈર્ષ્યા જે મત્તસર પટલાં થાનાં રહિત થઈને ભગવાનની મત્ત
કરે તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. (૨) તેમાં પણ મત્તસર છે તે સર્વે વિકાર ઘા- ૨
ત્રનો આધાર છે માટે શ્રીવ્યાસજીએ શ્રીમદ્ભગવતને વિષે નિર્મત્તસર એવા જે સંત તેનેજ
માનવત્ત વર્ષના અધિકારી કહ્યા છે, માટે મત્તસર તે સર્વે વિકારથી ક્ષીણો છે અને મત્તસર
ટકવો તે પણ ઘણો કઠણ છે. (૩)

૩ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૩) મત્તસર ટકવાનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમ-
હારાજ બોલ્યા જે, સંતને માર્ગે ચાલે ને જે સંત હોય તેનો તો મત્તસર ટકે ને જેને સંતને

માર્ગે ન ચાલવું હોય તેનો તો મત્સર ન ટકે. (૪)

૪

૪ પછી વળી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૪) મત્સર ઉપધ્યાનો શો હેતુ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે એક સ્ત્રી, ધન અને સારું સારું ભોજન એ ત્રણ મત્સરના હેતુ છે અને જેને એ ત્રણવાનાં ન હોય તેને માન છે તે મત્સરનો હેતુ છે અને જે મત્સરવાળો હશે તેને તો અમે આ મટ્ટને વસ્ત્ર દીધાં તેમાં પણ મત્સર આવ્યો હશે પણ મત્સરવાળાને એવો વિચાર ન આવે જે વસ્ત્ર લાવ્યા હતા તેને ધન્ય છે જે આમાં ભારે વસ્ત્ર મહારાજને પહેરાવ્યાં અને મહારાજને પણ ધન્ય છે જે તરત બ્રાહ્મણને વેદ દીધાં. એવો જે વિચાર તે મત્સરવાળાના હૃદયમાં ન આવે અને કોઈક લે ને કોઈક દે તો પણ મત્સરવાળો હોય તે ઠાઠોઠાલો વચમાં વઘી મરે અને અમારે તો કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મત્સર રૂપાં એ સર્વેનો ક્યારેય દૃષ્ટામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેનો તો દૃષ્ટામાં અતિશે અમાવ વર્તે છે પણ પંચ વિષયમાંથી એકેને વિષે છેજ માત્ર ધાવ ચાતો નથી. [૫] અને જેટલું કાંઈક અન્નવસ્ત્રાદિકનું મળણ કરતા હશું ૫ તેતા મક્તની મક્તિ દેલીને કરતા હશું પણ પોતાના વેદના સુસ્તને અર્થે નથી કરતા. અને અમારે જે સ્વાતું, પીંડું, ઓટલું, પહેરવું છે તે સર્વે સંત અને સત્સંગીને અર્થે છે અને જો એમને અર્થે ન જણાય ને પોતાને અર્થે જણાય તો અમે એનો તત્કાલ ત્યાગ કરી દઈએ અને અમે આ વેદ રાખીએ છીએ તે પણ સત્સંગીને અર્થેજ રાખીએ છઈએ પણ યાજ્ઞો કોઈ વેદ રાખ્યાનો અર્થ નથી તે અમારા સ્વભાવને તો મુલ્કજી બ્રહ્મચારી ને સોમલોચાચર એ આદિક જે હરિજન છે તે કેટલાક વર્ષથી અમારે પાસે ને પાસે રહે છે તે જાણે છે જે, મહારાજને એક મહુના મક્ત વિના કોઈ સંપાદ્યે હેત સંવંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરસા નિર્લેપ છે એમ નિરંતર અમારે પાસેના રહેનારા છે તે અમારા સ્વભાવને જાણે છે અને અમે તો જે ધન કર્મ વચને પરમેશ્વરના મક્ત છે તેને અર્થે અમારો વેદ પણ શ્રીકૃષ્ણા- ૬ ફળ કરી રાખ્યો છે, માટે અમારે તો સર્વ પ્રકારે જે કોઈ ભગવાનના મક્ત છે તે સંપાદ્યે સંવંધ છે અને ભગવાનના મક્ત વિના તો અમારે ચૌદલોકની સંપત્તિ તે તરસલા જેવી છે. (૬) અને જે ભગવાનના મક્ત હશે ને ભગવાન સંપાદ્યેજ હટ મીતિ હશે તેને ૬ પણ રમણિક જે પંચ વિષય તેને વિષે તો આનંદ ઉપજેજ નહિ અને વેદને રાસવા સાક તો જેવા તેવા જે શબ્દાદિક વિષય તેને કરીને ગુદરાણ કરે પણ રમણિક વિષય ચક્રી તો તત્કાલ ઉદાસ થઈ જાય અને એવાજે હોય તેજ ભગવાનના પરિપૂર્ણ મક્ત કહેવાય [૭] ૭ ૭

ઈતિવચનામૃતમ્. ॥ ૬ ॥ ૧૦૨ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે વીરવંદરના પ્રેમીમક્તની પૂજા સામા જાણે અંગીકાર કરીને એ મક્ત ઉપર વહુ રાખીયો જણા-

પ્ર.

વચનામૃત કા. ૬-૭

વ્યો છે. (૧) વીજામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, કપટ, માન, ईर्ष્યા ને મત્સરે રહિત થઇને અમારી મક્તિ કરે તેના ઉપર અમે રાજી થઇએ છીએ. (૨) અને સર્વે વિકારથી મત્સર શીળો વિકાર છે ને ટઢવો કઠળ છે. (૩) વીજામાં સંતને માર્ગે ચાલે તેનો મત્સર ટલે છે. (૪) બોધામાં સ્ત્રી, દ્રવ્ય, સાહં ભોજન ને માન એ ચાર મત્સર બળ્યાના હેતુ છે. (૫) અને અમારો દેહ અમારા ભક્તના મુસલને અર્થે રાખ્યો છે. (૬) અને જે રમણિક પદાર્થથી ઉદાસ રહે તે અમારો પરિપૂર્ણ ભક્ત છે એમ કહ્યું છે. [૭] બાબતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં દીવચંદ્રના હરિભક્ત એક પીઠું વસ્ત્ર ને પીઠું છત્ર ને પાદુકા એ ત્રણ વસ્તુઓ લાભ્યાં હતાં એમ કહ્યું તે પછલામાં શ્રીજીમહારાજ અતિશે રાજી થયા તેનું શું કારણ હશે ?
- ૧ ૩૦ એમનું નામ પ્રેમભાઈ હતું તેણે પોતાના ઘરમાં બેઠલું દ્રવ્ય હતું તેનાં વસ્ત્ર ઘરેણાં શ્રીજી-મહારાજને પહેરાવવા સાઠ કરાબ્યાં હતાં તે કોઈક પરજીયા સોનીના જાળ્યામાં આવ્યું તે સોનીએ શ્રીજીમહારાજનો વેશ લઇને રાત્રિએ એ બાઈ પાસે આવીને કહ્યું જે, અમે સ્વામિના-રાયણ છીએ માટે અમારે અર્થે વસ્ત્ર ઘરેણાં કરાબ્યાં છે તે લાવો પહેરીએ પછી થાણે આપી દીધાં તે લઇને જતો રહ્યો તેની પાછળથી સ્વયં પંડી પછી તે વાઈ દલકી વસ્તુ લાભ્યાં હતાં પણ શ્રીજીમહારાજને અર્થે પ્રથમ કરાવેલાં તેથી મહુ રાજી થયા અને દીનાનાથ ભટ્ટને વસ્ત્ર આપ્યાં તે વીજા કોઈ હરિભક્તે પ્રથમ પૂજા કરી હતી તે આપ્યાં હતાં.
- ૨ પ્ર૦ (૬ ચોથા પ્રશ્નમાં) અમારા ભક્તને અર્થે અમારો દેહ શ્રીકૃત્યાર્પણ કરી રાખ્યો છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે અર્પણ કેવી રીતે સમજવો ?
- ૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજના મન કર્મ વચ્ચે ભક્ત થાય એવા ભક્તને શ્રીજીમહારાજ પોતાની મૂર્તિને વિષે રાખે છે એમ દેહ પટલે મૂર્તિ અર્પણ કરી છે. ॥ ૧૦૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧ પદવાને દિવસ રાત્રિને સમે ગામ શ્રી કારી-યાળો મધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરવારમાં ઉચ્ચાદે વાર ઓરડાની આગળ દીપમાળા ધૂરી હતી અને તે દીપમાળા મધ્યે મંચ હતો ને તે ઉપર પલંગ વિલાવ્યો હતો ને તે પલંગ ઉપર શ્રીજીમહારાજ વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુ-સ્વારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી ગામ બોચાસળ બાઝા કાશીદાસે શ્રીજીમહારાજને મક્ત્ર પુછ્યો જે, (૧) હૈ મહારાજ ! ત્યાગી હોય તે તો નિહિતિ માર્ગને અનુસર્યા છે તે અલંદ ભગવાનના સ્વરૂ-પમાં દૃષ્ટિ રાસે છે અને જે મૃદસ્થાશ્રમી છે તે તો મહત્તિ માર્ગને અનુસર્યા છે માટે તેને તો સંસારની અનંત વિટમળા બઝી છે માટે તે મૃદસ્થાશ્રમી કેમ સમજે તો અલંદ ભગવા-નના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ રહે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મૃદસ્થને તો એમ સમજવું જે, જેમ પૂર્વે ચોરાશી લાલ્લ જાતનાં મારે માવાપ તથા સ્ત્રો છોકરાં થયાં હતાં તેવાંને તેવાંજ આ દેહનાં પણ છે ને કેટલાક જન્મની મા બોન દોકરિયો તે કેટલીક રક્ષણી હશે તેની જેમ મારે મમતા નથી તેમ આ દેહનાં સંબંધી તેની પણ મારે મમતા ન રાસતી,

એવિ રીતે વિચાર કરીને સર્વમાંથી પ્રીતિ તોટીને ભગવાનને વિષે રહ પ્રીતિ કરે ને સા-
ધુનો સમાગમ રાત્રે તો ગૃહસ્થને પળ સ્વામીની પેટે અલ્લંકાર ભગવાનમાં ટુચ્છિ રહે. [૧] ૧

પછી એવી રીતે શ્રીજીમહારાજની વાત સાંભળીને જે ગૃહસ્થ સર્વે સમાધાન વેઠા
૨ હતા તેમણે હાથ જોડીને પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! જે ગૃહસ્થને એવી રીતે ન વર્તાય
તેના શા દાલ થાશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એતો જે ભગવાન વિના અન્ય પ-
દાર્થમાંથી વાસના માત્રને ટાળીને ભગવાનમાં અલ્લંકાર ટુચ્છિ રાત્રે તેની વાત કહી છે
અને જે એવો બલ્લિયો નહોય તેને તો સત્સંગની ધર્મ મર્યાદામાં રહેતું ને સંતનો ને નરના-
રાયણનો જે પોતાને આશ્વરો છે તેતું બલ રાત્રેતું જે, ભગવાન તો અવશ્ય ઉધારણ ને
પતિતપાવન છે તે મુને સાક્ષાત્ મળ્યા છે. [૨] ૨

પછી એવાં શ્રીજીમહારાજનાં વચન સાંભળીને સર્વે હરિજન અતિશે રાજી થયા.
૩ પછી શ્રીજીમહારાજે સંતને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૩] વૈરાગ્ય ઉદય થવાનું શું કારણ છે ? પ-
છી જેને જેવો પ્રશ્નો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ
પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કરો પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા
જે, વૈરાગ્યનું કારણ તો એ છે જે, સદ્ગ્રંથને સત્પુરુષના વચન તેને સાંભળીને જેને ચટકી
લાગે અને ચટકી લાગે તે પછી મટેજ નહિ એવી જે ચટકી તેજ વૈરાગ્યનો હેતુ છે થીજો
વૈરાગ્યનો હેતુ નથી અને જેને ચટકી લાગતી હોય ને તે તામસી હોય તથા રાજસી હોય
તથા સાત્વિકી હોય તે સર્વેને વૈરાગ્ય ઉપજે અને જેને ચટકી લાગતી ન હોય તેને વૈરા-
ગ્ય ન ઉપજે અને જેને ચટકી લાગી ને થોડા દિવસ કેટલે ટકી જાતી હોય તેને
તો એ ચટકીનો વૈરાગ્ય અતિશે સ્વાર કરે, કેમ જે ત્યારે ચટકી લાગે ત્યારે ઘર મુકીને
જાતો રહે ને પછી ખેલ લીધા કેટલે જે ચટકી લાગી હોય તે ઉતરી જાય અને પછવાડે
ઘર તો પુછાણી થઈ ગયું હોય, પછી જેમ યોગીનો કુતરો વાટનો નહિ ને ઘાટનો નહિ
તેમ તે પુરુષ ઉભય ભ્રષ્ટ થાય છે અને જે રહ વૈરાગ્યવાળા હોય છે તે પરમપદને પામે છે. [૩] ૩

પછી શ્રીજીમહારાજ અતિ પ્રસન્ન થકા ચીનું પ્રશ્ન પરમરસ પ્રત્યે પુછતા હવા જે,
૪ [૪] આત્મલિપ્ત કલ્યાણ તે કેને કહિયે ? અને આત્મલિપ્ત કલ્યાણને પામીને જે સિ-
દ્ધદશાને પામ્યો હોય તે પુરુષની સર્વ ક્રિયાને વિષે કેવી દશા વર્તતી હોય ? પછી જેને
જેવો પ્રશ્નો તેવો સર્વે મુનિ ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું
નહિ પછી સર્વે મુનિ હાથ જોડીને શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એનો ઉ-
ત્તર તમે કરો. પછે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ત્યારે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય છે ત્યારે
પ્રકૃતિનાં કાર્ય જે ચોવીસ તત્ત્વ તે સર્વે પ્રકૃતિને વિષે લીન થઈ જાય છે અને તે પ્ર-
કૃતિ પુરુષ પણ અક્ષરબ્રહ્મના તેજમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને પછી પશું સચ્ચિદાનંદ

ચિદ્ધન જે તેજ તે રહે છે અને તે તેજને વિષે દિવ્યમૂર્તિ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન
 વાસુદેવ તે અલંદ વિરાજમાન રહે છે અને તેજ પોતે દિવ્યમૂર્તિ થકા જીવના કલ્યાણને
 અર્થે રામકૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે જે જગત્માં અણસમૃદ્ધ મૂર્તે જીવ છે તે
 ભગવાનને માયિક ગુણે યુક્ત કહે છે પણ એ માયિકગુણે યુક્ત નથી હતો સદા ગુણાતીત
 દિવ્ય મૂર્તિજ છે અને તેનું તેજ ભગવાનનું સાકાર દિવ્ય સ્વરૂપ તેને જે વેદાંત શાસ્ત્ર છે
 તે નિર્ગુણ, અદ્વેષ, અમેદ, સર્વત્ર વ્યાપક એવી રીતે કરીને પ્રતિપાદન કરે છે તે જીવની
 બુદ્ધિમાંથી માયિક ભાવ ટાલવાને અર્થે નિર્ગુણપણે કરીને પ્રતિપાદન કરે છે અને એ
 ભગવાન તો હૃત્પતિ, સ્થિતિ ને પ્રલય એ સર્વે કાલને વિષે એકરૂપે કરીનેજ વિરાજ-
 માન છે, પણ માયિક પદાર્થની પેટે વિકારને પામતા નથી સદા દિવ્યરૂપે કરીને વિરા-
 જમાન રહે છે, એવી રીતે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમને વિષે જે દૃઢ નિદ્રા તેને આત્યંતિક કલ્યાણ
 કરીએ (૪) અને એવી નિદ્રાને પામીને જે સિદ્ધદશાને પામ્યો હોય તેની આવી દશા ૪
 હોય જે પિંડ બ્રહ્માંડનો તથા પ્રકૃતિપુરુષનો પ્રલય થયા પછી અક્ષર ધામને વિષે જે
 ભગવાનની મૂર્તિ અલંદ વિરાજમાન રહે છે તે મૂર્તિને સ્થાવર જંગમ સર્વે આકારને વિષે
 જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ આવે ત્યાં ત્યાં સાક્ષાત્કાર દેશે ને એ મૂર્તિ વિના થીજું અણુ માત્ર પણ
 ખાસે નહિ એ સિદ્ધદશાનું લક્ષણ છે. (૫) इति वचनामृतम् ॥ ૭ ॥. (૧૦૩). ૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૪] છે. તેમાં પહેલામાં ત્રીજીમહારાણે કહ્યું છે જે,
 દેહનાં સંબંધીની મમતા ન રાણે અને અમારે વિષે દૃઢ પ્રીતિ કરે અને અમારા સંતનો
 સમાગમ રાણે તો ગૃહસ્થને અમારી મૂર્તિમાં અલંદ દૃષ્ટિ રહે (૧) ત્રીજામાં જે નિર્બલ
 મન હોય તેમણે સાક્ષાત્ ભગવાન જે અમે તે અમારા બાશરાનું બલ રાણું (૨) ત્રીજામાં
 બટકીનો વૈરાગ્ય ટલ્લી આવે તો સુવાર થાય છે અને એ વૈરાગ્ય દૃઢ રહે તો પરમપદને
 પામે છે. [૩] ચોથામાં આત્યંતિક પ્રલયને વિષે અમે અમારા ચિદ્ધન તેજમાં સદા દિવ્ય
 મૂર્તિમાન વિરાજમાન છીએ અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે અમે રામકૃષ્ણાદિક અવતાર
 ધારણ કરીએ છીએ. તે અવતારોને મૂર્તે જીવ માયિક ગુણેયુક્ત કહે છે અને અમે આત્યંતિક
 કલ્યાણ કરવાને અર્થે મનુષ્યરૂપે વિષ્ણુ છીએ તે અમને પણ મૂર્તેજીવ માયિક ગુણે
 યુક્ત સમજે છે પણ અમે ગુણાતીત દિવ્ય મૂર્તિજ છીએ એમ કહીને પછી વેદાંતના દૃષ્ટાંત
 પૂર્વક પોતાનું દિવ્ય નિર્ગુણપણું સાકારપણું કહ્યું છે જે અમે હૃત્પતિ, સ્થિતિ, પ્રલય સર્વે
 કાલને વિષે એકરૂપે સદા વિરાજમાન છીએ, એવી રીતે પ્રત્યક્ષ જે અમે તે અમારે વિષે
 દૃઢ નિદ્રા ઘટલે સાક્ષાત્કાર સ્થિતિ એજ આત્યંતિક કલ્યાણ છે. (૪) અને એવી નિદ્રાને
 પામીને સ્થાવર જંગમમાં જ્યાં જ્યાં જુવે ત્યાં અમારી મુર્તિનેજ દેશે તે સિદ્ધદશાનું લક્ષણ
 છે. [૫] વાવૈ છે.

૧ પ્ર૦ ચોથા પ્રથમાં પ્રકૃતિ પુરુષ અક્ષરબ્રહ્મા તેજમાં અદૃશ્ય બધે આવે છે એમ કહ્યું તે અક્ષર

મહાકવિયા જાણવા ?

૧ ૩૦ ચિદ્વન તેજ જે ઓઝીમહારાજનો પ્રકાશ તેને આ ટેકાણે અક્ષરમહા કહ્યા છે આ અક્ષર મહાના તેજમાં પટલે કિરણોમાં મૂર્તિમાન અક્ષરની તથા મહાની કોટીયો સદા અપલટ રહી છે અને પુષ્પ પળ પ્રકૃતિને પોતાને વિષે હીન કરીને પોતે વાસુદેવ મહાના સમીપે રહે છે પણ એમ તારા ચંદ્રાદિ સૂર્યના તેજમાં રહે છે પણ જે સૂર્યના રથમાં બેઠા હોય તે તારા ચંદ્રને देखે નહિ તેમ ઓઝીમહારાજને સમીપે રહ્યા જે શુક તેની દૃષ્ટિમાં આક્રાંતા નથી એકહું ઓઝીમહારાજહું તેજને મૂર્તિ એ વેજ રહે છે તેથી તેમને ગળ્યા નથી અને પાશરંજ ઓઝીમહારાજહું ચિદ્વન તેજને વિશ્વ મૂર્તિ યવા અને રહીપ છીપ એમ કહ્યું છે.

૨ ૩૦ આમાં ચોથા પ્રશ્નમાં તથા (કા. ૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ઓઝીમહારાજને ગુણાતીત કહ્યા અને (સા. ૧૧ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં, મ. ૧૨ માં તથા છે. ૩૧ માં) ઓઝીમહારાજના તેજરૂપ અક્ષરધામને ગુણાતીત કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૩૦ ગુણાતીત શબ્દ પણે ટેકાણે વપરાય છે અગાધાને પણ ગુણાતીત કહેવાય છે, અક્ષર ધામને પણ ગુણાતીત કહેવાય છે અને હૈંધરને પણ ગુણાતીત કહેવાય છે, તથા જે વ્રજ ગુણથી પર હોય તે સર્વેને ગુણાતીત કહેવાય છે. માટે આમાં તથા (કા. ૧ માં) ઓઝીમહારાજને ગુણાતીત કહ્યા છે ને (સા. ૧૧ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં, મ. ૧૨ માં તથા છે. ૩૧) એ પ્રશ્નમાં અક્ષરધામને ગુણાતીત કહ્યું છે અને (પ્ર. ૧૨ માં) ઓઝીમહારાજને તથા ગોપિયોને પણ ગુણાતીત કહેલ છે અને (મ. ૪૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) મહાની સ્થિતિને પણ ગુણાતીત કહી છે ને [૩૦ ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] નિર્વિકલ્પ સમાધિને પણ ગુણાતીત કહી છે, માટે ગુણાતીત એવા નામ લે કરીને અક્ષર ધામજ કહ્યું છે એમજ ન જાણવું જે માયાથી વર હોય તે સર્વેને ગુણાતીત કહેવાય છે, માટે જે ટેકાણે એવું પ્રકરણ આવે તેને ગુણાતીત કહ્યા હોય માટે ગુણાતીત શબ્દ તે વિશેષણ છે.

૨ ૩૦ ચિદ્વન તેજને વિષે વિશ્વ મૂર્તિ યવા ઓઝીમહારાજ અસંકટ વિરાજમાન રહે છે અને યવાને યવા વિશ્વમૂર્તિ થકા ઓઝીમહારાજને અર્થે મનુષ્યરૂપે દેશાય છે અને સર્વે કાંઈ એકરૂપે વિરાજમાન છે, યવી પ્રત્યક્ષ ઓઝીમહારાજને વિષે દૃઢ નિશ્ચા તેને આત્મચિત્તિક કલ્યાણ કહ્યું અને (સા. ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) વૈરાગ્યાદિક પાંચ સાધને શુક ધાય તો આત્મચિત્તિક કલ્યાણને પામે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૩૦ જેને આમાં કહ્યું હતું ઓઝીમહારાજના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું હોય તે ઓઝીમહારાજને સદાય સર્વજ્ઞ પ્રત્યક્ષ જાણે છે ને દેશે છે તેને કરીને ઓઝીમહારાજની મર્યાદા યથાર્થ રહે છે અને ઓઝીમહારાજ વિના માયિક વિષય તથા યેથર્થ તે સર્વે ભુષ્ટ અજાય છે માટે તેને વિષે વૈરાગ્યાદિક સર્વે ગુણ સહજેજ આવી જાય છે માટે જેમાં આજ્ઞા જ્ઞાન હોય તેમાં એવા ગુણ હોયજ.

૪ ૩૦ [૬ ચોથા પ્રશ્નમાં] સિદ્ધશાસ્ત્ર લક્ષણ કહ્યું તેમાં તો મૂર્તિને સદાય देखે એમ કહ્યું અને (પ્ર. ૨૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) વ્યારેક મૂર્તિ દેશાયને વ્યારેક એકહું તેજ દેશાય એમ કહ્યું છે તેનું શું કારણ રહે ?

૪ સ૦ (પ્ર૦ ૨૪ માં) થતી સ્થિતિવાઙ્માની વાત છે અને આમાં પરિપક્વસિદ્ધિદશા વા-
ઙ્માની વાત છે. ॥ ૧૦૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૪ ચતુર્થીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી
કારીયાળી મઝ્યે વસ્તાલાચરના દરબારમાં ઉત્તરાવે વાર ઓરહાની ઓસરીય દોલિયા
ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારકિંની
આગઢ મુનિ તથા વેશ દેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીયે પ્રશ્ન પુછ્યોજે, (૧) હે મહારાજ ! વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ ને રૂઢિ
હાસ તેને વિષે ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યું છે અને નિર્ગુણ સ્વરૂપ પણ નિરૂપણ
કર્યું છે તે ભગવાન જે શ્રીપુરુષોત્તમ તેનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ કેદ રીતે સમજવું ? અને સગુણ
સ્વરૂપ તે કેદ રીતે સમજવું ? અને તે ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમજાવે કરીને ભગવા-
નના મત્કને કેટલો સમાસ છે ? અને તે ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ સમજાવે કરીને
કેટલો સમાસ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ જોડ્યાં જો, ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તે
તો સૂક્ષ્મ થકી પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે અને પૃથ્વી આદિક જે સર્વ તત્ત્વ તેનું આત્મા છે
અને તે થકી પર જે પ્રધાનપુરુષ તેનું આત્મા છે અને તે પ્રધાનપુરુષ થકી પર જે શુદ્ધ
પુરુષ ને પ્રકૃતિ તેનું આત્મા છે અને તેથી પર જે અક્ષર તેનું પણ આત્મા છે અને એ
સર્વે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને જેમ દેહ થકી જીવ છે તે સૂક્ષ્મ છે ને શુદ્ધ છે ને ઘણો
પ્રકાશમાન છે તેમ એ સર્વે થકી ભગવાન અતિશે સૂક્ષ્મ છે ને અતિશે શુદ્ધ છે અને
અતિશે નિર્લેપ છે અને અતિ પ્રકાશયુક્ત છે, અને જેમ આકાશ છે તે પૃથ્વી આદિક
ચાર ભૂતમાં વ્યાપક છે ને પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર
ભૂતની વ્યાપ્તિ તે આકાશને અડતી નથી આકાશ તો અતિશે નિર્લેપ થકો એ ચાર
ભૂતને વિષે રહ્યો છે, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વના આત્મારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા
છે તો પણ અતિશે નિર્લેપ છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાને સ્વભાવે યુક્ત છે અને તે
સરસ્વો યાવાને કોઈ સમર્થ નથી યાતો, જેમ આકાશ ચાર ભૂતમાં રહ્યો છે પણ ચાર
ભૂત આકાશ જેવાં નિર્લેપ તથા અસંગી યાવાને સમર્થ નથી યાતાં, તેમજ પુરુષોત્તમ
ભગવાન સર્વના આત્મા છે તો પણ અક્ષરપર્યંત કોઈ પણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જેવા સમર્થ
યાવાને સમર્થ નથી યાતા, એવી રીતે જે અતિશે સૂક્ષ્મપણું અને અતિશે નિર્લેપપણું જે
અતિશે શુદ્ધપણું ને અતિશે અસંગીપણું અને અતિશે પ્રકાશયુક્તપણું ને અતિશે એન્ધર્ય-
યુક્તપણું તે એ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નિર્ગુણપણું છે. (૧) અને જેમ ગિરનાર પર્વત છે
તેને લોકાલોક પર્વતની પાસે મુકીએ ત્યારે તે અતિશે નાનો ભાસે પણ ગિરનાર પર્વત
કાંઈ નાનો થયો નથી એ તો લોકાલોકની અતિશે મોટાઈ આગઢ નાનો જણાય છે

તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાનની મોટાઈ આગઢ અહ આવરણે યુક્ત જે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ તે અણુની પેઠે અતિ સૂક્ષ્મ ભાસે છે પણ તે બ્રહ્માંડ કાંઈ નાનાં થઈ ગયાં નથી, એ તો ભગવાનની મોટાઈ આગઢ નાનાં જણાય છે, એવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જે અતિ-
 શે મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે. [૨] ત્યારે કોઈકને એમ આશંકા થાય જે ૨
 ભગવાન નિર્ગુણરૂપે તો અતિ સૂક્ષ્મ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે અને સગુણ રૂપે તો અતિ સ્થૂઢ કરતાં પણ સ્થૂઢ છે ત્યારે એ વેચ રૂપનું ધરનારું જે ભગવાનનું મૂલ્યસ્વરૂપ તે કેવું છે? તો તેનો ઉત્તર એ છે જે, જે પ્રગટ પ્રમાણ મનુષ્યાકારે દેશાય છે, એજ ભગવાનનું સદાય મૂલ્યસ્વરૂપ છે અને નિર્ગુણપણું ને સગુણપણું એ તો એ મૂર્તિનું કોઈક અલૌકિક એન્થર્ય છે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બ્રાહ્મણના પુત્રને લેવા સારુ અર્જુન સોતા રમે વેસીને ચાલ્યા તે લોકાલોક પર્વતને હાંટીને માયાનું તમ આવ્યું તેને સુદર્શન ચક્રે કરીને કાપીને તેથી પર જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેને વિષે રહ્યા જે ભૂમાપુરુષ તેની પાસેથી બ્રાહ્મણના પુત્રને લેઈ આવ્યા ત્યારે તે રથને ઘોડા તે માથિક હતા ને સ્થૂઢમાથે યુક્ત હતા પણ તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને યોમે કરીને અતિ સૂક્ષ્મ ને ચૈતન્યરૂપ થઈને ભગવાનના નિર્ગુણ બ્રહ્મચામને પામ્યા, એવી રીતે જે સ્થૂઢ પદાર્થને સૂક્ષ્મપણને પમાડી તેવું એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નિર્ગુણપણું છે અને એજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેણે પોતાની માતા જે યશોદાની તેને પોતાના મુલને વિષે અઘાવરણે યુક્ત સમગ્ર બ્રહ્માંડ દેશ્વાટયું અને બધી અર્જુનને પોતાની મૂર્તિને વિષે વિશ્વરૂપ દેશ્વાટયું અને અર્જુન ચિના જે બીજા હતા તે તો સાડા ત્રણ હાથની ભગવાનની મૂર્તિને દેશ્વતા હતા અને ડ્યારે ભગવાને વામનાવતાર ધાર્યો ત્યારે પ્રથમ તો વામનરૂપે દર્શન આવ્યું અને ત્રણ પગલાં ધરતી બધી પાસે શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરાવ્યા પછી એવું પોતાના સ્વરૂપને વધાર્યું જે, સાતપાતાઢનું તો એક પગલું કર્યું અને આકાશમાં તો પોતાનું શરીર વધેય માઈ રહ્યું અને બીજું પગલું ડંડું મેલ્યું તેણે સાત સ્વર્ગને વેંધીને ઇંદકટાઈ ફોટયું, એવું જે ભગવાનનું મોઢું સ્વરૂપ થયું તેને બધી રાજાએ દીઠું અને બધી ચિના જે બીજા હતા તેણે તો જેવું વામન સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યું હતું તેવું ને તેવું દીઠું, એવી રીતે જે ભગવાનને વિષે અતિશે મોટાઈ થકી જે મોટાઈ દેશાય એ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે સગુણપણું જાણવું, જેમ આકાશ છે તે શીત-કાઢે તથા ઉષ્ણકાઢે વાદળાં રહિત હોય અને ડ્યારે વર્ષાક્રિતુ આવે ત્યારે અસંખ્ય વાદળાંની ઘટાએ કરીને મરાઈ જાય છે તે કાઢે કરીને આકાશમાં વાદળાં ઉપજે છે ને પાછાં હીન થઈ જાય છે તેમ ભગવાન પોતાની ઇચ્છાએ કરીને પોતામાંથી નિર્ગુણ ને સગુણ રૂપ જે એન્થર્ય તેને પ્રગટ કરીને પાછું પોતાને વિષે હીન કરે છે અને એવા જે ભગવાન તે મનુષ્ય જેવા જગતા હોય પણ તેના મહિમાનો પાર કોઈ પામતા નથી. (૩) અને ૩

જે થકુ એવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિમાં નિર્ગુણપણું ને સગુણપણું સમક્ષે તે થકુને કાઢ, કર્મ ને માયા તે બંધન કરવાને સમર્થ થાતાં નથી. (૪) અને તેને આટેપહોર અંતરમાં ૪ આશ્ચર્ય રહ્યા કરે છે. (૫) ઇતિ વચનામૃત. ૮ ॥ (૧૦૪) ૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારું તેજ અક્ષરાદિક સર્વેમાં વ્યાપક છે અને અક્ષરાદિક સર્વેનું આત્મા છે અને અક્ષરાદિક સર્વેથી અતિશે વિલક્ષણ છે અને એ વ્યાપક તેજ તે નિર્ગુણ ઘટલે સૂક્ષ્મ છે. (૧) અને એનું એ તેજ અક્ષરાદિક સર્વેનું આધાર થકુને બહાર રહ્યું છે તે સગુણ ઘટલે અતિશે અપાર છે (૨) અને એ વેચ સ્વરૂપ છે તે અમારાં અલૌકિક ऐश्वर्य છે (૩) અને જે થકુ આવી રીતે અમારું નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમજે તેને કાઢ, કર્મ, માયા બંધન કરવા સમર્થ થતાં નથી. [૪] અને જે થકુ આવી રીતે અમારું સગુણ સ્વરૂપ સમજે તેને આટે પહોર આશ્ચર્ય રહે છે. (૫) વાક્યો છે.

૧ પ્ર૦ મુકાન્દસ્વામીય પરોક્ષ શાસ્ત્રમાં ભગવાનનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ કહ્યાં તે પુણ્યાં છે અને શ્રીજીમહારાજે પોતાનાં કહ્યાં તેનું શું કારણ હશે ?

૧ વ૦ મુકાન્દસ્વામીય એમ પુણ્યું છે જે, પરોક્ષ શાસ્ત્રમાં તો પરોક્ષ ભગવાનનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ કહ્યાં છે પણ પુરુષોત્તમ એવા જે તમે તે તમારાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજાવ્યાં એમ પુણ્યું છે, તે ઉપર શ્રીજીમહારાજે પોતાનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ કહ્યાં છે જે, અમારા તેજસ્વ અક્ષરધામનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તે મૂળઅક્ષરોનાં આત્માને આધાર છે એવી રીતે ઉત્તર આપ્યો છે, અને એવીજ રીતે મૂળઅક્ષરના બ્રહ્મજ્યોતિનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તે વાસુદેવબ્રહ્મનાં આત્માને આધાર છે અને વાસુદેવબ્રહ્મના બ્રહ્મજ્યોતિનાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ મૂળપુરુષોનાં આત્માને આધાર છે અને મૂળપુરુષોના બ્રહ્મજ્યોતિના સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ તે પ્રધાનપુરુષાદિક સર્વે જીવમાત્રનાં આત્માને આધાર છે એમ જાણું.

૨ પ્ર૦ પહેલી વાક્યમાં તમોગુણનું કાર્ય જે આકાશ તેને નિર્વિકાર કહ્યો અને [પ્ર૦ ૪૬ માં] એ આકાશને વિકારવાન કહ્યો છે તે કેવી રીતે સમજું ?

૨ વ૦ આમાં પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂતથી નિર્લેપ કહ્યો છે પણ તેથી પર નિર્લેપ કહ્યો નથી અને (પ્ર૦ ૪૬ માં) પોતાના તેજસ્વ ચિદાકાશ આગળ આ આકાશને વિકારવાન કહ્યો છે.

૩ પ્ર૦ શ્રીજી વાક્યમાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપને શ્રીજીમહારાજે પોતાની મુર્તિનાં ऐश्वર્ય કહ્યાં છે, અને તમે રહસ્યમાં શ્રીજીમહારાજના તેજસ્વ અક્ષરધામનાં ऐश्वર્ય કહ્યાં અને જેમ તમે કહ્યું તેમજ (મ૦ ૪૬ માં) પણ સગુણ નિર્ગુણ મેદ અક્ષરધામના કહ્યા છે માટે તે કેવી રીતે સમજું ?

૩ વ૦ [મ૦ ૪૬ માં] પોતાના તેજસ્વ અક્ષરધામના સગુણ નિર્ગુણ એ મેદ કહ્યા છે અને આમાં પણ પોતાના તેજસ્વ અક્ષરધામના સગુણ નિર્ગુણ એ મેદ કહ્યા છે તે દૃષ્ટાંતમાં કહ્યું છે જે, જેમ આકાશમાંથી વાદળાં ઉત્પન્ન થાય છે ને લીન થાય છે તેમ પોતાના તેજને આકાશને દૃષ્ટાંતે કહ્યું છે ને એ તેજનાં સગુણ નિર્ગુણ ऐश्वર્યને વાદળાંને ટેકાને કહ્યાં છે માટે પોતાના તેજના સગુણ નિર્ગુણ એ મેદ કહ્યા છે પણ આ ટેકાને પોતાની મુર્તિને ને પોતાના

તેજને બમેદપણે કહ્યું છે, માટે સુર્તિમાંથી ऐश्वर्य उत्पन्न થાય છે એમ કહ્યું છે તેથી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે પણ સુર્તિના તેજનાંજ ऐश्वર્ય કહ્યાં છે તે [પ્ર૦ ૬ માં] કહ્યું છે જે બમારી બા મનુષ્ય સુર્તિને દર્શને કરીનેજ પોતાને પરિપૂર્ણ માને તેને બમે બમારા ધામને વિષે ऐश्वર્ય છે તે બહારકારે દેશાદીપ છીપ એમ કહ્યું છે માટે તે ऐश्वર્ય બીજીમહારાજના પ્રકાશરૂપ ધામનાંજ છે (આ વ૦ નો, મ૦ ૪૨ નો, તથા પ્ર૦ ૬૪ નો) એક સરસો ભાવ છે.

૪ પ્ર૦ ભૂમાપુરુષ રહ્યા છે તે સ્થાનને બ્રહ્મજ્યોતિ કહી અને [પ્ર૦ ૬ માં] મૂલબક્ષરથી પર બ્રહ્મજ્યોતિ કહી છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૪ ૩૦ સર્વના કારણને સર્વથી મોટા ને સર્વથી પર હવા બીજીમહારાજ પરબ્રહ્મ છે તેમના તેજને (પ્ર૦ ૧ માં તથા છે. ૩૬ માં) બ્રહ્મજ્યોતિ નામે કહેલ છે ને પ્રધાનપુરુષ છે તે માયા સર્વ-કીર્તિ બ્રહ્મ છે તે ભૂમાપુરુષ છે ને બધ્યાકૃત ધામને વિષે રહે છે તેના તેજને બા ટેકાણે બ્રહ્મજ્યોતિ નામે કહેલ છે આનો સુલાસો (પ્ર૦ ૬૬ ના બીજા પ્રબોધરમાં) કયો છે. ૥૧૦૪॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૫ પાંચમને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ ગામ પીકારીયાની મધ્યે વસ્તાલાપરના દરબારમાં ઉત્તરાદા ઓરડાની ઓસરીપ દોહિયા ઉપર બિરાજમાન હતા અને સર્વે જ્ઞેત વક્ષ્ય ધારણ કર્યો હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ શુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે નિત્યાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી પ્રત્યે મન્ન પુછ્યો જે,
૧ (૧) જેને એવી મલીન રીસ હોય જે, જેની ઉપર આંટી પટે તે સંધાએ આંટી મુકેજ નહિ પાઢાની પેટે રીસ રાખ્યાન કરે એવો જે હોય તેને તે સાધુ કદીપ કે ન કદીપ? પછી એ બે બોલ્યા જે, જે એવો હોય તેને તો સાધુ ન કહેવાય. (૧)

૨ પછી શુક્તાનંદસ્વામીપ મન્ન પુછ્યો જે, હે મહારાજ ! જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને કોઈ ભગવદિનો હૃદયામાં અક્ષુણ આવતો હોય અને તેણે કરીને તે ભગવાનના ભક્ત ઉપર રીસ વદતી હોય તો તે અક્ષુણ ટાઢ્યાનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેના હૃદયામાં ભગવાનની ભક્તિ હોય ને ભગવાનનો મહિમા જાણતો હોય તેને ભગવાનના ભક્તનો અક્ષુણ આવે નહિ અને ભગવાનના ભક્ત ઉપર રીસની આંટી બંધાય જ નહિ, જેમ વડ્ડવજી જો ભગવાનના મહિમાને સમજતા હતા તો એમ વર માગ્યો જે આ મોખિયોના ચરખરખંજો અધિકારી એવાં જે ટુંદાવનને વિષે લતા તથા તુળ તથા ગુચ્છ તેને વિષે હું પણ કોઈક યાવં અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ટુંદાવનને વિષે હસને તથા પ-સીને તથા મુગલાને વચ્ચેવજી આગળ અતિ મોટા માનવશાઝાં કહ્યાં છે અને બ્રહ્માપ વગ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પાસે એમ વર માગ્યો છે. જે હે મહો ! આ જન્મને વિષે અથવા પશુપ-સીના જન્મને વિષે હું જે તે તપ્પરા દાસને વિષે રહીને તપ્પરા ચરખારવિદને સેવું એવું વારું મોટું માનવ યાજો માટે એવો જ્યારે ભગવાનના ભક્તનો મહિમા સમજે ત્યારે તેને મળવા-

નના ભક્ત ઉપર કોઈ દિવસ અવગુણની ગાંઠ ન બંધાય અને પોતાના શુદ્ધદેવ જે પ્રત્યક્ષ શ્રીસ્વામીનારાયણ તેનો જે ભક્ત તેને વિષે જે કાંઈક અલ્પ દોષ હોય તે મહિમાના સમક્ષનારાની દૃષ્ટિમાં આવેજ નહિ અને જે ભગવાનના મહિમાને જાણતો હોય તે તો ભગવાનના સંવંધને પામ્યાં एवां જે પશુપક્ષી તથા વૃક્ષવેલી આદિક તેને પણ દેવ તુલ્ય જાણે તો જે મનુષ્ય હોય અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તથા વર્તમાન પાલ્તા હોય તથા ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હોય ને તેને દેવ તુલ્ય જાણે ને અવગુણ ન હે તેમાં શું કહેવું ? માટે ભગવાનનો મહિમા સમક્ષે તેને ભગવાનના ભક્ત સંધાયે વૈર ન બંધાય અને જે મહાત્મ્ય ન સમક્ષે તેનેતો ભગવાનના ભક્ત સંધાયે વૈર બંધાય સ્વર્ગમાટે જે ભગવાનનું તથા ભગવાનના ભક્તનું મહાત્મ્ય ન જાણતો હોય તો તે સત્સંગી છે તો પણ તેને અર્ધો સત્સંગી જાણવો, માટે ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા સમક્ષે તો તે ભક્તના હૃદયમાં કોઈ કાલે હરિજન સંધાયે વૈર બંધાય નહિ एनो ए उत्तर છે. (૨) इतिवचनामृतम्. ॥૯॥ (૧૦૫) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે રીસની આંટી મુકે નહિ તે સાધુ ન કહેવાય (૧) બીજામાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન एवाં જે અને તે અમારોને અમારા ભક્તનો મહિમા સમજે તો અમારા ભક્ત સાથે વૈર બંધાય નહિ. [૨] ચાલતો છે.

- ૧ પ્ર૦ બીજામાં પ્રત્યક્ષ શ્રીજીમહારાજના ભક્તને વિષે અલ્પ દોષ હોય તે મહિમાના સમક્ષનારાની દૃષ્ટિમાં આવે નહિ एમ કહ્યું તે મહિમા કેવો જાણવો ? ને અલ્પ દોષ કિયો જાણવો ?
- ૧ ૪૦ [૦ ૧૫ ના પહેલા પશોતરમાં] મહિમાનું રૂપ કહ્યું છે અને પંચવર્તમાન સિવાયની દૈહિક પ્રકૃતિ ચાલવા ચાલવાની તથા પોતાનું ધાર્યું કરવાની રૂપાદિક પ્રકૃતિ હોય તે અલ્પ દોષ જાણવા.
- ૨ પ્ર૦ ભગવાનના સંવંધને પામ્યાં एवाં જે પશુપક્ષી વૃક્ષવેલી एમને દેવતુલ્ય જાણવાં एમ કહ્યું તે દેવ તુલ્ય પટલે કેવાં જાણવાં ?
- ૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજના સંવંધ વડે કરીને નિર્ગુણ, સીધેરૂપને દર્શન કરવા યોગ્ય થાય છે માટે દેવતુલ્ય પટલે દર્શનીય જાણવાં અને તેથી શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા પાઠનારા ભક્તને અધિક કહ્યા છે. ॥ ૧૦૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ રાત્રિએ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગાય શ્રીકારીયાણી મધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરબારમાં ડગમળે ચાર ઓર-દામાં વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ સાધુ મોટેરા દશબાર તથા પાંચ છો હરિમક્ત બેઠા હતા અને શ્રીજીને શરીરમાં તાવ જેવું જણાતું હતું અને આગળ સગલી મેલીને તાપતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે [૧] અમારી નાઠી હુવો શરીરમાં કસર છે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ નાઠી જોઈને કહ્યું જે હે મહારાજ ! કસરતો વહુ છે પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ વહી એમ કહ્યું જે હે મહારાજ ! હમણાં સત્સંગમાં કઠળ કાઢી વેઈ છે કેમજે હે મહારાજ તમે તો સર્વે સત્સંગીના જીવન પ્રાણ છો તે મહારાજને શરીરે 'કસર' જેવું છે એજ સર્વે સત્સંગીને કઠળ કાઢી છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે નારદજીએ કેટલાક યુગ પર્યંત ટાઢ તરફો તથા ધ્રુવ તરફને સહન કરીને મહા તપ કર્યું અને તે તપે કરીને ભગવાનને રાજી કર્યાં, એવી રીતે જે વિવેકી હોય તેતો જાણીને પોતાના દેહ ઇન્દ્રિયોને દમીને તપ કરે છે અને આપણે તો શરીરમાં જે કાંઈ સુખ દુઃખ વર્તેતું હશે તેતો શ્રીનરનારાયણની ઇચ્છાએ કરીને વર્તેતું હશે ઘાટે જે વિવેકી સાધુ હોય તેને તો જાણીને દેહ ઇન્દ્રિયોને કષ્ટ ધાય એમ વર્ત્યું જોઈએ તો હિંમત ઇચ્છાએ જે કાંઈ કષ્ટ આવે તેને શીઠ ટાળવાને ઇચ્છે ? અને વહી ત્યાગી સાધુને તો પોતાના મનમાં એમજ દૃઢ રુચિ રાહી જોઈએ જે, મારે તો દેવલોક, અક્ષલોક ને વૈકુંઠાદિક લોકનાં જે પંચ વિષય સંબંધી ભોગ સુખ તે નથી જોઈતાં ને મારે તો હમણે દેહ છતે તથા દેહનો ત્યાગ કરીને વદરિકાશ્રમ તથા શ્વેતદ્વીપમાં જાઈને ને તપ કરીને ભગવાનને રાજી કરવા છે તે એક જન્મ તથા બે જન્મ તથા સહસ્ર જન્મ સુધી પણ તપ કરીનેજ ભગવાનને રાજી કરવા છે. (૧) અને જીવતું કલ્યાણ તો આટલીજ વાતમાં છે જે પ્રગટ પ્રમાણ એવા ? જે શ્રીસ્વામિનારાયણ તેતુંજ કર્યું સર્વે ધ્યાય છે પણ કાઢી, કર્મ ને માયાદિક કોઈતું કર્યું કાંઈ ધાતું નથી, એવી રીતે ભગવાનને વિષેજ એક કર્તાપણું સમજવું એજ કલ્યાણતું પરમ કારણ છે. (૨) અને જે તપ કરવું તે તો ભગવાનની પ્રસન્નતાતું કારણ છે અને તે તપને ૨ વિષે પણ જોવો રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી ભગવાનને વિષે પ્રેમ લક્ષણા અક્ષિએ કરીને ભાવ રાસે છે તેવો ભાવ રાસવો અને જો તપ ન કરે ને ભગવાનનેજ સર્વકર્તા જાણે તોય પણ જન્મ મરણના દુઃસ્વપ્ની તો જીવ તરી જાય પણ તપ કર્યા વિના તે જીવ ઉપર ભગવાનનો રાજીપો ધાય નહિ અને જો નારદજીએ તપ કર્યું તો નારદ ઉપર શ્રીનરનારાયણ પ્રસન્ન થયા અને જ્યારે તપસ્યા નારદે અત્યંત કરી ત્યારે ભગવાને એમ ધાર્યું જે નારદજી જ્યાં હો ત્યાંથી અમારી પાસે આવો, પછી નારદજી એક પર્વત ઉપર હતા ત્યાંથી ઉઠ્યા તે ગંધમાદન પર્વત ઉપર આવ્યા અને તે ગંધમાદન પર્વતથી ઉઠ્યા તે વદરિકાશ્રમને વિષે શ્રીનરનારાયણની સમીપે આવીને દર્શન કરતા હતા અને ભગવાને પણ નારદજી ઉપર પ્રસન્ન થઈને ઘણું સુખ આપ્યું અને જે જીવ ભગવાનને સર્વ કર્તા હતાં નથી જાણતો તો તેથી થીજો કોઈ પાપી નથી અને ગૌ હસ્તા, અક્ષહસ્તા, ગુરુક્ષીનો સંગ તથા અક્ષવેષા સદ્ગુરુનો દ્રોહ તે થકી પણ અને વહુ પાપી જાણતો, કાંજે ભગવાન વિના

શ્રીજી જે કાઠ કર્પાદિક તેને એ કર્તાં જાણે છે, માટે એવા જે નાસ્તિક ચંદાલ હોય તેની તો છાયામાં પણ ઊંઘું રહેતું નહિ ને મૂલમાં પણ તેના મુલ્યનું વચન સાંભળતું નહિ. (૩) અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે ભગવાનને પ્રતાપે કરીને બ્રહ્મા, શિવ, શુક્રજી, ૩ નારદ તે જેવા પણ ધ્યાય અને પ્રકૃતિ પુરુષ જેવા પણ ધ્યાય અને બ્રહ્મ તથા અક્ષર જેવા પણ ધ્યાય તે પણ શ્રીપુરુષોત્તમનારાયણ જેવા યાવાને તો કોઈ સમર્થ નથી. (૪) માટે ૪ જેનો સંગ કર્યા થકી તથા જે શાસ્ત્ર સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું સંદન થઈને સ્વામી સેવક ભાવ ટઢી જાતો હોય તો તે સંગનો તથા તે શાસ્ત્રનો અવગણી પેટે તત્કાલ ત્યાગ કરવો. (૫)

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! જે ભક્ત સુંદર વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા નાના મકારનાં યોજનાદિક વસ્તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કરે છે તે પણ ભગવાનને રાજી કરવાને ઇચ્છે છે અને તમે તો તપે કરીનેજ ભગવાન રાજી ધ્યાય એમ કહો છો તે તપ વિના પરી સેવાએ કરીને રાજી કરે તેમાં શો વાધ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે સારાં સારાં પદાર્થે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તે જો નિષ્કામ ભાવે કરીને કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થેજ કરતો હોય તો તો ઠીક છે પણ જો પોતે પણ ભગવાનની પ્રસાદી જાળીને તે પદાર્થને વિષે લોભાદને ને ભગવાનને પડયા મેલીને તે પદાર્થને વિષે પ્રીતિ કરે તો તે પદાર્થને મોગવતો થકો વિષયી થઈને ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે એ વાધ છે, માટે જે ત્યાગી ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનને સર્વકર્તા જાળીને તપે કરીનેજ ભગવાનને રાજી કરવા અને રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તેની પેટે ભગવાનને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિએ કરીને મનવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે. [૬]

૩ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૩) હે મહારાજ ! અમારું આ લોકને વિષે તથા પરલોકને વિષે સારું ધ્યાય તે કહો? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અમારો જે આ સિદ્ધાંત છે તેજ આ લોકને પરલોકને વિષે પરમ સુખનો હેતુ છે. (૭)

૪ પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, [૪] હે મહારાજ ! ત્યાગનો અને તપ કરવાનો મનમાં ઇશક તો હોય અને ત્યાગ કે તપ કરતાં વચમાં કોઈક વિદ્યાર્થી પડે તો તેનું કેમ કરવું? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને જે વાતનો ઇશક હોય ને તે વચમાં હજારો અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રોકવો રોકાય નહિ, ત્યારે તેનો સાચો ઇશક જાણવો, જુષો અમે ૬૬૦૦૦ વર્ષ થયાં શ્રીરામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યા છૂપે તેમાં અનંત ભાત્યનાં વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા સ્નાનપાનાદિક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભક્ત યજ્ઞયા છે પણ અમારું મન કોઈ પદાર્થમાં લોભાનું નથી, શા માટે જે અમારે ત્યાગનોજ ઇશક છે અને આ સંસારને વિષે કેટલીક રાહું છે તે ધણી મરી ગયો હોય તો તેને નાંસે

છાતી કુદી કુદીને રોવાજ કરે છે અને કેટલીક વાઙ્ગ્યો છે તે પોતાના પરણ્યા ધણીનો પળ ત્યાગ કરીને ભગવાનનું ભજન કરે છે અને કેટલાક મૂર્ખ પુરુષ હોય છે તે પોતાની સ્ત્રી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોવા કરે છે અને વીંછી સ્ત્રીને વાંસે હાયવોય કરતા કરે છે અને કેટલાક વૈરાગ્યવાન પુરુષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી સ્ત્રી હોય તેનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વરનું ભજન કરે છે, પૃષ્ઠી રીતે સૌ સૌના ઇશ્વક જુદી જુદી જાતના છે અને અમારો તો એજ ઇશ્વક છે ને એજ સિદ્ધાંત છે જે, તપે કરીને શ્રીનરનારાયણને રાજી કરવા. (૮) અને ભગવાનને સર્વેના કર્તા હર્ષા જાળીને અને સ્વામીસેવકને ભાવે કરીને તે ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના સંઘન યથા દેવી નહિ, માટે તમે પણ સર્વે મા અમારા વચનને પરમ સિદ્ધાંત કરી માનજો અને આપણા સ્વામી જે શ્રીનરનારાયણ દેવ છે તે તો વદરિકાશ્રમને વિષે તપ કરે છે અને શિયાળાની ટાઢ તથા ડનાઢાને તડકો તથા ચોમાસાના વરસાદની ધારા એ સર્વે પોતાના શરીર ઉપર સહન કરે છે માટે એ શ્રી નરનારાયણના ભક્ત હોય તેને પોતાના સ્વામી કરતાં કાંઈક વિશેષ રાહ્યું જોઈએ એજ સેવકનો ધર્મ છે. (૯) રિતિવચનામૃતમ્. ॥૧૦॥ (૧૦૬)

૯

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રમ (૪) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે તપે કરીને પોતાની પ્રસન્નતા કહી છે અને અમારી ઇચ્છાએ કષ્ટ આપે તેને ટાલવા ઇચ્છ્યું નહિ [૧] અને અમને એકનેજ કર્તા જાણવા તે કલ્યાણનું પરમ કારણ છે (૨) અને અમને સર્વે કર્તા હર્ષા ન જાણે અને બીજા કાઠ કર્તાદિકને કર્તા જાણે તે પંચમહાપાપીયી કયુ પાપી, નાસ્તિક ને વંદાઠ છે એની પાસે હનું ન રહેતું ને તેનું વચન પણ સંમિશ્રિતું નહિ (૩) અને અમારા ભક્ત અમારે પ્રતાપે કરીને પ્રજ્ઞા, શિવ, શુક્રાંજી, નારદ જેવા શાય અને પ્રઠિતિ પુરુષ, પ્રજ્ઞા તથા મૂલબશ્વર જેવા પણ શાય પણ અમારા જેવો શ્યાવાને કોઈ સમર્થ નથી. (૪) એ સર્વે અમારા સેવક છે ને અમે એ સર્વેના સ્વામી છીએ. એવા ભાવ ટઢી જાય અને અમને તે બીજા મૂલબશ્વરાદિક અવતારોને સરસા સ્નાત્ય પણ સંગનો તથા પણ શાસ્ત્રનો શ્રવણની પેટે તરકાઠ ત્યાગ કરવો. [૫] બીજામાં અમને સર્વે કર્તા હર્ષા જાણવા અને તપ કરવું અને પ્રેમલક્ષ્ણા ભક્તિ કરીને અમને ભજવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે [૬] શ્રીજામાં એ સિદ્ધાંત મા લોક તથા પરલોકને વિષે પરમ સુખનો હેતુ છે [૭] ચોથામાં જેને તપ ત્યાગનો સાચો ઇશ્વક હોય તે કોઈ અંતરાયનો રોગ્યો રોગ્યાય નહિ (૮) અને અમારા ભક્તને અમારા કરતાં વિશેષ ત્યાગ રાહ્યો. (૯) યાવનો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રમમાં દેહ છતાં તથા દેહનો ત્યાગ કરીને વદરિકાશ્રમ તથા ચેતડીપમાં જવાનું કહ્યું તે દેહ મુક્તિને તો જર્વાંય પણ દેહ છતાં શી રીતે જવાનું હશે ?

૨ હ૦ જે સંતની પાસે રહેતા હોય તે સંત સાધા પીધાની આસક્તિવાઢા હોય તેનો ત્યાગ કરીને તપના અંગવાઢા સંતની પ્રાસે રહેતું તે દેહ છતાં વદરિકાશ્રમ જાણતું અને જે સંત તપ તથા વ્યાન એ વે સ્ત્રી મુક્તિય હોતો સંગ રાહ્યોને તેના જેવું અંગ કુરવું તે દેહ છતાં ચેતડીપમાં ગયા અપ્રમુ.

- ૨ પ્ર૦ આમાં (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારા અક્ત અમારે પ્રત્નપે કરીને પ્રકૃતિપુરુષ, બ્રહ્મ તથા અક્ષર જેવા થાય એમ શ્રીજીમહારાજને કહ્યું તે કોને જાણવા ?
- ૨ ૭૦ મૂલમાયાને મૂલપુરુષ છે તેમને પ્રકૃતિપુરુષ કહ્યા છે અને તેમના ઉપર શ્વેતદ્વીપપતિ વાસુદેવબ્રહ્મ છે તેમને બ્રહ્મ કહ્યા છે ને તેના ઉપર સુર્તિમાન મૂલઅક્ષર છે તેને અક્ષર કહ્યા છે તે શ્રીજીમહારાજને મંજીને અંતેત થાય છે.
- ૨ પ્ર૦ જે પ્રકૃતિપુરુષના ઉપર બ્રહ્મને કહ્યા તે બ્રહ્મને આ વિના થીજા કોઈ વચનામૃતમાં પુરુષના ઉપર કહ્યા હશે ?
- ૩ ૭૦ (લો૦ ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરનારાને કનિષ્ઠ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહ્યો છે અને વાસુદેવની ઉપાસના કરનારાને મધ્યમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહ્યો છે તથા (પં૦ ૬ માં) વાસુદેવને શ્રીકૃષ્ણના અવતારી કહ્યા છે તથા (મ૦ ૩૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) મૂલપુરુષને બ્રહ્મ સુલે સુલ્લીયા કહ્યા છે તે બ્રહ્મવાસુદેવને વહ્યા છે. આ ચારમાં મૂલપુરુષના ઉપર વાસુદેવને કહ્યા છે.
- ૪ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજને મંજીને કરીને પુરુષ, બ્રહ્મને અક્ષર જેવા થાય એમ કહ્યું તે એમ અધિક ન્યૂત શાબાંતું કારણ શું હશે ?
- ૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજને વૈરાજપુરુષ જેવા જાણીને ऐश्वर्यની इच्छाથી મંજીને કરે તે બ્રહ્મા થાય અને અનિરુદ્ધાદિક જેવા જાણીને મંજીને કરે તો વૈરાજ થાય ને મહત્ત્વ જેવા જાણીને મંજીને કરે તો અનિરુદ્ધાદિક થાય અને પ્રધાનપુરુષ જેવા જાણીને મંજીને કરે તે મહત્ત્વ થાય અને મૂલ-પુરુષ જેવા જાણીને મંજીને કરે તે પ્રધાનપુરુષ થાય અને વાસુદેવબ્રહ્મ જેવા જાણીને મંજીને કરે તે મૂલપુરુષ થાય અને મૂલઅક્ષર જેવા જાણીને મંજીને કરે તે વાસુદેવબ્રહ્મ થાય અને શ્રીજીમહારાજને સર્વોપર જાણીને ऐश्वर्यની इच्छाથી મંજીને કરે તે મૂલઅક્ષર થાય માટે મહિમાની તારતમ્યતાથી સામર્થ્યમાં મેદ પડ્યા છે અને નિષ્કામભાવે જેને મંજીને કરે તેના પાર્પદ થાય.
- ૫ પ્ર૦ આમાં અક્ત હેવટ અક્ષર જેવા થાય એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૫૧, ૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં, કા૦ ૧ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં, મ૦ ૬૬ ના સાતમા પ્રશ્નમાં, તથા ૬૭ માં) અમારો અક્ત અમારા સરસો થાય છે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૫ ૭૦ આમાં ऐश्वर्यની इच्छाવાળા સકામ મંજીની વાત કહી છે જે ऐश्वर્યને इच्छે તે હેવટ મૂલઅક્ષર થાય એમ કહ્યું છે અને (પ્ર૦ ૫૧, ૬૩, કા૦ ૧, મ૦ ૬૬, તથા ૬૭ માં) મોક્ષની इच्छાવાળા નિષ્કામ મંજીની વાત કહી છે એ નિષ્કામ અક્ત શ્રીજીમહારાજના સાધર્મ્ય પળાને પામે છે ને શ્રીજીમહારાજની હજુરમાં અલ્પ સેવામાં રહે છે.
- ૬ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના અક્ત હોય અને એને શ્રીજીમહારાજની સેવામાં રહેવાની इच्छા હોય પણ પોતાને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ માનવું એવી સમજણ ન હોય ને સાકાર મૂલઅક્ષર-રૂપે પોતાને માનીને શ્રીજીમહારાજને મંજીતા હોય તેને કેવી પ્રાપ્તિ થાય ?
- ૬ ૭૦ એ અક્ત નિષ્કામ છે માટે એને શ્રીજીમહારાજ પોતાના મુક્તી યોગ કીર્પે ને એવા મુક્તી યોગ ન હોય તો બુદ્ધિયોગ આપે તે બુદ્ધિ કરીને આ કાશ્વમાંથી એ અક્ત શ્રીજીમહારાજ-

જનો મહિમા જાળીને પોતાને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજને ભજે ને પણ શ્રીજીમહારાજ પુરું કરે અને જો નિષ્કામ હોય ને મૂલ્યબક્ષરૂપ માનવું ઈશ્વરી જાંટી ન મુકે તો એને ફેર જન્મ ધરાવીને મોટા મુક્તનો યોગ આપીને તેણે પુરું કરે.

- ૭ પ્ર૦ પ્રકૃતિપુરુષોનાં, શ્રદ્ધાનાં ને મૂલ્યબક્ષરોનાં ધામ ક્યાં હશે ?
- ૮ ૩૦ (અ. ૨ માં) ગોલોક ધામ ક્યાં છે તે પ્રકૃતિપુરુષોનાં છે અને શ્રદ્ધાપુર ક્યાં છે તે શાસુવેવશ્રદ્ધાનાં ધામ છે અને અસંખ્ય કરોડ ભૂમિકાઓ કહી છે તે મૂલ્યબક્ષરોનાં ધામ છે.
- ૯ પ્ર૦ (આમાં ૧ બીજા પ્રશ્નમાં) જમને પઠ્યા મેલીને પદાર્થમાં પ્રીતિ કરે તો પદાર્થને ભોગ-વતો થકો વિષયી થઈને ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે કેવી રીતે ભોગવે તો શ્રીજીમહારાજને પઠ્યા મેલ્યા કહેવાય ?
- ૧૦ ૩૦ શ્રીજીમહારાજને જમાહેલી વસ્તુમાં સ્વાદ માનીને તેને વિષે મોહ પામીને આસક્તિપૂર્વક જમે ને શ્રીજીમહારાજની સ્મૃતિ ભુલી જાય તે શ્રીજીમહારાજને પઠ્યા મેલીને ભોગવ્યું કહેવાય અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિને ધારી મુર્તિને જમાવું છું ઈશ્વરી સ્મૃતિ રાક્ષીને આસ-ક્તિ રહિત થકો જમે ને શ્રીજીમહારાજને ભુલે નહિ તે શ્રીજીમહારાજને પઠ્યા મેલ્યા ન કહેવાય અને ઈશ્વરી રીતે ન જમે ને શ્રીજીમહારાજને ભુલીને જમે તે વિષયી થઈને ભ્રષ્ટ થાય.
- ૧૧ પ્ર૦ (૨ બીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજે કહ્યું કે નરનારાયણ ભગવાન શ્વરિકાશ્રમને વિષે તપ કરે છે ને શિયાળાની ટાઢણ તથા ડનાળાનો તડકો તથા ચોમાસાનો વર્ષાદ તે પોતાના શરીર ઉપર સહન કરે છે તેથી તેમના અક્તને વિશેષ રાક્ષ્યું ઓછું તે નરનારાયણ કોને જાણવા ને વિશેષ કેવી રીતે વર્તવું ?
- ૧૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે પોતાને નરનારાયણ કહ્યા છે તે વનમાં વિચર્યા ને જાહ ફેટે તપ કર્યું તે શ્વરિકાશ્રમ જાણવું. ઈશ્વરી ત્યાગી તથા ગૃહસ્થો તપ કરવાની સદા રુચી રાક્ષવી ને તપ કર્યા કરવું અને મહારાજ રાજાધિરાજપણે એટ સામમિયો મહાન કરતા તે પ્રમાણે ત્યાગી ગૃહીય પૂજાવા ઇચ્છવું નહિ ને પ્રતિમારૂપે બિરાજતા હોય ત્યારે ભગવાનને થાઝ ધરીને પ્રસાદી બ્રહ્મ ત્યાગીય મેઝાવી પાળી નાસ્તીને જમવું ને ગૃહસ્થોય પણ થાઝ ધરીને મહારાજની સ્મૃતિ રાક્ષીને જમવું. ૧૧૧૦૬॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ માંમ શ્રી કારીયાણી મધ્યે વસ્તાસ્વાચરના દરવારમાં ડગમળે વાર ઓરહાની ઓસરીય રાજી ને સમે બિરાજમાન હતા અને ઘોઝો સેસ પહેર્યો હતો ને ઘોઝી છીંટની ઢગલી પહેરી હતી અને માથા ઉપર ઘોઝી પાંચ બાંધી હતી અને પીઝાં ને રાતાં જે ગુલદાવદીનાં ઘુણ તેના હાર પહેર્યા હતા અને પાંચમાં પીઝા ઘુણના તોરા લટકતા હતા અને પોતાની આગળ બે કોરે બે વાંદ મશાલ લઈને ડાબા હતા અને પોતાના મુલ્કારવિદની આગળ હુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજને સચ્ચિદાનંદસ્વામીય પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) ભગવાનને વિષે

પ્રીતિ હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પોતાના પ્રિતપ જે ભગવાન તેને વિષે પ્રીતિ હોય તે પોતાના પ્રિતમની મરજીને લોપે નહિ એ પ્રીતિનું લક્ષણ છે, જો ગોપિયોને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હતી તો ક્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મથુરાં જાવા તૈયાર થયા ત્યારે ગોપિયો સર્વે મઝીને એમ વિચાર કર્યો જે આપણે કુટુંબીની તથા લોકની લાજનો ત્યાગ કરીને ભગવાનને જોરાઈ રાસ્થાં, પછી ચાલવા સમે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના નેત્ર સાથું જોયું ત્યારે ભગવાનની રજાની મરજી દેહી નહિ ત્યારે સર્વે ઢરીને છેટે રહી અને અંતરમાં એમ બીની જે જો આપણ ભગવાનના ગમનામાં નહિ રહીએ તો ભગવાનને આપણા ઉપરથી હેત હતી જાશે એમ વિચારીને કાંઈ કદી શક્તી નહિ, પછી ભગવાન મથુરાં પધાર્યા ત્યારે પણ ત્રણ ગાઢ ઉપર ભગવાન હતા તો પણ ગોપિયો કોઈ દિવસ મરજી લોપીને દર્શને ગઈ નહિ અને ગોપિયોએ એમ જાણ્યું જે, ભગવાનની મરજી વિના જો આપણ મથુરાં જાણું તો ભગવાનને આપણા ઉપર હેત છે તે ટઠી જાશે માટે હેતનું એજ રૂપ છે જે, જેને જે સાથે હેત હોય તેની મરજી પ્રમાણે રહે અને જો પોતાના પ્રિતમને પાસે રહે રાત્રી જાણે તો પાસે રહે અને જો પોતાના પ્રિતમને છેટે રહે રાત્રી જાણે તો છેટે રહે પણ કોઈ રીતે પોતાના પ્રિતમની આજ્ઞાને લોપે નહિ એ મેષનું લક્ષણ છે. જો ગોપિયોને ભગવાનને વિષે સાચો મેમ હતો તો આજ્ઞા વિના ભગવાનને દર્શને ગઈ નહિ અને ક્યારે ભગવાને કુલ્લેત્રમાં વૈદી ત્યારે ભગવાનનું દર્શન કર્યું પણ કોઈ રીતે ભગવાનના ધવનનો ધંગ કર્યો નહિ. માટે જેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય તે ભગવાનની આજ્ઞા કોઈ કાલે લોપે નહિ એમ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ રહે એ પ્રીતિનું લક્ષણ છે. (૧)

૧

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ત્યો વક અને પ્રશ્ન પુછીએ પછી જુનિએ કહું જે, ૨ હે મહારાજ ! પુછો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૨) જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની મૂર્તિના સંબંધ વિનાના જે અન્ય સંબંધી પંચ વિષય તેને હરામ કરી નાલે છે અને પંચે પ્રકારે એક ભગવાનનો સંબંધ રાલે છે એવો જે ભક્ત તેને ભગવાન એમ આજ્ઞા કરે જે, તમે અમ થકી છેટે રહો ત્યારે તે જો ભગવાનના દર્શનનો લોભ રાલે તો એને આજ્ઞાનો ધંગ થાય અને જો આજ્ઞા ન પાઠે તો ભગવાનને એ ભક્ત ઉપર હેત ન રહે માટે એ ભક્તે જેમ માયિક શબ્દાદિક પંચ વિષયનો ત્યાગ કર્યો છે તેમજ ભગવાન સંબંધી જે શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય છે તેનો પણ ત્યાગ કરે કે ન કરે ? એ પ્રશ્ન છે. પછી સર્વે જુનિ મઝીને જેને જેવી શુદ્ધિ હતી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજને કહું જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનને વિષે હૃદ પ્રીતિ છે અને ભગવાનને અલંદ

સંબંધે રહિત જે માયિક પંચવિષય તેમે હરામ કરી નાખ્યા છે અને શબ્દાદિક પંચવિષયે કરીને ભગવાન સંધાયે હૃદયને જોડાણો છે તે ભક્ત ભગવાનની આજ્ઞા કરીને જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ પણ એ ભક્ત મેલીજ જાય છે, ને જેમ એ ભક્તને ભગવાન વિના રહેવાતું નથી તેમજ ભગવાનને પણ એ ભક્ત વિના રહેવાતું નથી અને એ ભક્તના હૃદયમાંથી અસ્તિત્વ મળેલું ભરીએ પટલી વાર છેડે રહેતા નથી, માટે એ ભક્તને પાંચ પ્રકારે ભગવાન સંધાયે અલંકર સંબંધ રહે છે, કેમજે જે શબ્દાદિક પંચવિષય વિના જીવ માત્રને રહેવાતું નથી તે શબ્દાદિક પંચ વિષયને એજે હરામ કર્યા છે ને પંચે પ્રકારે કરીને ભગવાનને વિષે જોડાણો છે તે માટે એ ભક્તને ભગવાન સાથે અલંકર સંબંધ રહે છે. (૨) ૨

इति वचनामृतम्. ॥ ११ ॥. [१०७]

રહસ્યાર્થ. પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમારી મરજી પડેલે આજ્ઞા હોયે નહિ એ પ્રીતિનું લક્ષણ છે. (૧) શ્રીજીમાં જગત સંબંધી પંચવિષયને હરામ કરીને પંચે પ્રકારે અમારી મુર્તિમાં જોડાણો હોય તે ભક્તના હૃદયમાં અમે સત્ય મુર્તિમાન રહીએ છીએ. (૨) બાકી છે.

[આ વાત સચ્ચિદાનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજનો વિયોગ થાય ત્યારે રામ રામ પ્રત્યે કથિર નિસરતું ને શરીરનું ખાન રહેતું નહિ તેમના વિવહની નિવૃત્તિ સારુ કરી છે જે તમારા જેવા પ્રેમીમત્કને જ્યાં મુકીએ ત્યાં અમે તમારા મેહાજ રહીએ છીએ પણ જન માત્ર છેડે રહેતા નથી]. ॥ ૧૦૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારીયાળી મધ્યે વસ્તાલાચરના દરબારમાં ઉમળને વાર ઓરહાની ઓસરીએ હોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી હાંટની ઢગલી પહેરી હતી અને ધોળો પેંડો વોકાના સહિત બાંધ્યો હતો અને પોતાના મુલ્તાર-વિદ્વાં આગળ પરમહંસ તથા વેશ્વેશ્વના હરિમત્કની સભા બરાડને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) પ્રશ્ન ઉત્તર કરો પછી હુનિએ માંદોવાંઈ ધંબીવાર મુખી પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યા તેમાં સ્પૂઠ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ શરીરનો વિચાર નિસર્વો તથા વિરાટ, સૂત્રાત્માને અધ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરનો વિચાર નિસર્વો. પછી શ્રી-જીમહારાજ બોલ્યા જે મુષ્ણિ છે એ જીવની માયા છે તેજ મુષ્ણિ, સ્પૂઠ, સૂક્ષ્મ ને કારણરૂપે ધાંચ છે માટે સ્પૂઠ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ જીવની માયા છે તેમજ વિરાટ, સૂત્રાત્મા ને અધ્યાકૃત એ રૂપની માયા છે તે જીવની કારણ શરીરરૂપ જે માયા તે વજસાર જેવો છે તે કોઈ રીતે જીવની જુદી પડતી નથી માટે જ્યારે એ જીવને સંતનો સં-માનમ પળે ને તે સંતને વચને કરીને પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખાવ્યાં આવે ને તે પરમે-

શ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે ને તે પરમેશ્વરના વચનને હૃદમાં ધારે તેણે કર્મને પૂર્ણ કરીને શરીર છે તે વચીને સ્વોચ્છા જેવું થઈ જાય છે જેમ આંબલીનું બીજ હોય ને તે બીજની છાછ બીજ સાથે અતિ દૃઢ ચોટી હોય પછી તેને ડ્યારે અગ્નિમાં શેકે ત્યારે તે છાછ દ્રાક્ષીને સ્વોચ્છા જેવી થઈ જાય ને પછી હાથમાં લેઈને ચોટે તો જુદી થઈ જાય તેમ ભગવાનનું ધ્યાન ને ભગવાનનું વચન તેણે કરીને કારણ શરીર શેકાઈને આંબલીના ફોતરાની પેઠે જુદું થઈ જાય છે ને તે વિના બીજા કોટી ઉપાય કરે તોયપણ કારણ શરીરરૂપ જે અજ્ઞાન તેનો નાશ થાતો નથી એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી. (૧)

૨ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૨] જાગ્યત અવસ્થામાં સત્ત્વ-ગુણ વર્તે છે અને સર્વે પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન વર્તે છે તો પણ જાગ્યત અવસ્થામાં જે ભવજન કર્યું હોય તેને મૂઠ્ઠમદેહમાં ડ્યારે મનન કરે ત્યારે જે સાંખ્યનું હોય તે પાકું થાય છે અને મૂઠ્ઠમદેહમાં તો રજોગુણ વર્તે છે તે રજોગુણમાં તો અયથાર્થ જ્ઞાન રહ્યું છે તો પણ જે જાગ્યતમાં સાંખ્યનું હોય તેનું મૂઠ્ઠમદેહમાં મનન કરે ત્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તેનું શું કારણ છે ? પછી મુનિ સર્વે વચીને જેની જેવી બુદ્ધિ હતી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી મુનિ સર્વે હાથ જોડીને બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમે કરો તો થાય પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનો ઉત્તર તો એ છે જે, હૃદયને વિષે ક્ષેત્રજ્ઞ જે જીવ તેનો નિવાસ છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ ચૌદ ઇન્દ્રિયોનો ધેરક છે તેમાં અંતઃકરણ છે જે તે ક્ષેત્રજ્ઞને સમીપે વર્તે છે માટે અંતઃકરણમાં મનન કરે ત્યારે દૃઢ થાય છે, કાં જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે તે સર્વે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણથી સમર્પ છે, માટે ક્ષેત્રજ્ઞ પ્રમાણ કરે એ વાત અતિ દૃઢ થાય છે, એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો ત્યારે સર્વે મુનિષ્ કહ્યું જે, હે મહારાજ યથાર્થ ઉત્તર કર્યો એવો ઉત્તર બીજા કોણથી થાય નહિ. (૨)

૩ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૩] ગમે તેવો કામી, ક્રોધી, લોભી, લંપટ જીવ હોય અને જો આવી રીતની વાતમાં વિશ્વાસ રાલીને પ્રીતિ કરીને સાંખ્યે તો તેના સર્વે વિકાર ટળી જાય છે, જેમ કોઈ પુરુષને પ્રથમ તો કાચા ચણા ચાવે પણ દાંતમાં વઠ્ઠ હોય ને તે જો ફાચી કેળી સારી પેઠે સ્થાય તો તેથી ખાત પણ ચવાય નહિ, તેમ ગમે તેવો કામાદિકને વિષે આસક્ત હોય પણ આવી રીતની વાતને આસ્તિક થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક સહિત સાંખ્યે તો તે પુરુષ ત્રિષ્ટયનાં સુખ ભોગવવાને સમર્થ રહે નહિ અને તત્ત્વ કુલ્લૂ, ચાંદ્રાવળાદિક વ્રતે કરીને જો દેહને સુકવી નાલે તો પણ જેવું આવી ભગવદ્વાર્તા સાંખ્યજ્ઞનારાનું મન નિર્વિપથી થાય છે તેવું તેનું થાતું નથી અને આવી વાત સાંખ્યીને જેવું તથા સર્વેનું મન નિર્વિકલ્પ થાતું હશે તેવું ધ્યાન કરતા હસો તથા માઝા ફેરવતા હસો

ત્યારે નહિ થાતું હોય, માટે વિશ્વાસ રાક્ષીને પ્રીતિ સહિત જે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણની વાત સાંભળવી ઈથી વીજું મનને સ્થિર થવાનું ને નિર્વિવર્યી થવાનું કોઈ મોટું સાધન નથી. (૩) इति वचनामृतम्. ॥૧૨॥ (૧૦૮)

૩

- રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે તેમાં પહેલું ને ત્રીજું કૃપાવાક્ય છે અને (જેતલપુર ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) જેને સુપુમિ કહી છે તે પ્રધાન સુપુમિને આંદી પહેલા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજે સ્વૂઠ સૂક્ષ્મને કારણ ત્રણ દેહનું કારણ કહી છે ને ૧ પ્રધાન સુપુમિ-ને ને ત્રણ દેહને જીવની માયા કહી છે ને ચિરાદ સૂત્રાત્માને અઘ્યાકૃત ૫ ઈશ્વરની માયા કહી છે. અને જીવની કારણ શરીરરૂપ માયાને વચસાર જેવી કહી છે. ને તે સંતના સમાગમથી અમને ઓઢાણીને અમારું ધ્યાનને અમારા વચનમાં વર્તેલો કારણ દેહ ઘડી જાય છે. (૧) ત્રીજામાં સૂક્ષ્મ દેહને ને ક્ષેત્રજ્ઞને સમીપપણું છે માટે જાપ્રતમાં સાંભળેલી વાર્તાનું સૂક્ષ્મ દેહમાં મનન કરે તેનું ક્ષેત્રજ્ઞ પ્રમાણ કરે છે ત્યારે દૃઢ થાય છે. (૨) ત્રીજામાં અમારો વિશ્વાસ રાક્ષીને પ્રીતિ સહિત અમારી વાત સાંભળવાથી મન સ્થિરને નિર્વિવર્યી થાય છે તેનું કોઈ સાધને કરીને થતું નથી એમ કહ્યું છે. (૩) થાવતો છે
- ૧ પ્ર૦ આમાં ત્રીજા પ્રશ્નમાં આવી વાત સાંભળીને જેનું તમારું મન નિર્વિવર્ય થતું હશે તેનું ધ્યાન કરતા હજો માઢા ફેરવતા હજો ત્યારે નહિ થાતું હોય અને આવી વાત સાંભળવી ઈથી મનને સ્થિર થવાનું ને નિર્વિવર્યી થવાનું કોઈ મોટું સાધન નથી એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું એમ જોતાં તો સર્વ સાધનથી વાત સાંભળવી તે સાધન અધિક થયું ત્યારે તો ત્રીજાં સાધન કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન રહ્યું નહિ માટે તે કેમ સમજવું ?

- ૧ ૬૦ સર્વ સાધનથી ધ્યાન કરવું તે ઉત્તમ સાધન છે પણ શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી ધ્યાન કરે તથા માઢા ફેરવે તો વિશેષ ન થાય અને જેને જ્ઞાન થયું ન હોય તેને માયિક શાસના ટઢી ન હોય ને પોતાને ગુઢ આત્મારૂપ માનવું તે પણ સમજ્યો ન હોય તેથી તેને વિશેષ ઘળા આવે અને જો પ્રથમ આસ્તિક થઈને વાત સાંભળે તો શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય ને મહિમા જણાય ત્યારે શ્રીજીમહારાજ વિના વીજું સર્વ તુષ્ઠ થઈ જાય પછી ધ્યાન તથા માઢા જે કરે તે વિશેષે રહિત સુખે થાય માટે સર્વ સાધન કરતાં શ્રીજીમહારાજની જ્ઞાને સહિત વાર્તા સાંભળવી તે સર્વથી અધિક કહી છે. ॥૧૦૮॥

इति श्री कच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअबजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमलानिःसृत
वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां कारीयाणी प्रकरणं समाप्तम्.

॥ અથ વચનામૃત લોયા પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી લોયા મધ્યે મુરખતના દરવારમાં પરમહંસના ઉતારા મધ્યે ઠેલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા અને રુનો ભરેલો ધોલો મુરવાલ પહેર્યો હતો અને ધોલો છીંટની હાલી પહેરી હતી અને માથે ધોલો કંઠેટા બાંધ્યા હતા અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગલ્ય મુનિ તથા વેશ્વેશના હરિમત્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ મુનિ પ્રત્યે બોલ્યા જે, [૧] શંકર શબ્દનો શો અર્થ છે ? પછી મુનિ બોલ્યા જે, સુઝને કરે તેને શંકર કીર્ણ. પછી ૯ વાતને સાંભળીને શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, આજ પાછલી ચાર ઘડી રાત હતી તે સમે સ્વપ્નમાં અમને શિવજીઈ દક્ષિણ દીર્ષાં તે શિવજી મોટા જબરો નેંદીશ્વર તે ઉપર ઘેટા હતા અને શરીરે વધુ પુષ્ટ હતા ને ચાલીશ વર્ષની અવસ્થા હતી ને મોટી જબરી જટા હતી ને તે શિવજી એકે પાર્શ્વે હતાં તેણે ધોલો વસ્ત્ર પહેર્યો હતાં અને તે શિવજી મોટા સંતની પેટે જાંત મૂર્તિ હતા ને અમારે ઉપર તો શિવજીને ઘણું હેત જણાણું તોપણ અમારે તો શિવ ઉપર હેત ન જણાણું, કેમજે અમે ઇમ જાળીઈ છઈ જે, શિવ તો તમોગુણના દેવતા છે અને આપણ તો જાંત મૂર્તિ ઇવા જે શ્રીનરનારાયણ તેના ઉપાસક છઈ તે માટે રજોગુણી તમોગુણી દેવ ઇવા જે બ્રહ્મા, શિવ ને ઇંદ્રાદિક દેવતા તેમની ઉપર ભાવ વેસે નહિ અને તેમાં પણ ક્રોધ ઉપર તો અમારે ઘણું વૈર છે ને ક્રોધી જે માણસ અથવા દેવતા તે મુને ગમેજ નહિ તથાપિ જે શિવજીને અમે માનીઈ છઈ તેનું શું કારણ છે તો શિવજી તો ત્યાગી છે ને યોગી છે ને ભગવાનના મોટા ભક્ત છે, માટે શિવને માનીઈ છઈ અને ક્રોધ તો કેવો છે તો જેવું હઠકાયું કુતરું હોય તેવો છે, જેમ હઠકાયા કુતરાની જે લાલતે ઘેર અથવા મનુષ્ય જેને અઢે તે હઠકાયા કુતરાની પેટે ઢાચિયું નાસીને મરી જાય, તેમ ક્રોધની જેને લાલ અઢે તે પણ હઠકાયા કુતરાની પેટે ઢાચિયું નાસીને સંતના માર્ગ ધકી પડી જાય અને બધી ક્રોધ કેવો છે તો જેવા કસાઈ, આરબ, માવર, યાધ, દીપટો, કાલો સર્પ તે જેમ સર્વને બીચરાવે છે ને બીજાના પ્રાણને હરી લે છે, તેમ ક્રોધ છે તે પણ સૌને બીચરાવે છે ને બીજાના પ્રાણને હરી લે છે એવો જે ક્રોધ તે જો સાધુમાં આવે તો તે અતિ મુંઢો લાગે, કેમજે સાધુ તો જાંત હોય પણ જ્યારે તેમાં ક્રોધ આવે ત્યારે તે સાધુ બીજાને ક્રૂર લાગે ને તે સાધુની આકૃતિ પણ પરી જાય, કેમજે ૯ ક્રોધનું નામ વિરુપ છે માટે ૯ ક્રોધ જેના દેહમાં આવે તેના દેહને વિરુપ કરી નાસે. (૧)

૨ ત્યારે શુક્રણિષ્ણ પુછયું જે, (૨) હે મહારાજ ! જે હમારેક ક્રોધ ચઢી આવે ને પછી તેને ટાઢી નાલ્સે ઘવો જે ક્રોધ તે કાંઈ નહતર કરે કે ન કરે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ આ સમા થેટી છે તેમાં જો હમણે સર્પ નિકળે ને કોઈને કરડે નહિ તો પણ ડઠીને સૌને ભાગવું પડે તથા સૌના અંતરમાં ત્રાસ થાય, અને વઢી જેમ ગામને જાંપે આવીને વાય હુંકારા કરતો હોય ને કોઈને મારે નહિ તો પણ સૌ માણસને અંતરમાં ભય લાગે ને ચારણે નિકળ્યાય નહિ તેમ થોડોક ક્રોધ ઉપજે તે પણ અતિશે દુઃસ્વદાવી છે. [૨]

૩ પછી નાના નિર્માનાંદસ્વામીષ્ણ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) કામને મૂઝમાંથી ઉલ્લેદી નાલ્સો તેતું શું સાધન છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એક તો આત્મનિષ્ઠા અતિ દૃઢ હોય અને અષ્ટ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખવું એ આદિક જે પંચવર્ષમાન તેને દૃઢ કરીને પાઢે ને ભગવાનનો મરિયા અતિશે સમજે એ ઉપાયે કરીને કામનું મૂઝ ઉલ્લેદી જાય છે, અને કામનું મૂઝ ઉલ્લેદી જાય તોય પણ બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમમાંથી કોઈ રીતે હઠવું નહિ અને અતિશે કામનું મૂઝ ઉલ્લેદ્યાનો તો ઉપાય એ છે જે ભગવાનનો મરિયા સારી પેટે સમજવો. [૩]

૪ અને તે પછી ભજનાંદસ્વામીષ્ણ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૪) હે મહારાજ ! કનિષ્ઠ વૈરાગ્ય મધ્યમ વૈરાગ્ય ને ઉત્તમ વૈરાગ્ય એ ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્યનું શું રૂપ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાલો જે હોય તે તો ધર્મજ્ઞાસ્વપ્નાં કદા જે સ્ત્રીના ત્યાગ સંબંધી નિયમ તેમાં સારી પેટે વર્ષે ત્યાં સુધી તો એને ઠીક રહે પણ જો કોઈ સ્ત્રીના અંગને દેહી જાય તો તે અંગમાં ઘનું ચિત્ત ચોટી જાય ને ઘનું ટેકાણું ન રહે તેને કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાલો કહીયે, અને જે મધ્યમ વૈરાગ્યવાલો હોય તે તો કદાચિત્ જો સ્ત્રીને ઉઘાડી થકી દેહી જાય તોય પણ જેમ પશુને ઉઘાડાં દેહીને ક્ષોભ થાતો નથી તેમ તેના મનમાં ક્ષોભ ન થાય ને તે સ્ત્રીના અંગમાં ચિત્ત ચોટી જાય નહિ તેને મધ્યમ વૈરાગ્યવાલો કહીયે, અને જે ઉત્તમ વૈરાગ્યવાલો હોય તેને તો જો કદાચિત્ એકાંતમાં સ્ત્રિયાદિક પદાર્થનો યોગ થાય તો પણ એ ઢગે નહિ તેને ઉત્તમ વૈરાગ્યવાલો કહીયે. (૪)

૫ અને વઢી ભજનાંદસ્વામીષ્ણ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૫) કનિષ્ઠ, મધ્યમ ને ઉત્તમ એ ત્રણ પ્રકારે જે ભગવાનનું જ્ઞાન તેતું શું સ્વરૂપ છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાલો તે તો પ્રથમ ભગવાનનો પ્રતાપ દેહીને નિશ્ચય કરે ને પછી તેવો પ્રતાપ ન દેહાય ને ભગવાનનો કોઈક દુષ્ટ જીવ દ્રોહ કરતા હોય તેતું કાંઈ છુંદું ન થાય ત્યારે તેને નિશ્ચય રહે નહિ એને કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાલો કહીયે, અને મધ્યમ જ્ઞાનવાલો જે હોય તે તો ડ્યારે ભગવાનનાં શુભ અશુભ ઘર્ષાં મનુષ્ય ચરિત્રને દેલે ત્યારે તેમાં મોહ થાય જે

નિશ્ચય રહે નહિ તેને મધ્યમ જ્ઞાનવાળો કહીએ; અને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળાને તો એમ વર્તે છે, ભગવાનને ગમે તેવી શુભ અશુભ ક્રિયાને કરતા દેહીને પણ તેમાં મોહ થાય નહિ ને નિશ્ચય જાય નહિ તથા જેણે પોતાને નિશ્ચય કરાવ્યો હોય ને તેજ વળી કહે છે એ ભગવાન નથી ત્યારે તેને એમ જાણે છે, પરંતુ માથું ફર્યું છે એવો છે હોય તેને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળો કહીએ. અને તેમાં છે કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાળો તે તો અનેક જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય અને મધ્યમ જ્ઞાનવાળો વે વ્રણ જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય ને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળો તેજ જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય એવી રીતે વાર્તા કરી. (૫)

૬ ત્યાર પછી મોટા શિવાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો છે, (૬) ભગવાનનો નિશ્ચય તો સંપૂર્ણ હોય તો પણ અંતરમાં કૃતાર્થપણું મનાતું નથી તેનું શું કારણ છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, ર્નેહ, માન इत्यादિક જે શસ્ત્ર તેણે કરીને જેનું અંતઃકરણ દગ્ધ વર્તેતું હોય ને તેને નિશ્ચય હોય તો પણ પોતાને કૃતાર્થ માને નહિ. (૬)

૭ પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું છે, (૭) એ કામાદિક શસ્ત્રને ટાઢપાનો શો ઉપાય છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, એ કામાદિક શસ્ત્ર તો તો રહે જો એને ઉપર નિર્દેશ થકો દંડ દેવાને સત્પર રહે, જેમ ધર્મરાજા છે તે પાપીને મારવાને અર્થે દંડ લેઈને રાત દિવસ તૈયાર રહે છે તેમ इंद्रियो કુમાર્ને ચાલે તો इंद्रियोને દંડ દે ને અંતઃકરણ કુમાર્ને ચાલે તો અંતઃકરણને દંડ દે. તેમાં इंद्रियोને કુછ્વાંદ્રાયણે કરીને દંડ દે ને અંતઃકરણને વિચારે કરીને દંડ દે તો એ કામાદિક શસ્ત્રનો નાશ થઈ જાય ને પોતાને ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને સંપૂર્ણ કૃતાર્થ માને. [૭]

૮ ત્યાર પછી શુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો છે, [૮] સંપૂર્ણ સત્સંગ થયો તે કેને કહીએ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, એક તો અતિશે દૃઢ આત્મનિષ્ઠા હોય ને તે પોતાના આત્માને દેહ, इंद्रियो, અંતઃકરણથી અતિશે અસંગી માને ને એ દેહ इंद्रિયાદિકની ક્રિયાઓ તે પોતાને વિષે ન માને તો પણ પંચવર્ષમાનના નિયમમાં લેશ્યામ્ર પેર પડવા દે નહિ અને પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તે તો પણ પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું દાસપણું શુકે નહિ સ્વામીસેવકપણે કરીને ભગવાનની દૃઢ ઉપાસના કરે અને મત્સ્ય સૂર્તિ જે ભગવાન તેને આકાશની પેટે અતિશે અસંગી સમજે, જેમ આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુસૂતપણે વ્યાપીને રહ્યો છે ને ચાર ભૂતની જે ક્રિયા તે આકાશને વિષે થાય છે તો પણ આકાશને એ પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂતના વિકાર અદૃતા નથી તેમ મત્સ્ય જે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તે શુભ અશુભ સર્વે ક્રિયાને કરતા થકા આકાશની પેટે નિર્લેપ છે એમ જાણે અને તે ભગવાનનાં જે અસંખ્યાત ષેષર્થ છે તેને સમજે, જે આ ભગવાન જી-શેના કલ્યાણને અર્થે યતુષ્ય જેવા જણાય છે તો પણ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કર્તા હર્ષા

છે અને ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મપુર ઇત્યાદિક જે ધામ તે સર્વેના સ્વામી છે અને અનંતકોટી એવા જે અક્ષરરૂપ મુક્ત તે સર્વેના સ્વામી છે, પણ ભગવાનનો મહિમા જાણીને વિશેષે શ્રવણાદિક ભક્તિને દૃઢ કરીને રાखે અને તે ભગવાનના ભક્તની સેવા શાકરી કરે તેવી રીતે જે વર્તે તેનો સંપૂર્ણ સત્સંગ કહીએ. [૮]

૯ પછી નાનાશિવાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૯) ક્યારેક તો ભગવાનના ભક્તનો મહિમા અતિશે સમગ્રાય છે ને ક્યારેક તો અતિશે સમક્ષાતો નથી તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સંત છે તેનો ધર્મવાળા છે તે જ્યારે કોઈકને અર્ધમાન થાલતો દેલે ત્યારે તેને ટોકે પછી જે દેહાભિમાની હોય તેને સઘળો વિચાર કરીને શિષ્ટા મૂળ કરતાં આવડે નહિ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે, માટે જ્યાં સુધી એને દુઃસ્વાદીને કહે નહિ ત્યાં સુધી મહાત્મ્ય રહે ને જ્યારે હિતની વાત પણ દુઃસ્વાદીને કહે ત્યારે અવગુણ લે ને મહાત્મ્ય ન જાણે અને જેને સંતનો અવગુણ આવ્યો તેને કોઈ રીતે માપચિત્તે કરીને પણ શુદ્ધ થવાતું નથી, જેમ કામાદિક દોષનાં પાપ નિવારણ છે તેમ સંતના દ્રોહનું પાપ નિવારણ છે નહિ, અને જેમ કોઈને સ્વરોગ થાય તેને ટાઢ્યાતું કોઈ ઔષધ નથી તે તો નિષે મરે તેમ જેને સંતનો અવગુણ આવ્યો તેને તો સ્વરોગ થયો જાણવો તે તો પાંચ દિવસ મોઢો બેઠો નિષે વિમુક્ત થાશે, અને વઢી જેમ મનુષ્યના હાથ, પગ, નાક, કાન, આંસુ, આંગળીઓ એ આદિક જે અંગ તે કપાપ તો પણ એ મનુષ્ય મુલો કહેવાય નહિ અને જ્યારે ધદમાંથી માથું કપાઈ જાય ત્યારે તેને મુલો કહેવાય તેમ હરિજનનો જેને અવગુણ આવે તેનું તો માથું કપાણું અને ઘીજા વર્તમાનમાં કદાચિત્ત ફેર પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે જીવે સ્વરો કહેતાં તે સત્સંગમાં ટકે સ્વરો ને જેને સંતનો અવગુણ આવ્યો તે તો નિષે સત્સંગથી જ્યારે ત્યારે વિમુક્ત થાય એ એનું માથું કપાણું જાણવું. (૯)

૧૦ પછી ભગવાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧૦) હરિજનનો અવગુણ આવ્યો હોય તેને ટાઢ્યાનો કોઈ ઉપાય છે કે નથી ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ઉપાય તો છે પણ અતિ કઠણ છે તે અતિશે શ્રદ્ધાવાળો હોય તેવી થાય છે તે જ્યારે કોઈ સંતનો અવગુણ આવે ત્યારે એમ વિચાર કરે જે, મેં અતિ મોટું પાપ કર્યું જે બ્રહ્મસ્વરૂપ પણ જે ભગવાનના ભક્ત તેનો અવગુણ લીધો, પણ વિચારમાંથી અતિશે દાક્ષ હૈયામાં થાય તે દાક્ષને મારે અન્ન જમે તો તેના સ્વાદુ કુસ્વાદુપણાની સ્વચર પડે નહિ તથા રાત્રિને વિષે નિદ્રા પણ આવે નહિ અને જ્યાં સુધી સંતનો અવગુણ હૈયામાંથી ટકે નહિ ત્યાં સુધી જેમ જલ ચિનાતું માહલું તદફલે તેમ અતિ વ્યાકુલ થાય અને જ્યારે એ સંતનો હૈયામાં અતિશે ગુણ આવે એ તે સંત કોઈ થાતે દુઃસ્વાદા હોય તો તેને અતિ

દીન થઈને પ્રસન્ન કરે, એવી જાતનો જેના હૃદયમાં વિચાર રહેતો હોય તેા તેને સંતનો અવગુણ આવ્યો હોય તે પણ ટક્કી જાય ને સત્સંગમાંથી પણ વિમુક્ત ન થાય પણ એ વિના થીજો કોઈ એવો ઉપાય નથી કહ્યો એજ એક ઉપાય છે. [૧૦] હિતિ વ૦ ૥ ૧૧ ॥ (૧૦૯) ૧૦

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૧૦] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, જ્ઞાન્ત મુર્તિ એવા જે અમે તે અમારા ઉપાસકોષ રજોગુણી તમોગુણી દેવમાં દેત ન કરતુંને ક્રોધી મનુષ્ય તથા દેવતા તે અમને ગમતા નથી. (૧) વીજામાં થોડોક ક્રોધ પણ દુઃખ-દાયી છે. (૨) વીજામાં આત્મનિષ્ઠા, પ્રજ્ઞાચર્યાદિક પંચવર્તમાન અને અમારો મહિમા એ પ્રજા અતિશે દૃઢ થાય તો કામનું મૂલ ઊઠાડી જાય અને અતિશે કામનું મૂલ ઊઠાડવાનો ઉપાય તો અમારો સારી પેટ મહિમા સમજવો તેજ છે. (૩) ચોથામાં જ્ઞાતીના પ્રજા પ્રકારના ચૈરાયનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૪) પાંચમાંમાં ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ જ્ઞાનનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૫) છઠ્ઠામાં અમારો નિશ્ચય હોય પણ કામાદિક વિકાર ન ટલયા હોય તો કૃતા-ર્થપણું મનાય નહિ. [૬] સાતમાંમાં ઈન્દ્રિયોને તપે કરીને દુઃખ અને અંતઃકરણને વિચારે કરીને દુઃખ તો વિકાર નાશ પામે ને કૃતાર્થપણું મનાય. (૭) આઠમાંમાં આત્મનિષ્ઠા અતિ દૃઢ હોય અને પંચવર્તમાન પાછે અને અમારી સ્વામીસેવકપણે દૃઢ ઉપાસના કરે અને પ્રજ્ઞા ભગવાન જે અમે તે અમને અતિશે અસંગી ને અતિશે નિર્વિકાર ને સર્વેના સ્વામી ને સર્વેના કર્તા હતાં સમજે અને અમારી નવઘઃ ભક્તિ કરે તથા અમારા ભક્તની સેવા કરે તેજો સંપૂર્ણ સત્સંગ કહેવાય. (૮) નવમાંમાં દેહાભિમાનીથી સંતની શિલામણ પ્રજા ન થાય ને જ્ઞાનો અવગુણ છે ને વિમુક્ત થાય. (૯) દશમાંમાં અતિ દીન થઈને તે સંતને પ્રસન્ન કરે તો અવગુણ આવ્યો હોય તે ટક્કી જાય છે. [૧૦] વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ વીજા પ્રથમાં કામનું મૂલ ઊઠાડવાનો ઉપાય અતિ દૃઢ આત્મનિષ્ઠા અને પ્રજ્ઞાચર્યાદિક પંચવર્તમાનને દૃઢ પાછે અને અમારો મહિમા અતિશે સમજે એ પ્રજા ઉપાય શ્રીજીમહારાજે કહ્યા અને વળી કહ્યું જે, અમારો સારી પેટ મહિમા સમજે તો અતિશે કામનું મૂલ ઊઠાડી જાય તે પ્રથમ અતિશે મહિમા કહ્યો તેમાં ને સારી પેટ મહિમા સમજવાનો કહ્યો તેમાં શું ન્યૂન અધિકપણું આવ્યું તે સમજાણું નહિ માટે કૃપા કરીને સમજાવો ?

૧ ૭૦ પ્રથમ અતિશે મહિમા કહ્યો તે જ્ઞાને કરીને સમજવાનો કહ્યો છે અને જે સારી પેટ મહિમા સમજવાનો કહ્યો તે મહિમા આકારે હૃતિ થઈ જાય તેજે કરીને અગતની વિસ્મૃતિપ્રયુક્ત વર્તે ને મુર્તિ આકારે દૃષ્ટિ થઈ જાય એ સારી પેટ મહિમા કહ્યો છે.

૨ પ્ર૦ આઠમા પ્રથમાં અક્ષરરૂપ અનંતકોટી મુક્ત કહ્યા તે અક્ષરરૂપ પટલે કેવા જાણવા ?

૨ ૭૦ જે ન જ્ઞારે તે સર્વ ચૈતન્યવર્ગને અક્ષર કહેવાય છે અને આ ઠેકાણે અક્ષરનામે શ્રીજી-મહારાજને કહ્યા છે તે [પં ૨ માં] ભગવાન અપ્યુત છે અક્ષર છે અસંદ છે તથા (અ ૦ ૬ માં) ભગવાન અક્ષરરૂપ છે અંતર્યામી છે ને અનંતકોટી પ્રજ્ઞાંદના આચાર છે એમ કહ્યું છે માટે અક્ષર નામે શ્રીજીમહારાજને જાણવા ને તે શ્રીજીમહારાજરૂપ થયેલા મુક્તને અક્ષરરૂપ કહ્યા છે આ અક્ષરરૂપનો અર્થ (અ ૦ ૪ ના વીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) કયો છે. ॥૧૦૯॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરામ્ભક્તના દરબારમાં દક્ષિણાદે મુસ્તારવિંદે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને રાતા ફીનસ્વાપનો સુરવાઝ પહેર્યો હતો અને નરનારાયણ નામે અંકિત ઘરો જે કાઠ્યો ફીનસ્વાપ તેની ઢગલી પહેરી હતી અને માથે મુરનાપુરી અસમાની રંગનો રેટો સોનેરી તારના ફરતા છેદાનો બાંધ્યો હતો અને કમુંબી રંગનો રેટો કેઢે બાંધ્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમ્ભક્તની સખા મરાઈને બેઠી હતી અને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે પરમહંસ તે દુકડ, સરોદા, સતાર, મંજીરાદિક બાર્જાત્રને વજાડીને કીર્તનનું ગાન કરતા હતા.

- ૧ પછી કીર્તનની સમાપ્તિ થઈ રહી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૧] સર્વે પરમ-હંસ સાંખ્યો હું તમને એક પ્રશ્ન પુછુંછું. ત્યારે મુનિ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! પુછો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, આ સત્સંગમાં હરિમ્ભક્તને ક્યારે મૃત્યુનો ભય ટળી જાય ? અને દેહ છોડે પોતાનું કલ્યાણ મનાઈ જાય ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી જેનો આવઠ્યો તેણે જ-વચ્ચે કયો પળ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ. પછી ળીજા પરમહંસ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમેજ કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, તમે ક્યાં સુધી કીર્તન બોલ્યા ત્યાં સુધી અમે ણો વિચાર કયો છે તે અમારી નજરમાં તો એમ આવ્યું છે જે, ચાર પ્રકારના હરિમ્ભક્ત હોય તેને મૃત્યુનો ભય નાશ પામે છે અને કૃતાર્થપણું મનાય છે તે ચાર પ્રકારના હરિમ્ભક્તની વિક્તિ એક તો વિશ્વાસી, ળીજોજ્ઞાની, શ્રીજો શૂરવીર, ળોથો પ્રીતિવાળો એ ચાર પ્રકારના જે ભક્ત તેને તો મૃત્યુનો ભય નથી રહેતો ને દેહ છોડે કૃતાર્થપણું મનાય છે. હવે એ ચાર પ્રકારના ભક્તનાં લક્ષણ કહીએ છે. તેમાં જે વિશ્વાસી હોય તેણે ભગવાનના નિશ્ચયના ચલવડે કરીને મૃત્યુનો ભય રાખે નહિ ને એમ જાણે જે, મુને પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન મળ્યા છે માટે હું કૃતાર્થ છું, અને જ્ઞાનીને તો આત્મજ્ઞાનનું વજ્ર હોય તે એમ માને જે, હું તો બ્રહ્મસ્વરૂપ ઘરો ભગવાનનો ભક્ત છું. માટે એને પણ મૃત્યુનો ભય હોય નહિ, અને શૂરવીર હોય તે થકી તેા દ્વિયો તથા અંતકરણ એ સર્વે ધરધર કંપતાં રહે અને ળીજા કોઈથી પણ ઢરે નહિ માટે એને કોઈ રીતે પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં ળંગ થાય નહિ, માટે પોતાને કૃતાર્થપણું માને અને મૃત્યુનો ભય નાશ તેના જનમાં લેજ માત્ર પણ હોય નહિ, અને ળોથો જે પ્રીતિવાળો તેને તો પતિ-વ્રતાનું અંગ છે, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાના પતિ વિના કીજે ટેકાળે દૃષ્ટિ ઢોલે નહિ જે એક પોતાના પતિને વિષેજ પ્રીતિ રાખે તેમ તે ભગવાનનો ભક્ત તે પતિવ્રતાની પેઠે પોતાના પતિ ઘરા જે ભગવાન તેને વિષેજ પ્રીતિ રાખે, માટે પોતાને કૃતાર્થપણું માને અને તેને મૃત્યુનો ભય પણ લેજમાત્ર હોય નહિ. અને એ ચાર અંગ માંપણું એક પ્રમાણ

હોય ને બીજાં ત્રણ ગૌણ હોય તોપણ જન્મ મૃત્યુના ભય થકી તરે છે અને ચાર માંવલું
 એક પણ ન હોય તેને તો મૃત્યુનો ભય ટળે નહિ, પટલી વાર્તા કરીને પછી શ્રીજીમહા-
 રાજ સર્વે પરમહંસ તથા હરિભક્ત પ્રત્યે બોલ્યા જે, ૫ ચાર માંવલાં જેને જે અંગ પ્રધાન-
 પણે વર્તતાં હોય તે કહો ? પછી પરમહંસ સમઘને જે જે અંગ વર્તતાં હતાં તે કહ્યાં અને
 હરિભક્તને પણ જેને જે અંગ વર્તતાં હતાં તે કહ્યાં તે સાંખ્યીને શ્રીજીમહારાજ ઘણું પ્રસન્ન
 થયા. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૫ ચાર અંગમાંથી જેને શૂરવીરનું અંગ હોય તે સર્વે
 આવીને અમારે પળે લાગો, પછી જેને જેને શૂરવીરનાં અંગ વર્તતાં હતાં તે સર્વે શ્રીજીમ-
 હારાજના ચરણારવિંદને છાતીમાં છડીને પળે લાગ્યા. [૧]

૧

૨ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વઢી જેને પ્રભ પુછવો હોય તે પુછો ત્યારે બ્રહ્મા-
 ૨ નંદસ્વામીજી પુછ્યું જે, (૨) કારણ હોય તે તો કાર્યથી મોટું જોડણ ત્યારે ૪૬તું બીજ તે
 તો નાનું છે ને તે થકી મોટો વડ કેમ થાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કારણ
 હોય તે તો નાનું હોય ને સૂક્ષ્મ હોય તો પણ મોટા કાર્યની ઉત્પત્તિ કરવાને સમર્થ છે
 એજ કારણમાં મોટાઈ છે, જેમ મૂલ પ્રકૃતિનાં કાર્યે એવાં જે અનંત પ્રધાન તેનો મોટો
 વિસ્તાર છે પણ કારણરૂપ જે મૂલ પ્રકૃતિ તે તો સ્ત્રીને આકારે છે તથા પૃથ્વીનું કારણ
 જે ગંધ તે સૂક્ષ્મ છે ને તેનું કાર્ય જે પૃથ્વી તે મોટી છે, એમજ આકાશ આદિક જે બીજાં
 ચાર ભૂત તેનો મોટો વિસ્તાર છે ને તેના કારણ જે શબ્દાદિક તે સૂક્ષ્મ છે અને જે કાર-
 ણ હોય તે નાનું હોય તોપણ તે મોટા કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય એવી એમાં કહ્યા
 રહી છે, જેમ અગ્નિદેવ છે તેતો મનુષ્ય જેવો મૂર્તિમાન છે અને માણસ જેવો છે અને તેનું
 કાર્ય જે અગ્નિની શ્વાબ્દો તેતો અતિ મોટી છે, તથા જેમ વરુણની મૂર્તિ તેતો મનુષ્ય
 જેવડી છે અને તેનું કાર્યરૂપ જે જલ તેતો અતિ શાહું છે, અને જેમ સૂર્યની મૂર્તિ તો મ-
 નુષ્યના જેવી રચમાં વેઠી છે અને તેનું કાર્ય જે પ્રકાશ તેતો આસ્થા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી
 રહ્યો છે, તેમ સર્વના કારણ એવા જે શ્રીપુરુષોત્તમ નારાયણ તેતો ઋષિરૂપે મનુષ્ય જેવડા
 છે તો પણ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કારણ છે અને જે મૂર્ત્ય હોય તેતો એમ સવશે જે, જેનું
 કાર્ય આવડું મોટું છે તો તેનું કારણ તો કેવડું મોટું હશે ! એતો મૂર્ત્યની સમગ્રણ છે અને
 સર્વના કારણરૂપ એવા ભગવાન તે મનુષ્ય જેવા છે તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગક-
 ણ્યા કરીને અનંતકોટી બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે ને પાછાં પોતાને વિષે લય
 કરવાને સમર્થ છે જેમ અગ્નિ, વરુણ, સૂર્ય તે પોતાના કાર્યરૂપે મોટા જગાય છે ને વઢી
 કાર્યને પોતામાં છીન કરીને એક પોતેજ રહે છે તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંત-
 કોટી બ્રહ્માંડ અણુની પેટે રહ્યાં છે તે અઘાવરણને ચૌદલોક સુધાં રહ્યાં છે, એવી રીતે
 કારણમાં અલૌકિકપણું છે ને મોટાઈપણું છે તેને સમજી હોય તે જાણે જે ભગવાન મનુષ્ય

જેવા જાણાય છે તોપણ આ ભગવાન સર્વના કારણ છે અને સર્વના કર્તા છે ને સમર્થ છે એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ શયન કરવા પધાર્યા. (૨) इति वचनामृतम्. ॥ ૨ ॥. (૧૧૦) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, વિ-
શ્વાસી, જ્ઞાની, શરવીરને પ્રીતિવાળો એ ચાર પ્રકારના મનુષ્યોનો મન નથી રહેતો (૧)
વીજામાં જેમ મૂળ પ્રકૃતિ સ્ત્રી બાકાર છે ને તેનું કાર્ય મોટું છે ને જેમ ચાર મૂત્રનો મોટો
વિસ્તાર છે ને તેના કારણ ગંધાદિક સૂક્ષ્મ છે અને જેમ સૂર્યાદિકની ધૂર્તિયો મનુષ્યના જેવ-
ડી છે ને તેનું કાર્ય જે પ્રકાશાદિક તે બતિ વિસ્તારવાન છે તેમ બને મનુષ્ય જેવડા
દેશાદિ છીંપ તોપણ સર્વના કારણ છીંપ એવા પ્રત્યક્ષ ભગવાન જે બને તે બને મનુષ્યના
જેવડા છીંપ પણ બનત કોટી પ્રજાંકને ઉત્પન્ન કરવા ને અમારે વિષે હીન કરવા સમર્થ
છીંપ અને અમારા એક એક રોમમાં પટલે કિરણોમાં બનત કોટી પ્રજાંક અણુની પેઠે રહ્યાં છે
એનું અમારે વિષે બલૌકિકપણું ને મોટાદપણું છે [૨] બાકતો છે.

૧ પ્ર० પહેલા પ્રશ્નમાં ચારપ્રકારના મનુષ્યને મનુષ્યનો મન ટક્કી જાય છે એમ કહ્યું તે આ દેહે
મરવાની થીક ટક્કી જતી હશે કે ફેર જન્મ ધરવાની થીક ટક્કી જતી હશે ?

૧ જ० એવા મનુષ્યને ફેર જન્મ ધરવાનું તો હોયજ નહિ પણ આ દેહે કોઈક પ્લેગ કોલેરા
જેવો રોગ આવે અથવા રાજ્યપદ આવે તેમાં મરી જવાની થીક ન રહે એમ કહ્યું છે.

૨ પ્ર० થીજા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજના એક એક રોમમાં બધા બાકરને યુક્ત પ્રજાંક રહ્યાં છે એમ
કહ્યું તે બધાકરને યુક્ત પ્રજાંક તો મૂળપુરુષના રોમમાં રહ્યાં છે અને શ્રીજીમહારાજના રોમમાં
રહ્યાં છે એમ કેમ કહ્યું હશે ?

૨ જ० બધારનું તથા પ્રજાનું તથા મૂળપુરુષનું એ સર્વેનું આધાર તો શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે તે
(કા० ૬ માં) કહ્યું છે જે, પૃથ્વી આદિક સર્વે તત્ત્વથી લઈને બધાર પર્યંત સર્વેનું આત્મા
અમારું તેજ છે માટે મૂળપુરુષના તેજમાં રહ્યાં હોય તે પણ શ્રીજીમહારાજના તેજમાંજ
કહેવાય. ॥ ૧૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ ૧૩ તેરજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ બીલોષા
મધ્યે સુરાસાવરના દરવારમાં રાત્રિને સમે હોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોળી છીં-
ટની ડગલી પહેરી હતી તથા રનો ભરેલો ધોળો સુરવાલ પહેર્યો હતો ને મસ્તક ઉપર
ધોળો પેંટેટા બાંધ્યો હતો તથા ધોળી પહેડી ઓડી હતી અને પોતાના હુસ્વારવિંદની આ-
ગલ હુનિ તથા વૈષ્ણવેશના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

તે સમયને વિષે શ્રીજીમહારાજને ભગવદાનંદસ્વામી તથા શિવાનંદસ્વામીએ મન

૧ પુછ્યો જે, (૧) ભગવાન તથા સંત તેનો જેને મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તેનાં
માં લક્ષણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનનો ને સંતનો મહાત્મ્યજ્ઞાને
સહિત નિશ્ચય હોય તેથી ભગવાનને અર્થે ને સંતને અર્થે શું ન થાય ? એને અર્થે કુટુંબનો
ત્યાગ કરે, લોક લાજનો ત્યાગ કરે, રાજ્યનો ત્યાગ કરે, સુખનો ત્યાગ કરે, ધનનો

ત્યાગ કરે, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે અને સ્ત્રી હોય તે પુરુષનો ત્યાગ કરે, એમ કહીને પછી આ સર્વે હરિભક્તની વાર્તાઓ એક ધીજા કેઢે કરી:—ગામ ઢહુસરવાળા રજપુત ગહુડી તથા ધરમપુરવાળાં કુશલકુંભરવાઈ તથા પર્વતમાઈ તથા રાજવાઈ તથા ઝીઝુવાઈ તથા લાહુવાઈ તથા મોટાં રામવાઈ તથા દાદોલાચર તથા માંચોભક્ત તથા મુલ્કઝી બ્રહ્મચારી તથા મુજવાળાં લાર્ધાવાઈ ને માતાઝી તથા મુક્તાનંદસ્વામી તથા વાળાક દેશનો આદીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકુવાના મુલ્કઝી તથા કુશઝી તથા વાળાક દેશમાં ગુંદાબ્ધી ગામના થે કાઠિ હરિભક્ત ઇત્યાદિક જે સત્સંગી તેમણે ભગવાનને અર્થે ને સંતને અર્થે જે જે કર્યું તેને વિસ્તારીને કહેતા હવા. અને વઢી એમ કહું જે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત હોય તે ભગવાનના વચનમાં પેર પાડે નહિ ને જેમ કહે તેમ કરે તે ઉપર પોતાની વાત કરી જે, અમારો સ્વભાવ કેવો હતો તો ગોદોહન માત્ર એક સ્થાનક-માં રહેવાય પણ વધુ રહેવાય નહિ એવા ત્યાગી હતા ને વૈરાગ્ય અતિશે હતો ને શ્રીરામા-નંદસ્વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તોપણ સ્વામીએ મુજનગરથી કહાવી મે.કલ્યુ જે, જો સત્સંગમાં રહાનો સ્વપ્ન હોય તો યાંમલાને વાય લેરને પણ રહેવું પડશે, એમ મયારામ મટે આવીને કહું ત્યારે અમે યાંમલાને વાય લીધી. ત્યાર પછી તેમણે કહું જે, મુક્તા-નંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહે. પછી અમે સ્વામીનાં દર્શન થયા મોર નવ મહિના મુધી મુ-ક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહ્યા, એવે ત્વણે કરીને જેને સંતનો ને ભગવાનનો એવો નિશ્ચય હોય તેને નિશ્ચય જાણીએ. અને પછી સુંદરજી સુતાર ને ઢોસા વાળિયાની વાત કરી. અને વઢી જેને ભગવાનનો ને સંતનો એવો નિશ્ચય હોય તેને તેની કોરનો કેપ વર્ષે એમ કહીને રાણા રાજગરની વાર્તા કરી અને મઠાદની વાર્તા કરી જે, મઠાદ જે તે તૃસિહજી મસ્યે વોલ્યા જે હે મહારાજ ! હું આ તમારા વિકરાલ રૂપથી નથી ધીતો ને તમે જે મારી રક્ષા કરી તેને હું રક્ષા નથી માનતો ને તમે જ્યારે મારાં ઇંદ્રિયો રૂપ શઙ્કુના ગળ થકી રક્ષા કરશો ત્યારે હું રક્ષા માનીશ, યાટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે દૈહિક રક્ષા ભગ-વાન કરે તેણે કરીને હર્ષ ન પામે ને રક્ષા ન કરે તેણે કરીને શોક ન કરે અને અલ-મસ્ત થકો ભગવાનને મજે ને ભગવાન ને સંત તેનું મહાત્મ્ય વહુ જાણે તે ઉપર ગામ કઢ-લાલની ઢોશીની વાત કરી. (૧) અને આવી રીતનો જે હરિભક્ત હોય તેનો દેહ પણ ૧ ધસીને પટે, વાઘ લાઈ જાય, સર્પ કરડે, શસ્ત્ર વાગે, પાળીમાં મુઢી જાય ઇત્યાદિક ગમે તેવી રીતે અપમૃત્યુ કરીને દેહ પટે તોપણ એમ સમજે જે, ભગવાનના ભક્તની અવઢી ગતિ ધાયજ નહિ એતો ભગવાનના ધામનેજ પામે અને ભગવાનથી વિમુક્ત હોય તેનો દેહ મુધી સારી પેટે પટે ને ચંદનના લાકઢામાં સંસ્કારે યુક્ત વઢે તોપણ તેતો નિશ્ચે યમ-હુરીમાં જાય. એ વેની વ્યક્તિ સારી પેટે સમજે એ સર્વે પ્રકારની જેના હૃદયમાં દહ માંડ

પહી હોય તેને ભગવાનનો ને સંતનો મહાત્મ્ય સહિત નિશ્ચય છે એમ જાણવું (૨) અને ૨
 એનો નિશ્ચય વાળો જે હોય તે જરૂર વ્રહ્મમોહોલમાંજ પુને પણ વીજે ક્યાંક કોઈ ધામમાં
 ઓરો રહે નહિ. (૩) इति वचनामृतम्. ॥ ૩ ॥. (૧૧૧). ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારો તથા
 અમારા સંતનો પટલે મુક્તનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તે કુંડુવનો તથા લોકલાજનો,
 રાજ્યનો, મુશ્કેલી લાગ કરે અને સ્ત્રી હોય તે પુરુષનો લાગ કરે અને અમારા વચનમાં ફેર
 પડવા દે નહિ અને દૈહિક મુલ્ય દુઃખમાં હર્ષ શોક પામે નહિ (૧) અને એવો જે અમારો ભક્ત
 તેનો દેહ અપમૃત્યુ કરીને પડે તો પણ એ ભક્ત અમારા ધામનેજ પામે અને વિમુલ્ક ચમપુરીમાં
 જાય એમ સમજનારાને અમારો મહાત્મ્ય સહિત નિશ્ચય છે [૨] અને એવા નિશ્ચયવાળો અ-
 મારા ધામનેજ પામે. [૩] વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં જેને અમારોને અમારા સંતનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તે
 કુંડુવ, લોકલાજ ને રાજ્યાદિકનો લાગ કરે એમ કહીને શ્રીજીમહારાજે સર્વે હરિમત્તોનાં
 નામ કહ્યાં તેમણે શ્રીજીમહારાજને અર્ચે હું હું કર્યું હશે તે કૃપા કરીને કહ્યો ?

૧ વ૦ શ્રીજીમહારાજ અરેરા ગામમાં પધાર્યા હતા ત્યાંથી ગલુજીને કહાવી મોકલ્યું જે, સ્વામા
 બેઠા હો તે પદ્યું મુકીને ધન, ધાન્ય, માણસ, પશુ, સર્વસ્વ લેઈને અહિં આવો. તે સાંભળીને
 પોતાનાં માતુશ્રી માંદાં હતાં તેમને મુકીને બીજું વધું લઈને રાત્રિપ ગયા, એવા વચનમાં વર્તતા
 હતા અને તેમને ઘેર શ્રીજીમહારાજ સંતોષ સહિત પધાર્યા હતા અને પોતાની માતુશ્રીપ દેહ
 લાગ કર્યો હતો તો જ શ્રીજીમહારાજને ગામતે વાજતે ઘેર પધરાવીને વે દિવસ પ્રેમપુર્વક સેવા
 કરીને કોઈને તે વાત જણાવા દીધી નહિ અને શ્રીજીમહારાજને વજાબવા સીમાહા સુધી
 ગયા ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, હવે જાઓ તમારું કામ કરો. પછી તે પાછા વળ્યા, એવા
 મહિમાવાળા હતા. (પ્ર૦) ગલુજી પાસે સર્વસ્વ મગાવેલું તે શ્રીજીમહારાજે વધું રાહતું કે
 કેમ કર્યું ? (વ૦) ગલુજીને ઘેર પણ રાત્રિપ શબ્દ આવીને સર્વસ્વ છુંડી જવાના હતા અને
 ગલુજીને તથા તેમનાં મનુષ્યોને મારી નાશવાના હતા પટલા સારું શ્રીજીમહારાજે મંગાવ્યું
 હતું. તે શબ્દો રાત્રે ગલુજીને ઘેર આવીને પાછા ગયા અને સવારમાં શ્રીજીમહારાજે ગલુ-
 જીને સર્વસ્વ પાછું આપીને ટહુસર મોકલ્યા. એવી રીતે મહારાજે પોતાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા-
 ને વિશ્વાસવાળા ભક્તની રક્ષા કરી. ॥ ૧ ॥

અને કુશલકુંવરબાદ્ય શ્રીજીમહારાજને પોતાને ઘેર તેહની રાજ્ય આપવા માંડ્યું
 ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને નક્ષત્રી શિલા પર્યંત સમગ્ર અંગ નીરક્ષીને અંતરમાં ઉતારી લીધી
 અને જેવા ધામમાં દિવ્ય તેજોમય મૂર્તિ છે તેવી દેવતાં હવાં ને દેહતું માન મુકી ગયાં ને
 મૂર્તિમાં જોહાડ ગયાં ને પંદર દિવસે દેહ મુકીને અક્ષર ધામમાં ગયાં એવાં હતાં. (પ્ર૦)
 કુશલકુંવરબાદ્યને સત્સંગ શી રીતે થયો હતો અને તેમનો જન્મ કયા ગામમાં હતો ? (વ૦)
 એ પૂર્વજન્મમાં સંપ્રાપ્તજીત રાજાની, વેન રહવાઈ નામે હતાં. ત્યાં દિન્દીનો વાલ્મીકી

આવેલ તેણે સંપ્રામજીતને મારી નાશ્યો ને રુઢવાડને લેઈ જવાનું કર્યું ત્યારે રુઢવાડે અને સમજાવ્યો જે, મારે નામના કરવી છે પછી તે ગયો. અને રુઢવાડે અઢાલજની વાળ્ય કરાવીને દેહ મેલ્યો અને તે ઓઢક ગામમાં કુશલકુંવરવાડ નામે થયાં. તેમણે પૂર્વ જન્મમાં કરાવેલી વાળ્યમાં શ્રીજીમહારાજ ને સંતો નાહ્યા ને જાલ પીધું ને તેના ઉપર દયા કરીને પરમચૈતન્યાનંદસ્વામીને પ્રેર્યા કરી તે ધરમપુર અંશને ધર્મશાળામાં ઉતર્યા. અને ધર્મને નિયમ હતું જે, જે અતિથિ આવે તેને નિત્ય જમાડે અને મહિમા સમજીને શરણ સ્પર્શ કરવા રાત્રે આવતાં. તેમને પરમચૈતન્યાનંદસ્વામીએ સ્પર્શ કરવા વીધો નહિ તેથી તેમને સ્વામીનો ગુણ આવ્યો ને સ્વામીએ શ્રીજીમહારાજના મહિમાની ને પ્રગટપણની વાતો કહીને સત્સંગ કરાવ્યો હતો અને પરમચૈતન્યાનંદસ્વામીને શ્રીમુચાનંદસ્વામી ગઢડે તેડી ગયા પછી તેમણે શ્રીજીમહારાજને ધરમપુર તેડાવ્યા હતા. ॥૨॥

અને પર્વતભાઈ પોતાનો દિકરો કંઠમાળ હતો તેને મુકીને શ્રીજીમહારાજનાં દર્શન કરવા ચાલ્યા તે ગામને સીમાડે પહોંચ્યા પટલામાં દિકરો મરી ગયો ને મનુષ્ય તેઢવા ગયું તો પળ પાછા ચલ્યા નહિ ને ગઢડે ગયા. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, દિકરો મરી ગયો ને પાછા કેમ ચલ્યા નહિ ? ત્યારે પર્વતભાઈ બોલ્યા જે ઇમાં હું ? પ તો છાળમાં જીવઢા પડે ને મરી જાય ઇયું છે એમ બોલ્યા. અને ત્યાં સાત દિવસ સુખી જમ્યા નહિ ને પાણી પણ પીધું નહિ. તેમને શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, તમે ક્યાં જમો છો ? ત્યારે બોલ્યા જે આપનાં દર્શન કરું છું તેમાં થયું આવી જાય છે અને જે દાળા પાકે તે થયા શ્રીજીમહારાજના સદાવ્રતમાં આપી દેતા તેમને શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે થોડાક દાળા છોકરાને સ્વાધા સારુ રાક્ષતાં હો તો સારું ત્યારે કહ્યું જે કળવીનાં છોકરાં તો જેમ કુકુડાનાં વચાં ઉકરડામાંથી દાળા સ્વોતરી સ્વાધ તેમ પૃથ્વીમાંથી પેદા કરી સ્વાધ માટે ઇથી ખિંતા હું કરવા રા-ક્ષવી પડે એમ બોલ્યા. અને શ્રીજીમહારાજે સંતોને ચટરસનાં વર્તમાન આવ્યાં ત્યારે પર્વતભાઈ તથા તેમના ઘરનાં સર્વે માણસોએ પણ તે વ્રત રાક્ષ્યાં હતાં ઇવો મ-હિમા સંતનો આજ્ઞતા ઇત્યાદિક ઘણી વાતો છે તે લખે પાર આવે તેમ નથી. પર્વતભાઈનો બહુ સમર્થે હતા અને શ્રીજીમહારાજે પણ ધર્મને પેર બહુ લીલાઓ કરીને ઘણાંક સુખ આવ્યાં છે. (૫૦) પર્વતભાઈમાં શી સામર્થી હતી અને શ્રીજીમહારાજે ધર્મને પેર શી શી લીલાઓ કરી હતી તે કહો ? (૫૦) શ્રીજીમહારાજ સર્વે સંતોને તથા કાઠીયોને લેઈને ગઢડેથી ચાલ્યા તે ફરતા ફરતા અગત્રાઈ આવ્યા ત્યાં તાપ ગાઢવા એક જાઢ તલ્લે ઉતર્યા ત્યાં હરિજનોએ જાટલો લાવીને પાથર્યો તે ઉપર શ્રીજીમહારાજ વિરાજમાન થયા અને સંત ને હરિજનો સ્વેતરમાં પાથર્યા વિના ધર્મને એમ વેસી ગયા તે ચલતે શ્રીજીમહારાજ ચાલ્યા જે, મારો બ્હાલીડો કેમ ન આવ્યો ? એમ ને ચાર વાર બોલ્યા, પટલાકમાં પર્વતભાઈ કપાસની સાંટીયો સ્વોદીને આવ્યા ને જ્યેથી કોડાલી નાશી દર્શને દંડવત્ કરવા મંડ્યા. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ ઉમા ઢાંને બોલ્યા જે, મારા બ્હાલીડો આવ્યો, એમ ને ચાર ફેરા બોલીને મળ્યા ને પોતાની પાસે મશકની ગાદી નાશીને વેસાર્યા. ત્યારે સર્વે સંત હરિજનોને સંશય થયો જે

આપણે સર્વે પૃથ્વી ઉપર બેઠા છીએ અને આ કળવીને શ્રીજીમહારાજે ગાદી ઉપર બેસાર્થાં પ ઠીક ન કર્યું. પછી સાંજ બગ્ગને ત્યાંથી બાહ્ય તો બીજે ગામ ગયા પછી ફરતા ફરતા જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે પણ પ ઠેકાણે આવ્યા ને વચોર થયા પટલે ત્યાંજ હત્યા. એવામાં પર્વતભાઈ આવ્યા તેમની કંઠે કરોડો વિમાન આવ્યાં તે જોઈને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પર્વતભાઈ આ લડકર ક્યાં ફેરવો છો ? ત્યારે પર્વતભાઈ બોલ્યા જે પ તો માગણ છે ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ક્યાંથી આવેલા છે ? ત્યારે પર્વતભાઈ કહ્યું જે, રૂંધરકોટી, પ્રહરકોટી ને અશ્વરકોટી પ સર્વે નિત્ય મારી કંઠે પડે છે ને આત્યંતિક કલ્યાણ માગે છે તેમને આપના ધામમાં મોકલું છું. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું, જે આમને ધામમાં મોકલો તે અમે જોડપ. પછી પર્વતભાઈ એમના સાસું જોડને બોલ્યા જે, “જાઓ અશ્વરધામમાં” પટલે વર્ષા વિમાન જતાં રહ્યાં તે જોડને સર્વે આશ્ચર્ય પામ્યા ને સંશય ટકી ગયો. અને એક સમે શ્રીજી-મહારાજનાં દર્શન કરવા સાક ગઢડે ગયા ને પોતાના સ્વેતરમાં પડે પાકેલા હતા તે એક મુસ-લમાને સાંપી ગયા હતા તે મુસલમાને રાત્રે પડે કાપવા માંડ્યા તેને પર્વતભાઈ સોટીયો મારી તે દાતરડું ને પડે મુકીને અતો રહ્યો. પછી જ્યારે પર્વતભાઈ દર્શન કરીને આવ્યા ત્યારે પ મીયાંને કહ્યું જે તને સોટીયો અમે મારી હતી ત્યારે તે સિપાઈ અતિ આશ્ચર્ય પામી કે પ્રાર્થના કરતો હતો. ઇત્યાદિક ધનીક વાતો છે. હવે શ્રીજીમહારાજે એમને ઘેર લીઝા કરી છે તેમાંથી કિંચિત્ કહીએ છીએ:—પર્વતભાઈ પોતાના દિકરા મેઘજીભાઈનો વિવાહ કર્યો ત્યારે ગઢડેથી શ્રીજીમહારાજને તથા સંત હરિજનો વાઝ ભાઈને અગત્રાઈ તેડી લાવ્યા ને શ્રીજી-મહારાજને ઢોલીયો પાશરી વાપ્યો તે ઉપર શ્રીજીમહારાજ વિરાજમાન થયા. અને પર્વત-ભાઈ પણ શ્રીજીમહારાજના ઢોલીયા પાસે બેસી ગયા પણ કોઈની સંભાવના રાહી નહિ ત્યારે કાઠીએ શ્રીજીમહારાજને કહ્યું જે, તમે તો પર્વતભાઈને વડુ વચ્ચાળતા હતા પણ હજુ સુધી અમારી સ્થિતિ લેતા નથી. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે પર્વતભાઈને કહ્યું જે, કેમ આ સર્વેની સ્થિતિ લેતા નથી ? ત્યારે પર્વતભાઈ બોલ્યા જે, મહારાજ હું તો શુમાસ્તો છું અને ધની તો આપ છો, માટે હવે મારે શા ઉચ્ચાટ ? પછી શ્રીજીમહારાજે સંતો પાસે રસોડ કરાવીને અશ્વઘેરે ધી પીરસવા માંડ્યું તે જોડને પર્વતભાઈ વડુ રાજી થયા ને બોલ્યા જે, મને ન્યાલ કર્યો માટે પર્વતભાઈએ “ન્યાલકરણ વાપો” એવું શ્રીજીમહારાજનું નામ પાડ્યું પણ પી વગાહ્યું એવો સંશય થયો નહિ તે જોડને કાઠી તથા સર્વે સંતો આશ્ચર્ય પામ્યા ને બોલ્યા જે, પર્વતભાઈના જેવી આપણી સમજણ થઈ નથી. પછી સર્વે જમી રહ્યા ને સર્વે સીધાનાં વાસણ વંશાં વાઝી મુક્યાં તે વંશાં સવારે જુલે ત્યારે સવઝાં દીઠાં અને વી ગોઝ આદિક સર્વે સામાન ભરેલો જોડને આશ્ચર્ય પામ્યા, એવી રીતે નિત્ય સ્વાલી થાય ને નિત્ય અરાઈ જાય એમ સોઝ દિવસ સુધી સર્વે અન્યા અને સોનેરી સાંજે રોશ્નો પોહો ડાળગારીને રાત્રિય વર-પોહો ફેરવીને મેઘજીભાઈને પરજાવીને ઘેર આવ્યા અને સવારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અમારી આંતરમાં કહ્યું પડ્યું છે તે કોઈ કાઢે એવું છે ? પછી મેઘજીભાઈની પત્નીએ જીમે કરીને કાઢ્યું. તેને શ્રીજીમહારાજે વર દીધો જે, અમો તમને આ જન્મેજ અમારા અશ્વરધામમાં

અસંહ અમારી સેવામાં રાહીશું, એવી અનંત લીલાઓ કરીને સુખ આપ્યાં છે તેનો ભય પાર આવે તેમ નથી. ॥ ૩ ॥

અને શ્રીજીમહારાજે અનંત જીવોના ઉદ્ધાર કરવાને અર્થે આંદ્રી પ્રગટ મનુષ્યરૂપે દેસાવાનો સંકલ્પ કર્યો ત્યારે ઘણાક મુશ્કોને આજ્ઞા કરી જે, તમે સર્વે કોઈક સ્ત્રીરૂપે ને કોઈક પુરુષરૂપે દેસાજને ઝીવનો ઉદ્ધાર કરો. તે આજ્ઞા મુશ્કો માથે ચઢાવી ને તે પ્રમાણે જુદા વર્ણમાં દર્શન આપ્યાં. ને જીવુષા, ને લાહુષા ને રાજવાહને કહ્યું જે, તમે કાઠીની જાત્યમાં સ્ત્રીરૂપે દેસાઓ. ત્યારે તેમણે મહારાજની પ્રાર્થના કરી જે, હે મહારાજ ! અમે સ્ત્રી આકારે દેસાજ તો એ લોકની રીતિ પ્રમાણે સમામાં આપણી પાસે સંત તથા પુરુષો બેઠા હોય ત્યાં અમારાથી વેસાય નહિ અને તમે જે વાર્તાઓ કરો અને પ્રશ્ન ઉત્તર થાય તે અમારા સાંભળવામાં આવે નહિ અને અમારાં માથાપ અમને ઝીવ સાથે પરણાયે તે અમારે મોટું લાંછળ આવે અને વઢી આપ વેશ વિદેશ વિચરો ત્યાં અમારાથી સાથે અવાય નહિ અને તમે જે જે લીલા કરો તે અમારા ઝોયામાં આવે નહિ, માટે અમે સ્ત્રી આકારે દેસાવામાં સુખી નથી. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, મર્યલોકમાં તમે ને અમે મેઢા એક સ્થાનમાં રહીશું અને તમને નિરાવરણ રાહશું તે અમારી સર્વે લીલા ઘેર બેઠા થકા દેસશો અને તમને પુરુષનો સ્પર્શ થવા નહિ દ્રષ્ટ. પછી તેમણે તે આજ્ઞા માથે ચઢાવી ને સ્ત્રી આકારે દેસાવાં અને મહારાજ પણ એમને ઘેર રહેતા હતા. અને રાજવાહને એનાં માથાપે પરણે પરણાવાનાં કર્યું ને સ્નાંડું મોકલ્યું ત્યાં રાજવાહનું સ્વરૂપ સિંહના જેવું દેખીને પાછાં વાઢી મુક્યાં પછી એમણે સર્વ સંબંધીનો તથા વેદનો અનાદર કરીને શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતાનાં સાધન ધનાં કર્યાં. ॥૪॥

અને જીવુષાનું પણ કુંડલમાં રાહવાહના દિકરા મામેયા પટગર સાથે સગપણ કર્યું હતું. પછી જીવુષાએ રાહવાહને કહ્યું કે મારે તો વ્યવહાર કરવો નથી ભગવાન ભજવા છે. પછી રાહવાહને રાજી થઈને રજા આપી ને ગઢડે મોકલી દીધાં. અને લાહુષાનું સ્નાંડું એમને સાસરે જતું હતું તે ગામમાં ધાંડું પડ્યું તેની વેઢે વાર ચઢી હતી. તેમાં જેની સાથે લાહુષાનું સગપણ કર્યું હતું તે વારે ગયેલ તે મરાળો. પછી લાહુષાએ ગઢડે આવતાં રહ્યાં, એવી રીતે એ ત્રણેની શ્રીજીમહારાજે રક્ષા કરી અને એ ત્રણેય શ્રીજીમહારાજના મેઢાં રહીને શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતાનાં સાધન કર્યાં. ॥૫॥

અને મોટાં રામવાહ વાઢાના-જેતપુરાં હતાં. તેમને પીયરીયાં તથા સાસરીયાં બ્ય-વહાર કરાવવા બહુ ડપાધિ કરી. પછી ભાદર નદીના બરાના કાંઠા ઉપર રાત્રિએ પોતાનાં વસ્ત્ર મુકીને વાઢી નિસર્યાં તે શ્રીજીમહારાજની પાસે ગઢડે જઈને લાગી થઈને રહ્યાં. ॥૬॥

અને હાદમ્લાષરે પોતાનું સર્વસ્વ શ્રીજીમહારાજને અર્પણ કર્યું ને જેમ શ્રીજીમહારાજ કહે તેમ કરતા પણ કોઈ પ્રકારનો સંશય કરતા નહિ એમની વાતો તો અપાર છે તે વળે ટેકાળે લગી છે. ॥૭॥

અને માંચો અક્ષ પ્રથમ માર્ગીના પંથમાં હતા પણ પ્રજ્ઞાચર્યવ્રતમાં કુશલ હતા, અને એક કિમિયાવાલો પોતાને ઘેર આવીને વતર્યો હતો તેણે તાંબાનું રૂપું કરી અત્યંત તેને લાકડી

લડને ગામ બહાર કાઢી મુક્યો પળ રૂપામાં લોભાયા નહિ અને જ્યારે શ્રીજીમહારાજ મળ્યા ત્યારે પક્ષાતિક મત્ત થયા. તે મહારાજને ઢૂંચેને ગયા ત્યારે પોતાને પાંચસો વીંધા કપાસ હતો તે સાંભરશે એમ જાણીને મેઢાવી લીધો. ॥૮॥

અને મુઢજી બ્રહ્મચારી મછીયાવ ગામના બ્રાહ્મણ હતા. તે યજમાનની દિકરીને તેડવા ગયા હતા તેને તેડીને આવતાં માર્ગમાં એક ગામમાં રાત રહ્યા ત્યાં એ બાઈની નજર સોટી દેશવામાં આવી તેથી તેને ત્યાંને ત્યાં પઢી મૂકીને ચાલી નિસર્યાં ને શ્રીજીમહારાજ પાસે આવીને બ્રહ્મચારી થયા એવા નિષ્કામી હતા તેમને શ્રીજીમહારાજે જોડા પહેરવાની અને પી ગોઢ જમવાની બંધી કરી અને પોતાની સેવામાંથી પણ કાઢી મુક્યા તેા પણ શ્રીજી-મહારાજને વિષે જેવી પ્રીતિ ને દિવ્યભાવ હતો ને જેવી રહતા હતા તેવીને તેવીજ રહી પણ તેમાં ફેર પડ્યો નહિ, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે ધળીક પરીક્ષા લીધી તો પણ બ્રહ્મ-ચારી હર્યા નહિ એવા પરિપક્વ નિશ્ચયવાળા હતા, એવી ધમની કેટલીક વાર્તાઓ છે. ॥૯॥

અને લાધીવા મુજનાં કાચસ્થ હતાં અને હાલ મુજમાં મોગીલાછભાઈ છે તેનાં સંબંધી હતાં અને સ્વતંત્ર સમાધિનિષ્ઠ હતાં ને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિને દિવ્ય તેજોમય તેજના સમૂહને વિષે દેલ્લતાં. તેમને એક સેતરમાંથી કચ્છી બાર મળ મઠ આવતા, તેમાંથી નિર્બાહ ચલાવતાં તેમને શ્રીજીમહારાજે કહાવી મોકલ્યું જ, તમારી પાસે માતાજીને મોકલ્યાં છે તેમનું પોષણ કરજ્યો ત્યારે રાજી થયાં પણ હી રીતે પોષણ કરીશ એવો સંકલ્પ પણ થયો નહિ, એવો શ્રીજીમહારાજના વચનમાં વિશ્વાસ હતો શ્રદ્ધાદિક ધળી વાતો છે. ॥૧૦॥

અને માતાજી મારવાડમાં એક મહાન રાજાનાં રાણી હતાં. તેમની કુંવરીનો વિવાહ હતો ત્યાં જાન આવી હતી તેમાં હર તથા માળસા આદિકના રાજાની રાણીઓ ગયાં હતાં તે રાણીઓના મુલ થકી વાત સાંભળી જે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે તેથી પોતાના મનમાં વિચાર થયો જ, ભગવાન પ્રગટ થયા ને હું રહી જશ્ન તેા મારું કલ્યાણ નહિ થાય, એમ જાણીને રાત્રિએ વારીએ દોરડું બાંધીને ડતરીને ચાલી નિસર્યાં તેમને સોઢ્યાં પણ જહ્યાં નહિ. તેથી રાણાએ વારે વિશે અસ્વાર મોકલ્યા તે પોતાનાં ઢાબલા વાગતા સાંભળીને એક મરેલા ડંટના સોલ્લામાં પેસી ગયાં ને અસ્વાર પાછા વળ્યા ત્યારે નિહરીને ચાલ્યાં. તે વાટમાં જળસારાની પેઠ્ય સાથે વીસનગરના તઢાવમાં ડતર્યાં ત્યાં રાત્રિના છેલ્લા પહેરે બાઈઓ ગામમાંથી નહાવા આવ્યાં તેમનો સ્વામિનારાયણ સ્વામિ-નારાયણ એવો શબ્દ સાંભળીને તેમની પાસે આવીને સર્વે હકીકત કહી પઢી તે બાઈઓ ગામમાં લઈ ગયાં પઢી શ્રીજીમહારાજ પાસે ગવડે આવ્યાં. તેમને મહારાજે માતાજી નામ ધરાવીને લાધીવાઈ પાસે મૂજ મોકલ્યાં ત્યાં રહીને લાધીવાની સેવા કરી ને લાધીવાને દેહ મુક્યો હતો તે દિવસે માતાજીને લહુ કે મારે આજ ધામમાં જન્મું છે. પઢી માતાજી હ્રાસ થઈ ગયાં ને બોલ્યાં જે, મને સાથે લઈ આવો. પઢી તેમને દેહ મુકાવીને પઢી સ્વતંત્રપણે પોતે વેદોષ્ઠ્ય કરીને ધામમાં ગયાં. ॥૧૧॥

અને મુકાનેદસ્વામીએ જે ચાર ગુરુ કર્યાં પણ ગુરુને વિષે નિષ્કામી વર્તમાનમાં આમી

દેહીને પછલા મુક્યા ને રામાનંદસ્વામી તથા તેમના સાધુને દહ નિષ્કામી. દેહીને ત્યાં રહ્યા અને મન કર્મ વચને દાસ થઈને સેવા કરી પણ ગુરુમાં ને અધિકારમાં ને મિલકતમાં બંધાયા નહિ અને શ્રીજીમહારાજ રાત્રિને વિષસ કહે ને રુમાલને તરવાર કહે તો પણ જીવ-માંથી હા પાટે પણ સંજાય થતો નહિ. ॥૧૨॥

અને સામત પટેલ પના દિકરાની સ્ત્રીને તેડવા ગયા હતા. તેણે મેળું દીધું જે, તારા દિકરાને તો સ્વપ્ન નથી ને જો તારે સ્વપ્ન હોય તો તું સેજા. તે સાંભળીને વિચાર કર્યો જે હું સ્વામિનારાયણનો ભક્ત છું ને મને મેળું આપ્યું માટે ઇન્દ્રિય ન રાસ્યવી, યમ વિચારીને મસ્મ કરી નાસી. ॥૧૩॥

અને મુઝઝી તથા કુમઝી કચ્છ દેશમાં ગામ માનકુવાના હતા. તે શ્રીજીમહારાજ પાસે ત્યાગી થવા ગયા હતા તેમને મહારાજે ત્યાગી ન કર્યા ને પાછા વાઢી મુક્યા. પછી તેમણે પોતે ભગવાં છુટાઈ પહેરીને ગામમાં જોડી માગવા માંડી પછી તેમના સંબંધીય રજા આપી વટલે ગહડે આવ્યા. તેમને શ્રીજીમહારાજે વિમુક્ત કરીને કાઢી મુક્યા તો પણ વિમુક્તપણાની માનીનતા રાહી નહિ અને ઘેલા નદીના કાંઠે દેરીમાં જઈને કીસન બોલવા માંડ્યાં, પછી શ્રીજીમહારાજે તેઢાવીને મેઢા રાખ્યા. (મૃ) બેમાંથી મસ્મ કોણે કર્યું હતું ? (વૃ) કુમઝીય કર્યું હતું, તેમણે પનશ્યામાનંદસ્વામી નામ હતું ને મુઝઝીનું સર્વજ્ઞાનંદસ્વામી નામ હતું. ॥ ૧૪ ॥

અને ગુંવાઢી ગામના બે કાઢી હરિભક્તને ઘેર સાધુ આવ્યા તેમને એ કાઢીની માથે રસોડ કરાવા માંડી તેની ગામના ઘરડેરા કાઢીને સ્થળ પડી. તેણે સાધુને રસોડ કરવા દીધી નહિ ને કાઢી મુક્યા તે ઘરડેરા કાઢીને મારી નાખ્યો ને પોતે પણ મરાણા ધ્વો પક્ષ રાખ્યો. ॥ ૧૫ ॥

અને સુંદરજી સુતાર કચ્છધુજના હતા. તેમણે શ્રીજીમહારાજની ધર્મી સેવા કરી હતી અને શ્રીજીમહારાજ યમને ઘેરે બહુ રહ્યા હતા ને શ્રીજીમહારાજની કૃપાથી દિવ્ય દષ્ટિ પામેલા હતા તે જાનમાં ગયા હતા તેમને શ્રીજીમહારાજે વચ્ચે ઘરેણાં યોમા ઉતરાવીને કોપીન વઢાવીને તુંબડી આપીને કાશીય મોકલ્યા તો પણ યમ ન કહ્યું જે હું જાન વઢાવીને પછી જાડું ને મનમાં સંકરુપ પણ થયો નહિ, એ મહિમા વિના થાય નહિ. ॥૧૬॥

અને ગામ બંધીયાના ડોસાવાળીયાતું ધન કુવામાં નાસી દેશરાયનું ને કોપીન પહે-રાવીને તુંબડી જઈને કાશીય મોકલ્યા. તે વડોદરે જાતાં શ્રીમુક્તાનંદસ્વામી મળ્યા તેમણે પાછા વાઢ્યા ને શ્રીજીમહારાજ પાસે મોકલ્યા તે શ્રીજીમહારાજ પાસે આવ્યા. ત્યારે મહારાજે કહ્યું જે ઘેર જાઓ ને ઘરતું માણસ ઘરમાં હોય ત્યારે તમારે બહાર રહેવું અને એ બહાર નિકળે ત્યારે તમારે ઘરમાં જવું ને જો વેચ સાથે ઘરમાં જાઓ તો ઉપવાસ કરવો યમ જાણા કરી તે દેહ પર્યંત પાઢી. ॥૧૭॥

અને રાણો, રાધવ, વશરામને મીમ એ ચાર ભાઈ ગોઢીડા ગામના રાજગર બ્રાહ્મણ હતા. તે ગામમાં યમ પેઠા તેને દેહીને તેમણે કહ્યું કે અમારા ગામમાં પેસશો નહિ. પછી

યમ સામા થયા જે તમારાં ઘર સાચવો પણ ગામમાં તો તમારા રાજ્યા નહિ રહીય, પછી તેમને લટાડ થઇ તે યમને મારીને કાઢી મુક્યા એવા સમર્થ હતા. તે भीમ દેહ મુકી ગયા. ને વશરામ ને રાધવ ને સાધુ થયા. ને રાજે દેહ મુકતી વચ્ચે યમી માતુશીને કહ્યું જે, મારા વારમાને થીજે દિવસે તને તેડી જશ. તે પ્રમાણે તેડી ગયા. ॥૧૮॥

અને કઠલાલની ઢોસી કસઢવા હતાં તેમણે શ્રીજીમહારાજનો અંગુઠો પાણીના ઘડામાં ઘોઢાવીને તે પાણી ગામના કુવામાં નાંચ્યું, જે ગામના લોકો પાણી પીશે તે વધાતું કલ્યાણ થાશે એવો તેમને શ્રીજીમહારાજનો મહિમા હતો. ॥૧૯॥

અને પ્રહ્લાદજીની વાત તો આ વચનામૃતમાં લેખેલી છે.

૨ પ્ર૦ અમને ગામનંદસ્વામીજી કહી મોકલ્યું જે સત્સંગમાં રહ્યાનો સ્વપ્ન હોય તો થાંમલાને વાથ લઈને પણ રહેવું પડશે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તેનું સિદ્ધાંત શું સમજવું ?

૩ ૦ ગામનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને એમ કહ્યું જે તમે સાધના ભગવાન છો ને જીવોનાં કલ્યાણ કરવા મનુષ્યરૂપે પ્રગટ થયા છો તે તમારા આગળ તો સર્વે થાંમલા જેવા પટલે માથિક ને અસમર્થ છે તે પણ તમે જીવોનાં કલ્યાણ કરવા પધાર્યા છો તેથી આ લોકના મનુષ્ય મેલું રહેવું પડશે અને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક મુક્તોને મેઢા લાગ્યા છો તે મુક્તોની આજ્ઞામાં રહેજો પટલે મુક્તો જેવા તેવા પામર ને અધમ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનું કહે તે કરજ્યો ને કરવા દેજ્યો એમ કહ્યું છે. ॥૧૧૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ પહોર ૯૬ દિવસ ચઢતે સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરામક્તના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોઢો સુરવાલ પહેર્યો હતો અને ધોળી હીંટની ટગલી પહેરી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાંચ બાંધી હતી અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી અલંદાનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે તે બ્રહ્માંડોને વિષે જેવી આ બ્રહ્માંડમાં વર્તમાન કાલે ભગવાનની મૂર્તિ છે તેવી ને તેવીજ છે કે અંશ કઢાવ કરીને છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યાજે, જેમ બિલોરી કાચનું એક મોઢું મંદિર હોય ને તેને દશેદિશે અનંત બિલોરી કાચની નાની ઓરડીયો હોય પછી મધ્યનું જે કાચનું મંદિર તેમાં એક પુરુષ ડબો હોય તે એક ટેકાણે રહ્યો થકો સર્વે વીંજી ઓરડીયોમાં ઘાસે તેમ ભગવાન પોતે પોતાના અક્ષરધામને વિષે સદા વિરાજમાન છે અને મૂલ માયામાંથી ઉપજ્યા જે અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષ તે થકી અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ઉપજે છે પછી તે ભગવાન પોતાના અક્ષરધામમાં એક ટેકાણે રહ્યા એકા પોતાની ઇચ્છા કરીને અનંત કોટી બ્રહ્માંડને વિષે અનંત રૂપે દેસાવ છે. (૧)

૨ પછી બીજી અલંદાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તો સદા

મનુષ્યાકૃતિ છે ને તે મગવાનનું સ્વરૂપ સર્વે કાલે સત્ય છે અને તેજ મગવાન ક્યારેક મચ્છ, કચ્છ, વરાહ, હૃસિહાદિક અનંતરૂપે કરીને ખાસે છે તે કેમ સમજવું ? અને ઘડી બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે કલ્યાણની રીતિ તથા મગવાનની મૂર્તિ એક સરસી છે કે જુદી જુદી છે ? ૧લી સ્ત્રીજીમહારાજ વેળ્યા જે, મગવાનની મૂર્તિ તો સદા એક સરસી છે, તો પણ મગવાન પોતાની મૂર્તિને જ્યાં જેવી દેલાદી જોડે ત્યાં તેવી પોતાની ઇચ્છા કરીને દેલાદે છે અને જ્યાં જેટલો પ્રકાશ કરવો ઘટે ત્યાં તેટલો પ્રકાશ કરે છે અને પોતે તો સદા દ્વિધ્રુવ છે તોપણ પોતાની ઇચ્છા કરીને ક્યાં ચાર ધ્રુવ, ક્યાં બધુ ધ્રુવ, ક્યાં અનંત ધ્રુવને દેલાદે છે તથા મચ્છ કચ્છાદિક રૂપે કરીને ખાસે છે, ૨લી રીતે જ્યાં જેવું ઘટે ત્યાં તેવું રૂપ પ્રકાશે છે અને પોતે તો સદા એક રૂપેજ ચિરાંતમાન રહે છે (૨) અને ઘડી એક ટેકાળે રહ્યા થકા અનંત કોટી બ્રહ્માંડને વિષે અંતર્યામીરૂપે ૨ સ્થાપીને રહે છે, જેમ વ્યાસજી એક હતા તે શુકજીને સાદ કર્યો ત્યારે સ્થાવર જંગમ સર્વે જીવમાં રહીને સાદ કર્યો અને શુકજીએ હુંકારો દીધો ત્યારે પણ સ્થાવર જંગમ સર્વે સૃષ્ટિમાં રહીને હુંકારો દીધો, ૨લી રીતે શુકજી જેવા મોટા સિદ્ધ હોય તે પણ સર્વે જગત્માં વ્યાપવાને સમર્થ થાય છે તે તો મગવાનના મગવાના પ્રતાપે કરીને ૨લી યોગ કલાને પામ્યા છે તો પોતે મગવાન પુરુષોત્તમ તે તો યોગેશ્વર છે ને સર્વ યોગ કલાના નિધિ છે તે એક ટેકાળે રહ્યા થકા અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં પોતાની ઇચ્છા કરીને જ્યાં જેવો ઘટે ત્યાં તેમ ખાસે છે તેમાં શું કહેવું ? અને ૨ મગવાનમાં એમ હોય તેવું શું આશ્ચર્ય છે ? કેમ જે કોઈક ગોઠિયો હોય તે તુચ્છ માયાને જાણે છે તેમાં પણ છોકોને કેવું આશ્ચર્ય થાય છે ને તેની ચર્ચા સ્વર્ પડતી નથી તો મગવાનમાં તો સર્વ યોગ કલાઓ રહી છે તે મહા આશ્ચર્ય રૂપ છે તેને જીવકેમ જાણી શકે ! [૩] ૩ માટે મગવાનમાં કહ્યું છે જે બાદલા મગવાનની માયાને તર્યા છે અને ઘડી એમ કહ્યું છે કોઈ મગવાનની માયાના વચ્ચે ચાર પામ્યા નથી તેણે કરીને એમ જાણવું જે, ૨ મગવાનની યોગકલામાં બ્રહ્માદિક જેવાને કૃતર્ક થાય તો ૨ મગવાનની માયાના વચ્ચે પાડે ન પામ્યા કહેવાય તે કૃતર્ક તે શું તો જે ૨ મગવાન તે કેમ એમ કરતા હશે ? અને મગવાનને એમ સમજે જે, પતો સમર્થ છે તે જેમ કરતા હશે તે ઠીક કરતા હશે, ૨લી રીતે મગવાનને નિર્દોષ સમજે તો માયાને તર્યા કહેવાય. (૪) અને કલ્યાણની ૪ રીત તો એક સરસી છે પણ મગવાન જે પુરુષ તેને વિષે જ્ઞાન, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ ૨ બ્રહ્મ પ્રકારના મેદ છે ને તેમની શ્રદ્ધા અનંત પ્રકારની છે તેને યોગે કરીને કલ્યાણના આર્થમાં પણ અનંત મેદ થયા છે અને વસ્તુગતે તો કલ્યાણનો માર્ગ એક છે અને કા- ૫

જે અક્ષર પર્યંત કોઈ સમર્થ થાતો નથી એ સિદ્ધાંત છે. [૬] પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી શ્રી ૬
 ઝીમહારાજને કહ્યું જે શ્રીજીભાઈ તો આજ બહુ દિલ્ગીર થયા અને એમ બોલ્યા જે, જ્યારે
 મહારાજ અમારે ઘેર આવ્યા નહિ ત્યારે અમારે પણ ઘરમાં રહ્યાં શું કામ છે ? એ વાત
 સાંભળીને શ્રીઝીમહારાજ બોલ્યા જે, મુંઝાઈને રીસે કરીને જે મેમ કરે તે મેમ અંતે નમ-
 થાનો નહિ અને રીસવાળાની ધક્કિ તથા મેમ એ સર્વે અંતે સ્વોટાં થઈ જાય છે, માટે
 મુંઝાઈને જાણું મુલ્ય કરવું તે તો અતિ મોટી સ્વોટથ છે.

૩ પછી શ્રીજીભાઈ પુછ્યું જે, (૨) ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર આવે
 ત્યારે દુઃસ્વ મફુલ્લિત થયું જોઈએ અને જ્યારે ભગવાનને સંત ન આવે ત્યારે તો દુઃસ્વ જાણું
 થયું જોઈએ અને હૃદયામાં શોક પણ થયો જોઈએ, પછી એ વાર્તા સાંભળીને શ્રીઝીમહા-
 રાજ બોલ્યા જે, ભગવાન ને સંત તે આવે ત્યારે રાજી થાવું પણ શોક તો ક્યારેય પણ
 કરવો નહિ અને જો શોક કર્યાનો સ્વભાવ હોય તો અંતે જરૂર કાંઈક થઈ શકે તથા વિના
 રહે નહિ, માટે પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને જે રીતની ભગવાનની આજ્ઞા હોય તેને રાજી
 થકા પાલ્લી પણ પોતાનું ગમતું કરવા સારુ કોઈ રીતે મુંઝાવું નહિ અને ભગવાન ક્યાં
 ફક બાવાની આજ્ઞા કરે ને જો શોક કરીને મુંઝાય તો પ્રથમ જે ભગવાને દર્શન આપ્યું
 હોય તથા પ્રસાદ આપ્યો હોય તથા અનંત પ્રકારની જ્ઞાન વાર્તા કરી હોય અથવાદિક ક્રિ-
 યાએ કરીને જે પોતાને સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય તે જાણું રહે અને મુંઝવણે કરીને બુદ્ધિમાં એ-
 કલો તમેાગુણ હાઈ જાય તેણે કરીને કેવલ દુઃસ્વિયો થકોજ જ્યાં જુલે ત્યાં જાય પછીએ
 મુંઝવણે કરીને આજ્ઞા પણ યથાર્થ પડે નહિ, માટે ભગવાનના ધક્કને તો સદા અતિ પ્ર-
 સન્ન રહેવું અને પ્રસન્ન થને કરીને ભગવાનનું ધ્વજન કરવું પણ ગમે તેષો હુંદો દેશકાલ
 હોય તો પણ હૃદયામાં જ્ઞેષ્ઠમાત્ર મુંઝવણ આવવા દેવી નહિ. (૭) ઇતિ વચનામૃતમ્. ૧૪૧ [૧૧૨] ૭

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે તેમાં પહેલામાં શ્રીઝીમહારાજે કહ્યું છે જે
 અને અમારા ધામને વિષે રહ્યા થકા અમારી રૂચ્છાએ કરીને અનંત કોટી પ્રજાંડને વિષે
 અનંત રૂપે દર્શન આપીએ છીએ (૧) બીજામાં અમારી સૂતિ સદાય એક સરસી છે પણ જ્યાં
 જેવી દેસાડી ઓછા ત્યાં તેવી અમારી રૂચ્છાએ કરીને દેસાડીએ છીએ અને જ્યાં જેટલો
 પ્રકાશ કરવો થતે ત્યાં તેટલો પ્રકાશ કરીએ છીએ અને સદાય ત્રિભુજ છીએ તોપણ અમારી
 રૂચ્છાએ કરીને ક્યાંક વતુરુજ, અષ્ટભુજ, અનંત ભુજને દેસાડીએ છીએ તથા મચ્છ કચ્છા-
 વિક રૂપે દેસાડીએ છીએ (૨) અને અનંતકોટી પ્રજાંડને વિષે અમે અંતર્યામીરૂપે વ્યાપીને
 રહ્યા છીએ (૩) અને અમને નિર્દોષ સમજે તે માવાને તર્યા કહેવાય (૪) અને કલ્યાણ-
 ની રીત એક સરસી છે પણ ધ્વજનારા પુરુષના ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એક છે ને તેમની
 અદ્વા અનંત પ્રકારની છે તેને યોગે કરીને કલ્યાણના માર્ગમાં પણ અનંત એક થાય છે
 (૫) અને અમારા જેવો બાવાને અક્ષર પર્યંત કોઈ સમર્થ નથી [૬] ત્રીજામાં અમારી

૫.

વચનામૃત લો. ૪

પાસે તથા અમારા સંતની પાસે પોતાનું ધાર્યું ન કરાવતું અને મુંઢા રેશકાઢાવિકમાં મુંઢા-
તું નહિ. (૭) બાબતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં બીહોરી કાચના મધ્યના મંદિરમાં પુરુષ ઘડો હોય તે પુરુષ ફરતી બોર-
હીયોમાં માસે તેમ અમે અક્ષર ધામમાં રહ્યા થકા સર્વે પ્રજાંહોમાં દેસાઈ છીય એમ કહ્યું તે
પુરુષનું તો પ્રતિબિંબ દેસાઈ છે તે પ્રતિબિંબ તો દેસાવા માત્રજ છે પણ સત્ય નથી તેમ શ્રી-
જીમહારાજ પણ પ્રતિબિંબની પેઠે દેસાવા માત્રજ ઠર્યા પણ સાક્ષાત્ દેસાતા નથી પરંતુ થયું
માટે તે કેમ સમજવું ?

૧ ૪૦ પુરુષનો દેહ તો જડ છે તે બીજે ઠેકાણે દેસાવા સમર્થ નથી અને ભગવાન તો ચૈત-
ન્ય મૂર્તિ છે ને અતિ સમર્થ છે ને સર્વત્ર વ્યાપક છે માટે અનંત પ્રજાંહમાં પોતેજ દર્શન
આપે છે ને બોલવું ઘટે તેની સાથે બોલે ને વહાય તેનું રૂપ ધરે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.
અને જડ દટાંત તો એકદેશીજ હોય પણ સર્વદેશી ન હોય માટે જડ વસ્તુના દટાંત પ્ર-
માણેજ સિદ્ધાંત હોવો જોઈય એમ ન જાણવું.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે અમે એક ઠેકાણે રહ્યા થકા અનંત ઠેકાણે દેસાઈ છીય છે
એને ૫ રૂપે દેસાતા હશે કે અનંતરૂપ ધારવાં પડતાં હશે ?

૨ ૪૦ પોતાના તેજરૂપી અક્ષરધામમાં રહ્યા થકાજ અનંત ઠેકાણે સંકલ્પે કરીને ધામમાં છે
એજ દેસાઈ છે પણ બીજુંરૂપ ધારવું પડતું નથી એવી પોતામાં યોગ કઢા છે.

૩ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં જે ભગવાન અક્ષરધામમાં રહ્યા છે તેજ મતવાન પોતે ચતુર્મુજ, અદ્દમુજ
અનંત મુજને દેસાઈ છે તથા મચ્છ કચ્છાદિક અનંતરૂપે માસે છે એમ કહ્યું અને (પ્ર૦
૪૧, ૪૫, ૫૧, ૫૬ ના ૧૨ ત્રીજા પ્રશ્નમાં, ૬૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૬૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં,
૬૪ માં, ૭૨ ના ૩૨ બીજા પ્રશ્નમાં, ૭૮ ના નવમા પ્રશ્નમાં, સાં ૫ ના ૩૩ બીજા પ્રશ્ન-
માં, ૬૬ માં, કા ૭ ના ચોથા પ્રશ્નમાં, ૬૬ માં, ૧૦ ના ૧૨ પહેલા પ્રશ્નમાં, છોં ૭ ના
૩૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં, ૧૦ ના ૩૩ છટ્ટા પ્રશ્નમાં, ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, ૧૩ ના બીજા પ્રશ્નમાં,
૧૪ માં, ૧૭ ના ૩૩ પાંચમા પ્રશ્નમાં, ૫૦ ૧ માં, ૨ માં, ૪ માં, ૬ માં, ૭ માં, ૮ માં, ૯ માં,
૧૦ માં, ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, તથા ૧૨ બીજા પ્રશ્નમાં, ૧૩ માં, ૬૭ માં અને અં ૧૨
માં) શ્રીજીમહારાજને સર્વે અવતારોના કારણને સર્વેથી પર કઢા છે તે વિરોધ આવ્યો
તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૪૦ શ્રીજીમહારાજમાં ને બીજા અવતારોમાં તો મેઘ અતિશે છે પણ આ વચનામૃતમાં તો
શ્રીજીમહારાજ ધનાક મતવાદીઓને મચ્છ કચ્છાદિક તથા રામકૃષ્ણાદિક અનંતરૂપે તથા
ચતુર્મુજ, અદ્દમુજ, અનંતમુજરૂપે દેસાવા હતા તે રૂપ કહ્યાં છે તે પરચારામાં કવની વાક-
તમાં કહ્યું છે જે મતવાદીઓને ધમના ઇષ્ટ દેવ રૂપે પોતે દેસાતા હતા તે સ્વરૂપ જાણવાં.

૪ પ્ર૦ (૩૨ બીજા પ્રશ્નમાં) ભજનારામાં, શ્રદ્ધામાં ને કલ્યાણમાં મેઘ કહ્યા તે કેવી રીતે જાણવા ?

૪ ૪૦ શ્રીજીમહારાજને મજે પણ મૂલ અક્ષરાદિક સર્વે અવતારોના અવતારીને સર્વેના કાર-
ણને સર્વેથી પર ન જાણે ને બીજા અવતારો જેવા જાણે તે વપાસનાના મેઘ સમકક્ષા છે

તપાસનાને મેદ કરીને મજનારામાં મેદ પડે છે પટલે કોઈક રામચંદ્રજી જેવા, કોઈક શ્રી-કૃષ્ણ જેવા, ને કોઈક શામુદેવ જેવા, કોઈક અક્ષર જેવા, અને કોઈકવૈ. જેવા છે. પવા: જા-ળીને મજે છે એવી રીતે મજનારામાં મેદ પડે છે અને શ્રદ્ધા પટલે આસ્તા તે પળ તપાસના પ્રમાણેજ વેસે પટલે આસ્તામાં પણ મેદ પડે છે. અને કલ્યાણનો માર્ગ તો શ્રીજીમહારાજના તેજસ્વ થઈને શ્રીજીમહારાજને મજે તો આત્મલેલિક કલ્યાણ થાય તેમાં આત્મલેલિક કલ્યાણ એજ એક કલ્યાણનો માર્ગ છે પણ વીજો નથી, તે જ્યારે શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરી જાળીને મજે ત્યારેજ આત્મલેલિક કલ્યાણ થાય એજ કલ્યાણ કહેવાય, પણ તે વિના વીજું એકે સર્વો-પરિ આત્મલેલિક કલ્યાણ ન કહેવાય, માટે આત્મલેલિક કલ્યાણનો એ એકજ માર્ગ છે. ॥૧૧૨॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ અમાસને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજા-નંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરામક્તના દ્વારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોલો સુરવાલ પહેર્યો હતો અને ધોલો ઊંટની ટગલી પહેરી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાથ વાંધી હતી ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ્વવેશ્વના હરિમક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસને મન્ન પુછ્યો જે, (૧) કેટલા સંકલ્પ કહે-વાય ત્યારે નિષ્કપટ કહેવાય ? ને કેટલા સંકલ્પ ન કહેવાય ત્યારે કપટી કહેવાય ? પછી પરમહંસ થતે એનો ઉત્તર ન થયો ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પંચ વર્તમાન સંબંધી પોતામાં કાચ્યપ હોય ને તે પોતાથી વિચારે કરીને ટક્કી ન હોય તો તે કાચ્યપ જેમાં ન હોય પણ જે સંત તેને આગળ કહેજું અને કોઈક સંતનો અવગુણ પોતાને આવ્યો હોય તો તે કહેવો તથા મગવાનના નિશ્ચયમાં અનિશ્ચયનો ઘાટ થયો હોય તે પણ કહેવો ત્યારે તે નિષ્કપટ કહેવાય. અને એ માંહીલો સંકલ્પ થયો હોય ને તેને જે સંતની આગળ ન કહે તેને કપટી જાણવો. (૧)

૨ પછી વ્હી શ્રીજીમહારાજે મન્ન પુછ્યો જે, (૨) એવો કપટી હોય ને તે ટાલો હોય તેને કેવી મુદ્દિય કરીને ઓઢલીય ? ત્યારે એનો ઉત્તર પણ પરમહંસને ન આવડ્યો ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે એવો એમ ઓઢલાય જે, એવો સહવાસ હોય ને સ્વાયે પીયે બેઠે ઉઠે ચાલે હાલે પોતા મેલો રહેતો હોય ત્યારે પોતે તેની સ્વર રાસે ને પોતાથી નોલો પડે ત્યારે પણ વીજા માગસ પાસે તેની છાનો સ્વર રસાવે ત્યારે તેનું કપટ ઓઢકયામાં આવે. (૨)

૩ પછી વ્હી શ્રીજીમહારાજે મન્ન પુછ્યો જે, (૩) દંમે કરીને વર્તમાન પાલે ને દંમે કરીને મગવાનનો નિશ્ચય રાસતો હોય ને તે પોતે મુદ્દિવાલો હોય ને માની હોય તે પોતાના વર્તમાનને ને પોતાના નિશ્ચયને વીજાના સાચા વર્તમાનને નિશ્ચય તેની આગળ

અધિક કરી વેલાહતો હોય ત્યારે તેને એમ કેમ કહીએ જે એનો દંમે કરીને વર્તમાન ને નિશ્ચય છે ? ત્યારે એ પ્રશ્નો ઉત્તર પણ પરમહંસ થતે ન થયો ત્યારે શ્રીજીમહારાજનોત્ત્વા જે, એની પ્રતિષ્ઠાનો મંગ થાય ત્યારે એનો દંભ કહાય નહિ તો ન કહાય. (૩) ૩

૪ અને વહી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૪) મગવાનનો નિશ્ચય તથા વર્તમાન તે વેમાંથી કેવો ઘાટ હોય તે પાઠે ને કેવો ઘાટ હોય તો પણ ન પાઠે ? અને તેનો અવધિ હોય તે કહેવો જે ક્યાં સુધી એ ઘાટ રહે તે ધર્મમાંથી પાઠે ને મગવાનના નિશ્ચયમાંથી પાઠે ? ત્યારે એનો ઉત્તર પણ પરમહંસ થતે થયો નહિ ત્યારે શ્રીજીમહારાજનોત્ત્વા જે, જે ઘાટને ટાલ્યાનો ચત્તન કરે તોપણ ટાલે નહિ એવો જે કાંઈક થર્મ પાઠ્યામાં અયોગ્ય ઘાટ રહેતો હોય અને તે ઘાટ પંદર દિવસ તથા અઘિના સુધી ન ચાલે વહી કોઈક દિવસ મમટ થઈ આવે એવો જે ઘાટ તે ધર્મમાંથી પાઠે અને એવળ મગવાનના નિશ્ચયમાં પણ જાણવું અને જે ઘાટ થયો ને તેને વિચારે કરીને ટાઢી નાસે ને પાછો કરીને તે ઘાટ થાય નહિ એવો જે ઘાટ તે એ વેમાંથી પાઠી શકે નહિ. (૪) ૪

૫ અને વહી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૫) સત્સંગમાં દહ પાયો કેનો થાય ને કેનો ન થાય ? પછી એનો ઉત્તર પણ પરમહંસને ન આવડ્યો ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કયો જે, જેમ દત્તાત્રેયે પંચભૂત, ચંદ્રમા, પદ્મ, વેદવા, કુમારી, પોતાનો વેદ રૂપાદિક સર્વેમાંથી પણ ગુણ લીધા, એવી રીતે સંતમાં જેને ગુણ ગ્રહણ કર્યાનો સ્વભાવ હોય તેનો જ સત્સંગમાં દહ પાયો થાય છે અને જેને સંતમાં ગુણ લીધાનો સ્વભાવ ન હોય તે સત્સંગમાં રહ્યો છે તોપણ એનો દહ પાયો નથી. (૫) ૫

૬ પછી વહી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૬) સંત તથા શાસ્ત્ર તથા પોતાનો વિચાર એ ત્રણે હોય, ત્યારે અતિશે ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ જિતાય કે વેમાંથી શકે વાતું હોય તોપણ જિતાય ? અને જો એમ કહેશે જે એ ત્રણે વાનાં મેઝાં હોય તો જિતાય, ત્યારે સંત વાસેથી કેવી યુક્તિ શીલવી ? અને શાસ્ત્રમાંથી શી યુક્તિ શીલવી ? અને પોતાનો વિચાર કરીને શી યુક્તિ શીલવી તે કહો ? ત્યારે એનો ઉત્તર પણ પરમહંસથી થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજીમહારાજનોત્ત્વા જે શાસ્ત્રે કરીને તો મગવાન તથા સંત તેતું મહાત્મ્ય સમજવું. અને સંતથી એમ શીલવું જે, જે રીતે સંત ઇંદ્રિયોને જિત્યાની યુક્તિ વતાવે જે આ રીતે મેઝની દષ્ટિ નાસિકા ઉપર રાખવી તથા ગ્રામ્ય વાર્તા ન સાંભળવી રૂપાદિક જે યુક્તિ તે સંતથી શીલવી. અને તે સંતે શીલવી જે યુક્તિ તેને પોતાને વિચારે કરીને પોતાના કલ્યાણને અર્થે સમગ્રી સમક્ષીને ધ્યાનથી ને તેમ વર્તવા લાગવું, એમ ત્રણે વાનાં કરીને ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ જિતાય છે. (૬) ૬

૭ અને તે પછી વહી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૭) ઇંદ્રિયોને જિતે અંતઃ-

કરણ જિતાય છે કે અંતઃકરણને જિતે ઇંદ્રિયો જિતાય છે ? પછી ૧ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ પરમહંસને ન આવડ્યો, ત્યારે શ્રીજીમહારાજે ક્યોં જે, બાહ્ય ઇંદ્રિયોને દેહ દખને કરીને જિતે અને દેહ દખને કરીને બાહ્ય ઇંદ્રિયો જિતાળી હોય તો પણ પાંચ વર્તમાનના નિયમમાં દૃઢ થઈને રહેતો હોય તો બાહ્ય ઇંદ્રિયોને જિતવે કરીને અંતઃકરણ જિતાય પણ એકલે અંતઃકરણને જિતવે કરીને બાહ્ય ઇંદ્રિયો જિતાય નહિ અને બાહ્ય ઇંદ્રિયોને જિતવે કરીને તો અંતઃકરણ જિતાય છે, કેમ જે જો બાહ્ય ઇંદ્રિયોને જિતે ને વિષયમાં મર્વર્તવા દે નહિ, ત્યારે અંતઃકરણ માંહિલી કોરથી નિરાશ થઈ જાય છે જે આ દેહે કરીને આ વાત વનવાની નથી. (૭)

૭

૮ અને તે પછી વચ્ચે શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૮) બાહ્ય ઇંદ્રિયો જાણે કરીને જિતાય ને અંતઃકરણ જાણે કરીને જિતાય ? પછી ૧નો ઉત્તર પણ પરમહંસને ન આવડ્યો, ત્યારે શ્રીજીમહારાજે ક્યોં જે, ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે જે સ્વામીના નિયમ તેને રાસે તથા આહારને નિયમમાં રાસે તથા તત્ત્વકૃષ્ણ ચાંદ્રાવળાદિક વ્રત કરે તથા જાળી જાળીને ટાઢ, તટકો, બુલ્લ, ઊસ તેતું સહન કરે અને ભગવાનનાં કયા કીર્તન વાપાં કરે તથા ભજન સ્મરણમાં બેસે તથા આસન જિતે ઇત્યાદિક સાધને કરીને બાહ્ય ઇંદ્રિયો જિતાય છે અને ભગવાનના મહાત્મ્યનો વિચાર ને ભગવાનનું ધ્યાન તથા આત્મનિષ્ઠા ઇચ્છે કરીને અંતઃકરણ જિતાય છે. (૮) ઇતિવચનામૃતમ્. ॥૫॥ (૧૧૩)

૮

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૮) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કપટી નિષ્કપ-ટીનું લક્ષણ કહ્યું છે (૧) શ્રીજામાં કપટીને ઓઢાલવાનો ઉપાય કહ્યો છે (૨) શ્રીજામાં ઇંદ્રીની પ્રતિષ્ઠાનો મંગ થાય ત્યારે ૧નો દંભ કહાય છે [૩] જોશમાં અવ્યય-ઘાટ ફેર ન થાય તો ધર્મમાંથી ને નિઃશ્વયમાંથી પાલી શકે નહિ (૪) પાંચમામાં સંતનો ગુણ પ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ હોય તેનો સર્વસંગમાં દૃઢ પાયો કહ્યો છે (૫) છટ્ટામાં ઇંદ્રિયો અંતઃકરણને જિત્યાની ત્રણ પ્રકારની યુક્તિ ક્તાલી છે [૬] સાતમામાં ઇંદ્રિયો જિતે અંતઃકરણ જિતાય છે (૭) આઠમામાં ઇંદ્રિયો અંતઃકરણને જિત્યાના પૃથક્ પૃથક્ ઉપાય ક્તાલ્યા છે. (૮) વાલ્મી છે.

૧ પ્ર૦ [૪ જોશ પ્રશ્નમાં] મહિના સુધીમાં ઘાટ થાય તે ધર્મે ને નિઃશ્વયમાંથી પાલે દમ કહ્યું તે ઘાટ ટાઢવાનો ઉપાય શો હશે ?

૧ ૪૦ માન સુધીને નિષ્કપટ થઈને દીનતાપ સહિત ભગવાનની અથવા મોટા પુરુષની પ્રાર્થના કરવી અને સેવાપ કરીને તેમને રાજી કરવા તો તે દયા કરીને ઘાટને ટાઢી નાલે.

૨ પ્ર૦ (૫ પાંચમા પ્રશ્નમાં) વૃષાત્રેયના દષ્ટાંતે કરીને સંતનો ગુણ પ્રહણ કરવાનું કહ્યું ને (પ્ર૦ ૫૩ માં) પંચ વર્તમાનરૂપી મર્યાદાનો મંગ કરે તેનો અવગુણ લેવાનું કહ્યું તે કેમ સમજાવું ?

૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજની બાહ્યા પાઠતા હોય તે સર્વનો ગુણ લેવાનું કહ્યું છે ગુણ લેવે કરીને શુદ્ધિ પામવાનો ઉપાય છે, માટે જે પંચવર્તમાને યુક્ત હોય તે સર્વનો ગુણ લેવો અને જે પંચ-

વર્તમાનનો મંગ કરતા હોય તેનો ગુણ છે તો તેને વિષે સત્પુરુષની બુદ્ધિ રહે; તેથી તેનો ત્યાગ કરીને ધર્મવાદ્ધાનો સમાગમ થઈ શકે નહિ તેથી કહ્યા ગુણ ન આવે. ને એવી નબળી સોચતે કરીને ઘટી જાય માટે તેનો ગુણ ન લેવો ધર્મ કહ્યું છે માટે જે શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા ન પાળે તેનો સંગ કોઈ પ્રકારે મુલે પણ ન કરવો એ સિદ્ધાંત વાત છે. ॥૧૧૩॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી લોપા મધ્યે મુરાસાચરના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા અને ધોળો સ્તેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી ઈંટની ઢગલી પહેરી હતી તથા ધોળો ફેટો માથે બાંધ્યો હતો તથા વીંધે ધોળે ફેંટે કરીને ચોકાની વાળી હતી ને તે ધોળા ફેંટાનું કોગલું માથે લટકતું હતું ને ચોકાલ ઓઢવો હતો ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) સત્સંગ થયા પછી દુર્લભમાં દુર્લભ તે શું સાધન માન્યું છે ? પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પરમહંસ ક્ષેત્ર ન થયો, ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કયો જે, ઇકાંતિકપણું ઇમાં આવે એ અતિશે દુર્લભ છે તે ઇકાંતિકપણું તે શું તો ધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ ત્રણે યુક્ત જે ભગવાનની મક્કિ કરવી તેને ઇકાંતિક પણું કહીએ. (૧)

૨ પછી વળી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૨] ધર્મ સંબંધી સાધનમાં એવું કિયું સાધન છે જે એક રાત્રેયે કરીને સર્વે ધર્મ રહે અને ભગવાન સંબંધી જે મજન, સ્મરણ કીર્તન, વાર્તા એ આદિક સાધન છે તેમાં એવું એક સાધન કિયું છે જે આપ્તકાલ હોય ને સર્વે જાય ને જો એક રહે તો સર્વે રહે ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, ધર્મ સંબંધી સાધનમાં તો એક નિઃકામપણું હોય તો સર્વે સાધન આવે. [૨] અને ભગવાન સંબંધી તો એ સાધન છે જે નિશ્ચય રહેતો સર્વે આવે. (૨)

૩ અને વળી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૩) કેવી મતિ એક પ્રકારની રાત્રેયે રહું થાય ને તેને જો ફેરવીએ તો શું થાય ને કેવી મતિને વારંવાર ફેરવીએ તો રહું થાય ને ન ફેરવીએ તો શું થાય ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, ભગવાનના નિશ્ચય-રૂપ જે મતિ તેને તો ફરબાજ દેવી નહિ ને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સાંખીને તેની ઘુટિ વારંવાર કર્યા કરવી તો રહું થાય ને એ મતિને વારંવાર ફેરવે તો શું થાય અને પોતે પેતાના ધનને જાણે જે મતિમાં નિશ્ચય કર્યો હોય જે, મારે આમ કરવું છે તે મતિને સંતને ચંચને કરીને વારંવાર ફેરવી ને સંત કહે જે આંહિ વેસતું નહિ ને આ કરવું નહિ તો તે ઠેકાણે વેસતું નહિ ને તે કાલું નહિ, એવી રીતે મતિને ફેરવે તો રહું થાય ને એ મતિને ફેરવે નહિ ને પોતાનું ધાર્યું કરે તો શું થાય. (૪)

૪ અને વહી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૪] કેવી જાતનો સત્સંગી અથવા પરમહંસ હોય ને ધર્મમાં સંપૂર્ણ રહેતો હોય ને તેને પાસે બેસીય ને વાત સાંભળીય તો વેપ લાગે ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, જેને મગવાનનો નિશ્ચય હોય ને ધર્મમાં પણ પોતે રહેતો હોય તો પણ જો તેને વ્યવહારમાં આસક્તિ હોય તથા દેહાધિમાન હોય તથા માન હોય ને તેને મગવાન તથા સંત તે સ્વેદે તો તે મગવાનનો ને સંતનો અવગુણ બહાર છે, પછી શીજીને આગળ પણ મગવાનના તથા સંતના અવગુણની વાત કરીને તેને વિદુલ જેવો કરે, એવો જે હોય તેનો કોઈ રીતે સંબંધ ન રાખવો ને રાણે તો હુંદ્ર થાય. (૫)

૫ અને વહી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૫) કેવો સાધુ હોય ને તે ધર્મમાં રહેતો હોય ને નિશ્ચય પણ હોય તો પણ તેને મેઢે નાવા જાણું નહિ ને પાસે પધારી કરવી નહિ ને તેની વાત પણ ન સાંભળવી ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, જે સંત હિંમત રહિત વાત કરતો હોય જે શું એક જન્મે કરીને નિષ્કામાદિક ગુણ આવે છે? એ તો મગવાન કૃપા કરે તો આવે, નહિ તો અનેક જન્મે કરીને કલ્યાણ થાય, પણ આ જ વેદે કરીને શું કલ્યાણ થાય છે ? એવી રીતે જે હિંમત રહિત વાત કરતો હોય તેના સંગનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. (૬) અને જે એમ કહેતો હોય જે, આને આ વેદે કરીને કૃતાર્થ થયા છીય ને કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, માન इत्यादિક વેપનો શો માર છે ? મગવાન ને સંતના પ્રતાપે કરીને એ સર્વનો નાશ કરી નાશવંતું, એમ જે કહેતો હોય ને કાષ્ઠાદિક વેપને નાશ કરવાના વખાયમાં તત્પર થઈને મંચ્યો હોય તેનો સંગ સર્વે પ્રકારે કરવો. [૭]

૬ અને વહી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૬) કેવો સાધુ હિંમત સહિત વાત કરતો હોય તો પણ તેનો ત્યાગ કરવો ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, જે પેતાના પુત્રાર્થનેજ અધિક કહેતો હોય ને પુરુષાર્થે કરીને પોતાને કૃતાર્થ માનતો હોય પણ મગવાનનું શબ્દ ન રાણે ને એમ સમજે જે, આ સાધને કરીને મગવાને રાખી કરવા છે તો તેનો પણ ત્યાગ કરવો. [૮]

૭ અને વહી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૭) કેવો સાધુ હોય તેને સંગ કરવો ને કેવાનો ન કરવો ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, વર્ષમાન પણ મુઠાં સાગાં વાળ્યો હોય ને નિશ્ચય મુખો હોય ને તે પાસે આપણ રહેતા હોય ને આપણને ટોકે નહિ ને વેપોળીને રાણે ને જાપરો રાણે તો તે મુક્તાનંદસ્વામી જેવો લોક વ્યવહારે જોતો કહેવાતો હોય તેનો પણ સંગ ન કરવો અને જે સંત પોતાને ટોકવા કરે ને જે સ્વમંત્રીસે તે ઉપર સટકો રાણે ને તે ન ઠહે ત્યાં મુખી વાત કર્યા કરે ને લોકો વેપ રાણે નહિ જે

તે લોક વ્યવહારે મોટો ન કરેવાતો હોય તો પણ તેનો સંગ કરવો. (૯)

૯

૮ પછી વઢી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૮) જે સંતમાં વધા ગુણ સારા મોટા મોટા મક્તિજ્ઞાનાદિક હોય પણ તેમાં એક એવો કિયો ઝુંદો દોષ હોય જેને કરીને તેનો સંગ ન કરીયે ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, જેને આઢસ વધુ હોય ને નિદ્રા વધુ હોય ને સ્નાન ધ્યાનાદિક જે નિયમ તેને પાલવાનું કોઈક કહે તો કહે જે, હમણાં કરશું શી ઉતાવળ છે ધીરેધીરે યાજો એમ બોલે તે સુધે સારો હોય તો પણ તેનો સંગ ન કરવો. [૧૦]

૧૦

૯ અને વઢી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૯) સુધી સારી વાત કરતો હોય તો પણ તેની વાત ન સાંભળીયે એવા એની વાણીમાં શો દોષ જાણવો ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, વાત કરવામાં પોતાને વિષે જે મક્તિ, જ્ઞાન, ચૈરાગ્યને ધર્મ તેનીજ અંકારે કરીને પોતે સરસાઈ દેલાઢે ને બીજા સંતમાં જે જ્ઞાન મક્તિ આદિક ગુણ તેની કાંઈક ન્યૂનતા દેલાઢે, એવા જેની વાણીમાં દોષ હોય તેની વાત ન સાંભળવી. (૧૧) ૧૧

૧૦ અને વઢી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧૦) જેની વાણીમાં કુત્સિતવશું હોય તો પણ તે વાણીને અમૃતની પેટે પાન કરીયે એવી તે કેઈ વાણી છે ? પછી તેનો પણ પોતે ઉત્તર કયો જે, જે સંત વાત કરે ત્યારે પોતે પોતાના સંબંધી મા, વાપ, વોન, માઈ તથા પોતાની જાતી તેની કુચિત શબ્દે કરીને નિંદા કરતો હોય તો તે વાણી સારી જાણવી, જ્ઞા સારુ જે તે વાણીને જે સાંપડે તેને તે સંતની કોરનો એમ ગુણ આવે જે, આ સંતને તો કોઈ રીતે પોતાના વેદ સંબંધી આદિકમાં હેત નથી માટે તે વાણીને અમૃતની પેટે પાન કરવી. [૧૨]

૧૨

૧૧ અને વઢી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૧] કિયે ઢેકાણે માન રાખવું ને કિયે ઢેકાણે માન ન રાખવું ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, યગવાનનો દૃઢ આશ્રિત હોય ને તે જેવો તેવો ગરીબ હરિમક્ત હોય તો પણ તે આગળ માન ન રાખવું અને જેને સત્સંગ થકી કાંઈક પાછો પગ પડી ગયો હોય તેને આગળ તો માન રાખવું પણ તેથી દબાઈ જાવું નહિ ને પ્રશ્ન ઉત્તરમાં તેના વેળ ઉપર વેળ લાવવું. [૧૩] ૧૩

૧૨ અને વઢી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૨] કિયે ઢેકાણે હેત રાખવું ને કિયે ઢેકાણે ન રાખવું ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, અમે સર્વે સંતને સાધારણપણે કહેના હોઈય જે ચુરાનપુર તથા કાશીયે કોણ જાયો ? ત્યારે કોઈ બોલે નહિ ત્યારે તે સધામાંથી પોતે ડઢીને અપને એમ કહેવું જે કહે તો મહારાજ હું જાહું, એમ કરીને અમારી આજ્ઞા લેઈને ત્યાં જવું એવે ઢેકાણે અમારી પ્રસન્નતાને અર્થે અમારા દર્શનાદિકનું હેત પણ ન રાખવું. [૧૪] અને અમે તથા સંત તેજેને કચવાળા હોઈય ને વઢીને ૧૪

તિરસ્કાર કરીને બહાર કાઢી મુક્યો હોય ને તે શોકે કરીને રોતો હોય ને તે પાસે કો-
ઈક એકદમલ વિમુલ્લ જોવો આવીને સંતનો અથવા અમારો અવગુણ કહેવા લાગે, ત્યારે
તેની આગલ તે સંતની કોરતું ને ભગવાનની કોરતું વહુ હેત જળાપે ને એમ કહે જે હું
તો એનો વેચાણ છું અને મારા કટકા કરી નાલે તો પણ મારે એમનો અવગુણ ન આવે
એ તો મારા કલ્યાણના કરતલ છે, એવી રીતે તે ટેકાણે અતિશે દેત જળવડું. (૧૫) ૧૫

૧૩ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૩] જેણે કરીને ભગવાન રાજી
થાતા હોય તો પણ તે કરવું નહિ અને જેણે કરીને ભગવાન કુરાજી થાય તો પણ તે
કરવું એવું તે શું છે ? પછી એનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, અમે કોઈક વચન કહીએ ને
તેમાં જો અર્થ જેવું હોય તો તેને વિષે ચિરકારી થવું કહેતાં તેમાં ધ્વનીક વાર લગાડવી
પણ તુરત માનવું નહિ, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું જે અશ્વત્થામાનું માથું કાપી
નાલો, પછી તે વચન અર્જુને ન માન્યું, તેમ એવી રીતનું જે વચન તેમાં અમે રાજી થાતા
હોઈએ તો પણ ન માનવું તથા પંચવર્ષમાન સંવંધી જે નિયમ કહ્યા છે તેમાંથી જેણે કરીને
ભંગ થતો હોય એવું જે વચન તે ન માનવું અને એ વે વચન ન માનીએ ને ભગવાન કવ-
ચાતા હોય તો સારી પેટે કચવાચવા પણ તેમાં રાજી ન કરવા. [૧૬] ૧૬

૧૪ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૪] ભગવાનનું ધ્યાન કરતે થકે
મનને વિષે અનેક પ્રકારના ઘુંટા ઘાટના તરંગ હઠવા માંડે, જેમ સમુદ્રના મોટા મોટા
તરંગ હટે તેમ ઘુંટા ઘાટ હઠવા લાગે ત્યારે તે ઘાટ કેમ ટાલવા ? પછી એનો ઉત્તર
પણ પોતે કયો જે, જ્યારે એવા ઘુંટા ઘાટ ધાવા માંડે ત્યારે ધ્યાનને પટવું મુકીને જીમે
કરીને ડેંચે સ્વેરે નિર્ભજ થઈને તાઢી વજાદીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન
કરવું ને હે દીનવંધો ! હે દયાસિંધો ! એવી રીતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી તથા ભગ-
વાનના સંત જે મુક્તાન્દસ્વામી જેવા મોટા હોય તેનાં નામ લઈને તેની પ્રાર્થના કરવી
તો ઘાટ સર્વે ટઢી જાય ને નિરાંત થાય પણ એ વિના વીજો એવો ઘાટ ટાલવાનો
હવાય નથી. [૧૭] ૧૭

૧૫ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૫] આ સત્સંગમાં જે અતિ મોટો
ગુણ જળાતો હોય ને તે ગુણના સર્વે વસ્ત્રાળ કરતા હોય તો પણ તે ત્યાગ કરવા યો-
ગ્ય હોય એવો કયો ગુણ છે ? અને દોષ હોય ને તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય એવો
કયો દોષ છે ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કયો જે, મુક્તાન્દસ્વામી જેવા હોય તે સ-
ર્વેથી સરસ વર્તમાન પાલતા હોય ને તેણે કરીને વીજા સંતને હદેગ થાય, કેમજે એમની
ચોરબર વર્તાય નહિ તે સારુ એ ગુણ યથાપિ મોટો છે તો પણ તેનો ત્યાગ કરીને સર્વે
સંતને ચોરબર વર્તવું અને ચોરબર વર્તવારૂપ દોષ છે તો પણ એવું ગ્રહણ કરવું. (૧૮) ૧૮

- ૧૬ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧૬] આ સંતમાં एवો કિયો एक दोष છે જે જેનો ત્યાગ કરે ત્યારે સર્વે दोष માનનો ત્યાગ થઈ જાય ? અને एवો કિયો एक गुण છે જે एक आवे सर्वे गुण आवे ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, देहाभिमान-रूप दोष છે તેમાં સર્વે दोष रहता છે ને તેનો ત્યાગ કરે તો સર્વે दोषનો ત્યાગ થઈ જાય છે અને हुं तो देहर्था नोलो જે આત્મા તે છે, एवो જે आत्मनिष्ठारूप एक गुण તે आवे तो सर्वे गुण मात्र आवे છે. (૧૯) ૧૯
- ૧૭ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧૭) કેવા પંચ વિષયને સેવવે કરીને बुद्धिમાં પ્રકાશ થાય છે ? અને કેવા પંચવિષયને સેવવે કરીને बुद्धिમાં અંધકાર થઈ જાય છે ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, भगवान संबंधी જે पंचविषय તેने सेवे तो बुद्धिમાં પ્રકાશ થાય છે અને जगत् संबंधी पंचविषयने सेवे तो बुद्धिમાં अंधकार થઈ જાય છે. [૨૦] ૨૦
- ૧૮ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧૮) કેવો વેશ, કેવો કાઝ, કેવો સંગ, કેવી ક્રિયા જેનો સંબંધ ભગવાનની આજ્ઞા કરીને પણ ન કરવો ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, જે વેશમાં રહે થકે પોતાના દેહના સંબંધીનો વારંવાર વેઠા ઉઠવાનો યોગ થતો હોય તો તે વેશમાં ભગવાનની આજ્ઞા કરીને પણ ન રહેવું અને અપારાં દર્શન થાતાં હોય ને તે એકે સ્ત્રિયોનાં દર્શન થાતાં હોય, एवો સંગ તથા ક્રિયા હોય ત્યાં અમે વેસારીએ ને કદીએ જે, અપારાં દર્શન કરો તોપણ તે ટેકાણે વેસવું નહિ ને કોઈક વિષે છેડેને ઊઠી જવું અને જે કાઝમાં વિષમપશું વર્તેતું હોય ને મારકુટ થાતી હોય ને જો ભગવાનની આજ્ઞા હોય તોપણ ત્યાંથી ચાલી નિકળવું પણ તેજ ટેકાણે રહીને માર ન સ્વાવો. [૨૧] ૨૧
- ૧૯ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧૯) કિયાં શાસ્ત્રને સાંખઝવાં ને મળવાં ને કિયાં શાસ્ત્રને ન સાંખઝવાં ને ન મળવાં ? પછી તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, જે શાસ્ત્રમાં ભગવાનતું સાકારપણું પ્રતિપાદન ન કર્યું હોય તથા ભગવાનના અવતારતું નિરૂપણ ન હોય ને તે ગ્રંથ જો શુદ્ધ વેદાંતના હોય ને एक अद्वितीय निराकारतું પ્રતિપાદન કરતા હોય ને તે ગ્રંથ સુધા बुद्धिવાનના કરેલા હોય તો પણ તે ગ્રંથને કોઈ દિવસ મળવા નહિ ને સાંખઝવા પણ નહિ અને જો રણઝોડ મક્કના જેવાં કીર્તનજ હોય ને તેમાં ભગવાનની મૂર્તિનું વર્ણન હોય તેને ગાવવાં ને સાંખઝવાં તથા एवी રીતના જે ગ્રંથ હોય તેને મળવાને સાંખઝવા. [૨૨] इति वचनामृतम् ॥૬॥ [૧૪૪]. ૨૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧૯] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે ઇકાંતિકપણું આવે તે દુર્લભમાં દુર્લભ સાધન છે (૧) યીજામાં તિષ્ઠામપણું હોય તો

સર્વે ધર્મ રહે છે (૨) અને નિશ્ચય રહે તો મત્તિક આદિક સર્વે સાધન રહે છે (૧) ત્રી-
જામાં અમારા નિશ્ચયરૂપી મતિ કરવા દે નહિ તો રહું થાય અને તુલ્લ સ્વભાવની આંટી
સંતને વચને કરીને મુકી દેવી (૪) ચોથામાં અમારો નિશ્ચય ને ધર્મ હોય પણ જ્યવહાર-
માં આસક્તિ ને દેહાભિમાન તથા માન હોય તેનો સંવંધ રાખે તો રહું થાય છે (૫) પાંચ-
મામાં ધર્મ ને નિશ્ચય વેચ હોય પણ હિંમત રહિત વાત કરતો હોય તેનો ત્યાગ કરવો [૬]
અને કામાદિક દોષને નાશ કરવાના ઉપાયમાં તત્પર થઈને મંદયો હોય તેનો સંગ કરવો
(૭) છઠ્ઠામાં અમારું વચ્ચ ન રાખે ને પેતાના પુરુષાર્થનુંજ વચ્ચ રાખે તેનો ત્યાગ કરવો (૮)
સાતમામાં નિશ્ચય ને વર્તમાન હોય પણ ટોકે નહિ તો તેનો સંગ ન કરવો ને જે ટોકે
તે છોક જ્યવહારે મોટો ન હોય તો પણ તેનો સંગ કરવો (૯) આઠમામાં મત્તિક જ્ઞાનાદિક ગુણ
હોય પણ તે આહુત્ય હોય તો તેનો સંગ ન કરવો [૧૦] નવમામાં અહંકારે કરીને પેતાની
સરસાદે દેસાહે ને વીજા સંતના મત્તિક જ્ઞાનાદિક ગુણની ન્યૂનતા દેસાહે તેની વાત ન
સાંમઝવી [૧૧] દશમામાં પેતાના સંવંધીની નિંદા કરતો હોય તેની વાળી સાંમઝવી
(૧૨) અગીયારમામાં અમારા ગરીબ મત્તિક આગઝ માન ન રાખવું ને સત્સંગમાંથી પાછો
પડી ગયો હોય તેની આગઝ રાખવું (૧૩) બારમામાં અમે જ્યાં મુકિય ત્યાં જાવું પણ અ-
મારા દર્શનાદિકનું દેત ન રાખવું (૧૪) અને વિમુક્ત અમારો કે સંતનો અવગુણ કહે
તેના આગઝ અમારું ને સંતનું દેત જનાવું પણ અમારો અવગુણ લેવો નહિ (૧૫) ત્રીસમા-
માં અધર્મ જેવું ને નિયમ યંગ જેવું અમારું વચન ન માનવું (૧૬) ચૌદમામાં અમારું
ધ્યાન કરતાં ઘાટ થાય તો અમારીને મુક્તની પ્રાર્થના કરવી તો ઘાટ ટક્કી જાય [૧૭]
પંદરમામાં સર્વથી સરસ વર્તવારૂપ ગુણનો ત્યાગ કરીને બરાબર વર્તવું (૧૮) સોઝમામાં દે-
હાભિમાનમાં સર્વે દોષ રહ્યા છે અને આત્મનિષ્ઠામાં સર્વે ગુણ રહ્યા છે (૧૯) સત્તરમામાં
અમારા સંવંધી પંચ વિષયને સેવે તો બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થાય ને જગત સંવંધી પંચવિષયને
સેવે તો અંધકાર થાય છે (૨૦) અઠારમામાં દેહના સંવંધીનો યોગ તથા અમારા મેઝાં
શ્રિયોનાં દર્શન થતાં હોય પવો સંગ તથા ક્રિયા હોય ને મારકુટ થાતી હોય ત્યાં અ-
મારી આજ્ઞા પણ ન રહેવું (૨૧) ઓગણીસમામાં અમારું સાકારપણું પ્રતિપાદન કરતાં
હોય તે શાસ્ત્ર વાંચવાં ને સાંમઝવાં પણ નિરાકારનું પ્રતિપાદન કરતાં હોય તે વાંચવાં
સાંમઝવાં નહિ. (૨૨) થાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ (૧૬ અગીયારમા પ્રશ્નમાં) સત્સંગથી પાછો પડી ગયો હોય તેના આગઝ માન રાખવું
ને તેના વેળ સપર વેળ લાવવું યમ કહ્યું તે પાછો પગ પડી ગયો તે કેમ જાણવો ?
- ૨ ૮૦ નિષ્કામાદિક વર્તમાનમાં ચુક પડી ગઈ હોય તથા સંતનો ને સત્સંગનો અવગુણ લેતો
હોય તે સત્સંગથી પાછો પડી ગયો કહેવાય યવાની મ્હોવતમાં ન લેવાવું.
- ૨ પ્ર૦ (૧૬ ત્રીસમા પ્રશ્નમાં) અમે અયોગ્ય વચન કહીય તે ન માનવું યમ કહ્યું અને (સા. ૦
૨ ના ૩૩ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારું વચન અયોગ્ય હોય તો પણ તત્કાલ માનવું યમ કહ્યું
છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૬.

વચનાવૃત્ત લો. ૬-૭

૨ ૪૦ (સાં ૨ માં) શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે વિષરતા હોય ત્યારે કહે જે ન્હાવા વિના જમો ને પકાદશીને દિવસે અજ્ઞ જમો એવું કોઈક વચન જ્ઞાત વિરુદ્ધ કહે તો તેમાં આ-શંકા થાય પણ તે સમે હા પાડવી અને શ્રીજીમહારાજનો આમ્રહ હોય તો તે વચન માનવું એમ કહ્યું છે ને આ વચનાવૃત્તમાં નિષ્કામાદિક વર્તમાનમાં ફેર પડતો હોય એવું અમારું વચન ન માનવું એમ કહ્યું છે અને ન્હાવા ધોયા વિના જાવાનું કે પકાદશીને દિવસે અજ્ઞ જમવાનું આજ કોઈક મોટા મુક્ત હોય ને તે કહે તો પણ તે વચન ન માનવું તો વર્તમાન-ભંગ વચન તો મનાયજ કેમ ? એનો તો સંગ પણ ન રચાય.

૩ પ્ર૦ (૧૨ પંદરમા પ્રશ્નમાં) અધિક વર્તવારૂપી ગુણનો ત્યાગ કરીને ચરોચર વર્તવારૂપી રાષ્ટ્રનું ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?

૩ ૪૦ અગનોતેરની સાલમાં ગઢદેવી શ્રીજીમહારાજે ચારસેં સંતોને આજ્ઞા કરીજે, પૂર્વ દેશમાં ચાલ્યા જાઓ ને અષાઢી પાંચમની વિજઝી થાય ત્યાંથી પાછા વઢજો. પછી સંત ચાલ્યા તે સુરાનપુર તરફ જાતાં વિજઝી થઈ ત્યાંથી પાછા વઢયા તે વડોદરા પાસે એક ગામ આવ્યું ત્યાં વાળીબાની વચ્ચારમાં રાત રહ્યા. ત્યાં ચાર દિવસ લાગઢ વરસાદ વહુ થયો તે શોઢીય પણ જવાય નહિ ત્યારે વાળીય કહ્યું જે તમે મારું અજ્ઞ જમો કાં મારા જનારામાંથી જતા રહો પણ હું તમને મુશ્કયા નહિ રહેવા દવં. પછી એક જનારું ચાર દિવસ લાગઢ અજ્ઞ લેવાની મહારાજે ના પાડી હતી તેથી સંતોય ના પાડી. પછી મુકાનંદસ્વામીય સંતોને કહ્યું જે, આ વરસાદમાં ક્યાં જઈશું માટે મહારાજની હું પ્રાર્થના કરીશ અને તમે જમો, પછી સર્વે સંત જમ્યા પણ આત્માનંદસ્વામી ન જમ્યા. પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે એક ગામ આવ્યું ત્યાં વારસનો દિવસ હતો તે પારણું કરાવ્યા એક સત્સંગીય રોક્યા અને સ્ત્રીચઢીમાં ચઢતાં ઢાનું ધી નચાવ્યું. પછી પંક્તિ થઈ ત્યારે ધીનો મુગંધ આવ્યો તેથી સંતે જમવાની ના પાડી. પછી મુકાનંદસ્વામીય કહ્યું જે, વારસનો દિવસ છે ને માલ સોંસરું જવું છે તે મૂશ નહિ વેઠાય માટે જમો. પછી સંત સર્વે મુકાનંદસ્વામીની આજ્ઞાથી જમ્યા પણ આત્માનંદસ્વામી તો ન જમ્યા. પછી સંત સર્વે મહારાજ પાસે આવ્યા ને મુકાનંદસ્વામીય શ્રીજીમહારાજને કહ્યું જે, હું મહારાજ આપનાં વે વચન ઢોળ્યાં છે. પછી શ્રીજીમહારાજ વહુ રાજી થદને વોલ્યા જે, સ્વામી તમે વહુ સારું કર્યું, યથા આપત્ કાઢમાં યમજ કરવું યમાં જમે રાજી ઢીય, એમ કહીને પછી આત્માનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજ વઢયા જે તમારા કરતાં મુકાનંદસ્વામીને દક્ષગણો ચેરાજ્ય છે ને યમને સાધુને રાક્ષતાં આવઢે છે ને તમારી સાથે સાધુને મોકલ્યા હોય તો તમે તો રેલ્લ ઢેલ્લ કરી મુકો ને સાધુને વિચી નાલો એમ વલ્યા, માટે આવો આપત્કાઢ આવ્યો હોય તે વલ્લત ચરોચર વર્તવાનું કહ્યું છે પણ નિષ્કામશુદ્ધિને ધર્માવૃત્તની આજ્ઞા ઢોપતા હોય તેની ચરોચર વર્તવાનું કહ્યું નથી તેનો તો સંગજ ન કરવો. ॥૧૧૪॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધિ ૩ શ્રાવણે દિવસે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી ઢોયા યથે સુરાસાચરના દરવારમાં ઢેઢિયા ઉપર બિરાજમાન હતા અને જાથે

ધોળી પાપતું છોગતું વિરાજમાન હતું તથા ધોળી ઈંટની ઢગલી પહેરી હતી અને રુનો ભરેલો ધોળો મુરવાઝ પહેર્યો હતો અને ધોળી પછેડી ઓડી હતી અને પોતાના મુલ્હાર-વિંદની આગલ્ય મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાડને વેડી હતી અને તે સમયમાં વચનામૃતતું પુસ્તક નિત્યાનંદસ્વામીએ લાવીને શ્રીજીમહારાજને આપ્યું પછી તે પુસ્તકને જોઈને મહુ રાજી થયા અને પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે આજ તો મારે મારે મશ્ન પુછો તો વાત કરીએ.

- ૧ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ મશ્ન પુછ્યો જે, (૧) શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે, ॥કૃતે જ્ઞાનાન્ય મુક્તિઃ તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિચિતેઽયનાય ॥ એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે, ભગવાનનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય ત્યારે જીવનું કલ્યાણ થાય છે ત્યારે શાસ્ત્રમાં જે વીજાં સાવન કલ્યાણને અર્થે વતાવ્યાં છે તેનું શું પ્રયોજન છે ? કેમજે કલ્યાણ તો જ્ઞાને કરીનેજ થાય છે, એવા મશ્નને સાંમઝીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્ઞાન તે જાણવાનું નામ છે. ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ આશંકા કરીજે જાણવું એ જ્ઞાન હોય તો શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને સર્વે જગત્ જાણે છે તેણે કરીને સર્વેનું કલ્યાણ થાતું નથી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે શાસ્ત્રે કરીને પરોક્ષપણે ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને જેમ કલ્યાણ નથી તેમજ રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર હતા ત્યારે તેમને સર્વે મનુષ્યે પ્રત્યક્ષ દીઠા હતા તો તેણે કરીને પણ શું કલ્યાણ થયું છે ? ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જેણે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ દીઠા હોય તેનું તો જન્માંતરે કલ્યાણ થાય છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને પણ જન્માંતરે કલ્યાણ થાય છે, કાં જે જેને શાસ્ત્રે કરીને જાણ્યા છે તેનેજ નેત્રે કરીને દેવે છે અને જેને નેત્રે કરીને દેવે છે તેનેજ શાસ્ત્રે કરીને જાણે છે, માટે જેનું વીજવઝ વરોવર થાય છે ને જેનું જન્માં તરે કલ્યાણ પણ વરોવર છે, કેમ જે શ્રવણે કરીને ભગવાનને સાંમઝ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેને તે સાંમઝ્યાજ કહેવાય, અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શ કર્યો તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેને તે સ્પર્શ કર્યોજ કહેવાય, અને નેત્રે કરીને જોયા તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેને તે જોયાજ કહેવાય, અને નાસિકાએ કરીને સુંઘ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેને તે સુંઘ્યાજ કહેવાય, અને જિહ્વાએ કરીને વર્ણન કર્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેને તે વર્ણન કર્યાજ કહેવાય, એવી રીતે વાઙ્મયે કરીને જ્ઞાન છે. (૧) તથા અંતઃકરણે કરીને જે જ્ઞાન છે, અને અંતઃકરણે કરીને જે જાંબસચા તદાશ્રિત જે અનુભવ જ્ઞાન છે, તેમાંથી કયું કયા જ્ઞાનને કહે છે ? અને જે ભગવાન છે તેણે તો આ જગત્ની ઉત્પત્તિને અર્થે અનિષ્કૃદ્દ એવું સ્વરૂપ ધાર્યું છે, જેને વિષે સ્થાવર જંગમરૂપ જે વિષય તે સાવકાશે કરીને રહ્યું છે અને સં-

कार है ते भक्ति ते श्रुं तो, जेम् नेतदीपवासी जे निरभ मुक्त है ते ब्रह्मरूप यका चंदन पुष्पादिक नाना प्रकारनी पूजा सामग्रीए करीने परब्रह्म जे वासुदेव तेने पूजे है, तेम् ए पण ब्रह्मरूप यका प्रत्यक्ष भगवाननी भक्ति चंदन, पुष्प, श्रवण, मननादिके करीने करे, ते भगवाने गीतामां कहुं है जे ॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नशोचति नकांसति। समः सर्वेषु भूतेषुमद्वर्त्तिक लभते पराम् ॥ माटे ब्रह्मरूप यईने जे परब्रह्मनी भक्ति न करे तो ते कैवल्यार्थीने पण आत्यंतिक कल्याण न कहेवाय. (४) अने जे प्रत्यक्ष ४ भगवान है ते केवा है तो अष्ट प्रकारनी जे व्याप्य प्रकृति अने तेने विषे व्यापक एवी जे चैतन्य प्रकृति ते बेचना आधार है, जेम् आकाश है ते पृथिव्यादिक चार तत्त्वनो आधार है. (५) ने पृथ्वीनी उपारे संकोच अवस्था थाय है ते मेळो आकाश पण सं- ५ कोचने पामे है ने पृथ्वीनी विकास अवस्था थाय ते मेळी आकाशनी पण विकास अवस्था है तथा जळ, तेज ने वायुनी संकोच विकास अवस्था मेळी आकाशनी पण संकोच विकास अवस्था है अने पृथिव्यादिक तत्त्वनी संकोच विकास अवस्था ते बेय आकाशने विषे थाय है तेम् ए बे प्रकृतिनी संकोच विकास अवस्था मेळी भगवाननी पण संकोच विकास अवस्था है ने ए बे प्रकृतिनी संकोच विकास अवस्था ते भगवानने विषे है एवा जे भगवान ते सर्वना आत्मा है त्यां श्रुतियो है ॥ यस्यासरं शरीरं परमात्मेशरीरं यस्यपृथ्वीशरीरं ॥ इत्यादिक श्रुतियो है तथा अभ्रमय ब्रह्म कसो है, मनोमय ब्रह्म कसो है, विज्ञानमय ब्रह्म कसो है, आनंदमय ब्रह्म कसो है इत्यादिक घणीक प्रकारनी ब्रह्मविद्या कही है तेनुं श्रुं तात्पर्य है जे भगवान सर्वना कारण है ने सर्वना आधार है, माटे ए सर्वने ब्रह्म कसा है पण ए सर्वे शरीर है ने ए सर्वना शरीरी ते भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम है. (६) ते भगवानने विषे ए जड चैत- ६ न्यरूप जे वे प्रकृति ते संकोच विकास अवस्थाए करीने पोताना कार्य सोती मुखे करीने रही है अने ए सर्वने विषे भगवान जे ते अंतर्दामीरूपे कारणपणे करीने रखा है अने पोते तो अर्जुनना रानी पाटली उपर बेठा है तेने विषे अर्जुने समय विश्व, नदी, पर्वत, समुद्र तेने विकासे सहित देख्यां, एवी रीते महिमाए सहित जे भगवानने जाणे ने देखे तेने परिपूर्ण ज्ञान कहीए. (७)

७

३ त्यारे मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे, (३) एवी रीते देखातुं तो न होय ने अंतःकरणमां तो एवी रीतनी दृष्ट आंटी होय तेने परिपूर्ण ज्ञान कहेवाय के नहि ? त्यारे श्री-जीमहाराज बोल्या जे, जेम् अंधारं घर होय ने तेमां कोटी तथा थांभला रखा होय तेने देखे है तो पण यथार्थ देख्या न कहेवाय, तेम् पुरुषोत्तम भगवानने विषे जड चित् प्रकृति रही है ने ए प्रकृतिने विषे पोते रखा है तेने अनुमाने करीने जाणे है पण जो

દેખાવામાં નથી આવતું તો પરિપૂર્ણ જ્ઞાની ન કહેવાય, અને જો એને એવી આંટી ઠાવતી છે તો કાંઈક એને અલૌકિકવળું જણાણું જોઈએ નહિં તો જગાશે અને નિઃસંદેહ એવી આંટી છે ને જણાતું નથી તો એમ સમજો જે, આ ભગવાનને વિષે તો સર્વે છે પણ મુને દેખાડતા નથી એવીજ એની ઇચ્છા છે, એમ સમજીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો થકો પોતાને કૃતાર્થ માને છે તો એ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે, માટે ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ ને અનુભવ એ ત્રણે પ્રકારે કરીને જે ભગવાનને યથાર્થપણે જાણતો હોય તેને જ્ઞાની કહીએ. ને તેવા જ્ઞાનીને ભગવાને ગીતામાં શ્રેષ્ઠપણે કહ્યો છે ॥ આર્તોજિજ્ઞાસુર્ધાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્પય ॥ તેવાં-જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ॥ એવા જે જ્ઞાની તે તો સદા સાકાર મૂર્તિ એવા જે આ પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેને પ્રકૃતિપુરુષ ને અક્ષર તે થકી પર ને સર્વના કારણ સર્વના આધાર જાણીને અનન્યપણે સેવે છે, એવી રીતે જે સમક્ષતું તેને જ્ઞાન કહીએ, અને એ જ્ઞાને કરીને આત્મ્યંતિક મોક્ષ થાય છે. (૮) અને જે એ નથી સમજતા ને કેવળ શાસ્ત્રે કરીને ૮ ॥ અહં વ્રહ્માસ્મિ ॥ થડ વેસે છે ને કહે છે જે, રામકૃષ્ણાદિક તો વ્રહ્મરૂપ એવા જે હું તે મારી લહેરી છે એવા જે વ્રહ્મકુદાઝ આધુનિક બેદાંતી તે તો અતિ દુષ્ટ છે ને મહા પાપી છે અને મર્યાને નરકમાં પડે છે ને કોઈ દિવસ એનો છુટકો થાતો થયો (૯) ૯. ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૭ ॥ (૧૧૫)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમને ભગવાન જાણ્યા બિના પ્રત્યક્ષ દેસે તેનું ને શાંત્રે કરીને જાણે તે વેચતું કલ્યાણ સરતું છે. (૧) અને અમે અનિરુદ્ધરૂપે વત્પત્તિ કરીએ છીએ તે અનિરુદ્ધને વિષે સ્થાવર ને અંગમ વિશ્વ સાવકાશે કરીને રહ્યું છે, અને સંકર્ષણરૂપે સંહાર કરીએ છીએ ને પ્રભુસ્વ રૂપે સ્થિતિ કરીએ છીએ અને મચ્છાદિક અવતારોનું ધારણ કરીએ છીએ. (૨) અને ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ ને અનુભવ એ ત્રણ પ્રકારે કરીને જાણવામાં આવે એવાં ત્રણ પ્રકારનાં કાર્ય છે. તે તે કાર્યને અર્થે તેવા તેવા રૂપનું ધારણ કરીએ છીએ એવા અમે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તે અમને ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ ને અનુભવ એ ત્રણે કરીને જાણે ત્યારે તે પુરો જ્ઞાની કહેવાય. અને એમાંથી એકેય ઓછું હોય તો તે જ્ઞાની ન કહેવાય ને તે જન્મ મૃત્યુને ન તરે. (૩) શ્રીજીમાં કેવલસ્યાર્થોનું આત્મ્યંતિક કલ્યાણ ન થાય પણ તે અમારી ભક્તિનો અધિકારી થયો કહેવાય. [૪] અને પ્રત્યક્ષ ભગવાન જે અમે તે અમે જ્યાંપય ને જ્યાંપક બેથ પ્રકૃતિના આધાર છીએ. (૫) અને જ્યાંપય ને જ્યાંપક બેથ પ્રકૃતિની સંકોચને વિકાસ અવસ્થા મેઝી અમારી ઘટલે અમારા અનન્ય સ્વરૂપની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા છે. અને એ પ્રકૃતિની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા તે અમારું અનન્ય સ્વરૂપ જે તેજ તેને વિષે છે અને પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન જે અમે તે અમે સર્વેના આત્મા ને કારણ ને આધાર ને શરીર છીએ (૬) અને જહ વૈતન્ય પ્રકૃતિ તે પોતાના કાર્ય સોવી અમારે વિષે ઘટલે અમારા

તેજને વિષે રહી છે. અને એ સર્વેને વિષે અમે અંતર્યામીરૂપે કારણપણે રહ્યા છીએ એમ જાણે ને देखे તે પરિपूर्ण જ્ઞાની છે ને તેનું કલ્યાણ દેહ છતાંજ છે. (૭) ગ્રીષ્મામાં પૃથ્વી રીતે જાણે પણ देखे નહિ તે પરિपूर्ण જ્ઞાની નથી અને જો નિઃસંદેહ બાંટી રાક્ષીને કૃતાર્થ માને તો તે પણ પરિपूर्ण જ્ઞાની છે ને તેનો દેહાંતે મોક્ષ થાય છે. [૮] અને બ્રહ્મ-કુદાઝ આધુનિક વેદાંતી તે અતિ દુષ્ટ ને મહા પાપી છે તેનો નરકમાંથી છુટકો થતો નથી. [૯] શબ્દો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજે શાસ્ત્ર કરીને જાણે ને देखे તેનું જન્માંતરે કલ્યાણ થાય એમ કહ્યું તે જેનું પરોક્ષ અવતારોને જાણવે ને देखे કરીને કલ્યાણ થાય તેનુંજ શ્રીજીમહારાજને શાસ્ત્રમાંથી જાણવે કરીને ને જાણે કરીને देखे કરીને કલ્યાણ થાતું હશે કે કાંઈ અધિક ન્યૂન થતું હશે ?

૨ ૭૦ જે અવતારને તેના સંબંધવાળાં શાસ્ત્રમાંથી જાણે જે ભગવાન છે, પણ કેવા છે એવો મહિમા ન જાણે અને નેજે देखे તે પણ બોલકાવાળાં देखે તે જન્માંતરે તેમના ધામમાં જાય; અને શ્રીજીમહારાજને તેમના સંબંધવાળાં શાસ્ત્રમાંથી ભગવાન છે એમ જાણે પણ મહિમા ન જાણે, અને देखे પણ સીજા મનુષ્યની પેટે મનુષ્ય જાણે પણ ભગવાન છે એમ બોલશે નહિ તે જન્માંતરે શ્રીજીમહારાજના ધામને પામે. ને શાસ્ત્રમાંથી જેવા છે એવા તો સત્પુરુષ થકીજ જાણાય છે, માટે સત્પુરુષ થકી જેવા છે એવા શ્રીજીમહારાજને જાણે તો દેહને અંતે શ્રીજીમહારાજના ધામને પામે, અને જેવા છે એવા જાણે ને देखે તો છતે દેહજ અક્ષરધામને પામી રહ્યો છે.

૩ પ્ર૦ એકલો ભગવાન મનુષ્યરૂપે વિચરતા હોય તે સમે સત્પુરુષ થકી વા શાસ્ત્રમાંથી સત્પુરુષ દ્વારાય યથાર્થ ભગવાનને જાણે અને એકને તો ભગવાને મનુષ્યરૂપ અદૃશ્ય કર્યું હોય ને સત્પુરુષ થકી વા શાસ્ત્રમાંથી સત્પુરુષ દ્વારાય ભગવાનનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય તે જેનું સરસું કલ્યાણ થાય કે કાંઈ અધિક ન્યૂન રહે ?

૪ ૭૦ પ્રતિમા તથા મનુષ્યરૂપ તથા ધામમાં જે મૂર્તિ છે તે એકજ છે માટે શ્રીજીમહારાજ સદાય એકજ રૂપે વિરાજમાન છે ને સદાય સાક્ષાત્ છે માટે જેનું સરસું કલ્યાણ થાય છે.

૫ પ્ર૦ ત્યારે આગળ થયેલા અવતારો સાક્ષાત્ છે કે નથી ?

૬ ૭૦ જે અવતાર થયો હોય તેના ઉપર પૃથ્વી ઉપર ન આવ્યા હોય ત્યાં સુધી અને પ્રલય કહેવાય ને એના મક્કો એના ધામમાં જાય અને ઉપરે એના અવતારી પ્રગટ થાય ત્યારે તે અવતાર પરોક્ષ કહેવાય ને એની ભક્તિ કરી હોય તેનું ફક્ત અવતારી બાપે તે પોતાના સંપ્રદાયમાં લાવીને મોક્ષ કરે, માટે સર્વે અવતારોના અવતારી સાક્ષાત્ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન છે તે અવતારોનું તથા તેમના મક્કોનું આત્મંતિક કલ્યાણ કરવા પ્રગટ થયા છે ને સદાય પ્રલય છે. અને આગળ થઈ ગયા ને હવે થશે તે સર્વના ઉપર છે તે (મ૦ ૫૮ ના પહેલા પશોચરમાં) જોધા હેતુમાં કહ્યું છે.

૭ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) અનિરુદ્ધ પ્રભુને ને સંકર્ષણ કહ્યા તે કોને કહ્યા હશે ?

૮ ૭૦ આ ટેકાણે મૂળ અક્ષરને અનિરુદ્ધ કહ્યા છે તે અનિરુદ્ધને વિષે સ્થાવર પદ્ધતે સદા સ્થિર

૨.

જ્ઞાનાવૃત્ત લો. ૭

જે જાહે નહિ તે અને અંગમ પડછે જેની સ્થિરતા નહિ અર્થાત્ જેનો નાશ છે એવું વિશ્વ કહ્યું તે માયા સુખી જાણવું અને મૂલ માયાથી પર મૂલમધ્ધરતું કાર્ય જે બ્રહ્મકોટી તે સર્વે અચલ વિશ્વ જાણવું, તે ચલ અચલ વિશ્વ સાવકાશે કરીને મૂલમધ્ધરરૂપ અનિરુદ્ધને વિષે રહ્યું છે, અને વાસુદેવ બ્રહ્મને પ્રયુગ્મ કહ્યા છે તે પ્રયુગ્મ પોતાથી મીચા રહ્યા તે સર્વેનું પોષણ કરે છે, અને મહાકાલને સંકર્ષણ કહ્યા છે તે મહાકાલ મૂલપુરુષના કાર્યનો સંહાર કરે છે, આ અનિરુદ્ધ, પ્રયુગ્મ ને સંકર્ષણ તે અવિનાશી છે અને વિશ્વ છે ને મૂલપુરુષથી પર છે તે (૫૦ ૨ માં) કહ્યું છે જે સાંસ્ય જ્ઞાને કરીને પ્રકૃતિ પુરુષથી વપન્નું તેને મિથ્યા કહેવું પણ સંકર્ષણ, પ્રયુગ્મ ને અનિરુદ્ધ એમના રૂપને મિથ્યા ન કહેવાં તે આ સંકર્ષણાદિક ગ્રણને કહ્યા છે અને તે ગ્રણથી પર જે પોતાનું તેજ પ તેજને નિર્ગુણ વાસુદેવ કહ્યા છે પ નિર્ગુણ વાસુદેવ તે અનિરુદ્ધ જે મૂલમધ્ધરાદિક સર્વે તેના આધાર ને આત્મા ને નિયંતા ને પ્રેરક છે, અને પ નિર્ગુણ વાસુદેવના આધારને આત્મા તે શ્રીશ્રીમહારાજ મૂર્તિમાન છે.

૫ પ્ર૦ (૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) ઈંદ્રિયો અંતઃકરણને અનુભવે કરીને જાણ્યામાં આવે તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે તેવા રૂપનું ધારણ કરીપ છીપ એમ શ્રીશ્રીમહારાજે કહ્યું તે ઈંદ્રિયે કરીને પ્રશ્ન કરવામાં આવે એવું કાર્ય શું હશે ? અને પ કાર્યને માટે કેવું રૂપ ધરતા હશે ? અને અંતઃકરણે કરીને પ્રશ્ન કરવામાં પડછે જાણ્યામાં આવે તે કાર્ય શું હશે ? અને તે કાર્યને માટે કેવું રૂપ ધરતા હશે ? અને અનુભવે કરીને જાણ્યામાં આવે તે કાર્ય શું હશે ? અને તે કાર્યને માટે કેવું રૂપ ધરતા હશે ?

૫ ૭૦ શ્રીશ્રીમહારાજ મચ્છ કચ્છાદિક તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતારો રૂપે પ્રગટ થાય છે તે રૂપ જાણવાં અને તેમણે આ લોકને વિષે આશ્રય રૂપી કાર્ય કર્યાં તે કાર્ય જાણવાં તે (પ્ર૦ ૨૬ માં) થઈ ગયલા અને થાય છે અને થાશે તે સર્વે આશ્રય અમારાં જાણવાં, એમ શ્રીશ્રીમહારાજે કહ્યું છે તે કાર્ય ઈંદ્રિયે કરીને વીઠામાં આવ્યાં છે અને મૂલમધ્ધર રૂપી અનિરુદ્ધ તથા વાસુદેવ બ્રહ્મ રૂપી પ્રયુગ્મ તથા મહાકાલ રૂપી સંકર્ષણ તેમની પાસે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય કરાવે છે તે રૂપ કહ્યાં છે અને ઉત્પત્ત્યાદિ કાર્ય કહ્યાં છે અને તે અંતઃકરણે કરીને જાણ્યામાં આવે છે. અને પોતાના મહોને મૂર્તિનું સુખ આપવું તે કાર્ય જાણવું અને તે સુખ આત્મસત્તાથી અનુભવાય છે અને તે સુખ આપવાને અર્થે મત્તજ્ઞા આત્માને વિષે સાક્ષાત્ દેશાય તે રૂપ જાણવું.

૬ પ્ર૦ ઈંદ્રિયો અંતઃકરણ ને અનુભવ પ ગ્રણે પહોંચે પવા ભગવાને જ્ઞાને કરીને મોક્ષ થાય એમ કહ્યું તે ભગવાન કિયા હશે અને પ ગ્રણે પહોંચ્યાં ક્યારે કહેવાય ?

૬ ૭૦ પવા આ પ્રત્યક્ષ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ છે તે ભગવાન દયા કરીને મનુષ્ય રૂપે હશેન આપે તેનાં દર્શન કરે તે ઈંદ્રિયો પહોંચ્યાં કહેવાય. અને તે પ્રત્યક્ષ શ્રીસ્વામિનારાયણનો મહિમા સમજે જે, આ પ્રત્યક્ષ શ્રીસ્વામિનારાયણ છે તે શ્વર જે માયા ને અધ્ધર જે મૂલમધ્ધરાદિક સર્વેના અંતર્યામી ને આધાર ને કારણ છે તે સર્વેને શિવ અંતર્યામી રૂપે રહ્યા થકા મૂર્તિમાન ન્યારા છે તે આ પ્રત્યક્ષ મુને મલ્યા તંજ છ, પણ મહિમા સમજીને શ્રીશ્રીમહારાજન હૃદયને વિંધ દેશે ત્યારે અંતઃકરણ પોહોંચ્યાં કહેવાય. અને પ મૂર્તિને બ્રહ્મરૂપ જે પોતાનો

આત્મા તેને વિષે દિવ્ય તેજોમય અર્ચક દેલે ત્યારે પ્રણે પૂર્યાં કહેવાય. અને તેમની પ્રતિ-
માનો પણ એવી રીતે મહિમા આપીને પોતાના આત્માને વિષે ધ્યાને કરીને સાક્ષાત્કાર
કરે તો હિન્દુઓ અંતઃકરણ ને અનુભવ પદોચ્ચાં કહેવાય.

૭ પ્ર૦ (૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) હિન્દુઓ અંતઃકરણને અનુભવ એ પ્રણે પૂરે એવા શ્રીકૃષ્ણને કહ્યા
છે અને તમે શ્રીજીમહારાજને કહ્યા તેનું શું કારણ છે ?

૭ ૩૦ એવો શ્રીજીમહારાજે પરોક્ષના રૂપાંતે કરીને પોતાને કહ્યા છે, કેમ જે આ વાચનમાંજ
એ વ્રણે કરીને વધારેપણે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણે ત્યારે પૂરો જ્ઞાની કહેવાય એમ કહ્યું છે
માટે પ્રત્યક્ષ ભગવાન પોતાનેજ કહ્યા છે.

૮ પ્ર૦ (૬ થીજા પ્રશ્નમાં) ભગવાનની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા કહી તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૮ ૩૦ જ્યારે વિશ્વ સૃજાય છે ત્યારે પુરુષદ્વારે અંતર્યામી શક્તિ વ્યાપે છે તે વિકાસને પામી
કહેવાય અને જ્યારે ધ્વલ્ય થાય છે ત્યારે અંતર્યામી શક્તિ સંકોચ પામે છે તે પુરુષ પોતાને
સ્વરૂપે રહે છે તે સંકોચ અવસ્થા કહી છે, માટે પુરુષદ્વારે સંકોચ વિકાસપણું છે તે
(પ૦ ૪૬ માં) કહ્યું છે.

૯ પ્ર૦ અજ્ઞમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, તથા આનંદમય બ્રહ્મ કહ્યો તેનો અર્થ શો સમજવો ?

૯ ૩૦ અજ્ઞમય બ્રહ્મ તે દેહ આજ્ઞવો અને મનોમય બ્રહ્મ તે મન આજ્ઞવું અને વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ
તે આત્મા આજ્ઞવો અને આનંદમય બ્રહ્મ તે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ
ભગવાન આજ્ઞવા. ॥૧૧૫॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ
ગામ શ્રીલોવા મધ્યે સુરાલાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને થોડો ફેટો મસ્તકે
બાંધ્યો હતો ને થોડી ઊંટની ઢગલી પહેરી હતી ને થોડો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના
મુલ્લારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કર્તા સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ તે સમયને વિષે શ્રીજીમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) જે થોડો
હોય તેને તો કોઈ સ્વભાવ દેહીને સંતનો અવગુણ આવે પણ જે ઢાઢો હોય તેને સંતનો
અવગુણ કેમ આવે છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ઢાઢો હોય તેને પોતામાં
જે કોઈ અયોગ્ય સ્વભાવ દેહ્યામાં આવ્યો ને તેની ઉપર પોતે અતિ દોષબુદ્ધિ રાખીને
દ્રેષે સહિત તે સ્વભાવને ટાઢ્યાનો દાઢ્યદો કરતો હોય અને તે સ્વભાવ ઉપર પોતાને
અતિ સ્વાર હોય અને તેનો તે સ્વભાવ કોઈ થીજા સંતમાં દેહ્યાય ત્યારે તેનો અભાવ આવે
છે, અને જે મૂર્ખ હોય તે તો પોતાના સ્વભાવને ટાઢે નહિ ને થીજા સંતમાં કાંઈક તે
સ્વભાવ દેલે તો તેનો અવગુણ છે છે તેને મૂર્ખ કહીએ. (૧)

૧

ત્યાર પછી શ્રીજીમહારાજ નાના નાના પરમહંસને તેઢાવીને પોતે મશ્ન સિલ્લવા
૨ લાગ્યા ને પોતે હસર કરવા લાગ્યા તેમાં પ્રથમ તો પોતે એમ મશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) કામ,

ક્રોધ ને લોભાદિક શુભુનો જે વેગ તેતું જે તીવ્રપણું ને મંદપણું તે વાઝ યૌવન ને હૃદ્ય તેણે કરીને છે, તે કેવી રીતે તો વાઝવણામાં મંદ વેગ હોય અને યૌવન અવસ્થામાં તીવ્ર વેગ હોય ને વઙ્ગી પાછું હૃદ્યવણામાં મંદપણું થાય, એમ કામાદિકતું તીવ્ર મંદપણું છે તે તો જણાય છે પણ વિચારે કરીને એતું મંદપણું છે કે નહિ? ત્યારે તેનો ઉત્તર પોતેજ કર્યો જે, વિચારે કરીને પણ કામાદિકતું મંદપણું છે તે વિચાર કેમ કરે તો વાઝક અવસ્થામાં મંદપણું છે ને યૌવન અવસ્થામાં તીવ્રપણું છે ને હૃદ્ય અવસ્થામાં પાછું મંદપણું છે તે તો આહારે કરીને છે જે વાઝ અવસ્થાને વિષે પણ આહાર થોડો છે માટે કામ પણ ઓછો છે ને હૃદ્ય અવસ્થામાં પણ આહાર ઓછો હોય એટલે કામ પણ ઓછો હોય, અને યૌવન અવસ્થામાં આહારની હૃદિ હોય એટલે કામની પણ હૃદિ હોય, તે માટે જો યૌવન અવસ્થામાં આહાર ઓછો કરે ને દેહે કરીને શીત, ડગ્ગ, વર્ષાત, ઝુલ્મ તેતું જાળી જાળીને સહન કરે એવો જે વિચાર રાखે અને મોટા સાધુનો સમાગમ રાखે તો તેને યૌવન અવસ્થામાં પણ કામ મંદ પડી જાય. (૨)

૨

૩ અને વઙ્ગી શ્રીજીમહારાજે મન્ન પુછ્યો જે, (૩) જીવને નાના પ્રકારનાં વ્યસન પડે છે તે કોઈકને માંગતું, અકોળતું, દારુતું, ગાંજાતું इत्याદિક અનેક પ્રકારનાં પડે છે તે વ્યસન ક્રિયમાળ છે કે પ્રારબ્ધે કરીને છે? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતેજ કર્યો જે, એ વ્યસન તો કર્યો થાય છે પણ પ્રારબ્ધે કરીને નથી, માટે જો એ વ્યસનને ટાળ્યાનો શ્રદ્ધા સહિત આગ્રહ કરે ને શૂરવીરપણું હોય તો તે ટળી જાય ને શ્રદ્ધા ન હોય ને ફાણી હોય તેથી એ સ્વભાવ ટકે નહિ. (૩)

૩

૪ પછી વઙ્ગી શ્રીજીમહારાજે મન્ન પુછ્યો જે, [૪] કેટલાક વાઝકને તો હૃદના સરસી પ્રકૃતિ હોય છે ને કેટલાકને તો અતિ ચંચલ પ્રકૃતિ હોય છે તે સંગે કરીને થાય છે કે એના જીવવાંજ એવી પ્રકૃતિ રહી છે? ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતેજ કર્યો જે વહુ-ધા તો સંગે કરીનેજ સારી નરસી પ્રકૃતિ થાય છે ને કેટલાકને પૂર્વે કર્માનુસારે પણ થાય છે. [૪]

૪

૫ પછી કપિલેશ્વરાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૫) હે મહારાજ ! પૂર્વનો સ્વભાવ હોય તે કેમ જાણવો? ને હમણાનો સ્વભાવ હોય તે કેમ જાણવો? ત્યારે શ્રીજીમહારાજે તેનો ઉત્તર કર્યો જે, જે સ્વભાવ હમણાનો હોય તે તો જો રુઢા સંતને સંગે રહીને થોડોક તેને ટાળ્યાનો ઉપાય કરે તો ટળી જાય, જેમ બંદી ઉપર તુળ ડગ્યાં હોય તે પાંચ દહાડા મેઘ ન વરસે તો સુકાઈ જાય, તેમ હમણાંનો જે સ્વભાવ તે તો થોડાક દિવસમાં ટળી જાય છે અને જે પૂર્વનો સ્વભાવ હોય તેને ટાળ્યાનો તો અતિ દાલ્લદ કરે ત્યારે માંદ માંદ ટકે, જેમ ખરતીમાં દ્રોનો ઠોઢ હોય અથવા ચોરડીનાં જાદ હોય તેને તો સ્નેહ અગ્નિ

लगादीने बाळे तो पण पाछो फुटी आवे ने जो कोदाची लेइने मूळमांथीं खोदी नाखे तो जाय तेम जे पूर्वो नो स्वभाव होय तेने रुढा संतना समागममां रहीने अति प्रयासे करीने टाळे तो मांड मांड टळे. (५)

६ अने त्यार पळी बळी श्रीजीमहाराजे प्रश्न पुछयो जे, (६) जेनां इंद्रियो चंचळ होय ते चंचळताने टाळधाना पृथक् पृथक् किया उपाय छे ? त्यारे तेनो उत्तर पण पो-
तेज कर्वांजे, वक्षु इंद्रियनी चंचळता टाळधानो ए उपाय छेजे, नासिकाम दृष्टि राखे ने आड्डं अवळं जुवे नहि ने भणतुं होय तो भण्या करे तथा भजन स्मरण कर्वां करे अने एम करतां खी आदिक देखाइ जाय अने अयोग्य घाट न घयो होय तोपण नेत्रने उघाडां राखीने मेघान्मेघे रहित करीने ज्यां सुधी नेत्र सारी पेंटे बळेने आंसु चाले त्यां सुधी घडी वे घडी पर्यंत जोइ रहे त्यारे तेनी दृष्टि चंचळ होय तो पण वक्ष घइ जाय छे, अने ना-
सिका इंद्रिय छे ते काइतुं शरीर अथवा मुख के वक्ष ते गंवातुं होय तेनो गंध ले त्यारे ते न गमे त्यारे तेनो एम विचार करे जे, मारो देह पण उपरयी सारो छे पण मांही तो कधीर, मांस हाडकां छे तथा पेटमां मळमूत्र आंतरदां छे, एम विचारे तो नासिकानी चंचळता टळे, अने काननी चंचळता एम टळे जे, काइ रघुज धाती होय अथवा भवाइ धाती होय तो तेने सांमळ्यामां हेत थाय ने भगवाननी कथा कीर्तन सांमळ्यामां निद्रा आवे त्यारे उधा थवुं ने निद्रा आळसने टाळतुं ने भगवाननी कथा सांमळ्यामां श्रद्धा राखी ने हेत राखतुं तो कान जिताय, अने त्वचा इंद्रियने एम जीते जे, जाणी जाणीने टाड, तडको, कर्पात तेने खमचो ने गोदही होय ते उशीके मुकी राखी ने सारी पेंटे टाड वाय त्यारे ओदवी, तथा ज्यां त्यां पडी रहंतुं एम करीने त्वचाने बाळी नाखे एम करे तो त्वचा इंद्रियनी चंचळता टळे, अने हाथनी चंचळता एम टळे जे, उपारे हाथ नवरा होय त्यारे हाथमां माळा राखीने आसांआसे भगवानतुं नाम लेइने ते माळा फेरवची पण उतावळी लहरके माळा न फेरवची ने कंठलाक एम कइ छे जे, मने करीने तो नाम वक्षु लेवाय ए बात खोटी छे, जेठळां जीये लेवाय तेठळांज मने करीने लेवाय छे एम करे तो हाथनी चंचळता टळे, अने पग चंचळ होय तो आसनने जिततुं तो पग जिताय, अने शिश्न चंचळ होय तो जेम क्षीणा खस होय के राती दादर होय तेने खंजोळीए तो छोही नीकळे त्यां सुधी खरज टळे नहि अने जा न खंजोळीए तो ते एमने एम बळी जाय तेम शिश्न इंद्रियमां चळ आवे तोपण तेन हाथे करीने अडेज नहि अने जो शि-
श्नमां बाघु भरातो होय तो आहार थोडो करे ने उपवास कर्वां करे ने देहने वळडीन की नाखे तो शिश्न जिताय, अने जिह्वा इंद्रियने जितवां होय तो जे वस्तु जीमने गंधी होय ते वस्तु न मापशी अने आहार घुक्त करवी तो जिह्वानी चंचळता टळे छे, अने वाणी चंचळ होय

બાળા છે તે તો જે જેવો હોય તેને તેમજ કહે માટે ઇનો ઉત્તર કહેા ? પછી પોતેજ ઇનો ઉત્તર કર્યો જે જેનાં સંત વસ્થાન કરે છે તેને શ્રદ્ધા છે માટે ધર્મ પાઠવાને વિષે તેનો વધારો છે ને તેને સંતની સેવા કરવાને વિષે તથા ભગવાનની વાત સાંપડવાને વિષે પણ શ્રદ્ધા છે ને સંતનો વિશ્વાસ છે માટે એ વધી ગયો; અને જે આવા સમાગમમાં રહ્યો થ-કો વધ્યો નહિ તે શ્રદ્ધા રહિત છે એમ જાણવું. (૧૧) ઇતિવચનામૃતમ્. ॥૮॥ (૧૧૬) ૧૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧૧) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, જેને પોતાના અવૈર્ય સ્વભાવ ઉપર અભાવ હોય ને તે સ્વભાવ ધીજા સંતને વિષે દેહીને તે સ્વભાવનો અભાવ આવે તે હાંધ્યા છે ને જે પોતાના સ્વભાવને ટાલે નહિ ને ધીજા સંતના સ્વભાવને દેહીને અવગુણ છે તે મૂર્ખ છે. (૧) ધીજામાં ચૈતન્ય અવસ્થામાં બાહ્ય ઓછો કરે તથા મોટા સાધુનો સમાગમ રાજે તો કામાદિક મંદ પડી જાય છે. (૨) ધીજામાં વ્યસન કર્યો થાય છે ને શ્રદ્ધાવાનથી ટલે છે (૩) ચોધામાં સારી નરસી પ્રકૃતિ સંગે કરીને તથા પૂર્વ કર્માનુસારે થાય છે. (૪) પાંચમામાં જે સ્વભાવ સંતને સંગે ધોડા વપાયે ટક્કી જાય તે હમણાનો જાણવો અને ઘણે દાક્ષિણે ટલે તે પૂર્વનો જાણવો. (૫) છઠ્ઠામાં ઇન્દ્રિયોની ચંચળતા ટાલવાના પૃથક્ પૃથક્ ઉપાય બતાવ્યા છે. (૬) સાતમામાં જિહ્વા ઇન્દ્રિયને જિત્યે સર્વે ઇન્દ્રિયો જિતાય છે. (૭) આઠમામાં સર્વે ઇન્દ્રિયો ચંચળ થાય ત્યારે કામ વ્યાપ્યો જાણાય. (૮) નવમામાં ચંચળને જાત ને જાતને ચંચળ થવાનો ઉપાય બતાવ્યા છે. (૯) દશમામાં પરોક્ષ આઠ શાસ્ત્રમાંથી જે પ્રકરણ પોતાના અંગમાં મળતું આવતું હોય તેનુંજ પ્રહ્ણ કરવું. (૧૦) અગીયારમામાં શ્રદ્ધાવાળો વૃદ્ધિ પામે છે. (૧૧) વાચનો છે.

- ૧ પ્ર૦ નવમા પ્રશ્નમાં આત્મારૂપ ને શ્રદ્ધારૂપ છું એમ વિચારવાથી ઉપશમ થાય છે એમ કહ્યું, અને (અ૦ ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિના ચિત્તવનને વહે કરીને ઉપશમ અવસ્થા થાય છે એમ કહ્યું તે ઉપશમના એ પ્રકાર કહ્યા તેમાં ન્યુનાતિક ભાવ દર્શો કે નહિ હોય ?
- ૧ સ૦ (અ૦ ૧ માં) મૂર્તિના ચિત્તવને કરીને ઉપશમને પામે ત્યારે પંચ વિષય જન્મ મરણના હેતુ થતા નથી એમ કહ્યું ને આમાં ચંચળ પ્રકૃતિ ટક્કી જાય પટલુંજ ઉપશમ કહ્યું છે. તેમાં (અ૦ ૨ માં) કઈ તેથી આ ન્યૂન છે.
- ૨ પ્ર૦ દશમા પ્રશ્નમાં આઠ શાસ્ત્રાકરું વચન પોતાના અંગમાં મળતું આવે પટલુંજ પ્રહ્ણ કરવું એમ કહ્યું તે અંગ કિયું જાણવું ?
- ૨ સ૦ સ્વરૂપનિષ્ઠા, ધર્મનિષ્ઠા, આત્મનિષ્ઠા, ભક્તિનિષ્ઠા, હ્યાગ, તપ, વૈરાગ્ય, એવાદિક અંગ છે તેમાંનું જે અંગ પોતાને વિષે મુલ્ય હોય તે અંગને મળતું આવતું હોય તે વચન પ્રહ્ણ કરવું એમ કહ્યું છે ॥ ૧૧૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીલોચા મધ્યે સુરાધક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા ને ધોળી છીંટની ઢગલી પહેરી હતી તથા ધોળો સુરબાઝ પહેર્યો હતો તથા ધોળો પેંટો મસ્તકે બાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે ૧ આત્માનંદસ્વામીએ અલંદાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ ને ધર્મ એ ચારને ઉપજવાનો હેતુ શો છે ? પછી તેનો ઉત્તર શ્રીજીમહારાજે કર્યો જે વૈરાગ્ય તો એમ ઉપજે જે, જો કાઢતું સ્વરૂપ જાણ્યામાં આવે, તે કાઢતું સ્વરૂપ તે શું તો નિત્ય પ્રલયને જાણે, નૈમિત્તિક પ્રલયને જાણે, પ્રાકૃત પ્રલયને જાણે, અને આત્મતિક પ્રલયને જાણે તથા બ્રહ્માદિક સ્તંભ પર્યંત સર્વે જીવના આયુષ્યને જાણે ને એ જાણીને પિંદ્ર-છાંદ સર્વે પદાર્થને કાઢતું મક્ક સમજે ત્યારે વૈરાગ્ય ઉપજે. અને જ્ઞાન તો એમ યાય જે જો બૃહદારણ્ય, છાંદોગ્ય, કઠવલ્લી આદિક જે ઉપનિષદ્ તથા મગવદ્ગીતા તથા વાસુદેવ મહાત્મ્ય તથા વ્યાસમુન્યેર ઇત્યાદિક ગ્રંથનું સદ્ગુરુ ષષ્ઠી શ્રવણ કરે તો જ્ઞાન ઉપજે. અને ધર્મ તો એમ ઉપજે જે, જો યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ, પરાશર સ્મૃતિ, શંકલ્લિખિત સ્મૃતિ ઇત્યાદિક સ્મૃતિનું શ્રવણ કરે તો ધર્મ ઉપજે ને તેમાં નિષ્ઠા આવે. અને ભક્તિ એમ ઉપજે જે, જો મગવાનની જે વિષ્ણુતિયો છે તેને જાણે તે કેમ જાણે તો સ્વદસંદ પ્રત્યે મગવાનની મૂર્તિયો જે રહી છે તેનું શ્રવણ કરે તથા મગવાનનાં ગોલોક, કૈંકુડ, મગધુર, શ્વેતદ્વીપાદિક ધામ છે તેને સાંભળે, તથા જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય રૂપ જે મગવાનની લીલા તેને મહાત્મ્યે સહિત સાંભળે તથા રામ કૃષ્ણાદિક જે મગવાનના અવ-તાર તેની જે કથાઓ તેને હેતે સહિત સાંભળે તો મગવાનને વિષે ભક્તિ ઉપજે. અને એ ચારમાં જે ધર્મ છે તેતો કાઠી બુદ્ધિ હોય ને પ્રથમજ કર્મ કાંદરૂપ જે સ્મૃતિયો તેનું શ્રવણ કરે તો ઉપજે. અને જ્યારે ધર્મને વિષે દૃઢતા યાય ત્યાર પછી ઉપાસનાના ગ્રંથનું શ્રવણ કરે ત્યારે અને જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય એ ત્રણે ઉપજે, એવી રીતે એ ચારને ઉપજ્યાના હેતુ છે. (૧) इति वचनामृतम् ॥૧॥ (૧૧૭)

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ ને ધર્મ એ ચારને ઉપજવાના હેતુ બતાવ્યા છે. આમાં શ્રીજીમહારાજે પરાશરના દૃષ્ટાંતે કરીને વાત કરી છે, માટે પ્રલમ્બ શ્રીસ્વામીનારાયણના ઉપાસકને વચનામૃત, સુતસંગીજીવન, સુતસંગીમૂળજ, હરિલીલાકલ્પતરુ આદિક પોતાના સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવાથી એ ચારે ઉપજે છે માટે પ્રત્યક્ષના ગ્રંથનું શ્રવણ કરવું. (૧) વાત છે.

૧ મ૦ શ્રીજીમહારાજે વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ ને ધર્મ તેને ઉપજવાના હેતુ કહ્યું અને એ ચારને

સ્વરૂપ તથા પદ્મ શાં હશે ?

- ૧ જો સત્પુરુષના પ્રસંગથી માયિક વિષય તથા રૂંધર કોટી, બ્રહ્મ કોટી ને અક્ષરકોટીનાં મુલ તથા ऐश्वर્યની અલ્પિયાય ને ધીર્જીમહારાજના મુલને સર્વથી અધિક જાણીને ઓર્જીમહારાજને વિષે હેત ધાય તે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે, અને ધીર્જીમહારાજના મુલથી ઓર્જીને સમગ્ર મુલ, ऐश्वર્ય તે માત્ર ધાય તેને ઓગવવાનો સંકલ્પ ન ધાય તે વૈરાગ્યનું પદ્મ છે. (૧) અને ધીર્જીમહારાજને સર્વેષ્વર વ્યાપક કર્તા યકા અકર્તા, સંગી યકા અસંગી, નિર્લેપ ને નિર્વિકારી જાણવા ને પોતાના આત્માને મૂલઅક્ષરોદિક સર્વથી પર ધીર્જીમહારાજના તેજરૂપ જે બ્રહ્મ તે રૂપ માનતું તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, એને ધીર્જીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર કરીને જેમ જગત્થી મીન જુદું પડતું નથી તેમ મૂર્તિના મુલમાં નિમગ્ન રહેવું તે જ્ઞાનનું પદ્મ છે. (૨) અને ધીર્જીમહારાજનાં પ્રાકૃત ચરિત્ર તેને દિવ્ય જાણવાં, ને સર્વ પ્રકારે નિર્લેપ જાણવા, ને સર્વ મુલના ધામ જે કલ્યાણકારી ગુણે મુક્ત જાળીને અતિશે પ્રીતિષ્ઠ કરીને આશ્રય કરવો તે મક્ષિતું સ્વરૂપ છે, અને ધીર્જીમહારાજ સદાય અતિશે વશ થઈ તે મક્ષિતું પદ્મ છે. (૩) અને સ્વૃલ્લ ને સૂક્ષ્મ દેહે યથાર્થ નિયમ પડે તે ધર્મનું સ્વરૂપ છે, અને બ્રહ્મરૂપ જે પોતાનો આત્મા તેમાં ધીર્જીમહારાજને અલંકાર ધારી રહેવું તે ધર્મનું પદ્મ છે. (૪) ॥ ૧૧૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર ક્રુદ્ધિ ૮ આઠમને દિવસ ધીર્જીમહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે મુરાસાવરના દરબારમાં શોભિયા ઉપર માતઃકાલને સમે વિરાજમાન હતા ને ધોળી છીંટની ઢગલી પહેરી હતી તથા ધોળો મુરવાઝ પહેર્યો હતો તથા ધોળો પંટો મસ્તક ઉપર બાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેશવેશના હરિમંત્રની સભા ધરાવેને બેઠી હતી.

- ૩ તે સમયમાં નિલ્લાનંદસ્વામીપ્ર મંત્ર પુછ્યો જે, (૧) આ જગત્માં કેટલાક મનુષ્યને સ્ત્રી આદિક પદાર્થમાં પડું હેત ધાય છે જે તેનો વિયોગ થયો હોય તો માણનો લ્યાગ થઈ જાય અને કેટલાકને સ્ત્રી આદિક પદાર્થમાં હેત છે પણ સાધારણ છે માટે તેના વિયોગે કરીને માણનો લ્યાગ ન થાય ને યે વે પ્રકારના જીવ છે તે બેમ સંસારમાં હેતે કરીને જોડાય છે તેમ તે હેતવાકાને જો મગવાન મટે તો તેમાં પણ એમજ જોડાય જે મગવાનનો વિયોગ થાય તો માણ જાય અને જેને સંસારમાં સાધારણ હેત છે ને તેને જાગવાન મટે તો મગવાનમાં પણ સાધારણ હેત થાય, તે યે વે પ્રકારના જે મનુષ્ય તેને વિષે કર્મે કરીને એવો મેદં છે કે યે વે પ્રકારના જીવ અનાદિનાજ છે? પછી ધીર્જીમહારાજ વોલ્યા જે, યે મેદં જીવમાં સ્વાભાવિક નથી હતો કર્મે કરીને થાય છે. [૧] તે ૧ કેવી રીતે થાય છે તો વ્યારે જીવ કર્મ કરે છે ત્યારે જીવની હૃત્તિનો વેગ ત્રણ પ્રકારે થાય છે એક મંદ વેગ બીજો મધ્ય વેગ ને ત્રીજો તીવ્ર વેગ. તેમાં જેવે વેગે હૃત્તિ પદાર્થમાં

ચોટે ત્યારે તેને તેવી જાતનું કર્મ લાગે છે તે કર્મ કરીને સ્નેહમાં પણ ત્રણ પ્રકાર છે. (૨)

- ૨ પછી વચ્ચી નિત્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, [૨] હૃત્તિના વેગમાં ૫ ત્રણ પ્રકાર થયા તે ગુણે કરીને થયા કે કોઈ વીજા હેતુ કરીને થયા ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૫ ત્રણ પ્રકારના જે મેદ તે ગુણે કરીને નથી ૫ તો જે પદાર્થમાં કેવળ ઇન્દ્રિયોજ પ્રવર્તે ત્યારે મંદવેગ થાય છે, અને જ્યારે મને સહિત ઇન્દ્રિયો પદાર્થમાં જાય ત્યારે મધ્યવેગ થાય છે, અને જ્યારે ઇન્દ્રિયો મન ને જીવ ૫ ત્રણે મેગાં યદ્દને પદાર્થમાં પ્રવર્તે છે ત્યારે તે હૃત્તિનો તીવ્રવેગ થાય છે. અને તે તીવ્રવેગ એક ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને વિષે લાગ્યો હોય તો વીજી ઇન્દ્રિયો તેને અનુવર્તી યદ્દને સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં લાગે છે, ૫વી રીતે જે જે દ્રિયમાં મુખ્યપણે તીવ્ર વેગ લાગ્યો હોય ત્યારે વીજી ઇન્દ્રિયો તેને અનુવર્તી યદ્દ રહે છે અને ૫ જે તીવ્ર વેગ તે રજોગુણી સત્ત્વગુણીને તમોગુણી ૫ ત્રણેને લાગે છે, અને એક એક ઇન્દ્રિયમાં તો સર્વેને તીવ્રવેગ હોય છે અને તદ્દનુસારે પદાર્થમાં હેત થાય છે. (૩)

- ૩ ત્યારે વચ્ચી નિત્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, [૩] અને મગધાનમાં કેમ તીવ્ર વેગે કરીને હેત થાતું નથી ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વેશ, કાઝ, ક્રિયા, સંગ, વંશ દીક્ષા, ઉપવેશ ને દેવતા પટલાને યોગે કરીને શુભ અથવા અશુભ આચરણ થાય છે તે જો રૂઢા, વેશ, કાઝ, સંગાદિક પ્રાપ્ત થયા હોય તો મગધાનને વિષે પણ તીવ્ર વેગે કરીને સ્નેહ થાય છે અને જો શુંદા દેશાદિકનો યોગ થાય તો મગધાન વિના અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય છે. (૪)

- ૪ ત્યારે ચૈતન્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, [૪] કાઝ વિષય હોય ત્યારે કેમ કરવું ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે જે સ્થળમાં કાઝનું વિષયપણું હોય ત્યારે તે કે-કાળેથી અન્ય સ્થળમાં માગી જાવું પણ વિષય કાઝમાં રહેવું નહિ. (૫) તે કાઝ સત્ત્વ-યુગ, પ્રેતા, દ્વાપરને કઢીરૂપે કરીને બહાર વર્તે છે ને પોતાના અંતરમાં પણ વર્તે છે, તે જ્યારે હૃદયમાં કઢી વર્તેતો હોય ત્યારે મગધાનની મૂર્તિ હૃદયમાં ચારવી નહિ, બાહેર નેત્રને આગળ ચારવી. [૬]

- ૫ પછી હુક્કાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે, (૫) જેના હૃદયમાં મંદવેગ, મધ્યવેગ ને તીવ્રવેગ વર્તેતો હોય તે કેમ જાણવો ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે મંદવેગ વર્તેતો હોય ત્યારે જાની ઘાઝકી તથા જવ યૌવનવાળી સ્ત્રી તથા હદ્દ સ્ત્રી ૫ ત્રણેને દેહીને સરસો બાવ રહે, કેમ જે ત્યાં એકઠી ઇન્દ્રિયનીજ હૃત્તિ ગદ્દ છે ઘાટે તેમાં મંદ વેગ છે. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયને વિષે મન મળે છે ને ૫ ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીને દેલે છે ત્યારે ઘાઝકી ને હદ્દ સ્ત્રી સૌનો તો શુંદો ઘાટ નથી થાતો અને યુવાન સ્ત્રીને વિષે શુંદો ઘાટ થાય છે ને વિકારનું પાંખી જાય છે અને મધ્યવેગ જાણવો. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયને વિષે મનને જીવ ૫ વેષ ૫

હીને એ ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીને દેલે છે ત્યારે તો એ ત્રણે પ્રકારની સ્ત્રીને વિષે ઘૂંટા ઘાટ થાય છે ને વિકારને પામે છે અને પોતાની માં બોન હોય તો તેને દેહીને પણ વિકારને પામે અને તીવ્રભેગ જાણવો. (૭)

૭

૬ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રથમ પુછ્યો જે [૬] એ ત્રણ પ્રકારની જે સ્ત્રીયો તેને દેહીને વ્યક્તિ જણાય તથા રૂપ કુરૂપ પણ જણાય અને વિકાર તો થાય નહિ ત્યારે તેને કિયો ભેગ જાણવો? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે પદાર્થને અત્યંત દુઃસ્વદાયી જાણીને મનન થયું હોય પછી તે મનને કરીને તે પદાર્થને વિષે અત્યંત દોષ જણાય છે તે દોષનો મનમાં વિચાર થઈને જીવમાં તે દોષ પ્રવેશ કરે છે અને જીવથી પર જે સાક્ષી તેણે પણ તે દોષનું પ્રમાણ કર્યું છે તેણે કરીને એ દોષની અતિ દહતા થઈ છે, માટે પદાર્થને વિષે જ્યારે ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ જાય છે ત્યારે તે વૃત્તિ એટલે મન તથા જીવ એ બેય આવે છે પણ જીવમાં જે અતિશે દોષની દહતા છે તે દોષની સેવ્ય મન ઈન્દ્રિયોને વિષે સોંસરી નિસરે છે, માટે તે પદાર્થ ચર્ચાર્ય દેસાચ ને જાણ્યામાં આવે પણ તેને વિષે અત્યંત અભાવ આવી જાય છે, જેમ દુષ સાકારનું પાત્ર ધર્યું હોય ને તેમાં સર્વે લાઝ નાસ્તી હોય ને તેને નાસ્તતાં દીઠી હોય પછી તે દુધ જેવું પૂર્વે દેસાતું હતું તેવું ને તેવું દેસાચ પણ તેનો અતિ અભાવ હૃદયામાં વર્તે છે, કેમ જે એણે એમ જાણ્યું છે, જેણે પીપ તો તત્કાલ પ્રાણ જાય, તેમ જેને એમ સમજાયું જે, આ રૂપવાન સ્ત્રી છે તે કલ્યાણના માર્ગમાં વિરોધી છે અને આ લોક પરલોકને વિષે પરમ દુઃસ્વદાયી છે ને સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ તો મુને સર્વે પશુ આદિકના જન્મને વિષે અનંતવાર થઈ છે અને હમી જો પરમેશ્વરને નહિ મળું તો અનંત સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થાશે માટે એ વાત દુર્લભ નથી, અને ભગવાનને ભગવાનના સંતનો સંગ તેતો મહા દુર્લભ છે અને એ દુર્લભ વસ્તુની પ્રાપ્તિને વિષે એ સ્ત્રીજ પરમ વિગ્રરૂપ છે, એવું જાણીને જે હૃદયામાં દોષની દહતા થઈ છે તેણે કરીને ગમે તેવી રૂપવાન સ્ત્રી દેસાઈ જાય તો પણ વિકાર થાય નહિ. અને વર્ણ એને વિષે અવિકારી રહાતું બીજું પણ કારણ છે, જેમ જનક વિદેહી જેવા જે મોટા ભગવાનના મક્ક રાજા હતા તે રાજ્યમાં રહ્યા હતા ને રમણિક ઘવા જે શબ્દાદિક પંચ વિષય તેને મોગવતા થકા પણ જ્ઞાનની દહતાઈ કરીને નિર્વિકારણે રહ્યા અને એ જનક જેવા જે જ્ઞાની હોય તે એમ વિચારે જે, હું આત્મા છું, શુદ્ધ છું, ચૈતન્ય છું, નિર્વિકાર છું, સુલ્પરૂપ છું, અવિનાશી છું અને સ્ત્રી આદિક જે વિષય છે તેતો દુઃસ્વરૂપ છે, તુચ્છ છે, જડ છે ને નાશવંત છે, એમ વિચારીને કેવલ પોતાના આત્મ સ્વરૂપને જ સુલ્પરૂપ જાણે છે અને શબ્દાદિક વિષયમાં જે સુલ્પ જેવું જણાય છે ને સારા જેવું જણાય છે તે આત્માવતે જણાય છે ને આત્મા દેહમાંથી નિકળી જાય ત્યારે સુલ્પરૂપ હોય તે ઘૂંટું થઈ જાય છે, એવી રીતે પોતાના આત્માને વિચારે અને આત્મા

યક્ષી પર જે પરમાત્મા તેનો વિચાર કરે જે, આતું જે માયા યક્ષી પર શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન તેને હું પામ્યો તે સંતને મતાપે પામ્યો છું અને તે સંત પરમેશ્વરના ભક્ત છે અને પરમેશ્વર છે તે તો સર્વાત્મા એવા જે બ્રહ્મ તેના પણ આત્મા છે અને અક્ષરના પણ આત્મા છે અને અનંતકોટી જે શુક્ત તેના પણ આત્મા છે, એવા જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનારાયણ તેનો હું બ્રહ્મરૂપ એવો દાસ છું, અને તે ભગવાનનો મહિમા તો એમ સમજો જે ॥ યુગતયપક્તેતયપુરંતમનંતતયા ॥

ઈત્યાદિક શ્રુતિયે ભગવાનનો મહિમા અતિશે પ્રતિપાદન કર્યો છે, એવી રીતે પોતાના સ્વરૂપનું તથા પરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન છે તેને ગમે તેવા સુંદર વિષય માણ યાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમાત્ર પણ તેનું ધન વિકારને પામે નહિ અને અવશ્યજે શુદ્ધાદિક વિષય ગ્રહણ કર્યા જોડતા હોય તેને ગ્રહણ કરે પણ તે વિષયને આધીન થઈ જાય નહિ સ્વતંત્ર પણે ગ્રહણ કરે, જેમ કરોળિયો પોતાની લાલને વિસ્તારીને પાછી સ્વતંત્રપણે ગલ્લી ઘટે ત્યારે ગલી લે છે તેમ એવો જે જ્ઞાની તે પોતાનાં ઈન્દ્રિયોની દૃષ્ટિને વિષયમાં મસારીને પાછો સ્વતંત્ર થકો સંકેલી લે છે અને એવો જે હોય તે રાજ્યમાં હોય તો જળ વનમાં છે અને વનમાં હોય તો પણ તેને રાજ્ય કરતાં વધતો આનંદ છે અને એવા જે જ્ઞાની તે રાજ્યમાં રહ્યો હોય અને હજારો મનુષ્ય પોતાની આજ્ઞામાં રહેતાં હોય ને સમૃદ્ધિયુક્ત હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જે, હું બહુ મોટો થઈ ગયો અને તે રાજ્યનો નાશ થઈ જાય અને હાથમાં મૃતિકાનું પાત્ર લેશને ધરોધર માગી સ્વાય તેણે કરીને એમ ન માને જે, હું તો હવે ગરીબ થઈ ગયો, કેમ છે તેતો પોતાના કેફમાં મહા અલમસ્ત રહે તથા તેણે પોતાના સ્વરૂપનો તથા ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા જાળ્યો છે તે માટે એને સોનું, કુચો, લોહું, પાપાળ એ સર્વેને વિષે સમવુદ્ધિ થતો છે તથા માન અપમાનને વિષે સમવુદ્ધિ થતો છે અને એવો જે જ્ઞાની તેને કોઈ પદાર્થ બંધન કરવા સમર્થ નથી, કેમજે એની દૃષ્ટિ તો અતિ મોટી થઈ ગઈ છે ને માયિક સર્વે પદાર્થને તુચ્છ જાણ્યાં છે, જેમ કોઈક પુરુષ મયમ કંઝાલ હોય ને પછી તેને રાજ્ય મળે ત્યારે તેની દૃષ્ટિ મોટી યાય છે ને પ્રથમ છાકડાના ભારા વેષતો હોય તથા બીજાં તુચ્છ તુચ્છ કામ કરતો હોય તે સર્વે એને વિસરી જાય ને મોટાં મોટાં રાજ્ય સંબંધી કાર્ય કરવા લાગે, તેમ એવા જ્ઞાનીને સર્વ પદાર્થ માત્ર તુચ્છ થઈ જાય છે ને એવા જ્ઞાનને વિષે એની વિશાલ દૃષ્ટિ યાય છે અને એવી રીતે જે સમસ્યો છે તે સુલીયો છે. તથા જે બિશ્વાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જે, આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જે વાત કહે છે તે એમનું છે પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી, એમ સમજીને તે ભગવાન તથા સંત જેમ કહે તેમ કરવા છાગે એ વે જળ સુલીયા છે ને એ વિના જે બીજા છે તે સુલીયા નથી ત્યાં શ્લોક છે ॥ યથ મૂઢતનો લોકે પથ બુદ્ધે: પરંગત: ॥ તાવુમૌ સુસ્તમેષેતે ક્રિશ્નત્યંતસ્તિોજન: ॥ તથા

મગવદ્વીતામાં કહું છે જે ॥ વિષયા વિનિવર્તિતે નિરાહારસ્પર્શદિનઃ ॥ રસવર્જે રસોપસ્ય પરં દૃષ્ટા નિવર્તે ॥ એવી રીતે જેની અલૌકિક દૃષ્ટિ થાય છે તેને પરમેશ્વર વિના સર્વે પદાર્થ તુચ્છ થઈ જાય છે અને આ એ શ્લોક છે તેનો પણ એક સરસો માત્ર છે. (૮)

૭ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજીમહારાજને કહું જે, હે મહારાજ ! હવે તમે જે મગ્ન પુછતા હતા તે પુછો, ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૭) માયામાં તે કેવળ દુઃખ છે કે સુખપણ કાંઈક છે ? એ મગ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહું જે, માયા તો કેવળ દુઃસ્વદાયી છે, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, માયામાંથી વળગ્યા એવા જે સત્ત્વ, રજ ને તમ એ ત્રણ ગુણ તેમાં જે સત્ત્વ છે તેવો સુખરૂપ કહેવાય છે તથા શ્રીમદ્ભગવત્માં કહું છે જે ॥ સત્ત્વં ચદ્ બ્રહ્મદર્શનમ્ ॥ તથા સત્ત્વગુણની સંપત્તિ તે જ્ઞાન, ચૈરાગ્ય, વિવેક, શ્રમ, દયાદિક છે એવી જે માયા તે કેદ રીતે દુઃસ્વરૂપ છે ? અને કહી એકાદશસ્કંધમાં કહું છે જે ॥ વિદ્યાવિદ્યે મમતન્ વિચ્છિદ્યુદ્ધવશરીરિણામ્ । બંધમોક્ષકરી આયો માયયા મે વિનિર્મિતે ॥ માટે મોક્ષને કરે એવી જે વિદ્યારૂપ માયા તે કેદ રીતે દુઃસ્વદાયી છે ? પછી એ મગ્નને સાંમળીને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સર્વે પરમહંસ બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર અમી થાય નહિ એનો ઉત્તરતો કૃપા કરીને તમેજ કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ યમરાજાનું જે રૂપ તે પાપી જીવને અતિ મવાનક વિકારાલ્પ જણાય છે તથા મોટા મોટા દાંત ને મોટું હુલ્લ મવાનક દેલાય છે તથા કાજલ જેવું કાઢું ને પર્વત જેવું મોટું ને કાઢું જેવું મવાનક એવું દુઃસ્વરૂપ દેલાય છે; અને પુન્યવાળા જે જીવ તેને તો તે યમરાજાનું રૂપ અતિશે સુખદાયી વિષ્ણુના જેવું જણાય છે, તેમ માયા છે તે જે મગ્ન-વાનથી વિમુક્ત છે તેને તો અતિ બંધન કરનારી છે ને અતિ દુઃસ્વદાયી છે અને જે મગ્ન-વાનના મક્ત છે તેને તો એ માયા અતિશે સુખદાયી છે અને માયાનાં કાર્ય જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતા તે સર્વે મગ્નવાનની મક્તિને અતિ પુષ્ટ કરે છે, માટે મગ્નવાનના મક્તને તો માયા દુઃસ્વદાયી નથી પરમ સુખદાયી છે. (૯)

૮ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ મગ્ન પુછ્યો જે (૮) ત્યારે માયા સુખદાયી છે ત્યારે પરમેશ્વરનો મક્ત હોય તે મગ્નવાનની મૂર્તિને હૃદયમાં ધારીને મગ્ન કરવા કેસે છે, ત્યારે એ અંતઃકરણરૂપ માયા તે સંકલ્પ વિકલ્પરૂપે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને મગ્નવાનનું મહાત્મ્ય સારી પેટે સમજીને અતિશે દૃઢ મગ્નવાનનો આશ્રય હોય તેને તો દુઃસ્વ દેતી માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી અને જેને એક આશ્રય માં પેર હોય તેને દુઃખ દે છે, જેમ કાચો પોચો સત્સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે દગામગ્નનો આમદ કરે, પણ જે પાકો સત્સંગી હોય તેને દગામગ્નનો કોઈ લાલચ રાલે

નહિ અને તેને સાંભળતાં કોઈ સત્સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નહિ, તેમ જેને એવો પરિપક્વ પરમેશ્વરનો આશ્રય થયો છે તેને ટગાવ્યાની લાલચ અંતઃકરણરૂપ માયા રાસે નહિ અને સામી તેની ચક્તિમાં ઘુટ્ટિ કરવા લાગે; અને જેના જીવને વિષે એવા આશ્રયમાં કાંઈ કાચપ હોય તેને એ માયા ટગાવે છે ને દુઃખ વે છે અને બ્યારે પનો એ બીવ એવી રીતે ભગવાનનો પરિપક્વ આશ્રય કરશે ત્યારે એને ટગાવ્યાને અર્થે ને પીટવાને અર્થે માયા સમર્થ નહિ થાય માટે એનો ઉત્તર એજ છે જે, જેને ભગવાનનો એવો પરિપક્વ નિશ્ચય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અર્થે સમર્થ થાતીજ નથી. (૧૦) इति वचना-१० मृतम् ॥ १० ॥ (११८)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૮] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે અસાધારણ ને સાધારણ રેત થયાના મેદ કર્મે કરીને કહ્યા છે. (૧) અને ત્રણ પ્રકારના વેગમાં જેવે તેને કૃત્તિ પદાર્થમાં થોડે તેવું કર્મ લાગે છે અને કર્મે કરીને સ્નેહમાં ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે. [૨] બીજામાં હંદ્રિયો, મન ને જીવ ભજ્જવાથી મેદ મધ્યમ ને તીવ્ર વેગ થાય છે તે તીવ્ર વેગ ત્રણે ગુણવાળાને લાગે છે. (૩) ત્રીજામાં તીવ્ર વેગવાળાને રુદા દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય તો અમારે વિષે સ્નેહ થાય છે અને મુંઢા દેશાદિકનો ધોગ થાય તો અમારા વિના બીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય છે. [૪] ચોથામાં વિષમ વેશ કાઢમાં ન રહેવું. [૫] અને હૃદયમાં કલ્લિ વર્તેતો હોય ત્યારે અમારી મૂર્તિને વહાર ધારવી. [૬] પાંચમામાં મેદ, મધ્યમ ને તીવ્ર વેગ જાળવાના ઉપાય જણાવ્યા છે. [૭] છઠ્ઠામાં કોને કલ્યાણના માર્ગમાં વિરોધી ને દુઃસ્વાધી આણે તેને વિકાર ન થાય અને બીજું પોતાને આત્મારૂપ માને અને સર્વાત્મા એવા જે બ્રહ્મ તથા અક્ષર તથા મુક્તો એ સર્વેના આત્મા એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે અમે તે અમારો મહિમા આણે તેને સર્વે પદાર્થે તુષ્ઠ થઈ જાય. તે તથા વિશ્વાસી તે મુક્તીયા છે, તે વિના સર્વે દુઃસ્વીયા છે. [૮] સાતમામાં અમારા જ્ઞાન મળે માયા પરમ મુલ્લદારી છે. [૯] આઠમામાં અમારો અતિશે દૃઢ આશરો હોય તેને અંતઃકરણરૂપ માયા દુઃખ દેવા સમર્થ નથી ને એવા આશ્રયમાં ફેર હોય તેને દુઃખ વે છે. [૧૦] વાણતો છે.

૧ પ્ર૦ [૬ ચોથા પ્રશ્નમાં] હૃદયમાં કલ્લિ વર્તેતો હોય ત્યારે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ નેજ આગળ ધારવી અને વહાર કલ્લિ વર્તેતો હોય ત્યારે અન્ય સ્થળમાં ભાગી જાતું એમ કહ્યું તે અન્ય સ્થળ કિંમું જાણતું ?

૧ ઉ૦ મારફટ થતી હોય અથવા નિરાકારવાદી, કર્મવાદી, શક્તિપંથી તથા કુંઢા પંથી એવા દુષ્ટ અને રહેતા હોય તે સ્થળ કહ્યું છે ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે જતું રહેવું પણ તે સ્થળમાં ન રહેવું.

૨ પ્ર૦ [૩ છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજે સર્વાત્મા બ્રહ્મ, અક્ષર તથા અનંતકોટી મુક્તોના આત્મા પોતાને કહ્યા તે સર્વાત્મા બ્રહ્મ કોને જાણવા અને અક્ષર કોને જાણવા ? અને મુક્ત કોને જાણવા ?

૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજનું તેજ અનંત મૂલ્યવશ્વરૂપ છે તેને આ ઠેકાણે સર્વાત્માવસ્થા કહ્યા છે. અને ૫ તેજમાં રહ્યા જે શ્રીજીમહારાજના સાધર્મ્યવર્ણને પામેલા મુક્તો તેમને મુક્ત કહ્યા છે. અને તેથી ઓરા શ્રીજીમહારાજના પ્રકાશરૂપ બ્રહ્મજ્યોતિની ફિરનોમાં મૂલ્યવશ્વરની કોટિયો રહી છે તેને અશ્વર કહ્યા છે તે અશ્વરના આત્મા પોતાના તેજ દ્વારે છે. અને મુક્તોના તથા ૫ તેજના આત્મા મૂર્તિમાન પોતે છે. ॥૧૧૮॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદિ ૮ આઠમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ ગામથી લોયા મધ્યે સુરાસ્વાચરના દરવારમાં માતઃકાઢને સમે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં અને પોતાના મુલ્કારવિંદની આગળ સાધુ તથા વેશવેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજને શુકમુનિ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) શ્રીમદ્ગામવત્ તથા મગ-વદ્રીતા ૫ આદિક જે સત્સાસ્ત્ર તે થકી અસત્પુરુષ જે તે કેવી સમગ્રણનું ગ્રહણ કરે છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનો ઉત્તર કરીએ છીએ જે અસત્પુરુષની ૫મ સમગ્રણ છે જે, આ વિશ્વને વિષે સ્થાવર જંગમ રૂપ ૫વી જે સ્ત્રી પુરુષની સર્વે આકૃતિયો તે જે તે વિરાટરૂપ ૫વા જે આદિ પુરુષ નારાયણ તે થકી માયાએ કરીને ૫પત્રી છે, માટે ૫ સર્વે આકૃતિયો તે નારાયણનીજ છે, તે સારુ જે મુમુક્ષુ કલ્યાણને ઇચ્છતો હોય તેને પ્રથમ પોતાનું મન વશ કરવું તે મન જે તે સ્ત્રિયો તથા પુરુષરૂપ ૫વી ઉત્તમ નીચ જે જે આકૃતિયો તેને વિષે આસક્ત થાય ત્યારે તેને તેજ આકૃતિનું મનને વિષે ધ્યાન કરવું તો એને સચસમાર્થિ થાય; અને તે આકૃતિને વિષે જો મન દોષને કલ્પેતો તેમાં બ્રહ્મની ભાવના લાવવી જે સમય જગત્ તે બ્રહ્મ છે ૫મ વિચાર કરીને તે સંકલ્પને સ્વોદા કરવો, ૫વી રીતે જે સત્સાસ્ત્રમાંથી અનુભવનું ગ્રહણ કરવું તે અસત્પુરુષની સમગ્રણ છે, અને ૫મ સમગ્રણ ૫ એના મનનો અતિ દુષ્ટ ભાવ છે અને ૫નું ફળ અંતકાળે ધોરતમ નરક છે ને સંપ્રતિ છે. (૧)

૨ ત્યારે વહી શ્રીજીમહારાજને શુકમુનિ પ્રશ્ન કર્યો જે, [૨] ૫ સત્સાસ્ત્ર થકી સત્પુરુષ જે તે કેવી સમગ્રણનું ગ્રહણ કરે છે તે કહો? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ૫ સત્સાસ્ત્રને વિષેજ ૫ પ્રશ્નો ઉત્તર કર્યો છે જે, ૫મ પુરુષોત્તમ નારાયણ વિના બીજા જે શિવ બ્રહ્માદિક દેવતા તેનું ધ્યાન જે મોક્ષને ઇચ્છતો હોય તેને કરવું નહિ અને મનુષ્યને વિષે તથા દેવતાને વિષે જે પુરુષોત્તમનારાયણની રામકૃષ્ણાદિક મૂર્તિયો તેનું ધ્યાન કરવું ને તેને વિષે પણ જે ટાહ્યા છે તે જે તે જે સ્થાનકમાં ૫ રામકૃષ્ણાદિક મગવા-નની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિયો રહી છે તે સ્થાનકને વિષે વૈકુંઠ, ગોલોક, શ્વેતદીપ, બ્રહ્મપુર ૫ લોકની ભાવના કરે છે અને તે લોકોને વિષે રહ્યા જે પાર્ષદ તેની ભાવના રામકૃષ્ણ-દિકના પાર્ષદ જે હનુમાન હરિદાસિક તેને વિષે કરે છે અને કોટી કોટી સૂર્ય, ચંદ્રમા,

અમિ તેના પ્રકાશ જેવી પ્રકાશમાન એવી તે લોકોને વિષે રહી જે પુરુષોત્તમ નારાયણની દિવ્ય મૂર્તિયો તેની ભાવના તે રામકૃષ્ણાદિકને વિષે કરે છે, એવી રીતે જે સત્શાસ્ત્ર થકી સમજાણતું ગ્રહણ કરીને દિવ્યભાવે સહિત મનુષ્યરૂપ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે છે તેને ભગવાનના અવતારની જે મૂર્તિયો તથા તે વિનાના જે અન્ય આકાર તે વેચને વિષે સમપણું ધ્યાન નહિ. (૨) અને ભગવાનના અવતારની જે મૂર્તિયો તે છે તો દ્વિચ્છન ૨ અને તેને વિષે ચાર ઝુજાની ભાવના અષ્ટ ઝુજાની ભાવના કહી છે તે પણ ભગવાનની મૂર્તિ ને તે વિનાના અન્ય આકાર તે વેમાં જે અવિવેકી પુરુષને સમમાવ ધાય છે તેની નિવૃત્તિને અર્થે કહી છે. (૩) અને જેવી ભગવાનની મૂર્તિ પોતાને મઝી હોય તેનું ધ્યાન ૩ કરવું અને પૂર્વે ભગવાનના અવતાર યદ્ ગયા તે મૂર્તિનું ધ્યાન ન કરવું અને પોતાને ભગવાનની જે મૂર્તિ મઝી હોય તેને વિષે પતિવ્રતાની પેટે ટેક રાખવી, જેમ પાર્થીય કહ્યું છે જે ‘કોટી જન્મ લગરગઢ હમારી વરું શંકુ કે રહું કુમારી’ એવી રીતે પતિવ્રતાપણની ટેક તે પણ ભગવાનનું રૂપ ને અન્ય જીવનું રૂપ તે વેને વિષે અવિવેકી પુરુષને સમમાવ ધાય છે તેની નિવૃત્તિને અર્થે કહી છે, કેમજે પોતાને મઝી જે મૂર્તિ તેને મુક્તિને તેના પરોક્ષ અવતાર થયા છે તેનું જો ધ્યાન કરે તો તે ભગવાન વિના વીજા જે દેવ મનુષ્યાદિક આકાર છે તેનું પણ ધ્યાન કરે માટે પતિવ્રતાના જેવી ટેક કહી છે પણ ભગવાનની મૂર્તિયોને રિપે મેદ નથી, આવી રીતે સત્પુરુષની સમજણ છે. (૪) માટે ૪ સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું તે સત્પુરુષપતીજ કરવું પણ અસત્પુરુષ થકી સત્શાસ્ત્રનું કોઈ દિવસ શ્રવણ કરવું નહિ. [૫] इति वचनामृतम्. ॥૧૧॥ (૧૧૦) ૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં ઓજીમહારાજે કહ્યું છે જે, સત્શાસ્ત્ર થકી અવલું સમજે તે અસત્પુરુષ છે ને અતિ દુષ્ટ છે ને ઇનું ફાલ ધોરતમ નર-કને સંસૃતિ છે. (૧) ઓજામાં જે જે સ્થાનોમાં જે જે અવતારોની મુર્તિયો મનુષ્યરૂપે રહી હોય તે તે સ્થાનોને તે તે અવતારોનાં ધામ જાણવાં ઘટલે વૈકુંઠનાથની મુર્તિ જે સ્થાનમાં મનુષ્યરૂપે ચિરાજતી હોય તે સ્થાનને વૈકુંઠતુલ્ય જાણવું અને તેના પાર્ષદોને વૈકુંઠના પાર્ષદો તુલ્ય જાણવા અને તે મુર્તિને જેવી વૈકુંઠમાં છે તેવી જાણવી, તેમજ ગોલોકવાસીની મુર્તિ જે સ્થાનમાં મનુષ્યરૂપે દેશાતી હોય તે સ્થાનને ગોલોક તુલ્ય જાણવું અને તે મુર્તિને ગોલોકમાં છે તેવી જાણવી અને તેના પાર્ષદોને ગોલોકના પાર્ષદો તુલ્ય જાણવા, તેમજ અક્ષરધામવાસી અમે છુપેયા ધામને વિષે પ્રગટ થઇને મનુષ્યરૂપે દેશાવા હીય, માટે અમે જેવા અક્ષરધામમાં હીય તેવા જાણવા પણ કાંઈ ફેર જાણવો નહિ, અને પ્રથમ આધિર્ભાવ સ્થાન ઇનું જે છુપેયાપુર તે તો અક્ષરધામજ છે તેમાં તો શું કહેવું ? પણ વીજાં જે જે સ્થાનોમાં અમે વિચર્યાં તે તે સ્થાનોને પણ અક્ષરધામ તુલ્ય જાણવાં અને અમારા અજ્ઞોને અક્ષરધામમાં છુપો છે તેવા જાણવા. (૨) અને અમારા અવતારની મુર્તિયો ટિપ્પણ છે અને

જે ચતુર્મુજ અષ્ટભુજની ભાવના કહી છે તે તો મનુષ્યરૂપ મુર્તિને વિષે અને અન્ય આકારોને વિષે અલિંગ્ય મનુષ્યોને સમભાવ ન થાય માટે કરી છે. (૩) અને તમને મઝ્યા જે અને તે તમારે અમારી મુર્તિનું ધ્યાન કરવું પણ વીજા અમારા અવતારો શરૂ થયા તેમનું ધ્યાન કરવું નહિ. (૪) અને સન્યાસનું શ્રવણ સનપુરુષ થકીજ કરવું પણ અસનપુરુષથી ન કરવું. [૫] યાવતો છે.

- ૧ પ્ર० પહેલા પ્રશ્નમાં સર્વે આકૃતિયો નારાયણ થકીજ થઈ છે તેને વિષે બ્રહ્મની ભાવના છાવીને તે આકૃતિનું ધ્યાન કરે તેને શ્રીજીમહારાજે અસત્પુરુષ કહ્યા ને અતિ દુષ્ટ કહ્યા ને એને ધોરતમ નરકને સંસ્કૃતિની પ્રાપ્તિ કહી તે પ્રમાં એવું શું દર્શન આપ્યું તે એને અસત્પુરુષ કહ્યા ?
- ૧ ૪૦ પોતાના દેહને દિવ્ય માનીને અથવા વીજા કોડકને દિવ્ય માનીને ધ્યાન કરે તો તે દેહ તો માયાનો છે તે કાંઈ દિવ્ય માનવે કરીને દિવ્ય થઈ જાતો નથી, જેમ કોડી હોય તેને કોડી છેજ નહિ હીરો છે એમ માનવાથી કોડીનો હીરો થતો નથી, તેમ માયાના તત્ત્વનો વંધાયેલો જહ દેહ છે તેને દિવ્ય માનવાથી દિવ્ય થઈ જાય નહિ, માટે ધર્મી સમજણવાળો નરકજ જાય ને જન્મ મૃત્યુને વારંવાર પામે પણ તેનું કલ્યાણ કોટી કલ્પે થાય નહિ, માટે આ દેહ તો માયિક ને જહ છે તેને દિવ્ય ન માનવો.
- ૨ પ્ર० આ દેહનો જ્ઞાને કરીને પ્રલય કરી નામં જે દેહ છેજ નહિ પુરુષોત્તમજ છે તો જેમ પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત તે પ્રલય સમે આકાશરૂપ થઈ જાય છે તેમ આ દેહ પુરુષોત્તમ રૂપ થાય કે નહિ ?
- ૨ ૪૦ પૃથ્વી, જહ, તેજ, વાયુ ને આકાશ તે સજાતિ છે ને માયાનાં છે તે એક વીજામાં પ્રલય સમે મઝી જાય છે અને પુરુષોત્તમ તો દિવ્ય છે માટે વિજાની છે તે વિજાતિ પણ જે પુરુષોત્તમ તેમને વિષે દેહ લીન થઈ જાય નહિ, માટે ધર્મી રીતે સમજનારાનો અતિ દુષ્ટ ભાવ છે અને તે ખૂલો પડ્યો છે માટે દેહને દિવ્ય માનવો નહિ.
- ૩ પ્ર० (૩ વીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજે વીજા અવતારોનું ધ્યાન કરવાની ના પાડી અને આ તમને મઝી જે મુર્તિ તેનું ધ્યાન કરવું એમ કહ્યું તે જ્યારે શ્રીજીમહારાજે શ્રાવ કરી ત્યારે તો શ્રીજીમહારાજની મુર્તિ મઝી હતી પણ એ મનુષ્યરૂપ મુર્તિ આજનો દૃષ્ટિગોચર નથી માટે આજ કઈ મુર્તિ જાણવી ?
- ૩ ૪૦ જે મુર્તિ મનુષ્યરૂપે હતી તેજ મુર્તિ આજ પ્રતિમારૂપે છે માટે પ્રતિમાનું ધ્યાન કરવું. આનો વિશેષ વિસ્તાર (પ્ર० ૧૪ના પાંચમા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા ૫૯ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.
- ૪ પ્ર० શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું ?
- ૪ ૪૦ પોતાને શ્રીજીમહારાજનું તેજ જે અક્ષરધામ તે રૂપ માનીને તે તેજમાં મુર્તિ ધારવી તે પરમ ઇકાંતિકની સ્થિતિ પામવાનું ધ્યાન છે; અને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં રહીને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિને ધારે તે બનાદિ મુર્તિની સ્થિતિ પામવાનું ધ્યાન છે.
- ૫ પ્ર० પાર્વતીની પેટે દેક રાક્ષવી એમ કહ્યું તે પરોક્ષ અવતારોને વિષે ધર્મી દેક રાક્ષવી હોય

તે શ્રીજીમહારાજને વિષે પતિવ્રતાપણું કરે તો તેને સ્ત્રોત્ય આયે કે લાભ મળે ?

- ૫ ૭૦ એક દુષ્ટદેવ મળે તો ન્યૂન દુષ્ટદેવની ઉપાસના સુકી દુષ્ટને એક દુષ્ટદેવની ઉપાસના કરવી ને તેમાં પતિવ્રતાપણાની ટેક રાખવી તેમાં તો લાભ છે. આમાં એમ સમજવાનું છે જે, પાર્વતીજી એમ પતિવ્રતાપણું ન મુક્યું તો અમે તો સર્વોપર મળ્યા છીએ તો અમારે વિષે તો અતિ દૃઢ પતિવ્રતાપણું રાખવુંજ એમ સુચવ્યું છે. ॥૧૧૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્જાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી લોયા મધ્યે મુરામક્તના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા ને ગરમ પોસની રાતી ઢગલી પહેરી હતી ને બીજાં સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસની સમા તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરા-
ઇને વેઢી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન કર્યો જે, (૧) ભગવાનનો નિશ્ચય કે પ્રકારનો છે એક સવિકલ્પ ને બીજો નિર્વિકલ્પ ને તે બેમાં પળ ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના ભેદ છે તે કે મધ્યને છો ભેદ થયા તેનાં લક્ષણ વૃથક્ વૃથક્ કરીને કહો ? પછી તેનો ઉત્તર પરમહંસ બોલે થયો નહિ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સવિકલ્પ નિશ્ચયમાં કનિષ્ઠ ભેદ તો એ જે, ભગવાન જે તે અન્ય મનુષ્યની ચોરસ કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન એ આદિકને વિષે પ્રવર્તે ત્યાં સુધી તો ભગવાનનો નિશ્ચય રહે પણ જો વધારો કરે તો ન રહે, અને મધ્યમ ભેદ તો એ જે, મનુષ્ય થકી ચમણા કામાદિકને વિષે અધિક પ્રવર્તે ત્યાં સુધી પણ નિશ્ચય રહે, અને ઉત્તમ ભેદ તો એ જે, ભગવાન ગમે તેવું નીચ જાતિની પેટે આચરણ કરે તથા મદ્ય, માંસ, પરસ્ત્રી, ક્રોધ, હિંસા इत्यादિક ગમે તેવું આચરણ કરે તેાપણ સંશય થાય નહિ, કેમજે એ ભક્ત ભગવાનને એમ જાણે છે જે, ભગવાન તો સર્વના કર્તા છે ને પરમેશ્વર છે ને સર્વના ભોક્તા છે માટે જે જે ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે અન્યથાપણે નિયંત્રા રૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તે થકીજ પ્રવર્તે છે, તો એ તો કાંઈક થોડીક એવા નાંચ જેવી ક્રિયા કરી તેણે કરીને કાંઈ બાધ નથી, કેમજે એ તો સર્વ કર્તા છે, એવી રીતે ભગવાનને વિષે સર્વેશ્વરપણું જાણે માટે એને ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચયવાળો ભગવદ્ભક્ત કહીએ. અને હવે નિર્વિકલ્પમાં કનિષ્ઠ ભક્ત કિયો તો ભગવાનને સર્વ શુભ અશુભ ક્રિયા કરતાં देखે તો પણ એમ સમજે જે, સર્વ ક્રિયાને કરે છે તો પણ અકર્તા છે, કેમજે એ ભગવાન તો બ્રહ્મરૂપ છે તે બ્રહ્મ કેવું છે તો આ-
કાશની પેટે સર્વને વિષે રહ્યું છે ને સર્વના ક્રિયાઓ તેને વિષેજ થાય છે એવું જે બ્રહ્મ-
પણું તે ભગવાનને વિષે જાણે, જેમ રાસપંચાધ્યાયીમાં શુકની પ્રત્યે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, ધર્મરક્ષક ભગવાનનો અવતાર તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કર્યો ? ત્યારે

તેનો ઉત્તર શુક્રજીવ કર્યો જે, શ્રીકૃષ્ણ તો અગ્નિની પેટે તેજસ્વી છે તે જે જે શુભ અશુભ ક્રિયાને કરે છે તે સર્વે મરમ થઈ જાય છે, એવી રીતે ભગવાનને નિર્લેપ એવા વ્રહ્મરૂપ જાણે તેને કનિષ્ઠ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ, અને જ્યેષ્ઠદીપને વિષે રહ્યા જે પદ્મર્મિષ્ઠ રહિત એવા નિરજમ્બુક તે જેવો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કરે તેને મધ્યમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ, અને અઘ્રાવરણે યુક્ત એવાં જે કોટી કોટી વ્રહ્માંડ તે જે અસરને વિષે અણુની પેટે જળાય છે તેણે જે પુરુષોત્તમનારાયણનું ધામરૂપ અસર તેને વિષે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે તેને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ. (૧) ૧

૨ ત્યારે ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, [૨] હે મહારાજ ! એવી રીતે નિશ્ચયના મેદ તે જાણે કરીને થયા છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ત્યારે મુમુક્ષુ મધ્યમ ગુરુ પાસે આપે ત્યારે વક્તા જે ગુરુ તેને વિષે દેશ, કાળ, સંગ, દીક્ષા, ક્રિયા, મંત્ર શાસ્ત્રાદિકતું જે શુભ અશુભપણું તથા પોતાની જે શ્રદ્ધા તેણે જે મંદ તીક્ષ્ણપણું તેણે કરીને એવા મેદ પડી જાય છે, માટે સારા દેશાદિકને સેવવા તથા વક્તા પણ સુધો શાન્ત હોય ને તેમાં કોઈ દોષ ન હોય તે સમે તે થકી જ્ઞાન સાંભળ્યું. (૨) ૨

૩ ત્યારે વ્હી ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૩) કદાચિત્ કોઈક યોગે કરીને કનિષ્ઠ નિશ્ચય થયો હોય તેને પાછો વ્હી ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચય થાય કે નહિ ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જો શ્રોતાને ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા ઉપજે તથા કદા દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય તથા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળો વક્તા મળે તો સર્વોત્કૃષ્ટ નિશ્ચય થાય, નહિ તો જન્માંતરે કરીને ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચયને પામે. [૩] ઇતિવચનામૃતમ્. ॥૧૨॥ (૧૩૦) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૩) છે તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે સવિકલ્પ ને નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયના ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ મેદનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૧) બીજામાં વક્તાને વિષે દેશાદિકતું શુભ અશુભપણું અને શ્રોતાને વિષે આસ્તાતું મંદતીક્ષ્ણપણું તેણે કરીને નિશ્ચયના મેદ પડે છે. (૨) ત્રીજામાં ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળો વક્તા તથા કદા દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય તથા શ્રોતાને ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા હોય તો સર્વોત્કૃષ્ટ નિશ્ચય થાય એમ કહ્યું છે. (૩) વાસ્તો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં છ પ્રકારનો નિશ્ચય કહ્યો તે છ પ્રકારના નિશ્ચયવાળા શ્રીજીમહારાજને કેવા જાણતા હશે ?

૧ શ૦ વિષ્ણુ તથા વૈરાજના જેવા શ્રીજીમહારાજને જાણીને મળે તેને સવિકલ્પમાં કનિષ્ઠ જાણવા. (૧) અને અનિરુદ્ધ, મયુરન, સંકર્ષણ ને મહત્ત્વ જેવા જાણીને શ્રીજીમહારાજને મળે તેને સવિકલ્પમાં મધ્યમ જાણવા. (૨) અને પ્રધાનપુરુષ જેવા જાણીને શ્રીજીમહારાજને મળે તેને સવિકલ્પમાં ઉત્તમ જાણવા. (૩) અને મૂલપુરુષ તથા નરનારાયણ જેવા જાણીને શ્રીજીમહારાજને મળે તેને નિર્વિકલ્પમાં કનિષ્ઠ જાણવા [૪] અને વાસુદેવ તથા મૂલબક્ષર જેવા જાણીને મળે તેને નિર્વિકલ્પમાં મધ્યમ જાણવા. (૫) અને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ જે અક્ષરધામ તેને વિષે

મ.

વચનામૃત ઓ. ૧૨

રહ્યો થકો ઓઝીમહારાજની ઉપાસના કરે તેને નિર્વિકલ્પમાં ઉત્તમ જાણવા. (૬) આ ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળા તે સિદ્ધદશાવાળા પરમૈકાંતિક મુક્ત જાણવા અને જે ઓઝીમહારાજની મુર્તિમાં સહજ રહ્યા થકા મુર્તિનાં રોમ રોમનાં નવીન નવીન સુસ્થ મોક્ષા ઇવા જે અનાદિમુક્ત તેમને નિર્વિકલ્પમાં અતિ ઉત્તમ નિશ્ચયવાળા જાણવા.

૨ પ્ર૦ ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળા પોતે ધામરૂપ થઈને ધામમાં રહીને ઉપાસના કરે ત્યારે મધ્યમ ને કનિષ્ઠ નિશ્ચયવાળા પોતાનું સ્વરૂપ કેવું સમજતા હશે ?

૨ ૭૦ મધ્યમ નિશ્ચયવાળા ઓઝીમહારાજને વાસુદેવ તથા મૂલ્યબક્ષર જેવા જાણે તેથી તેમના તેજરૂપ જે અક્ષરબ્રહ્મ તે રૂપ પોતાને માને અને કનિષ્ઠ નિશ્ચયવાળા ઓઝીમહારાજને મૂલ્ય-પુરુષ તથા નરનારાયણ જેવા જાણે તેથી તેમના તેજરૂપ પોતાને માને. તેમના તેજને પૂર્વે શાસ્ત્રોમાં તથા વેદ તથા ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મ તથા અક્ષર શબ્દે કરીને કહેલ છે તે રૂપ માને તેને કરીને નિશ્ચયમાં ન્યૂનતા રહે છે, કારણ કે ઓઝીમહારાજના નહતી કાન્તિમાં અનંત મૂલ્ય અક્ષરોનું તથા વાસુદેવ બ્રહ્મનું તેજ લીન થઈ જાય છે અને અક્ષર તથા વાસુદેવના કિન્ચિન્ન તેજમાં નરનારાયણ તથા મૂલ્યપુરુષોનાં તેજ લીન થઈ જાય છે, આ તેજના ભેદ (લો૦ ૧૫ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) કહ્યા છે તેને ઓઝીમહારાજના પરમ ઈકાંતિક તથા અનાદિ દેલે છે ને જેના ઉપર ઇવા મુક્તની કૃપા થાય તે પણ જાણે ને દેલે.

૩ પ્ર૦ અક્ષરધામને વિષે અષ્ટાવરણ મુક્ત કોટી કોટી બ્રહ્માંડ અણુની પેઠે અજાય છે એમ કહ્યું તે બ્રહ્માંડ તો મૂલ્યપુરુષના તેજરૂપ અક્ષરબ્રહ્મમાં રહ્યાં છે અને અક્ષરધામમાં રહ્યાં છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ અક્ષરકોટી, બ્રહ્મકોટી, પુરુષકોટી એ સર્વેનું આધાર ઓઝીમહારાજનું તેજ છે, માટે મૂલ્યપુરુષના તેજમાં રહ્યાં હોય તો પણ ઓઝીમહારાજના તેજમાં રહ્યાં છે એમ કહેવાય, કેમજે સર્વાધાર તો ઓઝીમહારાજનું તેજ છે, માટે મુલ્લે તેને વિષે રહ્યાં હોય તો પણ સર્વાધારને વિષેજ રહ્યાં છે એમ કહેવાય.

૪ પ્ર૦ ઓઝા પ્રશ્નમાં વક્તાને વિષે દેશ, કાઝ, દીક્ષા, ક્રિયા, મંત્ર, શાસ્ત્રાદિકનું શુભ અશુભપણું કહ્યું તે કેવી રીતે જાણવું ?

૪ ૭૦ જે દેશમાં ભગવાનના અવતાર પ્રગટ થતા હોય તથા તે અવતારો જે દેશમાં વિચરતા હોય ને પ્રગટ ભગવાનની ઉપાસનાવાળા સર્વપુરુષ રહેતા હોય ને સ્વધર્મનિષ્ઠજનો રહેતા હોય તે શુભ દેશ જાણવો. (૧) અને જે સ્થાનમાં કોઈ પ્રકારના રોગાદિકની પ્રવૃત્તિ ન હોય કથા મારકુટ ન થતી હોય તથા અધર્મી માણસનો પ્રસંગ ન હોય તે શુભ કાઝ જાણવો. (૨) અને વક્તા પણ ઓઝીમહારાજના સર્વોપરિ નિશ્ચયવાળા અને પંચવર્તમાનેમુક્ત ને ઓઝીમહારાજને વિષે પ્રીતિવાળા મુક્તનો યોગ કરીને તેવા ગુણ સિદ્ધ કરેલા હોય તે શુભ સંગ જાણવો. (૩) અને ઉદ્ધવસંપ્રદાયની દીક્ષા હોય તે શુભ દીક્ષા જાણવી. (૪) અને કથા, વાર્તા, ધ્યાન, ભજન, મક્તિ, સેવા, નિયમ, ધર્મ, આદિક ક્રિયા ઓઝીમહારાજ સંબંધી હોય તે શુભ ક્રિયા જાણવી. [૫] અને ઓઝીમહારાજના તેજરૂપ પોતાને માનીને

સ્વામિનારાયણ નામનો મંત્ર જપતો હોય તે શુભ મંત્ર જાણવો. (૬) અને જેમાં શ્રીજીમહારાજ તથા એમના મુક્તોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા દિક્ષ સાકારપણું તથા મહિમા તથા ચરિત્ર લીલા સ્થળ કરેલાં હોય તેવાં શાસ્ત્રને શુભ શાસ્ત્ર જાણવાં. (૭) અને પોતાને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરવું તથા શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં એકતા કરીને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરવું તે શુભ ધ્યાન જાણવું. (૮) આ કહ્યા તે સર્વે શુભ દેશકાળાદિક જાણવા.તેવા દેશાદિક જે શુભમાં હોય તેના સંગર્ભા વત્કુલ નિશ્ચય થાય છે. ॥૧૨૦॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશ્વર વદિ ૧૦ દશમને દિવસ પ્રાતઃકાળને સમે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરાસ્વાચરના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા અને ધોળો પેટો વાંધ્યો હતો ને વીજા ધોળા પેટાની વોકાની વાલી હતી ને ગરમ પોસની રાત્રી ડગલી પહેરી હતી ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ચોપાઠ ઓઢ્યો હતો ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ પરમહંસની સમા તથા દેશ દેશના હરિષક્તની સમા મરાણે બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે મોટેરા મોટેરા પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ૧ ત્યારે ગોપાલ્લાનંદસ્વામીજી બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧] કેવો પુરુષ હોય તેને દેશ, કાલ, ક્રિયા, સંગાદિકે કરીને પરામ્ભ ન થાય ? ને કેવો હોય તેને થાય ? અને સાંખ્યધાર્મા તો એમ આવે છે જે બ્રહ્માને પણ મરસ્વર્તીને દેવ્યોને મોહ થયો ને શિવજાને પણ મોહનીને દર્શને કરીને મોહ થયો માટે વિચારીને ઉત્તર કરો, કેમજે એવા મોટાને પણ દેશકાળાદિકે કરીને પરામ્ભ થયો છે. પછી તેનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીજી કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનો તો ઉત્તર એ છે જે નાટી પ્રાણ સંકેલાઈને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ કરીને શ્રીનારાયણના ચરણારવિંદમાં રહ્યો હોય તો તુલ્ય જેવો જીવ હોય તેને પણ દેશ, કાલ, સંગાદિકે કરીને પરામ્ભ ન થાય ને એવી રીતે બ્રહ્માદિક રહ્યા હોય તો તેને પણ પરામ્ભ ન થાય, અને એવી રીતે સ્થિતિ ન થઈ હોય ને દેહમાં વર્તતા હોય તો વીજા જીવને પરામ્ભ થાય ને એવા મોટા જે બ્રહ્માદિક તેને પણ થાય અને એમ ન હોય તો ॥ તત્સદ્ગુણસદૃશ્યે કોન્ન સંદિતધીઃ પુમાન્ । ઋષિનારાયણમૃતેયોપિન્મયેહ માયયા ॥ એ જ્ઞોકનો અર્થ ઠીક બેસે નહિ, માટે એને વિષે રહ્યા થકા તો એક નારાયણ ઋષિને પરામ્ભ ન થાય ને વીજો તો ગમે એવો મોટો હોય ને તે જો નારાયણના ચરણારવિંદને વિષે નિમગ્ન ન રહે તો તેને પરામ્ભ થાય અને જો નિમગ્ન રહે તો ન થાય, એવી રીતે અમે અમારા અંતરમાં અવલ સિદ્ધાંત કરી રાખ્યો છે અને તે ભગવત્માં કહ્યું છે જે ॥ એતદીશનમીશસ્ય પ્ર-કૃતિસ્થાપિતદ્ગુપ્તઃ ॥ નવુગ્ધે સદાત્મસ્યૈર્થયાનુદિસ્તદાખ્યા ॥ તથા ભગવાને કહ્યું

છે જે ॥ દૈવીલેષાગુણવધી મમમાયાદુરત્યયા ॥ મામેવ યે પ્રપંથંતે માયામેતાંતરંતિતે ॥
 પૌરી રીતે માયાએ કરીને નિર્લેપપણું તે એક નારાયણનેજ છે અથવા તે નારાયણને નિ-
 ર્વિકલ્પ પળે પામ્યો હોય તેને પણ પરાભવ ન થાય અને સવિકલ્પપણે જો નારાયણને
 પામ્યો હોય તો તે ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ પરાભવ થાય. (૧)

૧

૨ અને ત્યાર પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) હે મહારાજ ! જ્યાં સુધી
 એ મુમુક્ષુને ગુણનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તો તેને દેશકાળાદિકે કરીને વિપર્યયપણું થાય
 અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં રહ્યા થકા દેશકાળાદિકે કરીને પરાભવને ન પામે એ
 તો ઠીક, પણ જ્યારે સર્વે મુક્તને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને નિર્ગુણપણે કરીને અક્ષરધામને
 વિષે રહ્યા હોય અને નારાયણ પણ ત્યાં તેવીજ રીતે રહ્યા હોય તે વારે એ સર્વે ચૈતન્ય-
 મય છે ને નિર્ગુણ છે ને ॥ મમસાધર્મ્યમાગતાઃ ॥ પૌરી રીતે નારાયણના સાધર્મ્યપ-
 ણાને પામ્યા છે એવા જે મુક્ત અને નારાયણ તેમને વિષે કેવો ભેદ સમજવો ? ત્યારે
 શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ ચંદ્રમા છે ને તારા છે તેમાં ભેદ છે કે નહિ ? જુઓ ને
 પ્રકાશપણે કરીને સરસ્વા નથી અને વિવમાં પણ યજ્ઞો ભેદ છે અને સર્વ ઔષધીનું પોષણ
 તે પણ ચંદ્રમા વગેરે થાય પણ કીજે તારે ન થાય અને રાત્રિનો અંધકાર તે પણ ચંદ્ર-
 માએ કરીને ટલે પણ તારાએ કરીને ટલે નહિ, તેમ નારાયણ તથા મુક્તોમાં ભેદ છે અને
 વધી જેમ રાજાને રાજાના ચાકર તે મનુષ્ય જાતિએ કરીને સરસ્વા છે પણ રાજાનું
 સામર્થ્ય, ષેષ્ઠ્ય, રૂપ, લાવણ્યતા તે સર્વોપરિ છે અને જે રાજાવતે થાય તે ચાકર ક્ષતે
 થાય નહિ મુક્તે એવડો મોટો હોય તોપણ ન થાય, તેમ પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સર્વકર્તા
 છે, સર્વકારણ છે, સર્વનિયંતા છે અને અતિ રૂપવાન છે, અતિ તેજસ્વી છે અને અતિ
 સમર્થ છે ને કર્તૃમકર્તૃમન્યથાકર્તૃ છે તે જો પોતાની ઇચ્છામાં આવે તો એ અક્ષરધામને
 વિષે રહ્યા જે મુક્ત તે સર્વેને પોતાના તેજને વિષે લીન કરીને પોતે એકજ વિરાજમાન
 રહે ને મુક્તે તો એ સર્વ મુક્ત તેમણે સેવ્યા થકા ધમની ભક્તિને અંગીકાર કરે ને એ સોતા
 વિરાજમાન રહે અને જે અક્ષરધામને વિષે પોતે રહ્યા છે તે અક્ષરને પણ લીન કરીને પોતે
 સ્વરાદ્યકા એકલાજ વિરાજમાન રહે અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અક્ષરધામ વિના
 પણ અનંતકોટી મુક્તોને પોતાને ષેષ્ઠ્યે કરીને ધારવાને સમર્થ છે. જેમ વૃથુ ભગવાને પૃ-
 થ્વીને કહ્યું જે, મારા ધનુષ્યકી નિસર્ચી જે બાણ તેણે કરીને તને મારીને મારા સામર્થ્યે
 કરીને આ સર્વ જગતને ધારવાને હું સમર્થ છું, તેમ એ નારાયણ પોતાને ષેષ્ઠ્યે કરીને
 સર્વોપરિ રહે છે તે અને ને કીજા અક્ષરાદિક મુક્તોને સરસ્વા કહે છે તે દુષ્ટમહાબાહ્યા
 જાણતા ને તેને અતિ પાપી જાણવા અને એનાં દર્શન પણ કરવાં નહિ ને પૌરી રીતની
 સમજણબાહ્યાનાં દર્શન કરીએ તો પંચમહાપાપ જેવું પાપ થાય અને એ નારાયણને લઈને

તો જોને વિષે યોગ્યપ કરીએ તેને વિષે સંભવે અને એને લઈને વિન્નુ,બ્રહ્મા,શિવ,નારદ,સં-
નકાદિક એ સર્વેને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉદ્ભવજીને વિષે એ નારાયણને લઈને ઉદ્ભવને
ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ મુક્તાનંદસ્વામી જેવા સંતને વિષે એ નારાયણને લઈએ
તો એને પણ ભગવાન જેવા કહેવાય અને એ નારાયણને લીધા વિના તો અક્ષરને પણ
ભગવાન ન કહેવાય તો બીજાની શ્રી વાર્તા કહેવી ? અને ॥ અપરિમિતાધ્રુવાસ્તુભૃતો
યદિ સર્વગતાઃ ॥ એ વેદસ્તુતિના ગયનો પણ એજ અર્થ છે અને જો એ ન હોય તો આ
આપણ સર્વે છડીએ તે આ વેદધર્મી નોસ્તો જે આત્મા તેને બ્રહ્મરૂપ જાણીએ છડીએ અને
જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિક સાધનેયુક્ત છડીએ તો પણ એ નારાયણને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે રાતદિવસ
વ્રજાગરા કરીએ છડીએ ને કીર્તન નામ સ્મરણ તે તાલિયો વગાડી વગાડીને હાથની
આંગળીયો ફાટી જાય એમ કરીએ છડીએ તથા કથા વાર્તા રાતદિવસ કરીએ કરાવીએ
છડીએ તે જો એ નારાયણ સરસા થઈ જવાતું હોય તો એવો દાસવડો શું કરવા કરીએ ?
માટે એ નારાયણ જેવા તો એક નારાયણજ છે પણ બીજો કોઈએ જેવો થાતો નથી અને
॥ એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ ॥ એ શ્રુતિનો પણ એજ અર્થ છે જે, એ નારાયણ જેવા તો એક
નારાયણજ છે એમ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, એવી રીતે ભક્તજનની શિષ્ટાને અર્થે શ્રીજી-
મહારાજે વાર્તા કરી ને પોતે તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. (૨) इति व०॥ ૧૩॥ (૧૨૧) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં પહેલામાં અમારે વિષે નિમગ્ન રહે તેને
દેશકાલ્યાદિક પરામ્ભવ પમાડી શકે નહિ ને વૈદ્યમાં ચર્ચે પણ મુમુક્ષુને દેશકાલ્યાદિક પરા-
મ્ભવ પમાડે. બીજામાં જેમ આકાશમાં તારા ને પેદ્ર રહ્યા છે તેમ અમારા તેજરૂપ અક્ષર-
ધામનેવિષે અમે ચંદ્રને ઠેકાણે છીએ અને તારાને ઠેકાણે અમારા મુક્ત છે એવી રીતે અ-
મારે વિષે ને અમારા મુક્તને વિષે મેદ છે અને જેમ રાજાને રાજાના પાકરોમાં મેદ છે
તેમ અમારે વિષે ને અક્ષરાદિક અવતારોને વિષે મેદ છે, અને અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામ
ને વિષે અમારા સમીપમાં અમારા મુક્ત રહ્યા છે તેમને એ અક્ષરધામરૂપ જે અમારું જ્ઞેજ
તેને વિષે લીન કરીએ, અર્થાત્ એ મુક્ત એક બીજાને દેશે નહિ એવી વિસ્મૃતિ કરાવીએ તે
અમારું કર્ત્વ્યપું છે. અને એ અમારા તેજરૂપ ધામને વિષે મુક્તનો સેવાને અંગીકાર કરીએ
અર્થાત્ સેવકને આધીનવળાનો ભાવ જણાવીએ તે અમારું અકર્ત્વ્યપું છે. અને એ અમારા
તેજને પણ અમારે વિષે લીન કરીને સ્વરાદ્ બહાર રહીએ અને એ અમારા તેજમાં રહેલા
મુક્તોને અમારા પૈશ્વર્યવડે ધારણ કરીએ અર્થાત્ અમારી મુર્તિમાં રાખીએ તે અમારું અન્ય-
ધાકર્ત્વ્યપું છે. અને અમને ને અમારા અક્ષરાદિક અવતારોને તથા અમારા સાધર્મ્યવળાને
પામેલા અમારા મુક્તોને પણ સરસાં કહે તે દુષ્ટ મતવાલ્લાને અતિ પાપી છે ને તેનાં દર્શન
પણ કરવાં નહિ, અને અમારી સત્તાના પ્રમાવલે કરીને મૂઢઅક્ષરાદિકથી લઈને વિશ્વ પર્યંત
સર્વેને ભગવાન કહેવાય છે, અને અમને લઈને આ મુક્તાનંદસ્વામિને તો ભગવાન જેવા
વડે જેવાં અમે છીએ તેવાજ કહેતાં અમારા સુત્ય કહેવાય અને અક્ષર પર્યંત કોઈ અક્ષર

૧.

રચનાશ્રુત લો. ૧૩

જેવો થવા સમર્થ નથી અને એકજ ભગવાન હીય એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે (૨) શાસ્ત્રો છે.

૧ પ્ર૦ અમારે વિષે નિમગ્ન રહે તો તુષ્ઠ જેવો જીવ હોય તે પણ પરામર્થ ન પામે એમ કહ્યું તે જ શ્રીજીમહારાજને વિષે નિમગ્ન રહે તેને તુષ્ઠ કેમ કહેવાય ?

૧ ૭૦ આ લોકમાં સાધનકાળમાં માયાબદ્ધ જીવ હોય તેને આ લોકની અપેક્ષા તુષ્ઠ કહેવાય પણ તે જીવને શ્રીજીમહારાજ અથવા સત્પુરુષ મળે તેમના સમાગમે કરીને શ્રી-જીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા જાણીને શ્રીજીમહારાજને ધ્યાને કરીને મૂર્તિને વિષે નિમગ્ન રહે તેને પરામર્થ ન ધાય માટે આ લોકની અપેક્ષા તુષ્ઠ કહ્યા છે અને આ લોકની અ-પેક્ષા અધિકારને લઈને શ્રદ્ધાદિકની મોટપ કહેવાય.

૧ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં અક્ષરધામમાં મુક્ત રહ્યા છે તેમને અમારા તેજમાં લીન કરીય તે અમારું કર્તાપણું છે એમ કહ્યું તે અક્ષરધામ ફિરું જાણું ? અને શ્રીજીમહારાજનું તેજ કહ્યું તે ફિરું જાણું ? અને કર્તાપણું તો પોતે ક્રિયા કરે તે કહેવાય. અને વીજા પાસે કરાવે તે અકર્તા કહેવાય. અને સાહિત્ય વિના પણ કરી શકે તે અન્યથા કર્તા કહેવાય. માટે તે કાંઈ સમજાતું નથી તે કૃપા કરીને સમજાવો ?

૧ ૭૦ અક્ષરધામને અને તેજને જુદું કહ્યું નથી. એકવાર અક્ષરધામ કહ્યું તેનેજ વીજીવારે તેજ નામે કહ્યું છે, કેમકે પોતાનું તેજ છે તેજ અક્ષરધામ છે તે (પ૦ ૧ માં) કહ્યું છે માટે આ ઠેકાણે તેજનેજ અક્ષરધામ કહ્યું છે પણ તેજ અને અક્ષરધામ જુદું નથી. અને મૂળ અક્ષરાદિક અવતારો દ્વારે ઉત્પત્ત્યાદિક કરાવે છે તે પોતે પ્રેરણા કરી માટે કર્તાપણું કહે-વાય. અને વીજા પાસે કરાવે છે પણ પોતે નથી કરતા માટે અકર્તાપણું કહેવાય અને સાહિત્ય વિના પણ જે ધારે તે કરી શકે તે અન્યથાકર્તાપણું કહેવાય, પણ એવી રીતનું કર્તા, અકર્તા અને અન્યથા કર્તાપણું તે અન્વય સ્વરૂપનું છે. અને આમાં તો કર્તા, અ-કર્તાને અન્યથાકર્તાપણું તે પોતાના વ્યતિરેક સ્વરૂપનું કહ્યું છે જે, મુક્તને ધામરૂપ તેજમાં લીન કરે તે કર્તાપણું છે, અને સેવા અંગીકાર કરીને સેવકને આધીનપણું થતાવે તે અકર્તા-પણું છે, અને ધામ વિના પોતાની મુર્તિમાં સર્વે મુક્તને રાણે તે અન્યથાકર્તાપણું કહ્યું છે, માટે આ કર્તા, અકર્તા, ને અન્યથાકર્તાપણું તે વ્યતિરેક સ્વરૂપનુંજ કહ્યું છે. પછે આમાં પોતાની ને પોતાના તેજરૂપ ધામની ને પોતાના મુક્તીજ વાત છે પણ અન્વય સ્વરૂપના કર્તા, અકર્તા ને અન્યથાકર્તાપણાની વાત કહી નથી.

૧ પ્ર૦ ચંદ્ર, તારા ને ઔપધીને દૃષ્ટાંતે શું સમજવું ?

૧ ૭૦ ચંદ્રને ઠેકાણે શ્રીજીમહારાજને જાણવા અને તારાને ઠેકાણે મુક્તને જાણવા અને ઔપ-ધીયોને ઠેકાણે મુમુક્ષુઓને જાણવા ને શ્રીજીમહારાજનું સુલ આપવું તે પોષણ જાણવું, તે સુલ શ્રીજીમહારાજ મુક્તદ્વારે આપે છે તે મુક્તો શ્રીજીમહારાજને લીધા વિના સ્વતંત્રપણે સુલ આપવા કોઈ સમર્થ નથી.

૪ પ્ર૦ રાજા અને વાકરને દૃષ્ટાંતે શું સમજવું ? અને કરવાનું શું જાણવું ?

૪ ૭૦ રાજાને ઠેકાણે શ્રીજીમહારાજને જાણવા, અને વાકરને ઠેકાણે મૂલઅક્ષરકોટીથી લઈને

સર્વે અવતારો જાણવા તે સર્વેને વિષે શ્રીજીમહારાજની સત્તા આવે છે ત્યારે એ દેશવાર્ધીઓ વત્પત્ત્યાદિક કરવા તથા કર્મફળ આપવા સમર્થ થાય છે પણ શ્રીજીમહારાજની સત્તાને મુકીને સ્વતંત્રપણે વત્પત્ત્યાદિક કરવા કે કર્મફળ આપવા કોઈ સમર્થ નથી એમ કહ્યું છે.

૫ પ્ર૦ ચંદ્રનું ને રાજાનું કે દષ્ટાંત દેવાનું શું કારણ હશે ?

૫ ૭૦ મોક્ષ કરવારૂપી અને વત્પત્ત્યાદિક કરવારૂપી એ બેય કાર્ય જુદાં જુદાં છે તેમાં મોક્ષ કરનારા મુક્ત છે અને વત્પત્ત્યાદિક કરનારા મૂઝવણરાદિક છે તે માટે કે દષ્ટાંત દીધાં છે. ॥૧૨૧॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદિ ૧૧ પંચાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામશ્રી છોયા મધ્યે મુરામત્તના દરબારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળો પંડો ધારણ કર્યો હતો તથા ધોળી ચાદર ઓઢી હતી તથા ધોળો રેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના મુસારાવિંદની આગળ પરમહંસની સથા તથા દેશદેશના હરિમત્તની સથા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ મત્તે બોલ્યાજે, (૧) મોરે આચાર્ય થઈ ગયા છે તેની પૃથક્ પૃથક્ રુચિ છે તેમાં શંકરસ્વામીને અદ્વૈતજ્ઞાનાંશ પ્રધાન જણાય છે, તથા રામાનુજનો એમ મત છે જે, જીવ, માયા ને પુરુષોત્તમ એ ત્રણે નિત્ય છે ને પુરુષોત્તમ છે તે જીવ માયાના નિયંત્રા છે ને સર્વના કારણ છે ને પોતાના અસરધામને વિષે સદા દિવ્યાંકાર થકા વિરાજમાન છે ને સર્વે જે અવતાર તે તેના છે, એવા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તેની ઉપાસના જીવને કરવી એવી રીતે રામાનુજની સમજણ જણાય છે, તથા શ્રદ્ધાવાચ્યને કેવળ મક્તિ ઉપર નિષ્ઠા વહુ જણાય છે, અને એ સર્વે આચાર્યે પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રસંગે કરીને બીજી વાર્તાઓ લક્ષી છે પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની રુચિ ઉપર જાય એમ તેમના ગ્રંથોને વિષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અભિપ્રાય પચાર્ય જાણ્યામાં આવે છે, તેમ અમારી વાર્તા સાંખ્યીને તમને સર્વેને અમારી કેવી રુચિ જણાય છે ને જેમ સોય કેટે દોરો ચાલ્યો જાય છે ને વઘી જેમ માઝાના મળકાને વિષે દોરો મુંસરો છે, તેમ અમારી જે સર્વે વાર્તા તેમાં શો અભિપ્રાય નિરંતર મુંસરો ચાલ્યો આવે છે તે જોને જેમ જણાતો હોય તે તેમ કહો ? ત્યારે સર્વે મોટેરા પરમહંસે જોને જેમ જણાવું તેણે તેમ કહ્યું. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, લ્યો અમે અમારો અભિપ્રાય તથા રુચિ તે કહીએ. એક તો અમને એ ગમે છે જે, કૃષ્ણમદેવ, ભગવાન વાસુદેવ સંધાયે પંકાતમતાને પામ્યા હતા તો પણ ડશરે સિદ્ધિયો આવીને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે પોતે ભગવાન હતા તોપણ બીજા ત્યાગીની શિષ્તાને જ્યે તે સિદ્ધિયોને ગ્રહણ ન કરતા હવા ને એમ બોલ્યા જે, યોગી સિદ્ધ થયો હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય તોપણ તે મનનો વિશ્વાસ ન કરવો તે શ્રીમદ્ભગવતમાં કહ્યું છે ॥ નકુર્યાત્કર્ત્ત્વિચિત્સત્ત્વ્યં મનસિદ્ધનવસ્થિતે ॥ ચદ્ધિસ્તંભાચિરા-

4.

वचनेनामृत लो. १४

શીર્ષે ચસંદતપરેશ્વાસ્મ ॥ નિત્યંદદાતિ કામસ્ય છિદ્રંતમુવેઽરયઃ । યોગિનઃ કૃતમૈત્ર-
સ્વપત્યુર્નાયેવબુધ્ધીઃ ॥ એવી રીતે જે મનનો વિશ્વાસ ન કરે તેવો ત્યાગ અમને ગમે છે,
તથા અમારા મનમાં શ્વેતદ્વીપ તથા વદરિકાશ્રમ જેવા ગમે છે તેવા શીજા લોક ગમતા
નથી ને એમ મનમાં રહે છે જે, શ્વેતદ્વીપને વિષે તથા વદરિકાશ્રમને વિષે જાડને નિરક્ષણે
રહ્યા થકા તપ કરીએ તે બહુ સારું લાગે પણ શીજા લોકમાં અનેક પ્રકારના બેધવ મોગ-
વવા તે નથી ગમતા.(૧) તથા ભગવાનના જે ઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ જાણીએ
છાએ જે, એ સર્વે અવતાર નારાયણના છે તેાપણ તે અવતારમાં કૃષ્ણમદેવજી બહુ ગમે તથા
તેથી ઉતરતા કપિલજી તથા દ્વાપાય એ વેય સરસ્વા જણાય છે અને એ ત્રણે અવતાર
કરતાં કોટીગણુ શ્રીકૃષ્ણને વિષે અમારે હેત છે ને એમ જાણીએ છાએ જે શીજા સર્વે અવતાર
કરતાં આ અવતાર બહુ મોટો થયો ને બહુ સમર્થ છે અને આમાં અવતાર અવતારી એવો
ભેદ નથી જણાવો અને શીજા જે મ્હણે કચ્છાદિક તે ભગવાનનાજ અવતાર છે પણ
તેમાં અમારી અતિ રુચિ નથી. અને આવી રીતે તો અમારે ડપાસના છે જે, સર્વેથી વર
એક મોટો તેજનો સમૂહ છે તે તેજનો સમૂહ અપોઽર્ધ્વ તથા ચારે કોરે પ્રમાણે રહિત છે
ને અનંત છે ને તે તેજના સમૂહના મધ્ય ભાગમે વિષે એક મોટું સિંહાસન છે, ને તેની ઉ-
પર દિવ્યમૂર્તિ એવા જે શ્રીનારાયણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે ચિરાંજમાન છે ને તે સિંહાસ-
નને ચારે કોરે અનંત કોટી મુક્ત વેટા થકા તે નારાયણનાં દર્શન કરે છે, એવા જે
મુક્તે સહિત શ્રીનારાયણ તેને અમે નિરંતર દેખીએ છાએ અને તે ભગવાનને વિષે તેજનું
અતિશેષણું છે તેણે કરીને ડપારેણ સમા સહિત તે ભગવાનનાં દર્શન નથી થાતાં ત્યારે અમને
અતિશે કષ્ટ થાય છે અને તે તેજનો સમૂહ તો નિરંતર દેખાય છે તો પણ એને વિષે રુ-
ચિ નથી અને ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શને કરીનેજ અતિ સુખ થાય છે, અમારે એવી રીતે
ડપાસના છે. અને એ ભગવાનને વિષે ભક્તિ તો જેવી ગોપિયાને હતી તેવી ગમે છે, તે સાહ
અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છાએ જે, કોઈક કામી સ્ત્રી હોય તેને પુરુષને વિષે જેવું
હેત હોય તથા કામીપુરુષને સ્ત્રીને વિષે જેવું હેત હોય તેને દેહીને એમ થાય છે, એવું હેત
આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક, તથા કોઈકને ઘુસ્સામાં ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દે-
હીને એમ થાય છે, એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક, તથા કોઈક માતો હોય
તો તેને સાંમઝીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંટે એની પાસે જાએ
ને જાણીએ જે એ બહુ ઠીક કરે છે. (૨) અને અમારે સુવાળ તો એવા સાથે થાય છે
જે, જેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, સ્નેહ, માન, ईर्ष्या, દંભ, કષ્ટ ઇત્યાદિક ઘોષ ન
હોય ને ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એવી રીતે ધર્મ પાઙ્ગતો હોય ને ભગવાનની ભક્તિયે યુક્ત હોય
તે સ્પષ્ટજ અમારે વેવચા ઉઘ્યાની સુવાળ થાય છે અને એવો ન હોય ને તે અમારે મેમો

રહેતો હોય તોપણ તેની સાથે સુવાળ થાય નહિ તેની તો વપેણા રહે છે. (૩) અને મોરે ૩ તો અમારે કામી ઉપર વહુ અમાવ રહેતો અને હવે તો ક્રોધ, માન, ईर्ष्या એ ત્રણ જેમાં હોય તે ઉપર વહુ અમાવ રહે છે, કાંજે કામી હોય તેતો મુહુર્યની પેટે નિર્માની થઈને સત્સંગમાં પડ્યો રહે છે અને જેમાં ક્રોધ, માન ને ईर्ष્યા હોય છે તે તો સત્સંગમાંથી જરૂર પાછા પડી જાતા દેખાય છે, માટે એ ત્રણ ઉપર વહુ સ્વેદ રહે છે, તે માન તે શું તો જે પાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ સ્તબ્ધપણું રહે પણ તેની આગળ હલકો થઈને તેની સેવામાં વર્તાય નહિ. (૪) અને એ સર્વે જે અમારો અભિમાય તે ચોટાકમાં લ્યો ૪ કહીએ જે; જેવી રીતે શંકરસ્વામીએ અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે બ્રહ્મને અમે પોતાનું સ્વરૂપ જાણીએ છીએ, તથા રામાનુજ સ્વામીએ જેવી રીતે શ્રી અક્ષરથી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું નિરૂપણ કર્યું છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે તો અમારે વપાસના છે, તથા ગોપિયોના જેવી તો એ પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે અમારે ભક્તિ છે, તથા શુક્રજીના જેવો તથા જદમરતના જેવો તો અમારે વૈરાગ્ય છે ને આત્મનિષ્ઠા છે, એવી રીતે અમારો અભિમાય તથા રુચિ છે તે અમારી વાર્તાએ કરીને તથા અમે માન્યા જે અમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથ તેણે કરીને જો પૂર્વાપર વિચારીને જુએ તો જે બુદ્ધિવાન હોય તેના જાણ્યામાં આવે છે, એવી રીતે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી અને પોતે તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. (૫) इतिवचनामृतम्. ॥૧૪॥ (૧૨૨)

૫

રહસ્યાર્થ મં—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમને ત્યાગ ગમે છે પણ વૈભવ ભોગવવા ગમતા નથી. (૧) અને અમારા યજ્ઞ અવતાર થયા છે તેમાં દત્ત કપિલથી ક્ષયમદેવ અધિક છે અને તેથી ત્રીકૃત્ત કોટીગણા અધિક છે અને આ અવતાર પટલે અમે વહુ સમર્થ છીએ ને અમારે વિષે અવતાર અવતારી મેદ નથી સર્વેના ઉપર છીએ, અને સર્વેથી પર પરિમાણે રહિત ને અનંત એવો તેજનો સમૂહ છે તેના મધ્ય ભાગને વિષે દિવ્ય સિંહાસન ઉપર અમે દિવ્ય મૂર્તિ વિરાજમાન છીએ અને ચારે કોરે અનંત કોટી મુક્ત અમારાં દર્શન કરે છે તે મુક્ત સહિત અમારાં દર્શન થાય ત્યારેજ સુખ માનવું ને અમારું તેજ દેખવું દેખાય તો કષ્ટ પામવું, એવી રીતે અમારી વપાસનાને ભક્તિ કરવી. (૨) અને કામાદિક દોષ ન હોય ને ધર્મશાસ્ત્ર જે સત્સંતીર્જી-વન તેમાં કહ્યા તે પ્રમાણે ધર્મ પાઠવો હોય ને અમારી ભક્તિએ યુક્ત હોય તેનો સંગ રાસવો ને એવો ન હોય તેની વપેણા રાસવી (૩) અને કામી કરતાં ક્રોધ, માન, ईर्ष્યા હોય તેના ઉપર અમારે વહુ અમાવ રહે છે. (૪) અને શંકરસ્વામી અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તે મૂળપુરુષનું તેજ છે ને તેથી પર વાસુદેવ બ્રહ્મનું તેજ છે ને તેથી પરમૂળ-અક્ષરનું તેજ છે, ને તેથી પર ને સર્વેનું આધાર, સર્વેનું કારણ ને અદ્વૈત એવું જે અમારા તેજસ્વ્ય બ્રહ્મ તેને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું. ને શ્રી અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ ભગવાન જે અમે તે અમારી સાક્ષારવળે વપાસના ને ભક્તિ કરવી, ને અમારા વિના કોનેથી વૈરાગ્ય ને આત્મ-

૧.

વચનામૃત ડો. ૧૪

નિષ્ઠા રાણવી એમ કહ્યું છે. (૫) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાવતમાં અતદીપ તથા વદ્નિકાઅમમાં તપ કરવું તે સારું લાગે છે પણ બીજા લોકના વૈભવ નથી ગમતા એમ કહ્યું તે લોક ને વૈભવ ક્રિયા જાણવા ?
- ૧ ૭૦ દ્વંદ્વથી લઈને પ્રકૃતિ પુરુષના સ્થાન સુધી સર્વે લોક જાણવા, તે લોકોમાં જે માયિક મુલ્ય છે તે વૈભવ જાણવા, તે ગમતા નથી એમ કહ્યું છે.
- ૨ પ્ર૦ બીજી વાવતમાં ઋષભદેવ વાસુદેવ સંબંધે એકાત્મતાને પામ્યા હતા, એમ કહ્યું તે વાસુદેવ ક્રિયા જાણવા ?
- ૨ ૭૦ આ ટેકાણે મૂલ્યપુરુષને વાસુદેવ કહ્યા છે તેના ઋષભદેવ અવતાર હતા ને એને વિષે એકાત્મતાને પામ્યા હતા.
- ૩ પ્ર૦ ઋષભદેવ કરતાં શ્રીકૃષ્ણને વિષે અધિક હેતુ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?
- ૬ ૭૦ જે સર્વેથી મોટા હોય તેમને વિષે હેતુ કરવું એમ કહ્યું છે તે દત્તકપિલ્લથી ઋષભદેવ મોટા છે ને તેથી શ્રીકૃષ્ણ અતિ મોટા છે અને પોતે તો સર્વેથી અતિશય મોટા છે તે સર્વ અવતાર કરતાં આ અવતાર વધુ મોટો ને વધુ સમર્થ છે એમ પોતાને સર્વેથી અત્યંત મોટા કહ્યા છે તે માટે પોતાને વિશેષ હેતુ કરવું એમ સૂચવ્યું છે.
- ૪ પ્ર૦ અમારે વિષે અવતાર અવતારી એવો ભેદ નથી એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તેમાં શું સમજવાનું હશે ?
- ૪ ૭૦ જેમ બીજા અવતારો છે તે પોતાના ઉપરના અવતાર છે પોતાના નીચેના જે અવતાર તેના અવતારી છે, તેમ અમે અવતાર નથી અમે તો અવતારીજ છીએ પણ અવતાર અવતારી એવા બે ભેદ અમારે વિષે નથી એમ કહ્યું છે. તે મચ્છકચ્છાદિકથી લઈને મૂલઅક્ષર સુધી સર્વે અવતાર કહેવાય અને અવતારી પણ કહેવાય, તેમાં મચ્છથી લઈને રામાવતાર સુધી સર્વે શ્રીકૃષ્ણના અવતાર કહેવાય ને શ્રીકૃષ્ણ એમના અવતારી કહેવાય અને વાસુદેવ બ્રહ્માના શ્રીકૃષ્ણ અવતાર કહેવાય અને વાસુદેવ બ્રહ્મા તે શ્રીકૃષ્ણના અવતારી કહેવાય અને મૂલઅક્ષરના અવતાર વાસુદેવને કહેવાય, ને મૂર્તિમાન મૂલઅક્ષરને વાસુદેવ બ્રહ્માના અવતારી કહેવાય અને શ્રીજીમહારાજના અવતાર મૂલઅક્ષરને કહેવાય, ને શ્રીજીમહારાજ સર્વેના અવતારી કહેવાય, પણ કોઈના અવતાર નથી પટલે કોઈ અમારો ઉપરી નથી એમ કહ્યું છે.
- ૫ પ્ર૦ અક્ષર પામમાં સિંહાસન કહ્યું તે શી વસ્તુ હશે ?
- ૫ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું તેજ છે તે સિંહાસનરૂપે શોભા આપે છે.
- ૬ પ્ર૦ બોધી વાવતમાં કામ કરતાં ક્રોધ, માન ને રૂપ્યાં એ ત્રણને મુંઝાં કહ્યાં ને [પ્ર૦ ૧૬ માં] એ ત્રણે કરતાં કામને મુંઝો કહ્યો તેનું શું કારણ હશે ?
- ૬ ૭૦ સત્સંગમાં ક્રોધ, માતાદિક ન રાખે તે કરતાં કામીને મુંઝો કહ્યો છે અને શ્રીજીમહારાજના ભક્ત આગળ માન, ક્રોધ ને રૂપ્યાં રાખે તેથી કામી સારો કહ્યો છે, કેમકે માનીથી શ્રીજીમહારાજ તથા એમના ભક્તો દ્રોહ થઈ જાય એવા માનીને કામી કરતાં, મુંઝો કહ્યો છે.
- ૭ પ્ર૦ પાંચની વાવતમાં શંકરસ્વામીય અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે બ્રહ્મને શ્રીજીમહારાજે પોતાનું સ્વરૂપ માનવાનું કહ્યું ને રામાનુજે શ્વર અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ કહ્યા તે પુરુષોત્તમની

ઠપાસના કરવાની કહી તે શંકરસ્વામીએ જે વ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે વ્રહ્મ તો મૂળપુરુષનું તેજ છે અને રામાનુજાચાર્યે પણ મૂળપુરુષનેજ પુરુષોત્તમ કહ્યા છે અને શ્રીજીમહારાજે તે અદ્વૈત વ્રહ્મને પોતાનું સ્વરૂપ માનવાનું કહ્યું ને રામાનુજાચાર્યે જેને પુરુષોત્તમ કહ્યા તેની ઠપાસના કરવી એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

- ૭ ૭૦ જેમ શંકરસ્વામીએ અદ્વૈત વ્રહ્મથી પર કોઈ નથી એમ જાણીને તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને રામાનુજાચાર્યે મૂળપુરુષથી પર કોઈ નથી એમ જાણીને એમને પુરુષોત્તમ માનીને એમની ઠપાસના કરવાનું કહ્યું છે, તેમ અમારા અષ્ટોષ અમારા તેજરૂપ વ્રહ્મને મૂળઅક્ષરાદિક સર્વે-થી પર જાણીને તે વ્રહ્મરૂપ પોતાને માનવું અને અમને એ વ્રહ્મથી પર ને એ વ્રહ્મના કારણ પર-વ્રહ્મ પુરુષોત્તમ જાણીને અમારી ઠપાસના કરવી. અને જેમ ગોપિયોને શ્રીકૃષ્ણને વિષે પ્રીતિ હતી તેવી પ્રીતિ અમારે વિષે કરવી, અને જટભરત તથા શુક્રાદી સર્વેથી પર શ્રીકૃષ્ણને જાણીને તે વિના બીજેથી વૈરાગ્ય પામીને પ્રીતિ ટાળી નાચી હતી અને આત્મારૂપે વર્ષતા હતા, તેમ અમારા અષ્ટોષ અમને સર્વેથી પર ને મુક્તિદાયી જાણીને અમારા વિના બીજેથી પ્રીતિ ટાળીને વૈરાગ્ય દટ કરવો. ॥ ૧૨૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માસશર વદિ ૧૩ તેરસને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ નામ ધીલોયા મધ્યે સુરામક્તના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોલો કેંટો માથે બાંધ્યો હતો તથા બીજે ધોલે કેંટે વોકાની વાલી હતી તથા ગરમ પોષની રાતી ઢગલી પ-હેરી હતી તથા ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા ધોલો ચોપાલને ધોલો પછેદી તે મેળાં કરીને ઓઢવાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગઝ દેશ દેશના હરિમક્તની સમા તથા પરમહંસની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ કૃપા કરીને બોલ્યા જે, (૧) આ જીવ છે તે અધ્યાત્મ, અધિભૂત ને અધિદૈવપણે કરીને સર્વ દેહમાં નલ્લગિલ્લા પર્યંત વ્યાપીને રહ્યો છે અને દે-વતા ને ઇંદ્રિયોરૂપે કરીને જીવનું ભોક્તાપણું છે પણ દેવતા ઇંદ્રિયોથી પૃથક્પણે ભોક્તાનથી. (૧) ?
- ૨ ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ આશંકા કરી જે, (૨) હે મહારાજ ! ત્યારે એમ કહેવાય છે જે, જીવ જે તે સામાન્યપણે સર્વ દેહમાં વ્યાપીને વિશેષપણે હૃદયાકાશમાં રહ્યો છે ત્યારે સર્વ ઠેકાણે સરસું જાણવળું નથી જણાતું તેનું કેમ સમજવું ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ સૂર્ય છે તે કિરણે કરીને સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપીને રહ્યો છે પણ આગઝ જેનું પદાર્થ છે ત્યાં તેવો સૂર્યનો પ્રકાશ જણાય છે, કેમજે કાચની ભૂમિ હોય તથા સ્વચ્છ નિર્મલ પાણી હોય ત્યાં જેવી રીતે સૂર્યનો શુદ્ધ પ્રકાશ જણાય છે તેવી રીતે પાણીની ભૂ-મિ, રેતની ભૂમિ તથા ઢોઢાપહુંડ પાણી તેમાં જણાતો નથી. એવી રીતે સૂર્યના પ્રકાશમાં ન્યૂન અધિકપણું જણાય છે, તેમ એ જીવ, ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ, ગોલક એ સર્વેને વિષે સમાનપણે રહ્યો છે પણ ઇંદ્રિયોને વિષે સ્વચ્છપણું છે પાંદે તેને વિષે વિશેષ પ્રકાશ જણાય

હે, જુવોને નેત્રમાં જેવું તેજ જળાય છે તેવું નાક કાનમાં કોઈ દિવસ જળાય છે ? નથી જળાતું, અને ચાર અંતઃકરણનું અતિ સ્વચ્છપણું છે તો ત્યાં જીવનો અધિક પ્રકાશ જળાય છે અને ઘીઝીંદ્રિયોમાં ન્યૂન જળાય છે પણ જીવ તો સર્વ દેહને વિષે સમાનપણે રહ્યો છે. (૨) ૨

૩ ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૩) જીવને કેટલાક તો તારા જેવો દેસે છે તથા દિવાની જોત્ય જેવો દેસે છે તથા ઘપોરીઆ જેવો દેસે છે તે કેમ સમજવું ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એવો જ છે જે, જેમ જેને અક્ષિ બિયા છે તેને નેત્રદ્વારા-જીવનું દર્શન થાય છે ને તેને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને પણ દેસે છે, તેમ જેને જે ઇન્દ્રિય-દ્વારા લક્ષ થયો તે તેવો આત્માને દેસે છે, જેમ કાચનું પુતળું મનુષ્યને આકારે કર્યું હોય તેને જે જે અવયવ તથા મુલાબા તથા નાદિયો તે સર્વે કાચનાં હોય ને તે પૂતળાની માંહિલી કોરે તેજ ધર્યું હોય તે તેજ દેસાય તે જેવો ઝુંગલીનો અવકાશ હોય તે પ્રમાણે દેસાય છે પણ સમય નથી દેસાતું, તેમ જ જીવનું સ્વરૂપ જેણે જેવું દીટું છે તે તેવું કહે છે પણ એની નિરાવરણ દષ્ટિ નથી યદ્ય માટે એને જેવો આત્મા છે તેવો નથી દેસાતો; અને જ્યારે એની નિરાવરણ દષ્ટિ યદ્યને આત્માકારે થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના ગોળકના જે વિભાગ તે એની દષ્ટિમાં નથી આવતા ને જેવો આત્મા છે તેવો જળાય છે, જેમ જે આ-કાશની દષ્ટિને પામ્યો હોય તેની દષ્ટિમાં ઘીઝાં ચાર ભૂત નથી આવતાં, તેમ જેની નિરા-વરણ દષ્ટિ થાય છે તેને ગોળક, ઇન્દ્રિયો, દેવતા, અંતઃકરણ તેણે કરીને જળાતા જે જીવના પ્રકાશના ભેદ તે દષ્ટિમાં નથી આવતા ને જેવો જીવ છે તેવો યથાર્થ જળાય છે અને ભેદ દષ્ટિવાળાને જેવો છે તેવો નથી જળાતો, જેમ કોઈકે ગાયનું પુંછડું દીટું, કો-ઈકે મુસ દીટું, સુર દીટો, પેટ દીટું, સ્તન દીટો તે જેણે ભે જે અંગ દીટું તે ગાયનુંજ દીટું છે પણ જેવી ગાય છે તેવી કોઈ દીટી નથી ને એક અંગ દીટું માટે ગાય દીટી પણ કહેવાય તેમ જ આત્માના પ્રકાશનું દર્શન જેટલું જેને ઇન્દ્રિયોદ્વારા અથવા અંતઃકરણદ્વારા થયું તેટલો તે આત્મદર્શી કહેવાય પણ સમ્યક્ આત્મદર્શન એને કહેવાય નહિ. માટે અને તો જ જીવને વિષે એવી રીતે સામાન્ય વિશ્લેષણું કરીએ છીએ. [૩]

૪ ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પૂછ્યો જે [૪] હે મહારાજ ! તમે જીવને તો નિરા-કાર કહ્યો ત્યારે તે જીવને વિષે ભગવાન રહ્યા છે તે પણ અલિંગપણે રહ્યા છે કે મૂર્તિમાન રહ્યા છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન તો ઇન્દ્રિયો, દેવતા, અંતઃકરણ ને જીવ જ સંવેના આશ્રયપણે રહ્યા છે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને હૃદય મેલે ગોપિયોને કહેવરાવ્યું છે જે, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ દેવતા ને જીવ તેના આશ્રયપણે કરીને તમારે સમીપે હું રહ્યો છું, જેમ પંચમહાભૂત બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યાં છે ને તેનાં તેજ સર્વેના દેહમાં રહ્યાં છે તેમ જે હું આ મધુરામાં રહ્યો છું તે તો જેમ મહાભૂત વિશ્લેષણે કરીને બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યાં છે તેમ રહ્યો

છે તે ચોવીશ તત્ત્વને પૃથક્ ગણે છે ને જીવ ईश्वરને પચવીશમા કહે છે ને પરમાત્માને છવીશમા કહે છે અને વિવેકે કરીને પચવીશમાને તત્ત્વયત્ની પૃથક્ સમઘીને તેને વિષે પોતાપણની દૃઢતા માનીને ચોવીશ તત્ત્વની જે દૃષ્ટિયો તેનો પિંડીમાવ કરીને બબ્બત્કારે છવીશમાને વિષે રાસે પણ વિષય સન્મુખ જાવા દે નહિ ને એમ સમझे જે, મારી દૃષ્ટિ ભગવાનને દુર્કાને વીજે ટેકાળે જાશે તો મુને સંસૃતિ થાશે, માટે અતિ આગ્રહ કરીને इंद्रियो અંતઃકરણની જે દૃષ્ટિયો તેને ભગવાનને વિષે રાસે, અને જે સાંખ્યવાલો છે તે તો એમ સમझे જે, મારે इंद्रियो અંતઃકરણજ નથી તો જાશે ક્યાં ? માટે પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને નિર્ભય રહે છે, અને યોગવાલો છે તે તો દરતોજ રહે છે, જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં તેલનું માથાલગણ મરેલું પાત્ર હોય તે તે પુરુષને પગધીયાને ડપર હેંડું ચઢવું હોય તે વે કોરેથી ડઘાડી તરવારવાળા પુરુષ દરાવવાને ડમા રહ્યા હોય તે તે તેલને દઢવા વેવું ન હોય ને તે પુરુષ જેવો ભયને પામે તેમ યોગવાલો વિષયયત્ની વીને ભગવાનને વિષે દૃષ્ટિયોને રાસે છે એ યોગનો મત છે. અને વેદાંત જે ઉપનિષદ્ તેનો મત એ છે જે, સર્વના અતિશે મોટા કારણ એવા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ બ્રહ્મ તેનુંજ મહણ કરીને વીજા સર્વેંયે મિથ્યા માને છે, જેમ આકાશની દૃષ્ટિને જે પામ્યો હોય તે વીજા તત્ત્વને દેસે નહિ, તેમ એ બ્રહ્મને જે દેસતો હોય તે વીજા કોઈને દેસે નહિ, એવી રીતે વેદાંતનો મત છે. [૭] ૭

इति वचनामृतम्. ॥૧૫॥ (૧૨૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૬) છે. તેમાં પહેલું ને છતું કૃપાવાચ્ય છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીશ્રીમહારાજે દેવતાને इंद्रियो દ્વારે કરીને જીવનું મોક્ષાણું કહ્યું છે. (૧) શ્રીજામાં इंद्रियो કરતાં અંતઃકરણ સ્વચ્છ છે તેથી તેમાં અધિક પ્રકાશ જળાય છે. [૨] શ્રીજામાં જોને इंद्रियो દ્વારે લક્ષ થાય તેને સમગ્ર આત્મા નથી દેલાતો, જ્યારે નિરાકરણ દૃષ્ટિ થાય ત્યારે ચાર્થ આત્માને દેસે છે. [૩] ચોથામાં શ્રીકૃષ્ણને ગોપિયોના દૃષ્ટાંતે કહ્યું છે કે એવા અક્ષને વિષે જામે મૂર્તિમાન્ રહ્યા હોય પણ એની ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે દેલાતા નથી. (૪) પાંચમામાં જીવ પુરુષ અક્ષરને અમારું તેજ સજાતિ છે ને જો જીવને જામે કૃપા કરીને મૂર્તિમાન કરીય ત્યારે તે મુક્ત પોતાને તથા પુરુષને તથા અક્ષરને તથા જામને મૂર્તિમાન દેસે છે અને એ સર્વના પ્રકાશને પણ પૃથક્ પૃથક્ દેગે છે. [૫] અને જીવને વિષે મુણે એ રૂપે કરીને પટલે મૂલ્યપુરુષ દ્વારે રહ્યા હોય. પણ મૂલ્યઅક્ષરાદિકથી છેડને સર્વેંયે વિષે અમારી શક્તિ રહી છે, માટે જામે રહ્યા હોય એમ જાણવું. (૬) છઠ્ઠામાં ઉપનિષદ્, યોગ ને સાંખ્ય તેના મતને કરેલા પૂર્વક પોતાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. (૭) વાસ્તો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજા પ્રથમાં इंद्रियो દ્વારે લક્ષ થાય તો સમગ્ર આત્મા દેલાતો નથી એમ કહ્યું; અને બહી નેત્ર દ્વારે જીવનું ધર્શન થાય છે ને તેને વિષે શ્રીશ્રીમહારાજાની મૂર્તિને પણ દેસે છે એમ

કહ્યું તે નેત્ર દ્વારે જીવતું દર્શન સમ્બન્ધ પ્રકારે તો નથી ત્યારે મૂર્તિ કેવી દેખાતી હશે ?

૧ ૭૦ ઇન્દ્રિયોના અવકાશ પ્રમાણે જીવતું દર્શન થાય છે અને મૂર્તિ પણ ઇન્દ્રિયોની કૃત્તિ દ્વારા-
ય સમગ્ર દેખાતી નથી; જીવસત્તાપ જુલે ત્યારે જ જીવાત્માને તથા શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને
સમગ્ર દેલે પણ આવરણ ટલ્લા વિના ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ દ્વારે જુલે ત્યાં સુધી જીવ
તથા શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ સમગ્ર દેખાય નહિ.

૨ પ્ર૦ ચોથા પ્રશ્નમાં નિરાકાર જીવને વિષે તમે તેજરૂપે રહ્યા છો કે મૂર્તિમાન રહ્યા છો ?
યમ નિત્યાનંદસ્વામીય પુછ્યું તેના ઉત્તરમાં શ્રીજીમહારાજે શ્રીકૃષ્ણનું દૃષ્ટાંત લીધું તેમાં તો
મૂર્તિમાન રહ્યા છે યમ કહ્યું તે જીવમાં તો તેજ દ્વારે રહ્યા છે યમ (પ્ર૦ ૪૧ માં તથા સા૦
૫ ના ૬ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે, માટે તે પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે કેવી રીતે સમજ્યું ?

૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ માયાવદ્ જીવો તથા તે જીવોના ઉપર મૂલપુરુષ અંશર તેથી પરમુક્ત
જીવ ને મુક્ત જીવના ઉપર મૂલઅક્ષર તે સર્વેને વિષે અંતર્યામી રૂપે પોતાના પ્રકાશ દ્વારે રહ્યા
છે અને આમાં તો પોતાના ઇકાંતિક ભક્તને વિષે મૂર્તિમાન રહ્યા છે યમ કહ્યું છે માટે
વિરોધ નથી.

૩ પ્ર૦ પાંચમા પ્રશ્નમાં જીવને વિષે પુરુષ, અક્ષર તથા અમે ત્રણે પ્રકાશ દ્વારે રહ્યા છીય ને
જીવ, પુરુષ, અક્ષર તથા અમારા પ્રકાશમાં મેદ અતિશે છે તે મેદને દેખવાને કોઈ સમર્થ
નથી, યમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે જીવને વિષે ત્રણે રહ્યા હશે કે કેમ ?

૩ ૭૦ મૂલઅક્ષરને વિષે શ્રીજીમહારાજ તેજ દ્વારે રહ્યા છે અને મૂલપુરુષને વિષે શ્રીજીમહારાજ-
રાજ, મૂલઅક્ષર ને બ્રહ્મ ય ત્રણે તેજ દ્વારે રહ્યા છે અને જીવને વિષે શ્રીજીમહારાજ, મૂલ-
અક્ષર, બ્રહ્મને મૂલપુરુષ ય ત્યારે તેજ દ્વારે રહ્યા છે તેમાં શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે સર્વેનું
આધાર છે ને ય તેજને સચ્ચિદાનંદ, ચિદાકાશ, મહાતેજ, અક્ષરધામ, અક્ષરબ્રહ્મ, કાંતિ તથા
શક્તિ યવે પળે નામે કહેલ છે. તે (પ્ર૦ ૪૫ ના શ્રીજી પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.

૪ પ્ર૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજ કૃપા કરીને દિવ્ય દેહ આપે ત્યારે તે ભક્ત પોતાને, પુરુષને,
અક્ષરને તથા શ્રીજીમહારાજને દૃષ્ટકૃપણે દેલે અને ય સર્વેના પ્રકાશને વિલક્ષણપણે દેલે છે,
યમ કહ્યું તે દિવ્ય દેહ આપ્યા પછી તો યને વિષે શ્રીજીમહારાજ વિના શ્રીજી કોઈનું અંત-
ર્યામીપણું ઘટતું નથી ત્યારે ય સર્વેને શી રીતે દેલે ?

૪ ૭૦ જ્યારે દિવ્ય દેહ વંધાય પડેલે મૂર્તિમાન થાય ત્યારે તેને આવરણ રહેતું નથી તેથી તે
સર્વેને તેના તેના ધામોને વિષે શ્રીજીમહારાજની પેઠેજ દેલે છે. ॥ ૧૨૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સંધ્યા આરંભ થયા કેહે
શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન
હતા ને ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા ગરમ પોસની ગાંઠી ઢગલી પહેરી હતી તથા માથે
ધોલો ફેંટો વાંધ્યો હતો ને શીજે ધોલો ફેંટે કરીને લોકાની લાગી હતી ને પોતાના
મુસારચિંદની આમળ પરચંદસ થયા લેલ લેલના હરિચંદની સમા થરાળને લેલી હતી.

- પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. એમ કહીને
- ૧ પોતેજ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) જેને વાસના કુંઠિત ન થઈ હોય ને જેને વાસના કુંઠિત થઈ ગઈ હોય ને જેને વાસના નિર્મૂલ્ય થઈ ગઈ હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે? પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેની વાસના કુંઠિત ન થઈ હોય, તેનાં ઈન્દ્રિયોની ઘટિત વિષયમાં ચોટી જાય, તે પાછી વિચારે કરીને પણ નિસરે નહિ, અને જેને કુંઠિત વાસના થઈ ગઈ હોય તેની ઘટિત વિષયમાં તત્કાલ પ્રવેશ કરે નહિ અને કદાચિત્ ઘટિત વિષયમાં પ્રવેશ કરી જાય ને તે ઘટિતને પાછી વાળે તો તરત પાછી વાળે પણ વિષયમાં આસક્ત થાય નહિ, અને જેને વાસના નિર્મૂલ્ય થઈ ગઈ હોય તેને તો જામતને વિષે સુષુપ્તિની પેટે વિષયનો અમાવ વર્તે ને સારા નરસા જે વિષય તે વેય સમાનપણે જળાય ને પોતે ગુણાતીતપણે વર્તે. (૧) ૧
- ૨ ત્યારે ગોપાલ્લાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે, (૨) વાસના કુંઠિત તો હોય પણ તે મૂલ્યમાંથી ટકી નથી જાતી તેનું શું કારણ છે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એ છે જે, આત્મનિષ્ઠારૂપ થવું જે જ્ઞાન તથા પ્રકૃતિનાં કાર્યે જ્યાં જે પદાર્થમાત્ર તેને વિષે અનાસક્તિરૂપ થવો જે વૈરાગ્ય તથા બ્રહ્મચર્યાદિકરૂપ જે ધર્મ તથા મહાત્મ્યેસહિત જ્યાં જે મગવાનની ભક્તિ એ ચાર વાનાં જેમાં સંપૂર્ણ હોય તેની વાસના નિર્મૂલ્ય થઈ જાય છે અને એ ચારમાં જેટલી ન્યૂનતા રહે છે તેટલી વાસના નિર્મૂલ્ય થાતી નથી. (૨) ૨
- ૩ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ત્યો અમે પ્રશ્ન પુછીએ જે, (૩) મુમુક્ષુને મગવાનની પ્રાપ્તિને અર્થે અનંત સાધન કરવાનાં ક્યાં છે તેમાં એક જ એમોટું કિયું સાધન છે જેને કરીને સર્વે દોષ ટકી જાય ને તેમાં સર્વે ગુણ આવે? ત્યારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પરમહંસ કહે થયો નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો જે, મગવાનનું મહાત્મ્ય જેમ કપિલધેવજીએ દેવહૂતિ પ્રત્યે કહ્યું છે જે ॥ મદ્વ્યાદાતિવાતોયં મૃત્યસ્તપતિમદ્વ્યાત્ ॥ જ્યાં રીતે અનંત પ્રકારના મહાત્મ્યે સહિત જ્યાં જે મગવાનની ભક્તિ તે જેને હોય તેના દોષ ઘાત ટકી જાય છે ને તેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ એ ન હોય તો પણ એ સર્વે આવે છે માટે એ સાધન સર્વમાં મોટું છે. (૩) ૩
- ૪ અને જ્યાં શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૪) જે કપટી હોય ને તે પુત્રિવાલો હોય માટે પોતાના કપટને અજાણા થે નહિ તેનું કપટ કેટલી રીતે કાઢાય તે કહો? ત્યારે એનો ઉત્તર મુક્તાનંદસ્વામીજી કર્યો જે, જેની વેલ્લક, ઉલ્લક તે જે સત્સંગનો દ્રેષી હોય ને સત્સંગ ને મગવાનનું ઘસારું ચોલતો હોય તે પાસે હોય તેને કરીને તે ઓઝલાય પણ જ્યાં રીતે તો ન ઓઝલાય પછી એ ઉત્તરને શ્રીજીમહારાજે માન્યો.
- ૫ ને પછી પોતે બોલ્યા જે, [૫] જ્યાં સંગ ન કરતો હોય તો કેમ કહીએ? ત્યારે

આપાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે, કોઈક દેશકાઠતું વિષમપણું આપે ત્યારે પતું કપટ કઢાઈ જાય ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે એ ટીક ઉત્તર કર્યો. [૪]

૪

૬ અને ધર્મી શ્રીજીમહારાજે મશ્ન પુછ્યો જે, [૬] એવો કિયો એક અવગુણ છે જેને કરીને સર્વે ગુણભાવ ન દોષરૂપ થઈ જાય છે તે કહો? ત્યારે શ્રીપાતદેવાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ભગવાનજી એક જો દ્રોહ કરે તેના જે સર્વે ગુણ તે દોષરૂપ થઈ જાય છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એ ઉત્તર પણ સ્વરો, પણ અમે તો એનો ઉત્તર વીજો ધાર્યો છે જે, સર્વે ગુણે સંપન્ન હોય ને જો ભગવાનને અલિંગ્ય સમક્ષતો હોય પણ મૂર્તિમાન ન સમક્ષે એ મોટો દોષ છે એને કરીને એના બાંજા સર્વ ગુણ દોષરૂપ થઈ જાય છે. [૫]

૫

૭ અને ધર્મી શ્રીજીમહારાજે મશ્ન પુછ્યો જે, (૭) સંતનો અભાવ જાણે કરીને આપે છે તે કહો? પછી એનો ઉત્તર પરમહેસે કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ ત્યારે શ્રીજીમહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો જે જેને માન હોય તેને સંતનો અભાવ આપે છે, કેમજે જે માની હોય તેનો એવો સ્વભાવ હોય જે, જે પોતાને વચ્ચાણે તેમાં સો અવગુણ હોય તે સર્વેને પચ્છા છુટીને તેમાં એક ગુણ હોય તેને બહુ માને ને જે પોતાને વચ્ચાણતો ન હોય ને તેમાં સો ગુણ હોય તે સર્વેને પચ્છા છુટીને તેમાં કોઈક જેવો તેવો એક અગુણ હોય તેને બહુ માનીને તેનો પ્રથમ તો માન તથા વચન તેણે કરીને દ્રોહ કરે ને પછી વેદે કરીને પણ દ્રોહ કરે, માટે એ માનરૂપ મોટો દોષ છે અને તે માન સમક્ષપાંજ હોય ને બોઝામાં ન હોય એમ જાણતું નહિ બોઝામાં તો સમક્ષ કરતાં જાણું હોય છે. [૬]

૬

૮ પછી શ્રીપાતદેવાનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને મશ્ન પુછ્યો જે, (૮) હે મહારાજ ! એ માન કેમ ટકે? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનનું મહાત્મ્ય અતિશે સમક્ષતો હોય તેને માન ન આવે, કેમજે હુલોને હલ્લવજી કેવા ઢાઢા હતા ને નીતિશાસ્ત્રમાં કુચ્છ હતા ને વેદે કરીને રાજા જેવા હતા પણ જો ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમક્ષતા હતા તો મોપિયોને વિષે ભગવાનનો સ્નેહ જોડીને તેને આગળ પોતાનું માન ન રાખું ને એમ બોલ્યા જે, એ મોપિયોના ચરણની રજ જેને અડતી હોય એવાં જે ટૂણ, છતા, ટૂણ, ગુચ્છ તે માંડલો હું કોઈક થાડું અને તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે જે, ॥ તુલસી જ્યાંકે છુલનસે છુલેઈ નિકસે રામ તાકે પગકી પહેનીયાં મેરે તનકી ચામ ॥ એમ જેને જુલે પણ ભગવાનનું નામ છુલયી નિસરે તેને અર્થે પોતાના શરીરના ચર્મના જોડા કરાવી આપે, તો જે ભગવાનના ચક્ક હોય ને ભગવાનનું નિરંતર નામ સ્મરણ, ભજન, કીર્તન, વંદન કરતા હોય ને જો ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમક્ષતો હોય તો તેને આગળ હું માન રહે ? નજ રહે. માટે મહાત્મ્ય સમક્ષે ત્યારે ઝૂન જાય છે પણ મહાત્મ્ય સમક્ષ્યા વિના તો માન જાતું નથી તે સારુ જેને માન ઢાઢું હોય તેને ભગવાનનું ને સંતનું મહાત્મ્ય સમક્ષતું. (૭) ૭

इति वचनामृतम्. ॥१६॥ [१२४]

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૮] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે અકુંઠિત, કુંઠિત ને નિર્મૂલ્ય વાસનાનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. [૧] શ્રીજીમાં આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય અને મહાત્મ્યે સહિત અમારી અધિક ૫ ચાર વાનાં સંપૂર્ણ હોય તો વાસના નિર્મૂલ્ય થઈ જાય છે. [૨] શ્રીજીમાં અમારી મહાત્મ્યે સહિત અધિક હોય તો દોષ માત્ર ટક્કી જાય અને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ તે આવે. [૩] ચોથા ને પાંચમામાં કપટીતું કપટ આજવાનો ઉપાય કહ્યો છે. (૪) છટ્ટામાં અમને મૂર્તિમાન ન સમજે તેના સર્વે ગુણ દોષ રૂપ થઈ જાય છે. [૫] સાત-મામાં માને કરીને સંતનો અભાવ આવે છે તે માન હાથાથી બોલામાં જ્ઞાનું હોય છે. [૬] આઠમામાં અમારું ને સંતનું મહાત્મ્ય સમજે ત્યારે માન જાય ૯મ કહ્યું છે. [૭] વાક્યો છે. ૧૨૪

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશરવદિ અમાસને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રીલોયા મધ્યે સુરાધક્તના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર ધોલો પેટો વાંધ્યો હતો ને ધીબે ધોલે પેટે કરીને ચોકાની વાઝી હતી તથા ગરમ પોષની રાતી દ-ગલી માંહેલી કોર ધોલે અંગરસે સહિત પહેરી હતી તથા ધોલો સેસ પહેર્યો હતો તથા ચોફાલ ઓઢીને તે ઉપર પીઝી રજાઈ ઓઢી હતી અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગલ મુનિની સભા તથા દેશદેશના દરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી, ૯વી રીતે શ્રીજીમ-હારાજ પ્રસન્ન થકા રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ પોતાની મેલે બોલ્યા જે, (૧) જુઓને ભગવાનની માયાનું વલ્લ કેતું છે જેણે કરીને વિપરીતપણું ઘણું થાય છે, કેમજે પ્રથમ કેવો સારો જનાતો હોય ને પછી અતિશે ખુંદો થઈ જાય છે. [૧]

૧

૨ ૯મ કરીને પછી વલ્લી પરમહંસ મત્યે બોલ્યા જે, આજ તો પ્રથમ પુછો તો વાર્તા કરીએ ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૨) હે મહારાજ ! પ્રથમ સારો હોય ને સ્તુતિ કરતો હોય ને તેનો તે પાછો નિંદા કરવા માંડે છે, માટે સુસે ૯વો દેશ, કાલ, ક્રિયા, સંગ વિષમ થાય તો પણ સારોને સારો જ રહે પણ કોઈ રીતે વિપરીત મતિ થાય નહિ તે જ્ઞાણે કરીને થાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને દેહનો અનાદર હોય અને દહ આત્મનિષ્ઠા હોય ને પંચ વિષયમાં વૈરાગ્ય હોય અને ભગવાનનો મહાત્મ્યે સહિત યથાર્થ નિષ્ઠ્ય હોય ૯વાને સુસે ૯વું દેશકાલાદિકતું વિષમપણું થાય તો પણ ૯વી મતિ અધકી થાય નહિ. [૨] અને જે દેહાભિમાની હોય ને પંચ વિષયનો અતિશે અભાવ ન થયો હોય તેને જ્યારે સંત ૫ વિષયનું સ્વેદન કરે ત્યારે તે સંત મોટેરા હોય તેનો પણ અભાવ આવે ને ભગવાનનો પણ અભાવ આવે અને ભગવાનનો તે યથાર્થ નિષ્ઠ્ય હોય તો પણ જો પંચ વિષયનો અત્યંત અભાવ ન થઈ ગયો હોય ને તેની આસક્તિ હોય ને તે વિષયનું મુ-

ક્ષાન્દસ્વામી જેવા સ્વંદન કરે તો તેનું માર્થું શસ્ત્રે કરીને મુકાવી દે એવો દ્રોહ કરે. (૩) ૩

- ૩ પછી વઢી નિત્યાન્દસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૩) કોઈકને દેહાભિમાન તથા પંચવિ-
ષયની આસક્તિ હોય તો પણ તે સત્સંગમાં નખ્યો જાય છે તે કેમ સમજાવું ? ત્યારે શ્રી-
જીમહારાજ બોલ્યા જે, એને જ્યાં સુધી કોઈક થકો નથી લાગ્યો ત્યાં સુધી નખ્યો જાય
છે પણ જ્યારે કોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને સ્વોદશે તથા સ્વાદ, દેહાભિ-
માન, લોભ, કામ, ક્રોધ અને સ્વોદશે ત્યારે એને જરૂર તે સંતનો અભાવ આવશે ત્યારે એ
જરૂર સંતનો દ્રોહ કરશે ને સત્સંગમાંથી વિમુક્ત થાશે, જેમ સર્પે લાઠ નાચી હોય પણ જે
દુધ સાકર તેને જેણે પીધું હોય ને તે જીવે છે તો પણ તે ઘડી બે ઘડીમાં સાંજ સવારે,
આજ કાલ જરૂર મરનારો છે, તેમ જે દેહાભિમાની છે તે મરિને, બે મરિને, વરસે, બે વરસે, દશ
વરસે દેહ મુક્યા સમે, દેહ મુકીને જ્યારે ત્યારે પણ એ જરૂર સંતનો અભાવ લઈને પડી જાશે. [૪] ૪
અને જેને દેહાભિમાન ન હોય ને એ સમજતો હોય જે, અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશક
ને જેણે કરીને દેહ ચાલે હાલે છે એવો જે સ્વારૂપ આત્મા તે હું છું તે હું ધન સ્ત્રીઆદિક
કોઈ પદાર્થે કરીને સુખી થાઉં એવો નથી ને એ પદાર્થ ન મળે તેણે કરીને દુઃખી થાઉં એવો
નથી એમ દૃઢ સમજણ જેને હોય તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચ વિષયનું સ્વંદન કરે તથા
દેહાભિમાનનું સ્વંદન કરે તો પણ તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નહિ ને તુચ્છ પદાર્થ
સારું સંત સાથે ચલેલો થાય નહિ ને આંટી પણ પડે નહિ. (૫)

- ૪ પછી વઢી નિત્યાન્દસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૪) જેને પંચવિષયનો અભાવ હોય તે
કેમ જણાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેને વિષયનો અભાવ હોય તે એમ જ-
ણાય જે, જ્યારે કાંઈ સારું સ્વાવાનું આવે ત્યારે તેને સ્વાય પણ જેમ જેવું તિવું સ્વાતો હોય
ને તેમાં આનંદ હોય તેવો આનંદ રહે નહિ, મુંઝાઈ જાય અને લુગટાં જેવાં તેવાં જાડાં પહે-
રતો હોય તેમાં આનંદ હોય તેવો ક્ષીણાં લુગટાં પહેરવાં પડે તેમાં આનંદ ન રહે ને મન
મુંઝાય, તેમજ સારી પયારી હોય અથવા કોઈક માન વે સ્ત્યાદિક જેણે સારા પદાર્થનો
યોગ થાય ત્યારે તેમાં તેનું મન મુંઝાય પણ તેમાં કોઈ રીતે આનંદ પામેજ નહિ ત્યારે તેને
એમ જાણીએ જે એને વિષયને વિષે અભાવ છે. [૬]

- ૫ પછી ક્ષાન્દસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૫) હે મહારાજ ! એ પંચ વિષયનો અભાવ
કેમ થાય ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વિષયનો અભાવ થવાનું મુખ્ય સાધન તો
પરમેશ્વરનું પ્રહાસ્ય છે ને તે પછી આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય છે તે મહાત્મ્ય તે શું તો જે મન-
વાનની બીકે કરીને દ્વંદ્વ વરસે છે, મૃત્યુ, અગ્નિ, ચંદ્રમાં પ્રકાશ કરે છે, પૃથ્વી સર્કેને ચારી
રહી છે, સમુદ્ર મર્યાદા નથી લોપતા, ઔષધિઓ ઋતુને પામીને ફરે છે અને જે મનવાન

જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ મલયને કરે છે અને જેની શક્તિ કાઢે છે, પાવા છે, પુરુષ છે, અક્ષર છે, એવી રીતે જે ભગવાનની મોટપપને સમગ્રતો હોય તેને જગત્માં એવું શું પદાર્થ છે તે બંધન કરે ? તે કામ, લોભ, ક્રોધ, માન, ईर्ष्या સ્વાદ, સૂક્ષ્મ વસ્ત્ર, ધન, સ્ત્રી તથા જે જે પંચ વિષય સંબંધી પદાર્થ તે એને કોઈ બંધન કરે નહિ, કાંજે એણે તો સર્વતું પરિ-માણ કરી રાખ્યું છે જે, ભગવાન તે આવા છે ને આવો એ ભગવાનના ભક્તન સ્મરણ, કથા વાર્તાને વિષે માલ છે, ને અક્ષર તે આવા છે ને આણું એ અક્ષર સંબંધી સુખ છે, તથા ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ સંબંધી સુખ તે આણું છે, તથા પ્રકૃતિ પુરુષ સંબંધી સુખ તે આણું છે અને બ્રહ્મલોક સંબંધી સુખ તે આણું છે ને સ્વર્ગનું સુખ તે આણું છે તથા રાજ્યાદિકતું સુખ તે આણું છે, એવી રીતે એ સર્વના સુખનું અનુમાન કરીને, અને ભગવાનના સુખને સર્વથી અધિક માનીને, જે ભગવાનને વિષે જોડાણો હોય તેને એવા કિયો પદાર્થ છે તે ભગવાનના ચરણારવિદ્યો પાઠે ? કોઈ ન પાઠે, જેમ પારસમણિ હોય તે કોઈક લોહાને અડીને તેનું સોનું થયું તે સોનું પાછું પારસમણિનું કર્યું પણ લોહું થાય નહિ તેમ એવું જોણે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણ્યું છે તે ભગવાનનો પાછો પણ તે ભગવાનના ચરણારવિ-દ્યો પઠે નહિ તો શું ઘીજે પદાર્થે કરીને એ પઠે ? ન પઠે. અને એ ભગવાનને ભક્તતા હોય એવા જે સંત તેનું પણ એ વધુ મહાત્મ્ય સમજે જે, એવા મોટા જે ભગવાન તેના સાક્ષાત્ ઉપાસક એ સંત છે માટે એ વધુ મોટા છે, જેમ ઉદ્ધવ પોતે કેવા મોટા હતા પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ઘટાપણનું માન ન રહ્યું ને ગોપિયોના ચરણની રજાને પામવાને ઇચ્છ્યા ને ટૂંકવેલીનો અવતાર માગ્યો, કેમજે એવા મોટા ભગવાન, જેના માર્ગને વેદની શ્રુતિ સ્ત્રોતે છે તે ભગવાનને વિષે એ ગોપિયોની પ્રીતિ અતિશયે ભાગ્યે, તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? ને તેને નમાય કેમ નહિ ? તેને આગળ તો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય ને પાંચ પાંચ સ્વાસઢાં મારે તો પણ સ્ત્રમે ને એમ સમજે જે, મારાં મોટાં ભાગ્ય થયાં જે એવા સંતનો હું તિરસ્કાર સહું છું, નહિ તો પ્રારબ્ધવશ થઈને ચાપડી છોકરાંના તિરસ્કાર સહેવા પડત તથા માવાપના તથા રાજાના તિરસ્કાર સહેવા પડત અને પ્રારબ્ધવશ થઈને ડોડીની માઝી સ્વામી પડત તથા મોઘ્ય સ્ત્રોદીને સ્વામી પડત, તે કરતાં આ સંતને સંગે રહીને હું નિઃસ્વાદી વર્તમાન પાછું છું તે મારાં મોટાં ભાગ્ય છે ! અને પ્રારબ્ધવશ થઈને જેવાં તેવાં વસ્ત્ર તથા ચીંથરાં પહેરવાં પડત તે કરતાં આ સંતને સંગે રહીને હું ગોદડી ઓહું છું તે મારાં મોટાં ભાગ્ય છે ! (૭) ૭

અને સંતની સમાપાં જાય છે ને પોતાને માન જઠતું નથી ત્યારે એ સંતનો અવગુણ છે કે ત્યારે એ સંતની મોટપપ જાણ્યામાં આવી નથી નહિ તો અવશુણ છેત નહિ, જેમ ઘુંચદનો ગવર્નર સાહેબ શુરસી નાસીને વેઠો હોય ને તેની સમાપાં કોઈ મરીચ મા-

જસ જાય ને તેને સુરસી ન નાસી દે ને આદર કોઈ ન કરે ત્યારે કાંઈ પને તે દંમેજ
 હપર ધોલો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાઝ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેજમાત્ર પળ યાતું
 નથી. શા માટે જે ૫ દંમેજની મોટાઈ જાણી છે જે, ૫ તો મુલકનો વાદશાહ છે ને હું તો કં-
 ગાઝ હું, ૫નું જાણીને ધોલો થાય નહિ તેમ જો સંતની મોટાઈ જાણી હોય તો તે સંત ગમે
 તેવો તિરસ્કાર કરે તો પણ ધોલો થાય નહિ ને જેટલો લે ૫ટલો પોતાનો અવગુણ છે
 પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લેજ નહિ, માટે જેને ભગવાનનું ને સંતનું મહાત્મ્ય
 સમજાણું છે તેનો પાયો સત્સંગમાં અચઢ છે. (૮) અને જેને મહાત્મ્ય નથી સમજાણું ૮
 તેનો વિશ્વાસ નહિ. (૯) इति वचनामृतम्. ॥૧૭॥ (૧૨૫) ૯

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૫) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજીમહા-
 રાજે માયાને વિપરીતપણામાં હેતુ કહી છે. (૧) શ્રીજામાં દેહનો અનાદર, આત્મનિષ્ઠા,
 ચૈરાગ્ય અને મહાત્મ્યે સહિત અમારો નિશ્ચય હોય તો દેશકાઢના અતિ વિષમપણામાં પણ
 મતિ બવઢી થાય નહિ. (૨) અને દેહાભિમાનીને અમારો નિશ્ચય ચથાર્થ હોય તોપણ
 પંચ વિષયનો અભાવ ન થયો હોય તેનું અમે કે સંત સંઢન કરીપ તો અભાવ છે ને
 શક્તે કરીને માથું મુકાથી દે ૫વો દ્રોહ કરે, (૩) શ્રીજામાં વિષયની આસક્તિવાઢના
 વિષયનું સંઢન કરીપ નહિ ત્યાં મુખી સત્સંગમાં રહે અને સંઢન કરીપ ત્યારે અભાવ લઢને
 વિમુક્ત થાય. (૪) અને જે પોતાને આત્મસત્તારૂપ માને તેના વિષયનું સંઢન કરીપ તોય
 તેને અમારો ને સંતનો અભાવ ન આવે. (૫) ચોથામાં જેવી તેવી વસ્તુમાં આનંદ હોય તેવો
 સારીમાં ન રહે ને મન મુંઝાય તેને વિષયનો અભાવ છે. (૬) પાંચમામાં આત્મનિષ્ઠા ને
 ચૈરાગ્ય હોય તથા સર્વેના સુખથી અમારા સુખને અધિક જાણીને અમારે વિષે જોઢાય તે
 અમારો પાઢયો પણ પઢે નહિ ને અમારા સંતનું પણ મહાત્મ્ય ઘટુ સમજે અને તેને માન
 પણ રહે નહિ. (૭) અને જેને આવો મહિમા જાળ્યામાં ન આવ્યો હોય તેને સંતની આ-
 ગઢ માન આવે છે. (૮) અને જેને અમારું ને સંતનું મહાત્મ્ય નથી સમજાણું તેનો વિશ્વાસ
 નહિ ૫મ કહું છે. (૯) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં માયાથી વિપરીતપણું થાય છે ૫મ કહું તે કેવી રીતે થતું હશે ?

૧ ૭૦ માયાના ગુણ જે કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, આદિક છે તે દોષ જેમાં રઢ્યા હોય તે દો-
 ષનું ભગવાન કે સંત સંઢન કરે ત્યારે પોતાના દોષનો અભાવ ન છે ને ભગવાનનો ને
 સંતનો અવગુણ લઢને પઢી જાય અથવા શ્રીજીમહારાજના ઢેપીનો યોગ થાય તો તે શ્રીજી-
 મહારાજના ને સંતના અવગુણ ધાલે તેણે કરીને વિમુક્ત થાય અથવા કુસંગનો યોગ થાય તો
 સત્સંગ મુકી દે ૫ વિપરીતપણું જાણું.

૨ પ્ર૦ (૩ શ્રીજા પ્રશ્નમાં) દેહાભિમાની દેહ મુકીને પણ સંતનો અવગુણ લઢને પઢી જાય
 ૫મ કહું તે દેહ મુક્યા પછી અવગુણ શી રીતે લેવાતો હશે ?

૨ ૭૦ દેહાભિમાનીનું કલ્યાણ થાય નહિ માટે તેને ફેર જન્મ ધરવો પઢે તે કરીને જન્મ ધરે

घ.

वचनासुत लो. १७-१८

त्यारे पण संतनो अवगुण ले ने पढी आय.

- ३ प्र० (७ पांचमा प्रभमां) पुरुष, काळ ने अक्षर कछा ते कोने कोने जाणवा ?
- ३ ४० मूलपुरुषने पुरुष कछा छे. ते पुरुषना कार्य ने नाश करी नाखे तेने काळ कछा छे. अने मूलअक्षरने अक्षर कछा छे.
- ४ प्र० गोलोकतुं ने प्रकृति पुरुषतुं सुख जुहुं जुहुं कहुं ते गोलोकतुं सुख कियुं जाणतुं ? अने प्रकृति पुरुषतुं सुख कियुं जाणतुं ?
- ४ ४० गोलोकने विषे गोप गोपिका आदिक पार्षदोमा मुखने गोलोकतुं सुख कहुं छे. अने मूलमाया ने मूलपुरुषना मुखने प्रकृति पुरुषतुं सुख कहुं छे पण ए वे लोक जुता नथी, जेम नगरमां बस्ती होय ने राजानो दरवार होय तेम छे.
- ५ प्र० आमां अक्षरने पोतानी शक्ति कही अने (प्र० ७२ ना ३ बीजा प्रभमां) अक्षरने पोतानी शक्ति करीने घरी रक्षा छीए एम कहुं छे ते घरी रक्षा छे ते शक्ति कह जाणवी ? अने अक्षरने शक्ति कही ते कह जाणवी ?
- ५ ४० आमां उपकरण शक्ति जे मूलअक्षर तेने शक्ति कही छे. अने (प्र० ७२ मां) पोताना तेजरूप अमेद शक्तिने कही छे ते अमेद शक्तिवदे करीने भेद शक्ति जे मूल अक्षरादिक ते सर्वने घरी रक्षा छे अने पोते तो ते अमेद शक्ति जे पोतानुं तेज तेना पण आचार छे.
- ६ प्र० (७ पांचमा प्रभमां) श्रीजीमहाराजतुं माहात्म्य समजतो होय ते श्रीजीमहाराजतो पादपो पण श्रीजीमहाराजना चरणारविंदबी पडे नहि एम कहुं ते श्रीजीमहाराज केवी रीते पाडे तोपण न पडे ?
- ६ ४० श्रीजीमहाराज पोताजि विषे दीर्घरोग बतावे तथा हारे, भागे, बीप, तथा अव्योय क्रिया करे, एवां चरित्र करे तोपण मनुष्यभाव न आये तथा अमे तो साधु के सत्पुरुष के मुक्त छीए ने भगवाननी मूर्तिने देखीए छीए पण भगवान नथी एम कहे तोपण लेखमात्र संक्षय बाय नहि ते भगवाननो पाठयो पण न पढयो कहेबाय.
- ७ प्र० एवा मोटा जे भगवान तेना साक्षात् उपासक ए संत छे एवो महिमा कमने भजता होय एवा संतनो जाणवो, एम श्रीजीमहाराज कहुं ते साक्षात् उपासक पटले केवा जाणवा ?
- ७ ४० साक्षात् भगवान जे श्रीस्वामिनारायण तेमना समीपमां सदाय रहनारा ने एक क्षण वार पण मूर्तिनो वियोग न होय एवा संतने साक्षात् उपासक जाणवा. ॥ १२५ ॥

संज्ञ १८७७ ना पोष शुद्धि १ पढवाने दिवस रात्रिने समे स्वामी श्री सहजानंदजी महाराज गाम श्री लोया मध्ये सुराभक्तना दरबारमां दोळिया उपर विराजमान हुता अने माये घोळो फेंटा बांध्यो हुतो ने वोकांनी वाळी हती तथा गरम पोसनी राती डगळी पहरी हती तथा चोफाळे सहित रजाइ ओढी हती तथा घोळो खेस पहेंवो हुता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ परमहंसनी सभा तथा देशदेशना हरि-भक्तनी सभा भरहुने बेठी हती.

તે સમયમાં સંધ્યા આરતી તથા સ્તુતિ પરમહંસ કરી રહ્યા પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન ગાઓ પછી શાળીત્ર વજાર્દાને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક પરમહંસે કીર્તન ગાયાં ને પછી શ્રીજીમહારાજ વેાલ્યા જે, હવે કીર્તન રાત્રો હવે તો અમે વાર્તા કરશું ને ? અમે આ વાત કરીએ તેમાં જેને આશંકા ડપજે તે ઘુછડ્યો, એમ કહીને બોલ્યા જે, (૧) મગવાનનો નિશ્ચય યાવો તે સૌથી મહા કઠણ છે ને નિશ્ચયની વાર્તા અતિ અટપટી છે માટે કહેતે થીક છાને છે જે શું જાણીએ વાત કરીએ ને તેમાંથી કોઈને અવલું પડે ને તેને જે પેતાના અંગની હરતા કરી હોય તે અંગ આ વાતે કરીને તુટી જાય તેા તે મૂઠ્ઠેયી જાય ને એ વાત કર્યા વિના પણ ચાલતું નથી અને એ વાત જો સમજતાં ન આવડે તો દુ-ષ્ણ પણ ઘણાં આપે અને આ વાત સમજે નહિ ત્યાં લગણ તેના નિશ્ચયમાં પણ કાચવ ઘણી રહે છે. (૧) તે સારુ વાત કરીએ છીએ જે મગવાને વારાહનો દેહ ધાર્યો તે શુંદતું ? રૂપ તે અતિ હુરૂપ કહેવાય તથા મચ્છાવતાર ધાર્યો ત્યારે માછલા જેવુંજ રૂપ હતું તથા કચ્છાવતાર ધાર્યો ત્યારે થીજા કાચવા જેવુંજ રૂપ હતું તથા તુસિંહાવતાર ધાર્યો ત્યારે વામના જેવું મયાનરૂપ રૂપ હતું તથા વામનાવતાર ધાર્યો ત્યારે તે વામન રૂપના હાથ પગ ટુંકા ને કેશ્ય થિંગીને શરીર થિંગુ એવા ટુંકટા હતા તથા વ્યાસાવતાર ધાર્યો ત્યારે તે વ્યાસ કાઝા હતા ને શરીરમાં ઘુવાઝા ઘણા હતા ને શરીર ગંધાતું હતું इत्याદિક જે મગવાને આકૃતિયો ધારણ કરી હતી ત્યારે તેને તે કાલે જે જે મળ્યા તેમણે તેવા તેવા રૂપનું ધ્યાન કર્યું છે અને તે ધ્યાને કરીને તે તે મગવાનાના રૂપને પામ્યા છે. તેમાં જે વારાહને મળ્યા તે શું ધામને વિષે મગવાને વારાહ રૂપજ દેસે છે ? અને મચ્છજીને મળ્યા તે શું ધામને વિષે મચ્છ રૂપજ દેસે છે ? અને કૂર્મને મળ્યા તે શું ધામને વિષે કૂર્મ રૂપજ દેસે છે ? અને તુસિંહને મળ્યા તે શું ધામને વિષે તુસિંહ રૂપજ દેસે છે ? અને હયગ્રીવને મળ્યા તે શું ધામને વિષે ઘોડા રૂપજ દેસે છે ? અને જેણે વારાહને પતિભાવે મળ્યા તે શું શુંદણ થઈ ? અને સત્તા ભાવે મળ્યા તે શું શુંદ થયો ? અને મચ્છને પતિ ભાવે મળ્યા તે શું માછલી થઈ ? ને સત્તા ભાવે મળ્યા તે શું માછલો થયો ? ને કૂર્મને પતિભાવે મળ્યા તે શું કાચવી થઈ ? ને સત્તા ભાવે મળ્યા તે શું કાચવો થયો ? અને તુસિંહને પતિભાવે મળ્યા તે શું સિંહ થઈ ? અને સત્તા ભાવે મળ્યા તે શું વાઘ થયો ? ને હયગ્રીવને પતિભાવે મળ્યા તે શું ઘોડી થઈ ? ને સત્તા ભાવે મળ્યા તે શું ઘોડો થયો ? માટે જો મગવાનું મૂઠ્ઠરૂપ વારાહાદિક જેવુંજ હોય તો તો તે તે અવતારના મળ્લોને તેના ધ્યાને કરીને તદાકારપણું વાચ ત્યારે તો કહું તેમજ થયું જોઈએ પણ એ વાત એમ નથી ત્યારે તમે કહેશો જે તે મગવાનું કેવું રૂપ છે ? તો કહીએ છીએ જે મગવાન તો સચ્ચિદાનંદરૂપ છે ને તેજોમય મૂર્તિ છે અને જેના એક એક રોમને વિષે

કોટી કોટી મૂર્ત્ય જેવો પ્રકાશ છે ને કોટી કામદેવને પણ લજ્જા પમાડે એવા તે ભગવાન રૂપાળા છે ને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે, રાજાધિરાજ છે, સર્વના નિયંતા છે, સર્વના અંતર્યામી છે અને અતિશે સુસ્વરૂપ છે ને જેના સુસ્ત્રની આગળ અનંત રૂપવાન સ્ત્રિયો-ને જોયાનું જે સુસ્વ તે તુચ્છ થઈ જાય છે અને આ લોક પરલોક સંબંધી જે પંચ વિપયનાં સુસ્વ તે ભગવાનની મૂર્તિના સુસ્વ આગળ તુચ્છ થઈ જાય છે, પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ સદા દ્વિયુગ્મજ છે ને પોતાની ઇચ્છા કરીને ક્યારેક ચતુર્યુગ્મજ પણ જળાય છે, અષ્ટયુગ્મજ પણ જળાય છે ને સહસ્રયુગ્મજ પણ દેશાય છે ને તેજ ભગવાન મચ્છ, કચ્છ બારાહાદિક રૂપને તથા રામકૃષ્ણાદિક રૂપને કોઈક કાર્યને અર્થે ધારણ કરે છે પણ જે પોતાનું મૂલરૂપ છે તેને તજીને પ અવતારનું ધારણ નથી કરતા તેજ ભગવાન પોતે અનંત ઐશ્વર્ય ને અનંત શક્તિ સોતાજ મચ્છ કચ્છાદિક રૂપને ધારણ કરે છે અને જે કાર્ય નિમિત્ત જે દેહનું ધારણ કર્યું હોય તે કાર્ય થઈ રહે છે ત્યારે તે દેહનો ત્યાગ પણ કરે છે તે ભાગવતમાં કહ્યું છે ॥ ધુમારઃ સ્પિતો યેન તાં તત્તું વિજહાવજઃ । કંઠ-કંઠ કંટકૈર્નિવદ્યં ચાપીશિતુઃ સમસ ॥ જે, જે દેહે કરીને ભગવાને પૃથ્વીનો માર લગાવ્યો તથા જીવોને દેહાધિમાનરૂપી જે ચૈતન્યમાં કાંટો સુંચી રહ્યો હોય તેને કાઢીને ને કાઢવાના કાંડા રૂપ જે પોતાનો દેહ તેને પણ ત્યાગ કર્યો અને રાત્રસને ધારવાને અર્થે ભગવાને તૃસિંહરૂપ ધાર્યું અને પછી તે કાર્યને કરીને પછી તે દેહનો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છ્યા પણ તે સિંહને કોણ મારે? પછી પોતાની ઇચ્છા કરીને કાઠરૂપ શિવ તે શરખનું રૂપ ધારીને આવ્યા ને તૃસિંહને ને શરખને યુદ્ધ થયો પછી વેય જળે દેહ છુલ્ક્યો તેને કરીને શિવ શરમેશ્વર મહાદેવ થયા ને તૃસિંહજીઈ દેહ છુલ્ક્યો તે નારસિંહી શિલા થઈ, માટે ચિત્રામણમાં જ્યાં જ્યાં મચ્છ કૂર્માદિક ભગવાનના અવતારનાં ચિત્રામણ કરે છે તેમાં ત્યાં ત્યાં યોદ્ધાક મચ્છ કચ્છાદિકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંભ, વજ્ર, ગદા, પદ્મ, ત્રિશૂળ, પીતાંબર, વજ્ર, કિરીટ, છગટ, શ્રી ચન્દ્રનું ચિન્હ રૂપાદિક ચિન્હે સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લગે છે તો જો ભગવાનનું રૂપ અનાદિ પશુંજ છે અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રથમ જન્મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને ચતુર્યુગ્મરૂપે દર્શન દીધું ને અહૂર ને ચતુર્યુગ્મ રૂપે દર્શન જલ્લને વિષે દીધું તથા રુક્મણીને મૂર્છા આવી ત્યારે પણ ચતુર્યુગ્મ રૂપે દર્શન દીધું અને અર્જુને પણ એમ કહ્યું છે ॥ તેનૈવરૂપેણ ચતુર્યુગ્મેન સહસ્રચાહો ભવ વિશ્વમૂર્તે ॥ માટે અર્જુન પણ ચતુર્યુગ્મ રૂપે દેશતા અને યાદવાસ્થળી કરીને પીપ્પલાની હેંટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉદ્ધવજીઈ તથા પ્રેષેવકૃષ્ણે ભગવાનનું સ્વરૂપ શંભ, વજ્ર, ગદા, પદ્મ, પીતાંબર સહિત દીઠું અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો શ્યામ હતા ને તેનું રૂપ તો કોટી કામને લજ્જા પમાડે પણ કહ્યું છે, માટે એવા મનુષ્ય જેવા જળાય છે તેને વિષે

જ પૂર્વે કશો ઇવો પ્રકાશ ને મુલ્ય તે સર્વે રક્ષાં છે તે જેને ધ્યાન ધારણા સમાધિનું અંગ હોય તેને ઇવીય મૂર્તિ છે તેજ કોટી કોટી સૂર્યના પ્રકાશે યુક્ત દેશ્વાય છે પણ મલાલ દીવાલું કામ પડતું નથી અને ઇવો પ્રકાશ એ ભગવાને વિષે છે ને તે નથી દેશ્વાતો તે તો એ ભગવાનની ઇવી ઇચ્છા છે અને એ ભગવાન ઇચ્છે છે, ઇવો પ્રકાશવાન હું આ ભક્તને દેશ્વાં તો તે પ્રકાશે યુક્ત ઇવી એજ મૂર્તિને દેશે છે, માટે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તે તો એમ સમજે છે, ગોલોક, વૈકુંઠ, ચેતદ્વીપ, વ્રજપુર એ ચામનાં જે એશ્વર્ય, સમૃદ્ધિ તથા પાર્ષદ તેણે સહિત એ ભગવાન છે ને એમની સેવાના કરતલ તો રાધિકા, કદમ્બી આદિક છે, ઇવા પરમ ભાવે સહિત ભગવાનને દેશે છે ને જે મૂઢ છે તે માણસ જેવા દેશે છે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે ॥ અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીતતુમાશ્રિ-
તં ॥ પરંભાવમાનંતો મમભૂતમદેશ્વરમ્ ॥ માટે જે મૂઢ છે તે ભગવાનના ઇવા પરમ ભાવને જાણ્યા વિના ભગવાનને વિષે પોતાના જેવા મનુષ્યના ભાવને પરટે છે તે મનુષ્ય ભાવ તે શું તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આજ્ઞા તુળ્યા ઇત્યાદિક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાદ, ચામ, શમ્ભૂજાદિક તથા જન્ય, મરણ, વાલ્, યૌવન હ્રદ એ સર્વે દેહના ભાવ છે ઇત્યાદિક જે મનુષ્ય ભાવ તે સર્વે ભાવને ભગવાનને વિષે પરટે છે, માટે ઇવા માલનો પરડનારો છે હોય તેને ભગવાનના નિશ્ચય જેવું જણાય છે તોપણ તેનો નિ-
શ્ચય કાચો છે ને એ જરૂર સત્સંગમાંથી પડશે અને એ ભગવાન તો પરમ દિવ્ય મૂર્તિ છે ને ભગવાનને વિષે તો મનુષ્ય ભાવનો લેશ નથી, માટે એ ભગવાનમાંથી મનુષ્ય ભાવને ટાળીને દેવ ભાવ ઢાલવો, પછી બ્રહ્માદિકનો ભાવ ઢાલવો, પછી પ્રધાન પુરુષનો ભાવ આવે, પછી પ્રકૃતિપુરુષનો ભાવ આવે, પછી અક્ષરનો ભાવ આવે, પછી અક્ષરાતીત ઇવા પુરુષોત્તમ તેમનો ભાવ આવે છે, જેમ વ્રજના ગોપને આશ્ચર્યરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવા-
નનાં ચરિત્ર દેશ્વીને પ્રથમ તો દેવ ભાવ આવ્યો પછી ગર્ગાચાર્યના વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આવ્યો, પછી એમ કહ્યું જે, તમે તો નારાયણ છો, માટે અમને તમારું શ્રામ દેશ્વાદો ત્યારે અક્ષરશ્રામ દેશ્વાદયું, ઇવી રીતે આ ભગવાનને વિષે જેને દિવ્ય ભાવ છે તેને પુરો નિશ્ચય જાણવો. (૨) અને એમ કહે છે જે, આને પ્રથમ ભગવાનનો નિશ્ચય ન ૨
હોતો ને હવે થયો તે શું એ પ્રથમ ભગવાનને નહોતો દેશ્વતો? દેશ્વતો તો હોતો પણ મનુષ્ય ભાવે સહિત દેશ્વતો હોતો ને પછી જ્યારે નિશ્ચય થયો ત્યારે દિવ્ય ભાવે સહિત દર્શન કર્યું ત્યારે એને નિશ્ચય થયો જાણવો. અને જ્યારે ભગવાનને વિષે ઇવો દિવ્ય ભાવ ન સમજે ત્યારે એને વાતે વાતે ખોલો થાય ને ગુણ અવગુણ લીધા કરે છે જે, આની કોરનો પણ રાણે છે ને અમારો પણ રાણતા નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલા-
વતા ને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી. ઇવી રીતે ગુણ અવગુણ પરત્યા કરે છે તેણે કરીને વડું અંતર દિલસે દિલસે પાકું વડીને અંતે તે ચિહ્ન થાય છે, માટે

- કૃષ્ણાદિક રૂપ ધારણ કરીપ છીપ એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?
- ૧ ૭૦ પોતાને વિષે ભગવાનપણાનો નિશ્ચય કરાવવા સાઠ શ્રીજીમહારાજ ચતુર્મુજ, અષ્ટમુજ, સદ્ગુણમુજ રૂપે તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતારોરૂપે દેશાય ને નિશ્ચય રૂપ કાર્ય કર્યા પછી તે રૂપ અદૃશ્ય કરે અને રામકૃષ્ણાદિક એ પોતાના આવિર્ભાવ તે દ્વારે પ્રગટ થાય ત્યારે તે અવતારો પણ તેમનો નિશ્ચય કરાવવા સાઠ ચતુર્મુજાદિક રૂપે ને મચ્છ, કચ્છાદિકરૂપે દર્શન આપે ને પછી તે રૂપ અદૃશ્ય કરે તે સર્વે અવતારોને વિષે પોતાની સત્તા રહી છે, માટે રામકૃષ્ણાદિક રૂપે પ્રગટ થઈપ છીપ એમ કહ્યું છે અને પોતે તો પોતાના તૈજરૂપ અક્ષરધામમાં સદા દ્વિમુજરૂપે અસંદ વિરાજમાન રહે છે.
- ૨ પ્ર૦ પ્રથમ અનાદિ દ્વિમુજ કહ્યા અને પછીથી અનાદિ ચતુર્મુજ કહ્યા તે કેમ સમજાવું ?
- ૨ ૭૦ અનાદિ દ્વિમુજ શ્રીજીમહારાજે પોતાને કહ્યા છે અને પછીથી અનાદિ ચતુર્મુજ કહ્યા તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યા છે તે એજ વાક્યમાં કહ્યું છે જે, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને વસુદેવ, દેવચક્રી, અક્ષર અને રુક્મિણીને ચતુર્મુજપણે દર્શન આપ્યું ને અર્જુન સદાય ચતુર્મુજરૂપે દેશતા ને કહ્યુંઅર્જુન ને મૈત્રેય જાપિપ પણ ચતુર્મુજ રૂપે વીઠા એમ કહ્યું તે મચ્છ, કચ્છ, વામન, રામ, દત્ત, કપિલાદિક સર્વે ચતુર્મુજ અવતારોના અવતારી અનાદિ ચતુર્મુજ શ્રીકૃષ્ણ છે પછા માટે મચ્છ કૃષ્ણાદિકનાં ચતુર્મુજરૂપે ચિત્રામણ કરે છે તે ચતુર્મુજ શ્રીકૃષ્ણના અને વાસુદેવ શ્રદ્ધ તથા મૂલઅક્ષર એ દ્વિમુજ અવતારોના અવતારી અનાદિ દ્વિમુજ શ્રીજીમહારાજ છે.
- ૩ પ્ર૦ જેને અમારો નિશ્ચય હોય તે અમને ગોલોક, વૈકુંઠ, શેતઢીપ, શ્રદ્ધપુર એ ધામનાં ऐश्वर्य, સમૃદ્ધિ તથા પાર્શ્વ તેણે સહિત સમગ્ર અને રાધિકા, લક્ષ્મી આદિક સેવા કરે છે એવા પરમ ભાવે સહિત દેશે છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?
- ૩ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ જીવોના આત્મિક કલ્યાણને અર્થે આંહી મનુષ્ય રૂપે દર્શન આપે છે તેમના મેઢા ગોલોક, વૈકુંઠ શેતઢીપ તથા શ્રદ્ધપુરાદિક સર્વે ધામોના અધિપતિ તે પાર્શ્વો તથા સમૃદ્ધિ ऐश्वર્ય સહિત આવે છે તે સર્વે શ્રીજીમહારાજની સેવા કરે છે એવા શ્રીજીમહારાજને દિવ્યભાવે સહિત સર્વોપરી આગવા તે પરમ ભાવે સહિત આળ્યા કહેવાય તે (મ૦ ૧૮ ના પહેલા પ્રભોત્તરમાં) છે.
- ૪ પ્ર૦ અમારાં દિવ્ય ચરિત્ર દેશીને અમારે વિષે દિવ્ય ભાવ આવે છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે કેવાં ચરિત્રથી દિવ્ય ભાવ આવતો હશે ?
- ૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજે સમાધિયો કરાવીને સર્વે અવતારોને પોતાની સ્તુતિ કરતા દેશાહ્યા તથા તે અવતારોને પોતાને વિષે હીન કરી દેશાહ્યા, એવાં આશ્ચર્ય જોઈને સર્વે અવતારોના અવતારી આળ્યામાં આવે અને જ્યારે મુક્તો સમાગમ કરે ત્યારે શ્રદ્ધાકોટી, મૂલઅક્ષર કોટી એ સર્વેથી પર અક્ષરારીત પુરુષોત્તમ છે એમ આળ્યામાં આવે છે.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું અક્ષરધામ દેશાહ્યું એમ કહ્યું તે અક્ષરધામ કિયું સમજાવું ?
- ૫ ૭૦ એમણે પોતાનું ગોલોક ધામ દેશાહ્યું હતું તેને આ ઠેકાણે અક્ષરધામ નામે કહ્યું છે.
- ૬ પ્ર૦ શ્રીજી વાક્યમાં દિવ્યભાવે સહિત દર્શન કરે ત્યારે નિશ્ચય અપો જગવો, એમ કહ્યું તે

ભગવાને દિવ્ય તેજોમય વૈશ્વતા હશે કે મનુષ્ય રૂપેજ દેશ્વતા હશે ?

૬ ૪૦ પોતાની સમજણમાં દિવ્ય ભાવ લાવીને દર્શન કરે તેનો નિશ્ચય પરિપક્વ જાણવો ને મનુષ્યભાવે તથા પ્રતિમા ભાવે દર્શન કરેતો તેનો નિશ્ચય કાચો કહેવાય, માટે ભગવાન તો મનુષ્ય રૂપે તથા પ્રતિમા રૂપે જેવા દેશ્વતા હોય તેવાજ દેશ્વત્ય પણ સમજણમાં દિવ્ય ભાવ લાવવો તો પાકો નિશ્ચય કહેવાય, અને જ્યારે પોતાના આત્માની શ્રીજીમહારાજના તેજ સાથે ઇકના કરીને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરે, ત્યારે મહા તેજ જેવો થાય ત્યારે તે મૂર્તિને સર્વત્ર જ્યાં જુવે ત્યાં તેજોમય દેશે.

૭ ૫૦ આ બમારી વાતો નિત્ય પ્રત્યે દિવસમાં ગજવાર કરવી એમ શ્રીજીમહારાજે આજ્ઞા કરી તે વાત કઈ જાણવી ? અને જય સ્વામિનારાયણ કહીને હસતા ચક્રા પોતાને ઉતારે પધાર્યા તે હસવાનું કાગળ શું હશે ?

૮ ૪૦ શ્રીજીમહારાજ તથા તેમના ભક્ત મનુષ્યરૂપે જણાય છે તેમને જેવા બક્ષરધામમાં દિવ્ય તેજોમય છે તેવા સમજાવવા એમ આજ્ઞા કરી છે. અને પોતાને વિવેચી તથા પોતાના ભક્તોને વિવેચી મનુષ્ય ભાવ ટલાવીને દિવ્ય ભાવ ને સર્વોપરિપક્વ સમજાવ્યું તેથી બહુ પ્રસન્ન થઈને હસ્યા છે. ॥ ૧૨૬ ॥

इति श्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमलानिःसृत
वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां लोया प्रकरणं समाप्तम्.

॥ अथ वचनामृत पंचाळा प्रकरणम् ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાગળ શુદિ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી પંચાळा મધ્યે ક્ષીણામાહના દરબારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢલાવીને ચિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળો પેટો બાંધ્યો હતો તથા ધોળો અંગરસો પહેર્યો હતો તથા ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી પહેરી ઓઢી હતી અને માથાના પેટાનો પેચ જમણી કોરે છુટો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ્વ દેશ્વના હરિમત્કની સખા ધરાઈને બેઠી હતી.

તે સમયમાં સંધ્યા આરતી થઈ રહી તે કેહે શ્રીજીમહારાજ તકિયા ઉપર ચિરાજ-માન થઈને બોલ્યા હે અમે આ સર્વે મોટા પરમહંસ તથા મોટા હરિમત્કને પ્રશ્ન પૂછીએ છ-
૧ ૨૫ હે, (૧) ભગવાનમાં હેત હોય તથા ધર્મમાં નિષ્ઠા હોય તો પણ જો ચિંતારને ન પામ્યો હોય તો અતિ સારા હે શ્રવ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ ૫ પંચ વિષય તે અતિશ્વે મુંઢા

જે શબ્દાદિક પંચ વિષય તે સરસા યાય નહિ અથવા તેથી અતિશે ઉત્તરતા પણ યાય નહિ, માટે ક્રિયા વિચારને પામે ત્યારે અતિ સારા જે પંચ વિષય તે અતિશે મુંદા જે પંચ વિષય તે સરસા થઈ જાય અથવા તે કરતાં પણ અતિશે મુંદા થઈ જાય ? એ પ્રશ્ન સર્વે મોટેરા પરમહંસ તથા સર્વે મોટેરા હરિભક્તને અમે પૂછીએ છીએ તે જોયે જે વિચારે કરીને એ સારા પંચ વિષયને મુંદા પંચ વિષય જેવા જાણ્યા હોય અથવા મુંદાથી પણ અતિશે મુંદા જાણ્યા હોય તે જે પોતપોતાનો વિચાર તે કહો? પછી તે સર્વે પરમહંસે તથા સર્વે હરિભક્તે પોતપોતાનો વિચાર કહી દેલાદયો, ત્યાર પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે ત-
મારો સર્વેનો તો એ વિચાર સાંભળ્યો પણ હવે અમે જે વિચાર કર્યો છે તે કહીએ છીએ જે, જેમ કોઈકનો કાગઝ પરવેશથી આપ્યો હોય તેને વાંચીને તે કાગઝના લક્ષનારાની જેવી બુદ્ધિ હોય તેવી જગાડ આવે છે, તથા જેમ પાંચ પાંદવ, દ્રૌપદી, કુંતાજી તથા રુક્મણી, સત્યભામા, જાંબુક્તી આદિક ભગવાનની પટરાણીયો તથા સાંબ જે ભગવાનનો પુત્ર સ્ત્યાદિક ભક્તનાં રૂપ તથા વચન તે શાસ્ત્રમાં લક્ષ્યાં છે તે શાસ્ત્રને અવળે કરીને તેમના રૂપનું પ્રમાણ તે દર્શન જોવું જાય છે તથા તેમને વચને કરીને તેમની બુદ્ધિનું પ્રમાણ યાય છે, તેમ પુરાણ ભારતાદિક ગ્રંથે કરીને એમ સાંભળ્યામાં આવે છે જે, ભગ-
વાન જે તે આ જગતની જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેના કર્તા છે ને સદા સાકાર છે, અને જો સાકાર ન હોય તો તેને વિષે કર્તાપણું કહેવાય નહિ, અને જે અક્ષરબ્રહ્મા છે તે તો એ ભગવાનના અંગનો પ્રકાશ છે અથવા એમને રજાતું ધામ છે, એવા દિવ્ય સૂતિ પ્રકાશમય ને સુસ્થ રૂપ જે ભગવાન તે જે તે માયા થકી જીવોને સૃજિને તેને બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણ તે આવે છે તે જ્ઞાને અર્થે આવે છે તો ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ જે વિષય તેના મોગને અર્થે ને મોહને અર્થે આવે છે અને એ જીવોને અર્થે મોગ ને મોગનાં સ્થાનક તે ભગવાને રચ્યાં છે તેમાં જે ઉત્તમ પંચ વિષય કર્યા છે તે મુંદા પંચ વિષયના દુઃખની નિહિત્તિને અર્થે કર્યા છે, જેમ કોઈક ભારે શાહુકાર હોય તે રસ્તાને વેચ કોરે ઢાયાને અર્થે બ્રાહ્મ રોપાવે છે તથા પાણીની પરચ બંધાવે છે તથા સદાવ્રત કરાવે છે તથા ધર્મશાઝા કરાવે છે તે ગરીબ સાક કરાવે છે, તેમ બ્રહ્મા, શિવ ને ઇન્દ્રાદિક દેવ છે તે તો એ ભગ-
વાનની આગળ જેવા સદતાજ્ઞાનાં રાંક હોય ને પીંપરની ટેટી થાકીને સ્વાતા હોય તે જેવા ગરીબ છે તે બ્રહ્માદિક દેવ મનુષ્યના મુલને અર્થે ઉત્તમ એવા પંચવિષય તે ભગવાને રચ્યા છે ને જેમ શાહુકારે સદાવ્રત, ધર્મશાઝાદિકમાં સુલ જેવાં રાંકને અર્થે રચ્યાં છે તે કરતાં તે શાહુકારના ધરમાં સુલ તે અતિશે ઉત્તમ હશે એમ જણાય છે, તેમ એ ભગવાને બ્રહ્માદિકને અર્થે એવાં સુલ રચ્યાં છે તો પોતાના ધામમાં તો એ કરતાં અતિ ઉત્તમ સુલ હશે એમ બુદ્ધિવાળો હોય તેને જાણ્યામાં આવે છે, માટે એ ભગવાનના ધામના

સુખનું અભિષેપણું બુદ્ધિવાનને જાણ્યામાં આવે છે તેણે કરીને સારા વિષય તે મુંઢા થઈ જાય છે અને સંસારમાં જે પશુ, મનુષ્ય, દેવતા, મૂલત્વાદિક જ્યાં જ્યાં પંચ વિષય સંબંધી સુખ જળાય છે તે ધર્મે સહિત જે કિંચિત્ ભગવાનનો સંબંધ તેણે કરીને છે પણ પેઢે ભગવાનમાં જેવું સુખ છે તેવું કોઈને વિષે નથી, જેમ આ મગાલ ઘડે છે તે મગાલ-ને સમીપે જેવો પ્રકાશ છે તેવો યોદેક છે નથી અને તેથી વળે છે તે મૂલગો નથી, તેમ ધીમે ટેકાણે તે કિંચિત્ સુખ છે ને સંપૂર્ણ સુખનો ભગવાનના સમીપમાં રહું છે અને જેટલું ભગવાનથી છેટે ઘવાય છે તેટલા સુખમાં ન્યૂનતા થાય છે, માટે જે હુમ્મશુ હોય તે પોતાના હૃદયમાં એમ વિચારે જે, જેટલું મારે ભગવાનથી છેટું થાશે તેટલું દુઃખ થાશે ને મહાદુઃખીયો થાઈશ ને યોદેક ભગવાનને સંબંધે કરીને એવું સુખ થાય છે, માટે મારે ભગવાનનો સંબંધ અતિશે રાક્ષસો છે ને હું અતિ સંબંધ રાક્ષીશ તો મારે વસ્કુષ્ટ સુખની માસિ થાશે એમ વિચારીને, ને ભગવાનના સુખનો લેખ રાક્ષીને, જેમ ભગવાનનો સંબંધ અતિશે રહે તેમ વપાય કરે તેને બુદ્ધિવાન કહીશ. અને પશુના સુખથી મનુષ્યમાં અધિક સુખ છે ને તે કરતાં રાજાનું સુખ અધિક છે ને તેથી દેવતાનું સુખ અધિક છે ને તેથી દેવનું અધિક છે ને તેથી બ્રહ્મપતિનું ને તેથી બ્રહ્માનું ને તેથી કૈંકુટ લોકનું ને તેથી ગો-લોકનું સુખ તે અધિક છે ને તેથી ભગવાનના અક્ષરચામનું સુખ અતિ અધિક છે, એવી રીતે ભગવાનના સુખને અતિશે જાણીને ધીજાં જે જે પંચ વિષયનાં સુખ તેને વિષે બુદ્ધિ-વાનને તુચ્છતા થઈ જાય છે ને તે ભગવાનના સુખ આગળ બ્રહ્માદિકનું સુખ તો જેવું મારે શુદ્ધિને મારણે કોઈક રાંક ટીકલું લેઈને માગવા આવ્યો હોય તેના જેવું છે અને એ ભગવાનના ધામના સુખનો વ્યારે વિચાર કરીશ છાપ ત્યારે સર્વે જે ધીજાં સુખ તેથી ઉદાસ થઈને મનમાં એમ થાય છે જે, આ-વેહ મુકીને એ સુખને વ્યારે પામીશ ? અને સ્વાભાવિકપણે પંચ વિષયનું મહાજ કરતા હોઈશ તેમાં તો કાંઈ શ્રાક્ષો વિચાર થાતો નથી પણ જો તે વિષયમાં કાંઈક સારખ્ય મનાય છે ત્યારે તુરત એ ભગવાનના સુખમાં દષ્ટિ પુગી જાય છે ને મન અતિ ઉદાસી થઈ જાય છે. અને આ જે સર્વે વાત છે તે જે બુદ્ધિવાલો હોય તેને જાણ્યામાં આવે છે માટે બુદ્ધિવાલો ઉપર અમારે હેત છે, કેમ જે અમે બુદ્ધિવા-લા છાપ તો એવી રીતે અમારી દષ્ટિ પુગે છે માટે બુદ્ધિવાલો જે હોય તેની પણ દષ્ટિ પુગે જરી, અને આવી રીતે અમારો વિચાર તે તમારા સર્વેમા વિચાર કરતાં અમને અધિક જળાણો છે તે સાહ આ અમારા વિચારને અતિ દૃઢપણે કરીને હૈયામાં સૌ રાક્ષસો. (૧) ૧

અને આ વિચાર વિના તો જો રમણીક પંચ વિષયમાં દષ્ટિ ચોટી હોય તેને અતિ વહે કરીને વહેવે ત્યારે માંડ માંડ વહે અને જો આ વિચારને પામ્યો હોય તો તે દૃષ્ટિ સ્વેચ્છામાં લેખ માત્ર મયાસ પડે નહિ, સહેજેજ વિષયની તુચ્છતા જળાઈ જાય છે અને

આ બે વાર્તા છે તે બેને જ્ઞાસી વૃદ્ધિ હોય ને જ્ઞાસા મુલના લોમને રૂપ છે તેને સમજાય છે, જેમ કોદી કરતાં પૈસામાં વધુ માલ છે ને તેથી રૂપૈયામાં વધુ માલ છે ને તેથી સોનામોર-માં વધુ માલ છે ને તેથી ચિંતામણિમાં વધુ માલ છે, તેમ જ્યાં જ્યાં પંચ વિષયનું મુલ છે તેથી ભગવાનના ધામમાં ભગવાનનું મુલ અતિ અધિક છે, માટે બે વૃદ્ધિવાળો હોય ને જેની દૃષ્ટિ પુગે તેને આ વિચાર હૃદયમાં ઠરે છે. અને આ વિચાર બેના હૃદયમાં દૃઢ થયો હોય ને તેજો સ્મજાનમાં બેઠો હોય તો પોતાને એમ જાણે બે હું અનંત માણસ તથા રાજ્ય સમૃદ્ધિષ્ટ વિદાણો છું, એમ સમજે પણ દુઃખિયો ન માને અને ઇંદ્રના લોકમાં હોય તો જાણે બે વનમાં બેઠો છું પણ તે ઇંદ્રના લોકના મુલે કરીને મુલિયો ન માને ને તે મુલને તુચ્છ જાણે તે સારુ આ વિચારને રાક્ષીને એમ સર્વે નિશ્ચય રાક્ષજ્યો જે, હવે તો ભગ-વાનના ધામમાંજ ઠેઠ પુગવું છે પણ વચમાં કોઈ ટેકાણે તુચ્છ બે પંચ વિષય સંબંધી મુલ તેમાં લોથાવું નથી, એવી રીતે સૌ દૃઢ નિશ્ચય રાક્ષજ્યો અને આતો બે અપારો સિદ્ધાંત છે તે તપને સર્વેને કહ્યો છે માટે દૃઢ કરીને રાક્ષજ્યો. (૨) ઇતિવચનામૃતમ્. ૧૧૧. (૧૨૭) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે અ-મારે વિષે હેતુને ધર્મમાં નિષ્ઠા હોય તો પણ અમારા મહિમા રૂપી વિચારને ન પામ્યો હોય તો સારા ને મુંડા વિષય સરસા ન થાય અને સારા વિષય મુંડાથી પણ મુંડા ન થાય. અને અમારા ઈર્શનો પટલે અમારો પ્રકાશ તેજ અશ્વર બ્રહ્મ છે તથા અમારે રહ્યાનું ધામ છે અને અમને સર્વકર્તા સદા સાકાર દિવ્ય સૂરિમાન જાણે ને સર્વના મુલથી અ-મારા મુલને અતિશે અધિક જાણે ને સર્વને મુલના દાતા જાણે તો અમારા મુલ વિના શીજાં સર્વે મુલ અતિશે તુચ્છ થઈ જાય (૧) અને આવો મહિમા ન જાણે તો રમણિક વિષયમાંથી કૃત્તિ માંડમાંડ ઉશ્વડે અને આવો મહિમા સમજે તો વિષયની તુચ્છતા થઈ જાય. (૨) બાકતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં સારા અને મુંડા અને મુંડાથી મુંડા વિષય કહ્યા તે કિયા જાણવા ? અને સારા વિષય તે મુંડાથી મુંડા કેવી સમજણે જણાય ?

૧ ર૦ પ્રકૃતિ પુરુષ તથા પ્રધાન પુરુષના વિષય સારા જાણવા અને વૈરાટ ને બ્રહ્માના મુંડા પટલે ઇશ્વરતા જાણવા અને ઇંદ્ર તથા મનુષ્યાદિકના મુંડાથી મુંડા જાણવા. અને જેની શ્રીજીમહારાજના મુલમાં દૃષ્ટિ પહેાંચી હોય તે વૈરાટાદિકની આયુષ્ય આ લોકથી લાંબી જાણે તેથી આ લોકના વિષયથી વૈરાટાદિકના વિષયને વધારે વંચનકારી જાણે તેથી મુંડા કાગે ને તેથી પ્રધાનપુરુષ તથા પ્રકૃતિ પુરુષના લોકમાં ઘણી લાંબી આયુષ્ય છે, માટે તેના વૈભવને અતિશે વંચનકારી જાણે તેથી તે વિષય આ લોકના વિષયથી અતિશે મુંડા કાગે અને બ્રહ્મકોટી ને અશ્વર કોટીનાં ऐश्वर्य છે તે પણ શ્રીજીમહારાજનું મુલ પામવામાં વંચન કારી છે, માટે તે ऐश्वર્યની પણ સારખ્ય ન રાક્ષવી.

૨ પ્ર૦ દેવતાથી મૃતનાં મુલ અધિક કહ્યાં તે મૃત કિનાં જાણવાં ?

૬.

વચનામૃત પ. ૧-૨

- ૨ સ૦ મજાપતિ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તથા વૈરાજ પુરુષ તે સર્વે દેવતા છે તે પૃથ્વીના અશ્વર-
ણની અંદર રહ્યા છે. તેમના કરતાં પૃથ્વી, અહ, તૈજ, વાયુ, આકાશ એ પાંચ મૂલ છે તે
વૈરાજથી પર છે ને તેમના લોકમાં તે સર્વે મૂર્તિમાન છે તેમનાં મુલ અધિક છે.
- ૩ પ્ર૦ મહાકાળને દૃષ્ટાંતે કરીને બીજા દેવતા આદિકના લોકમાં મુલ છે તેથી અમારા ધામમાં
અતિ અધિક મુલ છે એમ શ્રીજીમહારાજને કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૪ સ૦ શ્રીજીમહારાજને સમીપે પટલે પાસે મુલ અધિક છે અને થોડેક છેટે પટલે મૂલઅશ્વ-
રાદિકના લોકમાં શ્રીજીમહારાજના મુલથી બોહું મુલ છે, પણ એમ આકાશ વનોપ છે તેમ
જે શ્રીજીમહારાજનું મુલ છે તેનું તે મુલ અશ્વરાદિકમાં છે એમ નથી કહ્યું અને ઘણે છેટે
પટલે માયામાં તો મુલ છેજ નહિ, એમ કહ્યું છે. તે સર્વેના મુલની તારતમ્યતા (લો. ૧૭
ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) કહી છે.
- ૫ પ્ર૦ બીજી શાસ્ત્રમાં કોઈ આદિકને દૃષ્ટાંતે મુલ કહ્યાં તે કોનાં કોનાં જાણવાં ?
- ૬ સ૦ કોઈને દૃષ્ટાંતે માયિક મુલ જાણવું અને પૈશાને દૃષ્ટાંતે મૂલપુરુષાદિક શ્વરનાં મુલ
જાણવાં ને કૌપ્યાને દૃષ્ટાંતે બ્રહ્મકોટીનાં મુલ જાણવાં અને સોનામોરને દૃષ્ટાંતે અશ્વરકોટીનાં
મુલ જાણવાં અને પિતામણિને દૃષ્ટાંતે શ્રીજીમહારાજનું મુલ જાણવું. (૧૨૭)

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ શુદ્ધ ૭ સાતમને દિવસ ગામ શ્રી પંચાલા મધ્યે
શ્રીળામાઈના દરબારમાં ઓટા ઉપર દોઢિયો ઢાઢ્યો હતો તે ઉપર શ્રીજીમહારાજ ચિરા-
જમાન હતા અને ધોઢો પેટો મસ્તક ઉપર બાંધ્યો હતો તથા ધોઢો શ્વેસ પહેર્યો હતો
તથા ધોઢી પહેડી ઓઢી હતી અને પરમહંસની સખા તથા વૈશ્વદેશના હરિમત્કની સખા
મરાઠને શ્રીજીમહારાજના મુલારવિંદની આગળ બેઠી હતી.

- પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, મોક્ષધર્મનું પુસ્તક મગાવો તો સાંખ્યના અધ્યાય-
ની તથા યોગના અધ્યાયની કથા કરાવીય, એ વચનને સાંભળીને પુસ્તક મગાવ્યું પછી
- ૧ નિત્યાનંદસ્વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કર્યો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧)
યોગવાળા છે તે પચવીશમા જીવ શ્વરને કહે છે ને છવીશમા પરમાત્માને કહે છે અને
સાંખ્યવાળા છે તે ચોવીશ તત્ત્વને અંતર જીવ શ્વરને કહીને પચવીશમા પરમાત્માને
કહે છે તેમાં જે યોગવાળા છે તેનો એમ મત છે જે, સુષ્ણે એવો આત્મા અનાત્માનો વિચાર
કરો સાચન કરો પણ પ્રત્યક્ષ મગવાનના આશ્રય વિના મોક્ષ ન થાય. અને સાંખ્યવા-
ળાનો એમ મત છે જે, સર્વે દેશ યજુષ્યાદિકની જે ગતિયો તેને જાણીને ને વિષયને વિષે
વૈરાગ્યને પામીને ત્રણ વૈદ્ય થકી પર એવો જે આત્મા તેને જાણે ત્યારે મુક્ત થાય. અને એ
વે પ્રકારના જે મત છે તેને પોતપોતાના મતમાં જે દૂષણ છે તેના નિવારણને અર્થે યુક્તિ-
નું ગ્રહણ કરવું. તેમાં યોગ મતમાં એ દૂષણ છે જે, જીવને પચવીશમો કણો તથા શ્વરને
પચવીશમો કણો ને જીવનો ચોવીશ તત્ત્વનો વૈદ્ય કણો ને શ્વરનો પણ ચોવીશ તત્ત્વનો વૈદ્ય
કણો, માટે એ બેને વિષે તુલ્ય માત્ર કહાતી જાય જે સ્પૂલ ને ચિરાદ તે તુલ્ય છે તથા

સૂર્ય ને સૂર્યાત્મા તે તુલ્ય છે ને કારણ ને અવ્યાકૃત તે તુલ્ય છે તથા જાગૃત ને સ્થિતિ અવસ્થા તે તુલ્ય છે તથા સ્વપ્ન ને જાગૃતિ અવસ્થા તે તુલ્ય છે તથા સુષુપ્તિ ને પ્રલય અવસ્થા તે તુલ્ય છે અને વિષ્ણુ તૈજસ ને પ્રાણ ને વિશ્વતુ, બ્રહ્માને શિવ તે તુલ્ય છે એમ સર્વશીને છવીંશમાને મને છે, એવી રીતે જીવ ईश्वરને વિષે જે તુલ્ય યાવત્કાલ દોષ છે તેને ટાલવાને અર્થે કોઈક મોટા પાસેથી યુક્તિ શિલ્પી જે, ईश्वરના દેહમાં જે પંચભૂત રજાં છે તેની મહાભૂત એવી સંજ્ઞા છે ને તે ભૂત સર્વે વ્યઘ્નિ દેશેને ધારી રજાં છે અને જીવના દેહમાં જે પંચભૂત છે તે અલ્પ છે ને બીજાને ધારવાને સમર્થ નથી ને જીવ છે તે અસ્પષ્ટ છે ને ईश्वર છે તે સર્વજ્ઞ છે, એવી રીતે યુક્તિ શિલ્પીને જીવ ईश्वરને વિષે સમપણું ન સમ-જ્ઞતું અને જો એવી યુક્તિ ન શિલ્પો હોય ને કોઈ પ્રતિવાદી મત્ર પુછે તો તેનો ઉત્તર કરવો કઠળ પડે ને સમજણ તુંવાડે જાય અને કોઈક મત્ર કરે તે તો જીવ ईश्वરને વિષે સમપણું રહેવા દે નહિ, માટે જીવ ईश्वરને વિષે સમપણું ન આવે એવી રીત્યની યુક્તિ શિલ્પી ને એવી રીત્યનાં જે વચન તેને સાંભળ્યાં. અને સાંખ્યવાળાને એ દુષળ છે જે, ચોવીંશ તત્ત્વ કળાં છે ને પચવીંશમા પરમાત્મા કળા છે ને તે ચોવીંશ તત્ત્વને મિથ્યા કળાં છે ને પરમાત્માને સત્ય કળા છે ત્યારે તે પરમાત્માને પામે છે કોણ ? કેમજે પામનારા જીવને તત્ત્વથી ભિન્ન કળો નથી, માટે એ જે દુષળ છે તેને ટાલવાને અર્થે મોટાઓ થકી એમ યુક્તિ શિલ્પી જે, એ ચોવીંશ તત્ત્વ કળાં તે જીવ ચિનાનાં હોય નહિ માટે એ તત્ત્વ મેઝાન જીવ ईश्वરને કળા છે તે જીવ ईश्वર એ તત્ત્વ થકી પૃથક્ છે ને પરમાત્માને પામે છે, એવી રીતની યુક્તિ શિલ્પી ને આ યુક્તિ ન શિલ્પી હોય ને કોઈ પ્રતિપક્ષીમત્ર પુછેતો સંશય થાય જે, તત્ત્વ તો મિથ્યા છે ત્યારે તે પરમાત્માને પામવાને અર્થે બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ કળા છે તથા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસાદિક સાધન કળાં છે તે જ્ઞાને અર્થ કળાં છે ? માટે તત્ત્વના તદાત્મકપણને પામ્યા જે જીવ ईश्वર તેને તત્ત્વરૂપે કરીને કળા છે તે એ તત્ત્વ થકી અતિ વિલક્ષણ છે તે પરમાત્માને પામે છે કલ્યાદિક જે યુક્તિયો તેને મોટા સંત થકી સાંખ્યવાળાને શિલ્પી અને યોગવાળા જે છે તે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ એવા જે મ્મચ્છ, કચ્છ, વારાહ, સૃષ્ટિહ, વામન, રામકૃષ્ણાદિક ધગવાનના અવતાર તેને ધ્યાને કરીને મોક્ષ થાય એવી યુક્તિનું મૂળ કરે છે અને જે સાંખ્યવાળા છે તે જે તે ॥ યતોવાચોન્નિવર્તેતે અમાપ્ય મનસાસહ ॥ કલ્યાદિક શ્રુતિશાસ્ત્રે કરીને કળું જે ધગવાનનું સ્વરૂપ તેને અ-લુભવે કરીને યથાર્થ જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય થકી યુક્તિનું મૂળ કરે છે અને એ વેય મત છે તે સારા છે ને મોટાએ માન્યા છે ને એ વેયનું યથાર્થ જો આચરણ કરે તો તે પરમ ગતિને પામે છે અને એ વેય મત છે તેમાં સાધન સરસાં કળાં છે પણ વપાસનાની જે રીત તે સરસી નથી ધળી પૃથક્ છે, એવી રીતે વાર્તા કરીને બીજીમહારાજ પચ્ચાંસ પ્રત્યે

બોલ્યા જે હવે તો કીર્તન ગાઓ, પછી શુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે પરમહંસ તે વાગ્મિજ
 લેહને કીર્તન ગાવા લગ્યા તે પછી વધી શ્રીગોપહારાજ બોલ્યા જે હવે કીર્તન રાસો અને
 ૫ સાંલ્ય ને યોગ ૫ થેયનો સિદ્ધાંત તમે કીર્તન ગાયાં ત્યાં સુધી અમે વિચાર્યો છે તે
 કહીએ તે સાંભળો જે યોગવાદા છે તેને આત્મિક પ્રલયને વિષે જે અસરવાસનાં તેજો-
 મય એવી દિવ્યરૂપ ભગવાનની મૂર્તિ રહી છે તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે નેતેથીઓરા પ્રકૃતિ
 પુરુષરૂપ ભગવાન ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે ને તેથી ઓરા પ્રકૃતિ પુરુષનાં કાર્ય જે ચોવીશ
 તત્ત્વ તે રૂપ ભગવાન ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે ને તેથી ઓરા હિરણ્યગર્ભ ને તેથી ઓરા ચોવીશ
 તત્ત્વથી વપજ્યો જે ચિરાટ તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે ને તેથી ઓરા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ,
 તથા પૃથ્વીને વિષે જે મન્થ, કૂર્મ, વૃસિહ વારાહાદિક ભગવાનના અવતાર તથા શા-
 ક્યમાદિક પ્રતિમાઓ ૫ સર્વે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, ૫નું યોગવાદાનું તાત્પર્ય જનાણું
 પછી સાંલ્યનો વિચાર વપજ્યો ત્યારે તેણે ૫ આકાર માગ્નું નિરાકરણ કરી નાશું ને
 ૫ જનાણું જે ૫ સર્વના વિચારનો કરતલ જે બીજ છે તે જેવો શુદ્ધ કોઈ નથી, માટે
 બીજનું ધ્યાન કરતું ૫ ઠીક છે એવો જે સાંલ્યનો વિચાર તેને જોવાને અર્થે બધી યોગનો
 વિચાર થયો જે ૫ પરાત્પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું ૫ પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વને
 વિષે અન્વયપણું છે માટે ૫ સર્વે ભગવાનનું જે ને દિવ્યરૂપ છે ને સત્ય છે ને ધ્યેય છે ને ૫
 વાતને દૃઢ કરવાને અર્થે શ્રુતિ છે જે ॥ સર્વસ્વલિદંદ્રશ્રમ નેહ નાનાસ્તિકિચન ॥ તથા ॥ શ્દંદિ
 વિશ્વં ભગવાનિવેતરો યતોજગત્સ્થાનનિરોષસંભવાઃ ॥ એવી રીતનો યોગ માર્ગ છે તેને
 વિષે પ્રશ્નો જે મુશ્કેલી તેને કોઈ વિદ્વાન નથી. શા માટે જે ૫ માર્ગ સ્પષ્ટ છે ને ૫ ને વિષે પ્ર-
 ત્યક્ષ મૂર્તિ ભગવાનનું આલંબન છે તે સારુ જેવા તેવો હોય તે પણ ૫ માર્ગે કરીને નિર્વિદ્વાન
 થકો મોહને પામે છે પણ ૫ માર્ગમાં ૫ દોષ છે જે, ૫ સર્વથી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન
 તેને અને પ્રકૃતિ પુરુષાદિકને અંશઅંશી ભાવ આવી જાય છે જે, ભગવાનના અંશ પ્રકૃતિ
 પુરુષ છે ને તેના અંશ હિરણ્યગર્ભ ચિરાટાદિક છે એવી રીતે સમજાવ તો મોટો દોષ આવે
 કાંજે ભગવાન અપ્યુત છે, નિરંજ છે, નિર્વિકાર છે, અસર છે, અસ્વંદ છે તેને વિષે
 વ્યુત ભાવ આવે છે ને અંશઅંશી ભાવ આવે છે માટે એવો દોષ આવવા દેવો નહિ અને
 ૫ સમગ્રનું જે, ૫ ભગવાન જેવા તો ભગવાનનું છે ને બીજા જે પ્રકૃતિ પુરુષાદિક છે તે
 તો એના પ્રકૃત છે ને ૫નું ધ્યાન કરે છે માટે ૫ ભગવાન રૂપ છે, જેમ કોઈ મોટા સંત દેશ ને
 તે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય ને તેને ભગવાન રૂપ જાણે છે તેમ ૫ પ્રકૃતિ પુરુષાદિક પણ
 ભગવાન રૂપ છે અને ૫ સર્વથી પર જે પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ તેજ વાસુદેવ સંકર્ષણ, પ્રધુન્ન, અનિ-
 ચ્છદ રૂપે થાય છે તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતારનું ગ્રહણ કરે છે તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે ૫
 સ્વચ્છે તો ૫ યોગ માર્ગ તે અતિશય નિર્વિદ્વાન છે ને શ્રેષ્ઠ છે, ને સાંલ્યવાદા છે તેમાં ૫ દોષ છે જે

સાંખ્યવાઢાહોય તે ઇમ કહે છે જે, અંતઃકરણે કરીને તથા ઇંદ્રિયે કરીને જે જે ગ્રહણ કર્યા-
માં આવે છે તે સર્વે મિથ્યા છે ને અનુપવે કરીને જે ગ્રહણ કર્યામાં આવે છે તે સત્ય છે,
ઘડી રીતે આકાર માત્રને મિથ્યા કરે છે તે મેલે જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા જે
મગવાન તેમના રૂપને પણ મિથ્યા કરે છે તથા અનિરુદ્ધ, મધુચ્છ્ર, સંકર્ષણ ઇમના રૂપને પણ
મિથ્યા કરે છે ને નિર્ગુણ ઇવા જે વાસુદેવ તેનું ગ્રહણ કરે છે ઇવો ઇ મોટા દોષ છે
માટે ઇ સાંખ્યવાઢા ઇમ સમક્ષે તો ડીક જે સાંખ્ય વિચારનું ગ્રહણ કરીને પ્રકૃતિ પુરુ-
ષથી જે જે વપશું તેને મિથ્યા કરીને, ને પોતાના આત્માને સર્વેથી પૃથક્ શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ
માનીને, તે પછી જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા જે મગવાન તેના રૂપને સત્ય જા-
ણીને તેનું ધ્યાન કરવું, ઇવી રીતે ઇ વે પ્રકારના જે વિચાર છે તે કોઈક ઇમ જેવા મોટા
પાસેથી શિલ્લે ત્યારે આવડે, નહિ તો શાસ્ત્રને મળે સાંખ્યે પણ આવડે નહિ અને છે તો
ઇમ જે પ્રથમ સાંખ્ય વિચારે કરીને જે બ્રહ્મરૂપ થયો હોય તેને અર્થે યોગનો વપવેશ છે
તે કશું છે જે ॥ બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા નશોચતિનકાંસતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મન્નકિલ-
યતેપરાં ॥ તથા ॥ આત્મારામાશ્વમુનયો નિર્મથા અપ્યુદ્ગમે । કુર્વત્યૈતુર્કીમકિમિત્યં-
ભૂતમુણોદરિઃ ॥ પરિનિવૃત્તોપિ નૈર્ગુણ્યે વ્રત્તમશ્ચોક્લીલયા ॥ યદૈત્તત્તેતારાજર્વે આત્મ્યાને યદ
ધીતવાન ॥ ઇવી રીતે સાંખ્યવાઢાને યોગની અપેક્ષા છે, કાંચે ઇ સાંખ્યવાઢે વિચારે
કરીને પોતાના આત્માથી વ્યતિરિક્ત જે જે કાંઈ પાંચ ઇંદ્રિયો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને
મોગવવામાં આવે ઇવા વિષયમોગ છે તેને અતિશે તુચ્છ જાણ્યા છે, માટે ઇ કોઈ પદા-
ર્થને વિષે આશ્ચર્ય પામે નહિ તથા વંચાય નહિ અને ઇને પાસે કોઈ આવીને ઇમ કહે જે,
આ પદાર્થ તો મહુજ રહું છે ત્યારે તેને ઇમ વિચારે જે મયે તેનું સારું દક્ષે પણ ઇંદ્રિયો
અંતઃકરણે કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવે તનું દક્ષે ને ઇંદ્રિયો અંતઃકરણના ગ્રહણમાં જે આવે
તે તો અસત્ય છે, નાશવંત છે, ઇવી ઇ સાંખ્યવાઢાને દૃઢ સમગ્રણ રહે છે ને પોતાના
આત્માને શુદ્ધ જાણે છે ઇવો જે સાંખ્યવાઢો તેને યોગ માર્ગે કરીને મગવાનની જે વપા-
સના ધ્યાન મક્તિ તે કરવાં અને ઇમ ન કરે તો ઇને વિષે અતિવ્યુનતા કહેવાય છે,
ઇવી રીતે સાંખ્યશાસ્ત્ર તથા યોગશાસ્ત્ર તેનો જે સનાતન સિદ્ધાંત છે તે અમે યથાર્થ વિ-
ચારીને કશો છે અને જે આધુનિક યોગવાઢા ને સાંખ્યવાઢા છે તેમણે તો ઇ વેય
માર્ગને વગાડી નાલ્યા છે, જે યોગવાઢા છે તે આકારનું સ્થાપન કરવા જાય છે ત્યારે
બીજા જીવના આકાર તથા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવના આકાર તથા રામકૃષ્ણાદિક અવ-
તારના આકાર તે સર્વેને તુલ્યપણે જાણે છે અને સાંખ્યવાઢા છે તે આકારનું સંદન
કરે છે તે મેલે તીર્થ, વ્રત, પ્રતિમા, યમ, નિયમ, બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ,
શિવ તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતાર ઇ સર્વેનું સંદન કરે છે, માટે આધુનિક જે સાંખ્ય-

વાઙા ને યોગવાઙા તે થેય માર્ગને મુક્તિને કુમાર્ગે ચાલ્યા છે તે નારકી થાય છે. (૧) ૧
 ઇતિ વચનામૃતમ્. ॥૨૧॥ (૧૨૮)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં ખીજીમહારાજે કહ્યું છે કે યોગવા-
 ઙા જીવ ઈશ્વરને સમ કહે છે ને અક્ષરધામને વિષે રહ્યું પશું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તથા
 પ્રકૃતિ પુરુષાદિક તથા મચ્છ કચ્છાદિક અવતાર તે સર્વેને ધ્યાન કરવા યોગ્ય કહે છે ને
 પમાં અંશ અંશી ભાવ કલ્પે છે એ દોષ છે; અને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના આશ્રયે કરીને મોક્ષ
 થાય એમ કહે છે, તેમણે ઝીઘથી ઈશ્વરને ભિન્ન ને સર્વજ્ઞ સમજવા ને પ્રકૃતિ પુરુષથી લઈને
 બ્રહ્મા, વિશ્વ, શિવાદિક સર્વેને ભગવાનના મચ્છ સમજવા ને અંશઅંશી ભાવ ટાલવો અને
 આત્મ્યંતિક પ્રલયને વિષે અક્ષરધામમાં પુરુષોત્તમ ભગવાન રહે છે તે પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થાય
 તેમનુંજ ધ્યાન કરવું. અને સાંસ્યવાઙા પરમાત્માને પામનારા જીવ ઈશ્વરને તત્ત્વથી ભિન્ન
 કહેતા નથી ને ઝીઘનેજ ધ્યાન કરવા યોગ્ય માને છે તે દોષ છે, તેમણે તત્ત્વથી જીવ ઈશ્વ-
 રને ભિન્ન સમજવા અને પ્રકૃતિ પુરુષથી થયું તેને મિથ્યા કહેવું ને ભગવાનના અવતારને
 સત્ય જાણવા. આ યોગ તથા સાંસ્યવાઙાએ જેને અક્ષરધામ શબ્દથી કહ્યું છે તેને મૂલપુ-
 નું તેજ જાણવું અને જેને પુરુષોત્તમ શબ્દથી વર્ણન કર્યા છે તેને મૂલપુરુષ જાણવા અને
 નિર્ગુણ વાસુદેવ પણ યના તેજનેજ કહે છે અને પ્રધાન પુરુષને પ્રકૃતિપુરુષ શબ્દથી કહ્યા છે.
 તે યોગવાઙા જેમ પ્રત્યક્ષને આશ્રયે કરીને મોક્ષ કહે છે તેમ અમારા અકોપ પ્રત્યક્ષ ભગવાન
 જે અમે તે અમને બ્રહ્માદિકથી લઈને મૂલ અક્ષર પર્યંત સર્વેથી પર જાણવા ને એ સર્વેને
 અમારા ભક્ત જાણવા અને અમે અનિરુદ્ધ જે મૂલ અક્ષર અને પ્રયુક્ત જે વાસુદેવ બ્રહ્મ અને
 સંકર્ષણ જે મહાકાઙ્ઠ તેમને વિષે નિર્ગુણ વાસુદેવ જે અમારું તેજ તે દ્વારે પ્રવેશ કરીને
 તેતે રૂપે હાથ છીપ તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતારનું પ્રહ્ન કરીપ છીપ તે સર્વેને સત્ય જાણવા
 અને પ્રકૃતિ પુરુષથી થયું તેને મિથ્યા માનવું અને એ સર્વેથી પર નિર્ગુણ વાસુદેવ જે અમારા
 તેજરૂપ અક્ષરધામ તે રૂપ પોતાના આત્માને માનીને યોગ માર્ગે કરીને અમારી ઉપાસના
 ધ્યાન મક્તિ કરવાં પણ અમારા વિના વીજા કોઈનું કરવું નહિ. (૧) વાચ્ય છે.

૧ પ્ર૦ વિશ્વ, તૈજસ ને બ્રહ્મ ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવ તે તુલ્ય કહ્યા તે કેવી રીતે સમજવા ?

૧ ૮૦ વૈરાજ પુરુષ પોતાના ઉપર જે અનિરુદ્ધ, પ્રયુક્ત ને સંકર્ષણ થકી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને
 પ્રલય કરવાની સામર્થ્ય પામીને બ્રહ્મા પાસે ઉત્પત્તિ કરાવે છે તે ઉત્પત્તિના અભિમાને કરીને
 બ્રહ્મા નામે કહેવાય છે અને વિષ્ણુ પાસે સ્થિતિ કરાવે છે તે સ્થિતિને અભિમાને કરીને
 વિષ્ણુ નામે કહેવાય છે અને શિવ પાસે પ્રલય કરાવે છે તે પ્રલયના અભિમાને કરીને શિવ
 નામે કહેવાય છે તે એ ત્રણ દેવો દ્વારે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય કરે છે તે ક્રિયાના અભિમાને
 કરીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવ નામે કહેવાય છે પણ જેમ જીવનાં પોતાનાં વિશ્વ, તૈજસ ને
 બ્રહ્મા નામ કહેવાય છે તેમ વૈરાજનાં પોતાના એ નામ નથી. એ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુને શિવ દ્વારે
 ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય કરે છે તે માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવની તુલ્યતા કહી છે

૨ પ્ર૦ (આમાં તથા અ૦ ૬ માં) ભગવાનને અક્ષર કહ્યા છે ને (પ્ર૦ ૩ માં, અ૦ ૫ ના ત્રીજા

પ્રશ્નમાં, કા ૦ ૬ માં તથા પ્ર ૦ ૪૧ પ આદિકમાં) અક્ષરથી પર કહ્યા છે, માટે પ્રત્યક્ષ અગ-
વાન જે ઓસ્વામિનારાયણ તેનો અક્ષરથી પર છે તેમને અક્ષર કહેવાનું શું કારણ હશે ?

૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજને અત્યુત છે, નિર્મળ છે, નિર્વિકાર છે, અક્ષર છે, અલંક છે એવાં વિશેષણ
આપ્યાં છે પણ અક્ષર તેજ શ્રીજીમહારાજ છે એમ નથી કહ્યું.

૩ પ્ર ૦ અનિરુદ્ધ, પ્રયુગ્મ ને સંકર્ષણ તેમને મિથ્યા ન કરવા એમ કહ્યું અને પછીથી પ્રકૃતિપુરુ-
ષના કાર્યને મિથ્યા કરાવું એમ કહ્યું તે અનિરુદ્ધાદિક તો પ્રકૃતિ પુરુષના કાર્યમાં આવી ગયા
માટે તેને તો મિથ્યા કહેવા જોઈએ ને મિથ્યા કરવા નહિ એમ કહ્યુંતેનું શું કારણ હશે ?

૪ ૩૦ આ ટેકાને અનિરુદ્ધ, પ્રયુગ્મ ને સંકર્ષણ કહ્યા તે મૂળપુરુષથી પર છે તેમાં મૂળઅક્ષરને
અનિરુદ્ધ કહ્યા છે તે (લો ૦ ૭ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) જગત્ની વસ્તુત્તિ અર્થે એમ અનિ-
રુદ્ધ રૂપે થઈ પછી પડેલે એ મૂળઅક્ષર જે અનિરુદ્ધ તેને વિષે નિર્ગુણ વાસુદેવ જો અમારું
તેજ તે તેજ દ્વારે રહ્યા છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે, માટે અનિરુદ્ધ નામે મૂળઅક્ષરને
કહ્યા છે અને માયા સુધી જંગમ પડેલે ચઢ વિશ્વ અને મૂળપુરુષથી લડને પ્રજાકોટી તથા,
મૂળઅક્ષરના મુક્ત ત્યાં સુધી સર્વ સ્થાવર પડેલે અષ્ટ વિશ્વ એ વેય વિશ્વ મૂર્તિમાન મૂળ-
અક્ષર જે અનિરુદ્ધ તેના તેજને વિષે સાવકાશે કરીને રહ્યાં છે. અને ચેતદ્વીપ પતિ વાસુદેવ
ને પ્રયુગ્મ કહ્યા છે. અને મહાકાલને સંકર્ષણ નામે કહ્યા છે, માટે આ સંકર્ષણાદિ ત્રણ તે
મૂળપુરુષથી પર છે તેથી એમને સત્ત્વ કહ્યા છે અને પ્રકૃતિમાંથી જે સંકર્ષણાદિક વસ્તુ થાય
છે તે તો પ્રલય સમે લય પામે છે માટે મિથ્યા કહેવાય.

૪ પ્ર ૦ વાસુદેવ કોને કોને કહેવાતા હશે ?

૪ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ મૂળ અક્ષરને વિષે પોતાના તેજદ્વારે વાસ કરે છે માટે શ્રીજીમહારાજને
વાસુદેવ કહેવાય, અને વાસુદેવ જાણને વિષે મૂળ અક્ષર પોતાના તેજદ્વારે વાસ કરે છે માટે
મૂળ અક્ષરને વાસુદેવ કહેવાય, અને મૂળ પુરુષને વિષે વાસુદેવ જાણ પોતાના તેજદ્વારે વાસ
કરે છે માટે વાસુદેવ જાણને વાસુદેવ કહેવાય, અને માયાબદ્ધ જીવોને વિષે મૂળપુરુષ
પોતાના તેજદ્વારે વાસ કરે છે માટે મૂળ પુરુષને વાસુદેવ કહેવાય અને તે મૂળપુરુષ વસુ-
દેવના પુત્ર થવા માટે વાસુદેવ કહેવાય અને તે મૂળપુરુષ દ્વારા એ માયામાંથી અનંત પ્રધાન
પુરુષ થાય છે અને તે થકી મહત્ત્વ થાય છે ને તે થકી રાજસાહકાર (અનિરુદ્ધ),
સાત્ત્વિકાહકાર (પ્રયુગ્મ), તામસાહકાર (સંકર્ષણ) એ ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થાય છે
અને તેમાંથી ચોવીસ તત્ત્વ થાય છે ને તે થકી વિરાટ થાય છે ને તે થકી પ્રજ્ઞા, વિદ્યુ ને
શિવ થાય છે, તે પ્રધાન પુરુષ, મહત્ત્વ, પ્રયુગ્મ, વૈરાજ અને વિદ્યુ તે પણ સૌ સૌના કાર્ય-
માં વાસ કરે છે માટે તેમને પણ વાસુદેવ કહેવાય, અને મૂળપુરુષને મૂળ માયાથી થઈ તે
સૃષ્ટિને [લો ૦ ૭ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં] જંગમ પડેલે પ્રલયમાં નાશ પામતી એવી ચઢ
સૃષ્ટિ કહી છે, આ ચઢ વિષ્ણુના વાસુદેવ મૂળપુરુષ છે, અને જે મહત્ત્વમાંથી અનિરુદ્ધા-
દિક થાય છે તે તથા મહત્ત્વ, પ્રધાન પુરુષ તે સર્વે મહામાયાને વિષે લય પામે છે
અને મહામાયા મૂળપુરુષમાં લય પામે છે ત્યારે મૂળ પુરુષ એ તે વાસુદેવ જાણના પ્રજાપુરુ-
ષાને વિષે વાસુદેવ જાણને સ્મીપે રહે છે.

- ૫ પ્ર૦ પોતાના આત્માને સર્વેથી પૃથક્ શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ માનીને બમારા રૂપને સ્વયં જાણીને બમારું ધ્યાન કરતું. એવો જે વિચાર તે તો બમ જેવા મોટા પાસેથી શિલે તોત્ર બમ્બડે. પણ શુદ્ધતાને અળવે સાંમઝવે કરીને આવડે નહિ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે બમ જેવા મોટા કોને કહ્યા હશે?
- ૫ ૭૦ શ્રીજીમહારાજે પોતાના સાધન્યપણાને પામેલા મુક્તને પોતા જેવા કહ્યા છે, માટે શ્રીજીમહારાજ તથા તેવા મુક્ત થકીજ આ વિચાર આવડે ને શ્રીજીમહારાજનું જ્ઞાન, ધ્યાન ને કલ્યાણ થાય છે પણ કેવલ શાસ્ત્ર થકી યથાર્થ સમજાતું નથી. [૧૨૮]

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી પંચાલ્યા મધ્યે ધ્રીણામાફના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો ફેંટો માથે બાંધ્યો હતો તથા ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી પછેદી ઓઢી હતી અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસની સમા તથા વૈશ વૈષ્ણના હરિમક્તની સમા ખરાડને વેઠી હતી.

- પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, સર્વે પરમહંસ માંદોમાંદી પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. સ્વારે
- ૧ મુનિવાણે બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો હે, (૧) આવો સત્સંગનો ને ધગવાનનો યોગ મલ્લયો છે ને બીજા વિકાર સર્વે ટટ્ટી ગયા છે તથા સત્સંગનો સ્વપ્ન છે, તો પણ માન ર્દિપ્ત્યા કેમ રહી જાય છે? પછી એનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીય કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, એવો જે છે તેમાં બુદ્ધિ નથી અને હે બુદ્ધિવાળો છે તે તો પોતામાં જોટલા અવગુણ હોય તેને જાણે તથા જોટલા ગુણ હોય તેને પણ જાણે, અને બીજામાં હે ગુણ તથા અવગુણ હોય તેને પણ જાણે અને હે બુદ્ધિવાળો ન હોય તે તો પોતામાં ગુણજ જાણે પણ અવગુણ હોય તેને તો જાણે નહિ ને પોતાને સનકાદિક્ક જેવો મોટો જાણે ને બીજા મોટો હોય તેને પણ પોતાથી ઉતરતા જાણે; અને જે બુદ્ધિવાળો હોય તે પોતાના અવગુણને જાણતો હોય હે મુમાં આટલો અવગુણ છે પછી તેની ઉપર ચાલ્ય રાક્ષીને તે અવગુણને ટાળી નાસે તથા તે અવગુણને ટાળવાની ધીજા સંત ધાર્વા કરતા હોય તેને રિતકારી માને માટે એમાં માન ર્દિપ્ત્યાદિક કોઈ અવગુણ રહે નહિ. અને કોઈકમાં મોટી બુદ્ધિ જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન વિચારતો હોય તો તેની વ્યવહારિક બુદ્ધિ જાણવી ને તે બુદ્ધિ ઉપરથી તો બહુ ચોજાઝિ જણાય પણ એને બુદ્ધિવાળો ન કહેવાય તેને તો અતિ મૂર્ખ જાણવો ને એની એ બુદ્ધિ પોતાના મોજના કામમાં આવે નહિ અને થોડીક બુદ્ધિ હોય ને જો પોતામાં અવગુણ હોય તેને જાણીને તેને ટાળવાનો ઉપાય કરે તો એની થોડી બુદ્ધિ પણ મોજને ઉપયોગી પાય છે ને એજ બુદ્ધિવાળો કહીય અને જે પોતામાં તો કોઈવારે અવગુણ પરટે નહિ ને ગુણજ પરટે તેને મૂર્ખ કહીય ને પોતામાં અવગુણ પરટે તેને બુદ્ધિવાળો કહીય. પછી શ્રીજીમહારાજે આજ્ઞા

કરી જે કીર્તન ગાઓ પછી ॥ સહી આજ મોહન દીઠારે શેરીય આવતારે ॥ ૫ કીર્તન પરમહંસ ગાવવા લાગ્યા. (૧)

૨ ત્યારે વઢી ધીજીમહારાજ વોલ્યા જે, [૨] હવે કીર્તન રાત્રો અને આ કીર્તન ગાયાં તેમાં હેત વહુ છે તે હેતનો અમે વિચાર કર્યો જે હેત મોટી વાત છે ને હેતે કરીને ભગવાનને મજબા ૫ ટીક છે પણ સારી પેટે વિચારીને જોયું ત્યારે ૫મ જણાણું જે, હેત છે તેજ ભગવાનની માયા છે, કેમ જે સ્ત્રિયો પરસ્પર વોલતી હોય જોતી હોય સ્પર્શ કરતી હોય તેમાં ધીજી રીતનું હેત છે અને પુરુષ હોય ને પરસ્પર વોલે જુવે સ્પર્શ કરે તેમાં પણ ધીજી રીતનું હેત છે, અને પુરુષ જે તે સ્ત્રીને જોતો હોય ને આલિંગન કરતો હોય તેની વાર્તા સાંભળતો હોય તેનો મુગંથ લેતો હોય ને તેની વાર્તા કરતો હોય તેને વિષે જેવું હેત થાય છે ને તે સ્ત્રીમાં પુરુષનું મન આકર્ષણ થઈ જાય છે તેવું પુરુષ પુરુષમાં નથી થાતું, તથા સ્ત્રી હોય ને પુરુષને જોતી હોય, આલિંગન કરતી હોય इत्यादિક પુરુષના સંબંધે કરીને સ્ત્રીને હેત જેવું પુરુષમાં થાય છે ને તેનું મન પુરુષમાં સમમણે સ્વેચ્છા જાય છે તેવું સ્ત્રીને સ્ત્રીમાં નથી થાતું, માટે જે થકી જગતનો પ્રવાહ છે ને જે જીવને સંસૃતિને વંચનની કરનારી છે એવી જે ભગવાનની માયા તેજ હેતરૂપે છે, પછી ૫મ વિચાર થયો જે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ ૫ જે પંચવિધ છે તે ધીજે ટેકાળેથી મિથ્યા કરીને એક ભગવાનમાં આત્મવૈતિક સુખ જાણીને જોડાયાં હોય તો તો ટીક છે, તે માયા નથી. પછી વઢી તેમાં પણ વિચાર થયો જે, ૫ પણ ટીક નહિ, કાં જે ભગવાનના રૂપ કરતાં અધિકરૂપ, અધિક સ્પર્શ, અધિક રસ, અધિક ગંધ, અધિક શબ્દ, તે ધીજાને વિષે જણાય તો ભગવાનને છુકીને તેને વિષે હેત થઈ જાય, જેમ સોઝ હજાર ને એકસો, જે ધીકૃષ્ણ ભગવાનની સ્ત્રિયો હતી તે જન્માન્તરે અપ્સરાઓ હતી તેમણે બ્રહ્મા પાસે વર માગ્યો જે, હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈત્યને મનુષ્ય ૫ સર્વેનો સ્પર્શ કર્યો છે પણ જે નારાયણ પુરુષ છે તેનો પતિભાવે સ્પર્શ નથી કર્યો, માટે એવી કૃપા કરો જે ૫ અમારા પતિ થાય. પછી બ્રહ્મા ૫ કહ્યું જે, તમે તપ કરો તમારા પતિ નારાયણ યાશે. ત્યારે તેમણે ઘણું તપ કર્યું પછી તેમની ડપર અઘાવક્રઋષિ તથા નારદ મુનિ તે પણ પ્રસન્ન થયા ને વર આપ્યો જે, તમારા પતિ નારાયણ યાશે, એવી રીતે જન્માન્તરે ઘણુંક તપ કરીને ધીકૃષ્ણ ભગવાનને પામી હતી પણ જો ભગવાન કરતાં સાંબંધે વિષે અધિક રૂપ દીડું તો તેમાં મોહ પામી માટે બેની એક મતિ રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં મીતિ કરડો તે ટીક નહિ ને બેની મતિ એકનીએક નિસ્તર્કપણે રક્ષા કરે તેને તો ટીક છે અને જેને બુદ્ધિ હોય તેને ભગવાનમાં હેત કેમ કરવું તો જે ચોવીશ તત્ત્વ છે તે થકી પોતાના જીવને પૃથક્ જાણવો ને તે જીવને વિષે સુંતીને રહી

જે પંચ इंद्रियोની ટુત્તિયો તેને ડલાદી નાસ્તીને इंद्रियोની ટુત્તિ વિના જીવ સત્તાપણે રહ્યા થકા નિર્ગુણપણે કરીને જેટલું ધગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું તે નિર્ગુણપણું તે હું જે, દશ इंद्रियो તે રજોગુણની સંપત્તિ છે અને અંતઃકરણ ને દેવતા તે સત્ચગુણની સંપત્તિ છે, અને પંચભૂત ને પંચવિષય તે તમોગુણની સંપત્તિ છે તે ૫ વ્રણ ગુણની સંપત્તિયો ને વ્રણગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવલ જીવસત્તાપ કરીને રહે તેને નિર્ગુણ કહીએ. એવો નિર્ગુણ થઈને ધગવાનમાં હેત કરવું તે કશું છે જો। નૈર્ગુણ્યસ્થાપ્યેતેસ્મ ગુણાનુકથને હરેઃ।। તથા।। પરિનિષ્ઠિ-
તોપિર્નૈર્ગુણ્યે ઉત્તપશ્ચોકલીલયાઃ। મુહીતવેતારાજર્વે આલ્યાનંયદધીતવાન।। અને એવી રીતના જે જ્ઞાની છે તે ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞના રૂપને જાણીને પોતે ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે થઈને ધગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે તે ક્ષેત્ર તે હું તો સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ ૫ વ્રણ દેહ તથા જાગ્રત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ ૫ વ્રણ અવસ્થા ૫ સર્વે ક્ષેત્ર છે તે ક્ષેત્રને પોતાના આત્માથી પૃથક્ જાણે છે જે, ૫ મારે વિષે કોઈ દિવસ હોય નહિ, હું તો એનો જાણનારો હું ને અતિ શુદ્ધ હું, અરૂપ હું, અલિંગ હું, ચૈતન્ય હું અને ૫ ક્ષેત્ર તો અતિ મલિન છે, જડ છે, નાશવંત છે એમ દૃષ્ટપણે સમજીને, ને ૫ સર્વથી વૈરાગ્યને પાર્માને સ્વધર્મે સહિત જે ધગવાનને વિષે ભક્તિ કરવી તેને એકાં-
તિકની ભક્તિ કહીએ અને એને જ્ઞાની કહીએ અને ૫ જે જ્ઞાની તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે તે ધગ-
વાને કશું છે જે ।। તેપાંજ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ।। ઉદારાઃ સર્વેષ્વૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવમેમતમ્ ।। એમ સમજીને इंद्रियो અંતઃકરણ વિષય ૫ સર્વેનાં જે મૂલ તે જીવમાંથી ડલાદી નાસ્તીને ધગવાનને વિષે હેત કરવું એન ટીક છે. [૨] અને ડ્યાં સુધી એનાં મૂલ ન ડલાદી નાસ્તી ન હોય ત્યાં સુધી ૫ इंद्रियो અંતઃકરણે કરીને ધગવાનનાં દર્શન સ્પર્શ-
નાદિક રૂપ જે કામ તે લેવું પણ એને પોતાનાં હેતુ ન માનવાં, વૈરી માનવાં ને એનો ગુણ ન લેવો જે, ૫ ધગવાનની ભક્તિને વિષે ઉપકાર કરે છે, કેમકે નેત્રે કરીને ધગ-
વાનનાં દર્શન થાય છે, શ્રવણે કરીને ધગવાનની કથા સંભળાવ છે, ત્વચાએ કરીને ધગવાનનો સ્પર્શ થાય છે, નાસિકાએ કરીને ધગવાનની માલાને તુલસીનો મુગંધ લેવાય છે ને મુલે કરીને ધગવાનનાં કથા કીર્તન કહેવાય છે તથા જિહ્વાએ કરીને ધગવાનની પ્રસાદીનો રસ લેવાય છે ઇત્યાદિક ધગવાનની ભક્તિને વિષે ઉપયોગી છે એમ સમજીને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો વિશ્વાસ ન કરવો એને તો વૈરી જાણવાં કાં જે હું જાણીએ ૫ ધગવાનનાં દર્શન સ્પર્શનાદિકે કરીને સુખ માનતા થકાં સ્ત્રિયાદિકના દર્શન સ્પર્શ-
નાદિકે કરીને જ સુખ પ્રમાણી દે તો હું ધાય માટે ૫ પંચ इंद्रियो રૂપ શત્રુને કેદમાં રાખીને ધગવાનની ભક્તિરૂપ કામ લેવું, જેમ કોઈ રાજાએ શત્રુપ્રત્ના શત્રુને પકડ્યો હોય તેને વેઠીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છુટો મેલે નહિ ને વિશ્વાસ પણ કરે નહિ અને જો તેને છુટો મેલે ને વિશ્વાસ કરે તો તે રાજાને તે વૈરી નિશંક મારે તેમ જો इंદ્રિ-

યો રૂપ વૈરીનો વિશ્વાસ કરે ને છુટા મુકે ને કેદમાં ન રાસે તો एने વિષે ભગવાનના માર્ગ થકી પાટી નાસે છે, માટે एનો વિશ્વાસ ન કરવો, અને થકી જેમ ઇંગ્લેઝ કોઈક ગુનેગારને વકટે છે ત્યારે તેને પાંચરામાં ડબો રાસીને ડુકે છે પણ છુટા મુકતો નથી ને તેનો વિશ્વાસ કરતો નથી, તેમ ए ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પંચવર્ષમાનના નિયમરૂપ જે પાંચરું તથા વેરી તેમાં રાસીને ભગવાનની ભક્તિ કરાવવી પણ एને વિષે ગુણ ન લેવો શત્રુમાત્રજ રાસવો અને જો एમને ભક્તિમાં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને ને एનો ગુણ લેતો ભગવાનનાં દર્શન સ્પર્શનાદિકને વિષે સુસ્થ ધનાવતે થકે જો સ્ત્રિયાદિકને વિષે કાંઈક સુસ્થ ધનાવી એ તો एનું કર્યુ કારમ્યું સર્વ વ્યર્થ થઈ જાય, જેમ શ્લોઠા દારુનો ઇગલો હોય ને તેમાં એક અગ્નિના તળેણો પડ્યો હોય તો તે દારુ સર્વે ધસ્ય થઈ જાય છે તેમ एનું કાંઈ ટેકાણું રહેતું નથી માટે કેવળ આત્મારૂપ થયે થકે જે ભગવાનને વિષે હેતુ થાય તે ટીક છે એમ અમારો સિદ્ધાંત છે ને एવી રીતે જે ભગવાનમાં હેતુ કરે છે તે અમને ગમે છે. અને એમ પણ વિચાર કરવો જે, ભગવાનમાં જેવું રૂપ છે તેવું બીજે નથી અને જેવો ભગવાનનો સ્પર્શ છે તેવો બીજે નથી અને જેવો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજે નથી અને ભગવાનના અશ્વખમાં જેવું સુસ્થ છે તેવું બીજે નથી અને જેવો ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજે નથી, એમ ए ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણને છોડ વેસાહીને બીજા વિષયથી પાછાં વાળવાં ए પણ સમજાન ટીક છે. (૩) ૩

૩ ત્યારે સ્વયંવકાશાનંદસ્વામી ए મન્ન પુછ્યો જે, (૩) હે મહારાજ ! આ જે સર્વે વિચાર તે કયા સ્થાનકે રહીને કરવો ? ત્યારે બીનીમહારાજ વોલ્પા જે, એમ વિચાર કરે જે સ્પૃશ્ય દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ, કારણ દેહ ए હું નહિ ને જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ए ત્રણ અવસ્થા તે હું નહિ ને પંચજ્ઞાન ઇન્દ્રિયો ને પંચકર્મ ઇન્દ્રિયો ને ચાર અંતઃકરણ ને એમના દેવતા ए સર્વે હું નહિ, હુંતો ए સર્વથી પૃથક્ હું, ચૈતન્ય હું, ને ભગવાનનો ભક્ત હું ને ए ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ કાંઈક વાળ્યા કરે તો एને કહેવું જે કેમ તારે તે એક ભગવાનનુંજ રૂપ જોવું છે કે બીજાનું પણ જોવું છે ? ને કેવળ ભગવાનનો શબ્દ સાંપડ્યો છે તથા ગંધ લેવો છે કે બીજાનો પણ શબ્દ સાંપડ્યો છે ને ગંધ લેવો છે ? અને જો યમવાન વિના બીજા વિષયમાં તું જાહ્ન તો તારે મારે છું છે માહ ? તું કોણ એ હું કોણ ? તારે મારે લેવું વેવું નથી. તમે કરશો તે તમે યોગવશો, એમ ए ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને કહીને પછી ભગવાનની માર્ષના કરવી જે, હે મહારાજ ! હે સ્વામિન ! હે ચત્કવ્તસહ ! હે દયા નિયે ! આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો શંક છે ને હું તો एથી બોલો છું એ ए તો ચારા શત્રુ છે માટે ए થકી મારી રક્ષા કરવ્યો, એમ નિરંતર માર્ષના કર્યા કરવી ને પોતલ્લે શેત્રજ ચૈતન્ય બીજરૂપ માનીને ભગવાનને વિષે હેતુ ભક્તિ કરવી. (૪) इति ४० ॥૩॥[૧૨૯] ૪

રહસ્યાર્થ ૫૦—જામાં પ્રશ્ન (૩) છે. તેમાં બીજું કૃપાવાચ્ય છે, તેમાં વહેલમાં જે મળ

પોતાના અવગુણ ઓઢાલીને ટાઢાવાનો વપાય કરે ને બીજાના અવગુણ છે નહિ તે સુદિવાલો છે અને માને કરીને પોતાથી મોટાને ન્યૂન માને તે મૂર્ખ છે. (૧) બીજામાં નિર્ગુણસત્તા જે અમારું તેજ તે રૂપ થદને અમારે વિષે હેત કરવું ને સેવા કરવી પણ વિષયના મુલ્ક સંબંધ કરીને અમારે વિષે હેત કરવું નહિ. (૨) અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પંચવર્તમાનના નિયમમાં રાખવાં. [૩] ત્રીજામાં ત્રણ દેહ ને ત્રણ અવસ્થાથી પોતાના ચૈતન્યને પૃથક્ માનવો એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૪) બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ [પહેલા પ્રશ્નમાં] બીજા વિકાર ટક્કી ગયા છે ને માન રૂપ્યાં કેમ રહે છે એમ પુછ્યું તે બીજા વિકાર કયા ટક્કયા હશે ?

૧ ૭૦ કામ, લોભ, સ્વાદ, સ્નેહ તે વિકાર ટક્કી ગયા હોય એમ જાણવું.

૨ પ્ર૦ [બીજા પ્રશ્નમાં] નિસ્તર્કેવળે એક મતિ રહેતી હોય તેને પંચઇન્દ્રિયોના વિષય સુલ્ક સંબંધે કરીને અમારે વિષે હેત કરવું એમ કહ્યું તે કેવી રીતે કરવું ?

૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ વિના બીજો કોઈ આકાર દીઠોજ ગમે નહિ ને શ્રીજીમહારાજના શબ્દ વિના બીજો શબ્દ ગમે નહિ, તથા શ્રીજીમહારાજના સ્પર્શ વિના બીજો સ્પર્શ ગમે નહિ અને શ્રીજીમહારાજના મહાપ્રસાદ વિના બીજો રસ ગમે નહિ ને મહારાજને વહયાં જે તુઢસી પુષ્પ તે વિના બીજો ગંધ ગમે નહિ, પછી રીતે શ્રીજીમહારાજ સંબંધી પંચવિષયમાં આનંદ વર્તે ને તે વિના બીજા માનિક વિષયને વિષે અમાવ વર્તે અને શ્રીજીમહારાજને વિષે માનિકવશનો સંકલ્પ ન થાય પછી રીતે શ્રીજીમહારાજને વિષે હેત કરવું હોય તો કલ્પણ થાય.

૩ પ્ર૦ (૩૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) તમે કરશો તે તમે ભોગવશો એમ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને કહેવું એમ કહ્યું અને [જે ૨ ના બીજા પ્રશ્નમાં] ઇન્દ્રિયોદારે વિષયનું પ્રહ્ણ જીવ કરે છે ત્યાં જીવનેજ ખોજા કહ્યો છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ખોજા નથી, કર્તા ખોજા તો જીવજ છે, પણ જીવ ઇન્દ્રિયાદિક મેલો ખઢી ગયો છે તેને જુદો પઢવાનો તથા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણદારે ઘાટ કરતો હોય તે ઘાટને સોટા કરી નાશવાનો વપાય લતાવ્યો છે. ॥ ૧૨૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ના ફાગણ વદિ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી પંચાલ્લા મધ્યે શીળાથઈના દરવારમાં ઓટા વપર ઢોલિયો ઢલાલીને બિરાજમાન હતા અને ધોલો ફેડો ઢસ્તક વપર બાંધ્યો હતો તથા ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા શીળીખેઢી પહેરી ઢોડી હતી ને હસ્તકપઢને વિષે તુઢસીની માઢા ફેરવતા હતા અને પોશાના મુસાર-ફિલ્મી આગઢ પરમહંસની સમઢ તથા લેલ્લેલ્લના હરિમઢની સમઢ ઢગાડને લેટી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ લોલ્લા જે, સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે ૧ ઢુલ્લિયાલે જ્ઞાનાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન ઢુલ્લયો લે, (૧)-પ્રથમ તો ઢનલ્લાનનો નિશ્ચય હેય ને જ્ઞાનન હમરખ કરતો હોય ને પછી જગવાનનાં ઢનુપ્પ ચરિત્ર લેલીને તે કિશ્વયનાં સંશય જાણાય છે તેલું કારણ છે ? પછી ૫ પ્રશ્નનો ઉત્તર જ્ઞાનાનંદસ્વામી કરવા કામયા

પણ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજીમહારાજ જ્ઞાત્રીવાર સુધી વિચારી રહ્યા ને પછી વૈભવા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ જે, વેદ, પુરાણ, મહાભારત, સ્મૃતિયો ઇત્યાદિક જે શાસ્ત્ર તેને વિષે ધગવાનું સનાતન અનાદિ દિવ્ય ઇશું જે મૂઠરૂપ પોતાના અક્ષર-ધામમાં રહ્યું છે તે કશું છે. તે ધગવાન કૈવા છે તો આ ચક્ષુરન્દ્રિયે કરીને દીઠામાં આવે છે જે યત્કિચિત્તરૂપ તે જેવું તેમનું રૂપ નથી અને શ્રવણે કરીને સાંમઝઘામાં આવે છે જે કોઈ શબ્દમાત્ર તે જેવો એ ધગવાનનો શબ્દ નથી અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શમાં આવે છે જે સ્પર્શ તે જેવો ઇમનો સ્પર્શ નથી અને નાસિકાએ કરીને સુંઘ્યામાં આવે છે જે સુંઘ તે જેવો ઇમનો સુંઘ નથી અને જિહ્વાએ કરીને વર્ણન કર્યામાં આવે એવા પણ એ ધગવાન નથી અને મનના સંકલ્પમાં આવે એવા નથી તથા ચિત્તના ચિત્તવચનમાં આવે એવા નથી તથા વૃદ્ધિના નિશ્ચયમાં આવે એવા નથી તથા અહંકારે કરીને અહંપણું ધરાય એવા નથી જે એ ધગવાનનો હું હું ને એ મારા છે, એવી રીતે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને અગોચર એ ધગવાન રહ્યા છે અને એ ધગવાનનું જેવું રૂપ છે તેવું આ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માદિક સ્વંભ પર્યંત કોઈનું રૂપ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ તથા એનો જેવો શબ્દ છે તેવો બીજો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો શબ્દ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ અને એ ધગવાનનો જેવો સુંઘ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો સુંઘ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ, તથા એ ધગવાનનો જેવો સ્પર્શ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો સ્પર્શ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ તથા એ ધગવાનમાં જેવો રસ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો રસ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ અને એ ધગવાનનું જેવું ધામ છે તેવું સ્થાનક આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ નથી જે જેની એને ઉપમા દેઈ તે સમુદ્રીય ને નવલંકમાં જે જે સ્થાનક છે તથા મેઘ ઉપર ઘણીક શોભાએ યુક્ત બ્રહ્માદિકનાં સ્થાનક છે તથા લોકાલોકાચક્ષ્ને વિષે ઘણાંક સ્થાનક છે તથા ઈંદ્ર, વરુણ, કુબેર, શિવ, બ્રહ્મા એનાં જે સ્થાનક છે તથા બીજાં પણ ઘણાંક સ્થાનક છે એ સર્વે માંહેલું ઇશું એકે સ્થાનક નથી જે જેની ધગવાનના ધામને ઉપમા ધાય અને એ ધગવાનના ધામને વિષે રહ્યા જે ધગવાનના ભક્ત તેને જેવું સુખ છે તેવું આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ સુખ છે નહિ જેની એને ઉપમા દેઈ અને એ ધગવાનનો જેવો આકાર છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો આકાર નથી જેની એને ઉપમા દેઈ, કેમજે આ બ્રહ્માંડમાં જોટલા ઘુરુષ પ્રકૃતિ યકી ઉત્પન્ન થયા જે આકાર તે સર્વે માયિક છે અને ધગવાન છે તે દિવ્ય છે ને અમાયિક છે, માટે એ વેચને વિષે અતિશે વિલક્ષણપણું છે તે સારુ એને ને એને સારુપણું કેમ થાય ? જેમ મનુષ્યને કહીએ જે આ માણસ મૈત્ર જેવો છે, સર્પ જેવો છે, ચરકલા જેવો છે, ગધેડા જેવો છે, કુતરા જેવો છે, કાગડા જેવો છે, હાથી જેવો છે, એવી ઉપમા મનુષ્યને સંભવે નહિ, કેમજે મનુષ્યચક્રી એ બીજા

જે સર્વે તે વિજાતિ છે; અને મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ અતિશે સાદૃશ્યપણું નથી જે જેની
 ઉપમા એમ દેશ્યે, જે આવે આ જેવોજ છે અને જો તે તે જેવોજ હોય તો તેની ઓઢ-
 સ્થાન કેમ થાય ? માટે મનુષ્ય મનુષ્ય સજાતિ છે તેને વિષે પણ સાદૃશ્યપણું અત્યંત છે
 નહિ, જુવોને આ મળે છુલ્લો વે સરસા કહેવાય છે પણ જ્ઞાના દિવસ મેળા રહીયે તો
 ઓઢલાઈ જાય જે આ મળે છે ને આ છુલ્લો છે, માટે જો વિલક્ષણતા ન હોય તો ઓ-
 ઢલાય કેમ ? માટે મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ અતિ સાદૃશ્યપણું નથી તો માયિક અમાયિકને
 વિષે સાદૃશ્યપણું કેમ આવે જેની ઉપમા ભગવાનને દેશ્યે તથા ભગવાનના ધામને દેશ્યે,
 કાંજે એ ભગવાન છે તે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણને અગોચર છે એમ સર્વ જ્ઞાત્રમાં કશું છે
 જે એ ભગવાન ઉપરે જીવને પોતાનું દર્શન દેવાને ન ઇચ્છે ત્યારે તો આવી રીતે દિવ્ય
 રૂપ અગોચર થકા પોતાના અક્ષરધામને વિષે રહ્યા છે અને એ ભગવાન મહારાજાધિ-
 રાજ છે ને દિવ્યરૂપ એવી જે અસંખ્ય સમૃદ્ધિ તથા અસંખ્ય પાર્થદ તેણે યુક્ત છે ને
 અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે, જેમ આ લોકમાં કોઈક મોટા ચક્રવર્તી રાજા હોય તેનું
 સૂર્યના ઉદય અસ્ત સુધી રાજ્ય હોય અને તેજ રાજા પોતાના તપને ઘટે કરીને દેવતાના
 જેવા ઐશ્વર્યને પામ્યો હોય ને સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાળ એ ત્રિલોકીના રાજ્યને કરતો હોય,
 જેમ અર્જુન હતા તે એને એ દેહે કરીને સ્વર્ગને વિષે ઇંદ્રાસનને ઉપર કેટલાક વર્ષ સુધી
 રહ્યા તથા નહુષ રાજા પણ ઇંદ્ર થયો હતો એવા જે પ્રતાપી ચક્રવર્તી રાજા તેને
 ઘેર જેટલાં ગામ છે તેની ગણતી થાય નહિ એ તો અસંખ્ય છે તથા ગામ ગામના
 જે પટેલ તેની પણ ગણતી નથી અને તે ગામ ગામના અસંખ્ય પટેલ તે એના દરબારમાં
 અરજ કરવા આવતા હોય અને તે રાજાના ધન, માલ, ભોગ, સ્થાનક, સમૃદ્ધિ
 તે પણ ગણતીમાં આવે નહિ, તેમ એ ભગવાન અસંખ્ય કોટી જે બ્રહ્માંડરૂપ ગાય
 તેના રાજાધિરાજ છે અને એ બ્રહ્માંડરૂપ જે ગામ તેના મુખ્ય પટેલ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને
 શિવ છે, જેમ એક ગામમાં એક પટેલ મોટો હોય તેને તે ગામની સર્વે પ્રજા તે આવીને
 નમે ને આજ્ઞામાં રહે ને તે પટેલ રાજાને નમે તેમ બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ,
 શિવ છે તે મોટેરા છે ને વીજા જે બ્રહ્માંડમાં દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, ઋષિ, પ્રજાપતિ તે એને
 મજે છે ને આજ્ઞામાં રહે છે ને એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તે ભગવાન પુરુષોત્તમને મજે છે
 ને આજ્ઞામાં વર્ષે છે તે એ બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડના જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવ તે ભગવાનની
 પ્રાર્થના કરે છે જે, હે મહારાજ ! કૃપા કરીને તમે અમારા બ્રહ્માંડમાં પથારો, જેમ કોઈ-
 ક ગામનો પટેલ હોય તે ચક્રવર્તી રાજા આગળ જઈને પ્રાર્થના કરે જે, હે મહારાજ !
 હું મરીશ છું તે તમે મારે ઘેર પથારો ને હુંથી જેવી તમારી ચાકરી થી આવશે તેવી ક-
 રીશ, તેમ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તે એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે જે હે મહારાજ ! તમે અ-

મને દયા કરીને દર્શન થો ને અમારા બ્રહ્માંડમાં પધારો, ત્યારે એ બે ભગવાન તે બ્રહ્માંડ-માં વેહતું ધારણ કરે છે તે ઝ્યાં જોતું કાર્ય ત્યાં તેવા વેહતું ધારણ કરે છે ને તેવી રીતેજ વર્તે છે. જો દેવમાં વેહ ધારણ કરે છે તો દેવના જીવીજ વેષ્ટા કરે છે તથા પશુના વેહતું ધારણ કરે છે ત્યારે તે પશુની પેટેજ વર્તે છે, જેમ વારાહરૂપ ભગવાને ધાર્યું ત્યારે સુંડીને પૃથ્વીને સ્વોચ્છી કાઢી તથા હયમીવ રૂપે થયા ત્યારે ઘોડાની પેટે કુંકાદા મારવા માંઘ્યા તથા મજ્જા કચ્છાદિક જાતનુંતો વેહ ધારણ કર્યો ત્યારે જાતમાંજ કર્યા પણ પૃથ્વીમાં ન કર્યા તથા તૃસિંહરૂપે થયા ત્યારે સિંહની પેટેજ મર્ત્વા પણ મનુષ્યના જીવીજ વેષ્ટા ન કરી અને એ ભગવાન મનુષ્યના વેહને ધારણ કરે છે ત્યારે મનુષ્યના જીવીજ ક્રિયા કરે છે તે જ્યારે સત્યયુગ હોય ત્યારે મનુષ્યને લાસ વર્ષની આવરદા હોય ત્યારે એ ભગવાન પણ કાસ વર્ષજ વેહ રાસે અને તે સત્યયુગના માણસ મનોવાંચ્છિત યોગને યોગવે ત્યારે ભગવાન પણ તેમજ યોગને યોગવે પણ અધિકપણે ન વર્તે અને ત્રેતાયુગમાં વેહ ધારણ કરે ત્યારે માણસને દશહજાર વર્ષની આવરદા હોય ત્યારે ભગવાન પણ તેટલા વર્ષ વેહ રાસે ને દ્વાપરયુગમાં હજાર વર્ષની આવરદા હોય ને દશહજાર હાર્યોતું બહુ માણસમાં હોય છે ત્યારે ભગવાનનું પણ વટલું બહુ ને વટલી આવરદા હોય છે અને કલિમાં વેહ ધારણ કરે ત્યારે કલિ પ્રમાણે આયુષ્ય ને બહુ તેતું ભગવાન ધારણ કરે છે, અને જેમ બાલક ગર્ભમાં આવે ને તે ગર્ભ વૃદ્ધિને પામે પછી જન્મે છે ને બાલ, યૌવન, વૃદ્ધ અવસ્થા થાય છે ને મૃત્યુને પામે છે તેમજ ભગવાન પણ એવીજ મનુષ્યની વેષ્ટા કરે છે, અને જેમ મનુષ્યમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન, સ્નેહ, મદ, મસ્તર, ईर्ष्या, દ્વેષ, રાગ, મોહ, મુલ, દુઃખ, મય, નિર્ભય, શૂરાતા, કાપરતા, મૂલ, તરસ, આશા, તૃષ્ણા, નિદ્રા, પસપાત, પારકું, પેતાતું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય इत्यादિક સ્વભાવ છે તેમ તેવાજ એ સર્વે સ્વભાવ મનુષ્ય વેહને ભગવાન ધારે ત્યારે તેમાં જળાય છે તે એ મનુષ્ય સ્વરૂપ પણ ભગવાનનું સર્વ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યું છે અને મૂલ જે દિવ્યરૂપ છે તેતું પણ વર્ણન કર્યું છે; તે એ વેધ રૂપનું જેને યથાર્થ ધવળ, મનન, કરીને વૃદ્ધ નિશ્ચય કર્યો હોય તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નહિ અને જેને આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે અને એજ દિવ્યરૂપ એવા ભગવાન મનુષ્યના વેહતું ધારણ કરે છે ત્યારે મનુષ્યના જેવા સ્વભાવે યુક્ત વર્ણના હોય પણ જે બુદ્ધિવાન હોય તેને એમ જળાય સ્વરૂં જે એમાં કામ છે તે વીજા મનુષ્ય જેવો નથી તથા ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન इत्यादિક મનુષ્યના સ્વભાવ તે એ ભગવાનમાં છે પણ વીજા માણસ જેવા તો નથી એમાં કાંઈક દિવ્ય ભાવ છે તે બુદ્ધિવાનના જાણવામાં આવે છે તેણે કરીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય કરે છે; જેમ યંકરાચાર્યે શૃંગાર રસની ચાર્લ જાણવાને અર્થે રામાના વેહમાં પ્રવેશ કર્યો હતો ત્યારે તે રામાના બેઠાજ સર્વે શૃંગારાદિક

ધાવને દેહની લેણી તે હતી પણ તે રાજાની રાણી બુદ્ધિવાળી હતી તેણે એમ જાણ્યું જે, મારા ધર્મીમાં માંયો ચમત્કાર નહોતો માટે આ દેહને વિષે કોઈક બીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો છે, તેમ મનુષ્યરૂપ એવા જે તે ભગવાન તેને વિષે દિવ્યભાવ જણાય છે તેણે કરીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થાય છે ત્યારે તમે કહેશો જે, કાંઈક દિવ્યભાવ જાણવામાં આપ્યો તેણે કરીને મનુષ્યને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો ત્યારે ઘણો દિવ્યભાવ જણાયે તો તો ઘડુ માગસને નિશ્ચય થાય તો એનું તો એમ છે જે આ સૂર્ય છે તેને સર્વ શાસ્ત્રમાં કલ્યા છે જે એ નારાયણ છે ને તે સૂર્ય સર્વ મનુષ્યને દૃષ્ટિગોચર પણ છે ને નિસ્યે એનું દર્શન મનુષ્યમાત્ર કરે છે તો પણ એને દર્શને કરીને મનુષ્યને પોતાના કલ્યાણનો નિશ્ચય નથી થાતો જે મારું કલ્યાણ થયું અને મનુષ્યપણે રચા જે રામકૃષ્ણાદિક અવતાર તથા નારદ શુકાદિક સંત તેનાં દર્શન કરીને મનુષ્યને એમ નિશ્ચય થાય છે જે, મારું કલ્યાણ નિશ્ચે થયું ને હું કૃતાર્થ થયો છું ને તે ભગવાન ને સંત તેમાં તો કાંઈ પ્રકાશ છે નહિ દીવો કરીએ ત્યારે તેનાં દર્શન થાય છે તા પણ એવો કલ્યાણનો નિશ્ચય થાય છે તથા અગ્નિ છે તે પગ સાક્ષાત્ ભગવાન છે, કાંજે ભગવાને કહ્યું છે જે ॥ અહં વૈશ્વાનરો બૃહ્ત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ । પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પવાન્યન્નં ચતુર્વિધં ॥ એવો જે અગ્નિ તેનાં પણ સર્વને દર્શન છે પણ મનુષ્યને કલ્યાણનો નિશ્ચય થાતો નથી અને ભગવાનને ને સંતને દર્શને કરીને થાય છે તેનું શું કારણ છે જે મનુષ્યને ને સૂર્ય અગ્નિને વિજાતિપરું છે માટે એને દર્શને કરીને કલ્યાણનો નિશ્ચય નથી થાતો, કાંજે એ અગ્નિનો સ્પર્શ કરે તો ચઢી મરે તથા સૂર્ય છે તેને કુંતાનીએ ઘુર્વાસાના આપેલ મંત્રે કરીને લેખ્યા ત્યારે તે સૂર્ય કુંતાની પાસે આવ્યા તો મનુષ્યરૂપે જેવાં કુંતાની હતાં તેવાજ સૂર્ય થઈને આવ્યા ત્યારે તેના અંગસંગનું સુખ આવ્યું ને કર્મરૂપ ગર્ભ રાખો પણ જેવા સૂર્ય પ્રકાશવાન છે તેવા પ્રકાશ સોતા આવ્યા હાત તો કુંતાની ચઢી મરત ને સ્પર્શનું સુખ પણ ન આવત તથા સત્તાજિત્ યાદવ પાસે સૂર્ય આવતા તે પણ માગસ જેવા થઈને આવતા અને ત્યારે એ સૂર્ય કુંતાની પાસે તથા સત્તાજિત્ પાસે આવ્યા ત્યારે શું આકાશમાં નહોતો ? આકાશમાં પણ હતા ને બીજે રૂપે એના એજ સૂર્ય કુંતાની ને સત્તાજિત્ પાસે આવ્યા અને જેવો સૂર્યનો પ્રકાશ છે તે સર્વ એમાં છે સ્વરો પણ તેનો સંકોચ કરીને માગસ જેવા થઈને આવ્યા છે તેમ એ જે ભગવાન છે તે પોતે પોતાના દિવ્યભાવ સોતાજીવીને જો દર્શન આપે તો મનુષ્યને ઠીક ન પડે ને એમ જાણે જે આવે શું ભૂત હશે કે શું દેવો ? માટે એ ભગવાન પોતાના એર્થર્થનો સંકોચ કરીને મનુષ્ય જેવાજ થઈને દર્શન આપે છે ને પોતે પોતાના ધામમાં પણ વિરાજમાન છે ત્યારે તે મનુષ્યને દર્શનમાં સ્પર્શમાં તથા નવ પ્રકારની ભક્તિ કર્યામાં આવે છે અને જો ભગવાન મનુષ્ય જેવા ન થાય ને દિવ્ય

માથે વસે તો મનુષ્યને પોતામાં હેત થાય નહિ ને સુવાળ ન પડે શા માટે તો મનુષ્ય મનુષ્યને વિષે હેત થાય છે ને સુવાળ થાય છે પણ પશુને ને મનુષ્યને હેત સુવાળ થાતી નથી અને વસુ પશુને પરસ્પર હેત ને સુવાળ થાય છે, કેમજે સજ્ઞાતિ સજ્ઞાતિમાં હેત થાય પણ વિજ્ઞાતિમાં થાય નહિ, તેમ ભગવાન પોતાના દિવ્ય ભાવનો સંકોચ કરીને પોતાના ભક્તને પોતામાં હેત થાય તે સાર માણસ જેવાજ ભગવાન થાય છે પણ દિવ્ય ભાવ જણાવતા નથી ને દિવ્યભાવ જણાવે તો વિજ્ઞાતિપર્ણ થાય માટે ભક્તને પોતામાં હેત ને સુવાળ થાય નહિ તે સાર મનુષ્યરૂપે જ ભગવાન થાય છે ત્યારે પોતાનો દિવ્ય ભાવ છે તેને છપાવી રાસલો તે ઉપરજ પોતાની દૃષ્ટિ રહે છે. અને છપાવતે છપાવતે કદાચિત્ પોતે કોઈક કાર્યમાં ઉતાવળ થઈ જાય છે ત્યારે દિવ્યભાવ જણાઈ આવે છે ને વ્યારેક પોતે પોતાની ઇચ્છા કરીને પણ પોતાના કોઈક ભક્તને જણાવે છે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મીષ્મને મારવાને ઉતાવળ થયા ત્યારે મનુષ્યભાવ ઝુલી ગયા ને પોતામાં દિવ્યભાવ આવ્યો તેણે કરીને પોતાના મારને પૃથ્વી સહન કરવા સમર્થ ન થઈ તથા અર્જુનને દિવ્યભાવ દેસાહ્યો તે પોતાની ઇચ્છા દેસાહ્યો પણ તે દિવ્યભાવે કરીને અર્જુનને સુખ ન થયું ને વધુ વ્યાકુલ થઈ ગયા, ત્યારે કયું જે ॥ તેનૈવરૂપેણ ચતુર્થેને સહસ્રાહો ભવ વિશ્વમૂર્તે ॥ પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું મનુષ્યપણે દર્શન અર્જુનને આપ્યું ત્યારે અર્જુનને સુખ થયું, માટે મનુષ્યપણે કરીને ભગવાન વર્તે તોજ જીવને સાતકુલ પડે, નહિ તો ન પડે તે સાર જ ભગવાન મનુષ્યપણે વર્તે છે ત્યારે જે આવી રીતે થઈ સમક્ષ તો તેને મનુષ્યભાવ દેખીને અવહું પડે છે; અને જો જ ભગવાન દિવ્યભાવેજ વર્તે તો મન વાળીને અગોચર હોય તે જીવના જાણ્યામાં આવે નહિ. માટે જ એ પ્રકારે ભગવાનને શક્તિમાં કહ્યા છે તેવી રીતે જેણે યથાર્થ જાણ્યા હોય તેને સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજે તો સંશય જરૂર થાય અને જે એમ કહે છે જે મેં ભગવાનને જાણ્યા છે મેં મુને નિશ્ચય છે ને જો તે આ વાતને સમજ્યો નથી તો તેનો નિશ્ચય કાઢો છે, જેમ કોઈક પુરુષ શ્લોક શિલ્પો હોય તથા કીર્તન શિલ્પો હોયને તેને પુછી-જે તુને આ શ્લોક તથા કીર્તન આવડ્યાં ? ત્યારે કહે જે આવડ્યાં ને કંઈથી સુસ-પાટે કહી દેસાટે પણ પછી ઘોઢાક દિવસ થાય ત્યારે તે શ્લોક કીર્તનને ઝુલી જાય, ત્યારે જ તે હું જે જ વ્યારે શિલ્પો હતો ત્યારેજ એને ઘટલાં આવડ્યાં નહોતાં, કેમજે ધ્રુવ મનને કરીને એનો દૃઢ અધ્યાસ થઈને એના જીવમાં જ શ્લોક કીર્તન ચોટી નહોતાં ગયાં. અને કોઈક વાતનો વાઙ્કપણાવાંજ એવો અધ્યાસ થયો હોય છે તો જ યુવાન થાય દૃઢ થાય તો પણ તે વાતનું જ્યારે કામ પડે ત્યારે સાંમરી આવે છે, તેમ જણે ભગવાનનો નિશ્ચય કર્યો હતો ત્યારેજ એના નિશ્ચયમાં કસર રહી નહીં અને જો

કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે પ્રથમથીજ શ્રવણ કરીને ને તેતું ઘનન કરીને તેના દૃઢ અધ્યાસ ઇના જીવમાં થયો હોત તો ઇને કોઈ દિવસ સંશય યાતજ નહિ. (૧) ?
 इति वचनामृतम्. ॥૪॥ (૧૩૦)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે વેદાદિકને દૃઢાંતે પોતાનું સનાતન બનાદિ દિવ્ય સ્વરૂપ અક્ષરધામમાં રહ્યું છે તેનું અવર્ગનીયપણું તથા અગોચરપણું કહ્યું છે જે, માયિક આકાર માત્રમાં અમારા તુલ્ય કોઈમાં રૂપઆદિક નથી અને અમારા ધામ જેનું કોઈનું સ્થાનક નથી અને અમારા ધામને વિષે અમારા ભક્તોને જેનું સુખ છે તેનું કોઈને સુખ નથી અને અમારા જેવો કોઈનો આકાર નથી અને પ્રકૃતિ યજ્ઞી થયા જે આકાર તે માયિક છે અને અમે ને અમારા મુક્ત દિવ્ય છીએ. અને જેમ મનુષ્યને મેંશ આદિકની લપમા દેવી તે અવદિત છે તેવી રીતે અમને પ્રકૃતિના કાર્યની લપમા દેવી તે અવિશે અવદિત છે, અને જેમ મનુષ્યો સજાતિ છે તેમાં પણ સાદૃશ્યપણું નથી, તેમ માગા-થી પર રૂંધરકોટી, બ્રહ્મકોટી ને અક્ષરકોટી તે દિવ્ય, સજાતિ ને ચૈતન્ય છે તો પણ તેમાં ને અમારામાં કાંઈ સાદૃશ્યપણું નથી, અને જેમ અગો મુક્તો સરસ્વા છે તેમ અમારા ધામમાં અમારા મુક્ત અમારા સરસ્વા છે તેમાં પણ અત્યંત સાદૃશ્યપણું નથી તો કપર કહ્યા જે પેશ્વર્યાવીઓ તેમાં સાદૃશ્યપણું ન હોય તેમાં શું કહેવું ? અને માયિક આકારમાં તો સાદૃશ્યપણું હોયજ ક્યાંથી ? ઇવા દિવ્ય ને સર્વને અગોચર અમે અક્ષરધામમાં રહ્યા છીએ અને રાજાધિરાજને અસંકલ્પ સમૃદ્ધિ તથા પાર્શ્વો તેમણે યુક્ત ને અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ છીએ અને તે બ્રહ્માંડોના પતિયો તે અમને મળે છે ને અમારી આજ્ઞામાં વર્તે છે ને પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે અમે જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ અમારી રૂચ્છાથી દર્શન આપીએ છીએ અને યુગાનુરૂપ આચરણ કરીએ છીએ આલો અમારો દિવ્ય ભાવ ને મનુષ્ય ભાવ થયાર્થે જાણ્યો હોય તેને અમારા નિશ્ચયમાં સંશય થાય નહિ અને દિવ્યરૂપ ઇવા અમે તે મનુષ્યરૂપ આપીએ છીએ ત્યારે મનુષ્યના જેવા સ્વભાવે યુક્ત વર્તીએ તે અમારો મનુષ્ય ભાવ ને દિવ્યભાવ તે બુદ્ધિવાનના જાણ્યામાં આવે છે ને તેનેજ અમારો નિશ્ચય થાય છે; અને અમે દિવ્યભાવે સહિત દર્શન આપીએ તો મનુષ્યને દર્શન સ્પર્શાદિકનું સુખ ન આવે ને કલ્યાણનો નિશ્ચય ન થાય, જેમ સૂર્ય ને અગ્નિને દર્શને સુખ નથી થતું તેમ, માટે અમે તમારા કલ્યાણને અર્થે દિવ્ય ભાવ છુપાવીને મનુષ્ય જેવા દેશાદિ છીએ, અને કોઈક સ્થલમાં દિવ્યભાવ જળાવીએ છીએ, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ખીખ્મને જળાવ્યો તેમ. માટે અમારો દિવ્ય ભાવ ને મનુષ્ય ભાવ જાણ્યો હોય તેને અમારા ચરિત્રમાં સંશય થાય નહિ ને નિશ્ચય ટલે નહિ, નહિતો ટલ્લી જાય. (૧) આવત છે.

૧ પ્ર૦ બ્રહ્માદિક ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે એમ કહ્યું તે એમની ગતિતો શ્રીજીમહારાજ સુધી છે નહિ ત્યારે તે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરતા હશે ?

૧ ૧૦ પોતાના ઉપરિની પ્રાર્થના કરે છે તેમાં શ્રીજીમહારાજનો આધિર્ભાવ છે તે કારે જેનું કાર્ય કરવું હોય તેનું કપ ધારણ કરીને તે કાર્ય કરાવે છે અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અમને

અને છે એમ કહ્યું છે, તે પણ એમના ઉપરિ દ્વારે શ્રીજીમહારાજને અજે છે એમ જાણવું અને આજતો શ્રીજીમહારાજ કેવલ કૃપા કરીને જીવોનું આત્મયંત્રિક કલ્યાણ કરવા સારંગ પધાર્યા છે તે (પ્ર૦ ૭૮ ના ત્રત્તમા પ્રશ્નમાં) અમે કૃપા કરીને મર્ત્ય લોકનાં મનુષ્ય દેણે એવા થયા છીએ એમ કહ્યું છે માટે આજતો કૃપા કરીનેજ દર્શન આપ્યાં છે અને દેવમાં દેહ ધારણ કરે છે તે પણ વામનાદિક અવતારો દ્વારેજ દર્શન આપે છે.

! પ્ર૦ દેવમાં અવતાર ધારવાનું ભગવાનને શું પ્રયોજન હશે ?

! જ૦ દેવને કોઈક દેવ થકી કષ્ટ આવ્યું હોય તે કષ્ટ વિષ્ણુ આદિક અવતારો દ્વારે નિવારણ કરે છે.

! પ્ર૦ ભગવાન મીઠ્ઠાને મારવા ઉતાવળા થયા ત્યારે મનુષ્ય ભાવ મુલી ગયા એમ કહ્યું તે અગવાન તો સ્વતંત્ર હોય તે મુલી કેમ જાય ?

! જ૦ મનુષ્ય ભાવ મુલી ગયા પછે મુકી વીધો ને દિવ્ય ભાવ દેશ્વાર્યો એમ કહ્યું છે પણ મુલી ગયા પછે તેની વિસ્મૃતિ થઈ એમ નથી કહ્યું. ||૧૩૦||

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી પંચાલ મધ્યે શ્રીનામાઈના દરબારમાં આઠાને વિષે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોળાં લેસ પડેયોં હતો ને ગરમ પોસની રાતો ઢગલી પડેરી હતી ને મસ્તક ઉપર ધોળાં કેટાં બાંધ્યોં હતો ને ધોળાં ચાદર ઓઢી હતી ને પોતાના મુસ્તારાંબંદની આગળ ધરમંસ તથા દેશ્વેશ્વના હરિમંત્રની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) કિયે ટેકાળે માન સારું છે ને કિયે ટેકાળે સારું નથી ? ને કિયે ટેકાળે નિર્માનીપણું સારું છે ને કિયે ટેકાળે સારું નથી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે સત્સંગનો દ્રોહી હોય ને પરમેશ્વરનું ને પોતા સંતનું પસાતું બોલ્લો હોય તેની આગળ તો માન રાખવું તેજ સારું છે અને તે ઘસાતું બોલે ત્યારે તેને તીસા વાળ જેવું વચન મારવું પણ વિમુક્તની આગળ નિર્માની થાવું નરિ તેજ રહ્યું છે; અને ભગવાનને ભગવાનના સંતની આગળ તો જે માન રાખવું તે સારું નથી ને તેની આગળ તો માનને મુકીને દાસાનુદાસ થઈને નિર્માનીપણે રહેવું તેજ રહ્યું છે. (૧) इति वचनान्मृतम्. ||૫|| (૧૩૧)

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં અમારા તથા અમારા મનની આગળ નિર્માની રહેવું અને વિમુક્ત જે સત્સંગનો દ્રોહી હોય અને અમારું તથા અમારી મુર્તિમાં નિમગ્ન એવા સંતનું પસાતું બોલતો હોય તેના આગળ માન રાખવું એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાચ્ય છે. || ૧૩૧ ||

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદિ ૯ નવમીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ ગામ શ્રી પંચાલ મધ્યે શ્રીનામાઈના દરબારમાં ઓઢા ઉપર ઢોલિયો ઢાઢાવીને વિરાજ-

માન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને ધોળે અંગરણે સહિત ગરમ પોસની રાતી ઢગલી પહેરી હતી ને ધોળો શ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી પહેડી ઓઢી હતી ને પોતાના મુલ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, (૧) અમે શ્રાક્ષીવાર સુધી વિચાર કર્યો ને સર્વ શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું ત્યારે એમ જણાયું હે, શ્રીકૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વ શક્તિયુક્ત થીજો કોઈ નથી થયો, કેમજે વીજી જે સર્વે પોતાની અનંત મૂર્તિયો ભિન્ન ભિન્ન પળે રહી છે તે સર્વેનો માવ શ્રીકૃષ્ણ મગવાને પોતાને વિષે દેલાડ્યો તે કેવી રીતે તો પ્રથમ પોતે દેવકી થકી જન્મ્યા ત્યારે શંભ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, ધારીને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન દીધું તેણે કરીને લક્ષ્મીપતિ જે વૈકુંઠનાથ તેનો માવ પોતામાં જણાવ્યો તથા માતા યશોદાને પોતાના મુલ્તમાં વિશ્વરૂપ દેલાડયું તેણે કરીને સહસ્રશીર્ષાપણે કરીને અનિરુદ્ધપણું પોતામાં જણાવ્યું તથા અકૂરને યમુનાના ધરામાં દર્શન દીધાં તેણે કરીને શેષ-શાધીપણું જળવ્યું તથા અર્જુનને રણસંઘામમાં વિશ્વરૂપ દેલાડયું હે ॥ ૫૬મમે પાર્યરૂપાણિ શ્વતશોષસદ્વશ્વઃ ॥ ૯૫૧ી રીતે અનંત બ્રહ્માંડ દેલાડીને પુરુષોત્તમપણું જળવ્યું તથા પોતે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હે ॥ યસ્માત્ સ્વમતીતોદયઃપરાદવિચોત્તમઃ । અતોસ્મિલોકેષ્વેદેવ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૯૫૧ી રીતે પોતે પોતાનું પુરુષોત્તમપણું જળવ્યું તથા મોલોકવાસી જે રાષ્ટ્રિકા સહિત શ્રીકૃષ્ણ તે તો પોતેજ હતા અને બ્રાહ્મણના બાલકને લેખા મથા ત્યારે અર્જુનને પોતાનું ભૂમાપુરુષ રૂપે દર્શન કરાવ્યું તથા શ્વેતદ્વીપવાસી બાસુદેવ તેણે તો પોતેજ એ અવતાર થયો હતો તથા નરનારાયણ તો સમય મારતને વિષે તથા ભાગવતમાં એ શ્રીકૃષ્ણને જ કહ્યા છે તે માટે એ શ્રીકૃષ્ણના અવતારને વિષે તો ભિન્ન ભિન્ન પળે રહી જે એ જ મગવાનની મૂર્તિયો તથા શક્તિયો એર્થ્ય તે સમય છે, માટે એ અવતાર તે બહુ મોટા થયો છે અને થી-જી મૂર્તિને વિષે થોડું એર્થ્ય છે, ને એને વિષે સંપૂર્ણ એર્થ્ય છે, માટે કૃષ્ણાવતાર જેવો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર સર્વોપરિ વર્તે છે. (૧) અને થીજા અવતારે કરીને થોડી શક્તિ જળવી છે ને આ અવતારે કરીને સંપૂર્ણ એર્થ્ય શક્તિયો જળવી, માટે આ અવતાર સર્વોત્કર્ષપણે વર્તે છે, ૯૫૧ી રીતે જેની પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં અવલમ્બિત હોય ને એમતિ કોઈ દિવસ વ્યભિચારને ન પાવતી હોય ને તેથી વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાવિત્ કાંઈક અથલું સવલું વર્તાઈ ગયું હોય તો પણ તે કલ્યાણના માર્ગબાંધી પડે નહિ પણ કલ્યાણજ યાવ, માટે તમે સર્વે પરમહંસ હરિમત્ત છો તે પણ ૯૫૧ી રીતે જો ઉપાસનાની દદતા આ મગવાનને વિષે રાક્ષસો તો કદાવિત્ કાંઈક અથલું વર્તાઈ જાય તો પણ અંત્યે કલ્યાણ યાશે, ૯૫૧ી રીતની વાર્તાને સાંમઝીને સર્વે સાધુ તથા હરિમત્ત તે શ્રીજીમહારાજને વિષે સર્વે કારણપણું જાળીને ઉપાસનાની દદતા કરતા હતા. (૨) ઇતિ ચ ॥ ૬૧ ॥ (૧૩૨) ૨

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે વૈકુંઠનાથ જે રામચંદ્રજી તથા સદ્ગુણીયો જે અનિરુદ્ધ તથા ક્ષેપશાયી જે ચૈરાજનારાયણ તથા મૂળપુરુષ તેમના કારણ, અવતારી ને પુરુષોત્તમ તે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યા છે અને તે શ્રીકૃષ્ણને ગોલોકવાસી કહ્યા છે અને ચેતદ્વીપપતિ વાસુદેવ પ્રજ્ઞના અવતાર કહ્યા છે ને વાસુદેવ પ્રજ્ઞને શ્રીકૃષ્ણના અવતારી કહ્યા છે અને ભારતમાં ને ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણને નરનારાયણ નામે કહ્યા છે. (૧) અને આ અવતાર દટલે અમે વાસુદેવાદિક સર્વે અવતારોના કારણ હીપે એવા સર્વોપરિ અમને આણીને, અમારી દૃઢ ઇપાસના કરવી ને આવી રીતની અમારે વિષે ઇપાસનાની દૃઢતા હોય તેનાથી કાંઈક અલગું વર્તાઈ ગયું હોય તોપણ અંતે તેનું કલ્યાણ થાય. [૨] વાવતો છે.

૧ પ્ર० પહેલી વાવતમાં ચેતદ્વીપપતિ વાસુદેવ તેજેજ કૃષ્ણાવતાર ધર્યો હતો એમ કહ્યું અને તમે આવાર્થમાં વાસુદેવને શ્રીકૃષ્ણના અવતારી કેમ કહ્યા ?

૧ ૭૦ ચેતદ્વીપપતિ વાસુદેવે કૃષ્ણાવતાર ધર્યો હતો એમ કહેવાથીજ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના અવતાર થયા ને વાસુદેવ અવતારી થયા તે (કા० ૧૦ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) પ્રકૃતિ પુરુષથી પર બધા કહ્યા છે તે આ વાસુદેવ પ્રજ્ઞને કહ્યા છે અને (લો० ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શુક્રજી તથા નિરજ મુક્તને દૃષ્ટાંતે શ્રીકૃષ્ણ જેવા આજનારાજે નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયમાં કનિષ્ઠ કહ્યા છે અને વાસુદેવની ઇપાસના કરનારાને મધ્યમ કહ્યા છે માટે એમાં શંકાનો માગ નથી.

૨ પ્ર० ભારતને ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણને નરનારાયણ નામે કહ્યા છે એમ કહ્યું તે શ્રીકૃષ્ણ તેજ નરનારાયણ હશે કે જુદા હશે ?

૨ ૭૦ શ્રીકૃષ્ણને નરનારાયણ એવું વિશેષણ આપ્યું છે, જેમ રામચંદ્રજીને નારાયણ, વાસુદેવ, પરમાત્મા, પુરુષોત્તમ, કૃષ્ણ એવાં વિશેષણો આપ્યાં હોય તેણે કરીને તે કાંઈ ચૈરાજ નારાયણ કે ચેતદ્વીપપતિ વાસુદેવ કે ગોલોકવાસી શ્રીકૃષ્ણ કહેવાય નહિ; એમનું મુખ્ય નામ જે રામચંદ્રજી છે તેજ કહેવાય, અને શ્રીજીમહારાજને પણ વાસુદેવ, શ્રીકૃષ્ણ, નરનારાયણ, એવાં વિશેષણો આપ્યાં હોય પણ મુખ્ય નામ સ્વામિનારાયણ છે ને બીજાં સર્વ વિશેષણો છે, તેમજ શ્રીકૃષ્ણને નરનારાયણ, વાસુદેવ, રામ, પુરુષોત્તમ, પરમાત્મા એવાં વિશેષણો આપ્યાં હોય પણ મુખ્ય નામ શ્રીકૃષ્ણ છે માટે શાસ્ત્રોમાં સર્વ અવતારોને એવાં વિશેષણો આપ્યાં હોય છે એમ જાણવું અને રામચંદ્રજી, શ્રીકૃષ્ણ, નરનારાયણ, વાસુદેવ, મૂળઅક્ષર તથા સર્વના અવતારી એવા શ્રીજીમહારાજ તે સર્વ જુદાજ છે અને (લો० ૧૪ માં) વૈકુંઠ અને આદિ શબ્દથી ગોલોક તે કરતાં વ્યવસ્થાપન તથા ચેતદ્વીપને ઐષ્ટ કહ્યા છે તો એનાં ધામ ઐષ્ટ હોય તેના ધામી તો ઐષ્ટ હોયજ તેમાં શું કહેવું ? માટે શ્રીકૃષ્ણથી નરનારાયણ ઐષ્ટ છે અને તેથી વાસુદેવ પ્રજ્ઞ ઐષ્ટ છે, અને શાસ્ત્રમાં શ્રીકૃષ્ણને વિષે વાસુદેવ કે નરનારાયણ બીન થયા એમ કહ્યું હોય ત્યારે તે શ્રીકૃષ્ણથી ઓરા જે પ્રધાન પુરુષ તથા મહત્ત્વ રૂપી વાસુદેવ તથા નર કહેતાં અર્જુન અને નારાયણ કહેતાં ચૈરાજ નારાયણ તથા શેષનારાયણ તે જાણવા.

- ૩ પ્ર૦ બીજી શાબતમાં અવલું બર્ષાઈ અને તોપણ એતે કલ્યાણ થશે એમ કહ્યું તે અવલું શું જાણવું ?
 ૪ વ૦ મુંદા દેશકાલાદિકને યોગે કરીને વર્તમાનમાં એકાદ વસ્ત્ર પેર પઢી આવ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો કલ્યાણ થાય; અને પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે તો તેને બીજો જન્મ ધરાવીને વૃંદ ભોગવાવીને કલ્યાણ કરે અને જે જાણીને વર્તમાન લોપે તે તો ઝીવતોજ પ્રજ્ઞ રાક્ષસ છે ને મરીને નરકમાં પડે છે. ॥ ૧૩૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ છો ઘડી દિવસ ચઢતે શ્રીજીમહારાજ નામ શ્રીપંચાલ્કા મધ્યે શ્રીનાથાઈના દરવારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાળાવીને વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળો પંટો બાંધ્યો હતો તથા ગરમ પોસની રાતી ઢાળી પહેરી હતી તથા ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી શ્રીમી પહેડી ઓડી હતી અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આમળ પરમહંસની સમા તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- અને શ્રીજીમહારાજ નિત્યાનંદસ્વામી પાસે શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયની કથા કરાવતા હતા. તેમાં આ શ્લોક આવ્યો જે ॥સ વેદ ધાતુઃ પદર્થી પર-
 સ્યદુરંતવીર્યસ્ય રથાંગપાણેઃ । યોઽમાયથા સંતતયાનુવૃત્ત્યા મજૈત તત્પાદ સરોજમંથમ્ ॥
 ૧ શ્લોકનો અર્થ કર્યો ત્યારે ॥અમાયથા ॥એવું જે ૧ શ્લોકનું પદ તેનો અર્થ પેતે શ્રીજી-
 ૧ મહારાજ કરવા લાગ્યા જે, (૧) મગવાનનું સ્વરૂપ માયાયે રહિત સમક્ષીને જે મગ-
 વાનના ચરણકમળને મજે તે મગવાનની પદવીને જાણે. તે માયા તે હું તો જે પંચભૂત
 ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા ૧ માયા છે તે માયા મગવાનના સ્વરૂપને વિષે ત્રિકાલમાં
 છેજ નહિ, એમ સમજે તથા ભાગવતના ॥ જન્માયસ્ય ॥ ૧ શ્લોકનું પદ જે ॥ યત્ર ત્રિ-
 સર્ગો મૃષા ॥ તેનો ૧ અર્થ છે જે, ૧ મગવાનને વિષે ત્રણગુણનો સર્ગ જે પંચભૂત ઇંદ્રિયો,
 અંતઃકરણ ને દેવતા તે સ્વોટા છે અને ॥ ધાત્રા સ્યેન સદા નિરસ્ત કુલકમ્ ॥ કહેતાં
 ધામ જે પોતાનું સ્વરૂપ તેણે કરીને ટાક્યું છે ૧ માયારૂપ કપટ જેણે એવું મગવાનનું પરમ
 સત્ય સ્વરૂપ છે તે આત્મ્યંતિક પ્રલય ને એવે અસર ધામને વિષે જેવું મગવાનનું સ્વરૂપ
 અનંત એશ્વર્ય તેજે યુક્ત છે તેવું ને તેવુંજ જે પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય રૂપ મગવાનને વિષે જાણવું
 તેણે તથ્યે કરીને મગવાનને જાણ્યા કહેવાય; અને એજ પ્રત્યક્ષ મગવાનને મૂઢ જીવ છે તે
 માયિક દૃષ્ટિ કરીને ઝુલે છે ત્યારે પોતા જેવા મનુષ્ય દેસે છે, ને જેમ પેતે જન્મ્યો હોય
 વાઝક થાય, યુવાન થાય, વૃદ્ધ થાય ને મરી જાય, તેમજ મગવાનને પણ જાણે છે
 અને જ્યારે એની માયિક દૃષ્ટિ મટે ત્યારે એની ૧ જે મગવાનની મૂર્તિ તેને પરમ ચૈતન્ય
 સત્ ચિત્ આનંદમય જાણે અને ૧ મગવાનને વિષે જે વાઝક યુવાન વૃદ્ધપણું દેખાય છે
 તથા જન્મ મરણવળું દેખાય છે તે તો એની યોગમાયાયે કરીને દેખાય છે પણ વસ્તુગતે

તો ભગવાન જેવા છે તેવાને તેવાજ છે, જેમ નટ વિદ્યાવાદો હોય તે શક્તિ વાંધીને આકા-
શમાં ઇંદ્રના યોદ્ધા સાથે વઢવા જાય પછી કટકા ચડેને ડેટો પડે ને તે પડે તે કટકાને
મેળા કરીને તે નટની સ્ત્રી બઢી મરે, પછી થોડીક વારે તે નટ પાછો આકાશમાંથી
હથિયાર વાંધીને જેવો હોતો તેવાને તેવોજ આવે ને રાજા પાસે મોઝ માગે ને કહે જે
મારી સ્ત્રી છાવો, પછી રીતની જે નટની માયા તે પળ કઢ્યામાં કોડેને આવતી નથી
તો ભગવાનની યોગ માયા કઢ્યામાં કેમ આવે ? અને જે નટની માયાને જાણતો હોય
તેતો એમ જાણે જે, એ નટ મર્યો પળ નથી ને બઢ્યો પળ નથી જેવો છે તેવાને તેવોજ
છે, તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને જે તત્ત્વે કરીને સમજાતો હોય તે તો ભગવાનને અસ્વંદ અ-
વિનાશી જેવા છે તેવાજ સમજે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને દેહ મુક્યો ત્યારે એ ભગવાનની
પત્નિયો જે રુક્મણી આદિક હલી તે એ ભગવાનના દેહને લઈને ચઢી મરી, ત્યારે અ-
જ્ઞાની હતા તેણે તો એમ જાણ્યું જે હવે એ નાશ થઈ ગયા ને જે જ્ઞાની હતા તેણે તો એમ
જાણ્યું જે આંદીથી અંતર્વાન ચડેને લીજે ટેકાળે જળાળા છે, એમ ભગવાનને અસ્વંદ સમજે
તે પોતે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે જે ॥ અવજાનંતિમાં મૂઢા માતુર્પીતનુમાશ્રિતમ્ । પરંભાવ મજાનંતો
મમ ભૂત મહેશ્વરમ્ ॥ માટે મૂર્ખ હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજે તો કેવલ મનુષ્ય
જેવાજ સમજે ને જો નિરાકાર સમજે તો લીજા આકારને જેમ માયિક જાણે તેમ ભગ-
વાનના આકારને પણ માયિક જાણે ને અરૂપ એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ કલ્પે માટે એ
પ્રકારે મૂર્ખને તો અવલું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો જ્યારે આત્મ-
તિક પ્રભવ હતો ત્યારે શ્રુતિ એમ કહ્યું જે ॥ સદૃશત ॥ કહેતાં તે ભગવાન જે તે જોતા
હવા ત્યારે જો જોયું તો એ ભગવાનનું નેત્ર શ્રોત્રાદિક અવયવે સહિત સાકાર એવું દિવ્ય
સ્વરૂપ હતુંજ, અને લીજી એમ પણ કહ્યું છે જે ॥ પુરુષેનાત્મ્યત્તેન વીર્ય માધત્ત વીર્યવાન્ ॥
પછી રીતે પુરુષ રૂપે ચડેને એ પુરુષોત્તમ તેણે માયાને વિષે વીર્યને બારણ કર્યું ત્યારે એ
ભગવાન પ્રથમજ સાકાર હતા. [૧] અને એ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે કોઈક કાર્યને
અર્થે પુરુષરૂપે થાય છે, ત્યારે એ પુરુષ છે તે પુરુષોત્તમના પ્રકાશમાં લીન થઈ જાય છે
ને પુરુષોત્તમજ રહે છે તેમજ માયારૂપે થાય છે ત્યારે માયાપણું પણ પુરુષોત્તમના તેજમાં
લીન થઈ જાય છે ને તે રૂપે ભગવાનજ રહે છે અને પછી એ ભગવાન મહત્ત્વ રૂપે થાય
છે ને તેમજ મહત્ત્વમાંથી થયાં જે લીજાં તત્ત્વ તે રૂપે થાય છે અને પછી તે તત્ત્વનું કાર્ય
જે વિરાટ તે રૂપે થાય છે તથા તે વિરાટ પુરુષથી થયા જે બ્રહ્માદિક તે રૂપે થાય છે
તથા નારદ સનકાદિક રૂપે થાય છે, પછી રીતે અનેક પ્રકારના કાર્યને અર્થે જેને જેને
વિષે એ પુરુષોત્તમનો પ્રવેશ થાય છે તેને તેને પોતાના પ્રકાશે કરીને લીન કરી નાસ્તીને
પોતેજ તે રૂપે કરીને સર્વોત્કર્ષણે વિરાજમાન રહ્યા રહે છે અને જેને વિષે પોતે વિરા-
જમાન રહે છે તેના પ્રકાશને પોતે ઢાંકીને પોતાનો પ્રકાશ પ્રગટ કરે છે, જેમ અગ્નિ લો-

દાને વિષે આવે છે ત્યારે છોટાનો જે શીતલ ગુણ ને કાઠો વર્ણ તેને ટાઢીને પોતે પોતાના ગુણને પ્રકાશ કરે છે, તથા જેમ સૂર્ય વદ્ય થાય છે ત્યારે તેના પ્રકાશમાં સર્વે તારા ચંદ્રાદિકનાં તેજ તે લીન થઈ જાય છે ને એક સૂર્યનોજ પ્રકાશ રહે છે તેમ જ ભગવાન જેને જેને વિષે આવે છે ત્યારે તેના તેજનો પરામ્ભ કરીને પોતાના પ્રકાશને અધિકરણે જણાવે છે અને જે કાર્યને અર્થે પોતે જેમાં પ્રવેશ કર્યો હતો તે કાર્ય કરી રહ્યા કેહે તેમાંથી પોતે નોંધા નિસ્તરી જાય છે ત્યારે તો તે પંડે જેવો હોય તેવો રહે છે ને તેમાં જે અધિક દૈવત જણાતું હતું તે તો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું હતું એમ જાણવું, એવી રીતે સર્વના કારણ ને સદા દિવ્ય સાકાર એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણ તેમની મૂર્તિને વિષે સાકારના નાઢિયેરની પેટે ત્યાગ ભાગ સમજવો નહિ ને જેથી મૂર્તિ રીઠી હોય તેનુંજ ધ્યાન વપાસના શક્તિ કરવી પણ તેથી કાંઈ પૃથક્ ન સમજવું અને તે ધમવાનમાં જે દેહ માવ જણાય છે તે તો બટની માયાની પેટે સમજવો ને જે આવી રીતે સમજે તેને તે ધમવાનને વિષે કોઈ રીતે મોહ થાતો નથી. અને આ થાતાં છે તે કેને સમજાવા આવે છે તો જેને એવી દૃઢ મતીતિ હોય જે, આત્મંતિક મલ્લ થાય છે ત્યારે પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તે દિવ્ય સાકાર રૂપે કરીને અક્ષરચામને વિષે દિવ્ય ધોગને ધોગવતા થકા રહે છે અને તે ધમવાનનું રૂપ ને ભગવાનના ભક્તનાં રૂપ તે અનંત સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશ સરસા પ્રકાશે યુક્ત છે, એવી જાતની જેને દૃઢ મતિ હોય તેજ આ વાતોને સમજી શકે. અને એવા તેનોમય દિવ્યમૂર્તિ જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે ને પોતાને વિષે નહ પ્રકારની શક્તિ જીવોને કરાવવાને અર્થે કૃપા કરીને પોતાની જે સર્વ શક્તિયો એશ્વર્ય પાર્વદ તેણે સહિત થકાજ મનુષ્ય જેવા થાય છે ત્યારે પણ જે એક અર્પના જાણનારા છે તે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરચામને વિષે જેવું રહ્યું છે તેનુંજ પૃથ્વીને વિષે જે ધમવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ રહ્યું છે તેને સમજે છે પણ તે સ્વરૂપને વિષે ને આ સ્વરૂપને વિષે લેશમાત્ર ફેર સમજતા નથી અને આવી રીતે જેણે ભગવાનને જાણ્યા તેણે તપ્તે કરીને ભગવાનને જાણ્યા કહેવાય ને તેને માયાની નિષ્ણિય થઈ કહેવાય ને એવું જે જાણે તેને જ્ઞાની ભક્ત કહીએ ને તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ. [૨] અને આવી રીતે જેને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢ વપાસના હોય ને ૨

ધમવાનના સ્વરૂપમાં કોઈ દિવસ માધિકપણનો સંશ્ચય ન થાતો હોય ને તેને કલ્પાન્નિત કોઈ કુશંગને યોગે કરીને અથવા શારદ્ધ કર્મને યોગે કરીને કાંઈ અવહું થતોજ જાય તો પણ તેનું કલ્યાણ થાય; અને જો આવી રીતે ભગવાનને જાણ્યામાં જેને સંશ્ચય હોય ને તે જો વર્ષરેતા નૈઢિક વ્રતચારી હોય ને મહા ત્યાગી હોય તો પણ તેનું કલ્યાણ થાયું અતિ કઠણ છે. અને જેણે પ્રથમ એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો હોય જે, ત્યારે આત્મંતિક

મધ્ય થાય છે તેને અંતે પળ આ ભગવાન સાકાર છે એવી દૃઢ ગ્રંથી હૃદયમાં પઢી
 હોય ને પછી જો તેને તેજોમય અલિંગપણું જે શાસ્ત્રમાં કામું હોય તેનું શ્રવણ થાય તથા
 એવી વાર્તા કોઈક ચક્ષી સાંભળે તો પળ તેને સંશય થાય નહિ, કેમકે એ તો એમ સમ-
 મ્યો છે જે ભગવાન તો સદા સાકારજ છે પણ નિરાકાર નથી અને તેજ ભગવાન
 રામકૃષ્ણાદિક મૂર્તિયોને ધારણ કરે છે, એવી રીતે જેની દૃઢપણે સમજણ હોય તેની પ-
 રિષ્ક નિષ્ઠા જાણવી, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે પોતાના
 સ્વરૂપની બે અનન્ય નિષ્ઠા તે સંબંધી વાર્તા કરી તેને સાંભળીને સર્વે પરમહંસ તથા હરિ-
 ભક્ત તે શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપની એવીજ રીતે વિશેષે દૃઢતા કરતા હતા. (૩) ૩
 इति वचनामृतम्. ॥७॥ (१३३)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે ધામ જે પોતાનું
 સ્વરૂપ કહેતાં પોતાને ધામ શબ્દથી કહ્યા છે અને તે સ્વયં સ્વરૂપ જેનું અક્ષરધામને વિષે
 છે તેનુંજ મનુષ્યરૂપે દેશાય છે એમ સમજે તેનું માયારૂપીકપટ રહેતું નથી. અને બ્રહ્માની
 ળીષ અમને મનુષ્ય જેવા દેશે છે ને પોતાની પેટેજ અમારે વિષે જન્મ મરણ ભાવ કલ્પે
 છે તે જ્યારે પત્ની માયિક દૃષ્ટિ મટે ત્યારે અમને પરમ ચૈતન્ય સન્નિત્ આનંદમય જાણે
 છે અને અમે મનુષ્ય ભાવ દેશાડીય છીય તેવો નટની પેટે અમારી યોગમાયા છે, અને જેમ
 શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો દેહત્યાગાદિક જોઈને જ્ઞાની અમને મોહ ન થયો, તેમ અમને યથાર્થપણે
 સમજનારા ભક્ત અમે જેવા અક્ષરધામમાં છીય તેવાજ સમજે છે ને સૂચ અમને સાકાર
 સમજે તો મનુષ્ય જેવાજ સમજે અને નિરાકાર સમજે તો તે દેહદેહી ભાવ સમજે, જેમ
 દેહમાં ળીષ રહ્યો છે તેમ ભગવાન માયિક દેહમાં રહ્યા છે પણ સ્વરૂપે નિરાકાર છે એમ
 સમજે પણ અમે તો સદા દિવ્ય સાકાર છીય તે સાકારપણું શ્રુતિ સ્મૃતિય પણ પ્રતિપાદન
 કર્યું છે. (૧) અને જેમ અગ્નિ જ્વાળા રૂપે લોહાને વિષે આવે છે, ત્યારે લોહાના ગુણ
 દ્વારીને પોતાના ગુણને પ્રકાશ કરે છે, તેમ અમે પુરુષમાં અમારા પ્રકાશ દ્વારે પ્રવેશ કરીય
 છીય ત્યારે જેમ સૂર્યના પ્રકાશમાં તારા ચંદ્રનાં તેજ લીન થઈ જાય છે, તેમ પુરુષનો પ્રકાશ,
 પેશ્યર્થ, સામર્થી તે અમારા પ્રકાશમાં લીન થઈ જાય છે અને પ્રકાશ દ્વારે પુરુષમાં રહીને
 અમે હત્પત્તિ કરીય છીય અને તેમજ માયામાં પ્રકાશ દ્વારે પ્રવેશ કરીય છીય ત્યારે માયાના
 જટપ્ણાદિક ગુણને દ્વારી દૃષ્ટ્ય છીય ત્યારે તે માયાયકી અનંત કોટી પ્રજ્ઞાબને હત્પત્ત કરે
 પણ મધાન પુરુષાદિક હત્પત્ત થાય છે તે માયાપણું ઢંકાઈ ગયું જાણતું પત્તીજ રીતે જોતીજ
 તત્ત્વ તથા વૈરાજાદિકને વિષે પણ હત્પત્ત્યાદિક કાર્ય અમારા પ્રકાશ દ્વારે કરીને કરીય છીય
 અને નારદ સનકાદિક રૂપે પટ્ટેકે મુચ્છને વિષે અમે પ્રગટ વિરાજીને મોહારૂપી કાર્ય કરીય
 છીય અને જેમ લોહામાં અગ્નિ રહ્યોજ છે પણ વિશેષ પ્રવેશ કર્યો હોય તે નિકળી જાય છે
 ત્યારે તે કોળું હતું તેનું રહે છે તેમ અમે હત્પત્ત્યાદિક કાર્ય કરી રહ્યા પછે વિશેષ પ્રવેશ કરેલો
 તે પ્રકાશ ધમાંથી નિકળી જાય છે, ત્યારે તો તે સર્વે જેવા છે તેવાજ રહે છે અને તેમાં અધિક

[૬]

વચનામૃત પં. ૭

દૈવત જણાતું હતું તે અમારું હતું અને અમે અમારા અક્ષરધામને વિષે સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ અને અમારી આ મૂર્તિમાં ત્યાગ ભાગ નથી માટે આ મૂર્તિનુંજ ધ્યાન ઉપાસના અતિ કરવી પણ ધામમાં બીજું સ્વરૂપ હશે અને આ બીજું સ્વરૂપ છે એમ ન સમજવું, અને આત્મતિક પ્રલય થાય છે, ત્યારે પણ અમે ને અમારા ભક્ત દિવ્ય સાકારરૂપે અતિશે પ્રકાશે યુક્ત અક્ષર ધામમાં રહીએ છીએ અને અમે ને અમારા ભક્ત અતિશે પ્રકાશે યુક્ત છીએ ને તમારા કલ્યાણને અર્થે કૃપા કરીને સર્વ શક્તિ પાર્ષદોષ સહિત મનુષ્ય જેવા દેસાડે છીએ, આવી રીતે સમક્ષે તેજેજ અમને યથાર્થે જાણ્યા કહેવાય ને તેનીજ માયા નિવૃત્ત થાય છે ને તેજ જ્ઞાની ને એકાંતિક ભક્ત છે. (૨) આવી અમારી દૃઢ ઉપાસનાવાળાને કુસંગને યોગે અથવા પ્રારબ્ધે કરીને અવલું વર્તાઈ જાય તોપણ તેનું કલ્યાણ થાય પણ તે વિના ઉર્ધ્વેતા ને મહા-ત્યાગીનું પણ ન થાય; અને આવી સમજણવાળાને નિરાકાર પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્ર સાંભ-લ્લિને પણ સાકારપણામાં સંશય થાયજ નહિ તેનોજ પરિપક્વ નિષ્ઠા જાણવી. (૩) વાચતો છે. ૧ પ્ર૦ આમાં મૂર્તિને ધામ નામે કહી અને (પં૦ ૧ માં) મૂર્તિના પ્રકાશને ધામ નામે કહેલ છે તે કેમ સમજવું. ?

૧ ૭૦ ધામ શબ્દ મૂર્તિ, તેજ અને સ્થાન વાચક છે અને આ વચનામૃતમાં મૂર્તિને ધામ નામે કહી છે તે આમાંજ કહ્યું છે જે ધામ જે પોતાનું સ્વરૂપ તેજે કરીને ટાલ્યું છે માથાના સર્ગરૂપી કપટ જેને યજું ભગવાનનું સત્ સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ આત્મતિક પ્રલયને અંતે અક્ષર ધામને વિષે અનંત પેશ્યે તેજે યુક્ત છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય રૂપ જાણવું એમ કહ્યું છે માટે આ ટેકાણે પોતાનેજ ધામ નામે કહ્યા છે. ॥ ૧૧૨ ॥

इतिश्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमलनिःसृत
वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां पंचाला प्रकरणं समाप्तम्.

पंचला प्रकरणं
समाप्तम्.

॥ અથ વચનામૃત ગઢડ મધ્ય પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના જેઠ શુદ્ધિ ૧૫ પૂર્ણમાસીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના પંદિરની આગળ આયમણે વાર ઓરહાની ઓસરીણ વિરાજમાન હતા અને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો અને ઘોઢી ચાદર ઓઢી હતી અને માથે ઘોઢી પાઘ વાંધી હતી અને ઘોઢા ધુપ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિમંદલ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને પોતાની આગળ પરમહંસ બ્રાહ્મ મૃદંગ લેઈને ગાવતા હતા. પછી શ્રીજીમહારાજે કીર્તનિયાને કહ્યું જે હમણાં કીર્તન રાત્રો ને પ્રભુ ઉત્તર કરો. પછી મુક્તાનંદસ્વામીય ૧ શય જોડીને નમસ્કાર કરીને શ્રીજીમહારાજને પ્રભુ પુછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ ! મોહતું શું રૂપ છે ? અને મોહની નિવૃત્તિ થયાનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ ઘોડીકબાર વિચારી રહીને પછી બોલ્યા જે, મોહતું રૂપ તો મનને વિષે વિભ્રાંતિ જેવું થઈ જાય એજ જણાય છે. અને જ્યારે પુરુષના હૃદયમાં મોહ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે મનમાં વિભ્રાંતિ વિશેષ થાય છે. પછી આ કરવા યોગ્ય અને આ ન કરવા યોગ્ય એવા વિષેક રહેતો નથી, ને તે મોહ થયાનું કારણ તો આજન અમે વિચાર્યું છે જે આજ અર્ધ રાત્ર હતી ત્યારે અમારે નિદ્રા વડી ગઈ હતી પછી અમે ઉત્તરાદિદિશ સામું મુલ્લ કરીને સુતા હતા પછી ધ્રુનો તારો દીઠો ત્યારે એમ વિચાર થયો જે આ તો ઉત્તર ધ્રુ છે પણ શાસ્ત્રમાં દક્ષિણ ધ્રુ કહ્યો છે તે વ્યાં હશે ? પછી અમે દક્ષિણ ધ્રુ જોયો ત્યારે તે પણ દીઠો, અને જેમ કુશા ઉપર પાળી સિંચવાનો પાઠ્ઠકો હોય તેવી રીતે જે ધ્રુને વચ્ચે મોટો પાઠ્ઠકો દીઠો ને તે પાઠ્ઠકાના મેરનાં જે ઠેકાં તે જે કોરે ધ્રુને અડી રહ્યાં છે, જેમ છા-કદાના સ્થંભ હોય ને તેમાં કોઢાની આલું સુતીને રહી હોય તેમ છે અને તે પાઠ્ઠકા ઉપર જેમ સુતરની ફેલ્લ વાંટી હોય ને તે પાઠ્ઠકા સંઘાયે જેમ પિત્તલની ફુદ્દીયો જડી હોય તેમ સર્વે તારા ને દેવતા ને નક્ષત્રાદિક તેનાં જે સ્થાનક તે પાઠ્ઠકા સંઘાયે જડાળાં છે તે સર્વેને જોયાં ને પછી સૂર્ય ને ચંદ્રમાનો વદ્ય ને અસ્ત તે એકજ ઠેકાળેથી થાય છે તે પણ જોયાં પછી અંતરહૃદિ કરીને જોયું ત્યારે જેટલું ધ્રુઆદિ દર્શને બ્રહ્માંડમાં છે તેટલું સર્વે પિંડમાં પણ દીઠું પછી આ દેહને વિષે જે સ્ત્રેષ્ઠ છે તેને પણ દીઠો પછી તે સ્ત્રેષ્ઠમાં મુરુચોષમ ભગવાન રહ્યા છે તેને પણ દીઠો તે ભગવાનને જોઈને ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે અતિશ્લેષ્ટિ જોડાઈ ગઈ પછી સમાધિમાંથી કોઈ પ્રકારે નિકળ્યાનું નહિ પછી તો કોઈક ભક્તને આવીને અમારી સ્તુતિ વધુ કરી તેની દયાયે કરીને અમારે પાકું કૈશમાં

અવાણું. (૧) પછી અમારા હૃદયમાં વિચાર થયો જે અમારે જે સમાધિમાંથી નિસ- ૧
રાણું તે તો દયાયે કરીને નિસરાણું પણ ળીજાને સમાધિમાંથી નિસરાણું હશે તેણું કાર-
ણ હશે ? પછી અમને એ જાણાણું જે એને કોઈક વિષયમાં આસક્તિ રહે છે તેણે કરીને
પાણું નિકળાય છે. અને મોહણું જે કારણ તે પણ પંચ વિષયજ છે તે વિષય પણ ઉત્તમ,
મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના છે તેમાં જ્યારે ઉત્તમ વિષયની પ્રાપ્તિ થાય અને તેમાં-
થી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે ત્યારે તે ઉપર ક્રોધ થાય પછી ક્રોધ થકી મોહ થાય છે
અને સામાન્યપણે તો શ્રોત્રને ને શબ્દને સદા સંબંધ છે અને ત્વચાને ને સ્પર્શને સદા
સંબંધ છે એવી રીતે પંચજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને પંચ વિષયનો સંબંધ છે માટે જે પદાર્થને સામાન્યપણે
જોયું હોય ને તે પદાર્થમાંથી ઘટ્તિને તોડીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રાસલી હોય તો તેમાં
કાંઈ દાસલો પડે નહિ સહેજેજ તે રૂપ વિષયમાંથી ઘટ્તિ તુટીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે
અને જો સ્ત્રી આદિકણું અતિશે રમણિકરૂપ દીઠામાં આવી ગયું હોય ને તેમાં ઘટ્તિ જો-
ડાળી હોય ને પછી જો ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘટ્તિ રાસલી જાય તો રહે નહિ અને વિષ્ણુ
પણ એક ટેકાળે રહે નહિ, માટે જ્યાં સુધી રમણિક પંચવિષયમાં ચિત્ત લોભાય છે ત્યાં
સુધી મોહ ટલે નહિ અને જ્યારે એને ગમતો વિષય હોય ને તેમાં ચિત્ત તળાણું હોય ને સંત
તથા શુરુ તથા પેતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન તે જાં નિષેધ કરે તો તે ઉપર રીસ ચડે અને
તેનો દ્રોહ થાય પણ તેણું વચન મનાય નહિ, એવું જેના અંતરમાં વર્તણું હોય તેને મોહ
કહીએ. તે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ વિષયાન્ ધ્યાયતઃપુંમઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।
સંગાસંગાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોભિજાયતે ॥ ક્રોધાદ્ભવતિ સંયોઃ સંયોદાત્સ્મૃતિ વિભ્ર-
મઃ । સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥ માટે આ વચન જે શ્રીકૃષ્ણ ભગ-
વાને કહ્યાં છે તે પરમ સિદ્ધાંત છે જે જ્યારે શબ્દાદિક કોઈ વિષયમાં ચિત્ત લોભાણું ત્યારે
ગમે તેવો બુદ્ધિવાન હોય પણ તેની બુદ્ધિણું કાંઈ ટેકાણું રહે નહિ ને પણ જેવો ચડ જાય
છે માટે મોહને ઉદય થયાણું કારણ તે વિષયમાં આસક્તિ તેજ છે. [૨] અને જેને એ ૨
વિષયમાંથી ચિત્તને ડાલેટણું હોય તેને પ્રથમ તો આત્મનિષ્ઠા અતિ દૃઢ કરીને રાસલી જે
હું આત્મા છું પણ વેદ તે હું નહિ એક તો એ વિચાર દૃઢ કરવો, અને ળીણું જે પ્રકારે
જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય થાય છે તે વાર્તા પણ સારી પેટે સમજવી, અને ળીણું
ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રહાત્મ્ય અતિશેપણે સમજણું, તે એ વિચારણું જે, પંચ વિષય છે તે
તો ભગવાનના કર્યા થયા છે માટે ભગવાનમાં તો એવી અતિ શ્રાણું મુલ છે, શામાટે જે
શબ્દ હોય તેમાં એકાંત શબ્દ સંબંધીજ મુલ હોય પણ ળીજા જે ચાર વિષય રજા તેણું મુલ
શબ્દમાં ન હોય, એવીજ રીતે સ્પર્શમાં સ્પર્શણુંજ મુલ હોય પણ ળીજા ન હોય, તેમજ રૂપમાં
રૂપ સંબંધીજ મુલ હોય, તેમજ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધીજ મુલ હોય પણ

એક વિષયમાં પંચ વિષયનું મુખ્ય મેલું ન આવે અને ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તેમાં તો સર્વે
 મુખ્ય મેલું રજાં છે તે એક દર્શન કરે તો પણ તે ભક્ત પૂર્ણકામ થઈ જાય, એવી રીતે
 ભગવાનના સ્પર્શાદિક પણ પોતાના ભક્તને પૂર્ણકામ કરે છે અને માયિક જે વિષય
 સંબંધી મુખ્ય છે તેવો સર્વે નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી મુખ્ય છે તેવો અશ્વંદ છે. એવો
 જે ભગવાનના સ્વરૂપના મહાત્મ્યનો વિચાર તે પણ અતિ દૃઢ કરવો એ જે ત્રણ વિચાર
 કહ્યા તેણે કરીને વિષયમાંથી આસક્તિ ટાલી જાય છે. અને ડ્યારે વિષયમાંથી આસ-
 ક્તિ ટાલે ત્યારે વિષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નહિ જેવી રૂપવાન સ્ત્રી તેવીજ કુ-
 રૂપવાન સ્ત્રી માસે અને તેવીજ રીતે વશુવશી લાકઠાં છાણાં પથરા સુવર્ણે સર્વને તુલ્ય-
 પળે જુએ પણ સારું પદાર્થે દેહીને તેમાં મોહ ન પામે, એવી રીતે પંચ વિષયને વિષે વર્તે
 પણ સારો કે નરસો એવા બુદ્ધિને વિષે ભેદ રહે નહિ એવું જેને વર્તે તેને નિર્મોહી કહીએ
 તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ સમલોષ્ટાશ્મ કાંચનઃ ॥ એવાં જેનાં કષ્ટણ
 હોય તેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ તત્ત્વે કરીને જાણ્યું છે, અને એનેજ અનન્ય ભક્ત કહીએ અને
 પતિવ્રતાનું અંગ પણ તેનુંજ જાણવું અને જ્ઞાની પણ તેનેજ જાણવો અને ભગવાન પણ તેની
 ઉપરજ રાજી થાય છે અને ભગવાનને એવો ભક્ત અતિશે બહાલો છે તે ભગવાને ગીતામાં
 કહ્યું છે જે ॥ મિયોદિ જ્ઞાનિનોત્સર્ગ મહં સચયમપ્રિયઃ ॥ માટે એવા જે પતિવ્રતાના
 અંગવાળા ભગવાનના ભક્ત છે તેજ ભગવાનને અતિશે વાળા છે. અને તે પતિવ્રતાનું અંગ
 ઢાઢાનેજ આવે એમ નથી જેને સ્વપ્ન હોય તેને સૌને આવે, જેમ આ સંસારમાં મોહી સ્ત્રિયો
 હોય ને તે પતિવ્રતા હોય અને ઢાઢી સ્ત્રિયો હોય ને તે વ્યભિચારિણી હોય માટે ઢાઢા
 મોહાનો કાંઈ મેલ નથી એ તો જેને કલ્યાણનો સ્વપ્ન હોય તે પતિવ્રતાનું અંગ રાક્ષીને
 ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને જે એવી રીતે સાગ નરસા વિષયમાં સમાનબુદ્ધિ ધાવી તેવો
 જાણે જે એક દિવસેજ એમ કરી લેડે ને નિર્મોહી થાડે એમ ડતાવલે એ કામ થાતું નથી એવો
 હલ્કે હલ્કે આદર રાસે તેને થાય છે, જેમ કુવાના કાંઠા ઉપર પથરો નાલ્લો હોય તેમાં
 પાણી સિંચતાં સિંચતાં દોરડી નરમ હોય તેપણ ઘળે કાઢે કરીને તે પાણામાં કાપા
 પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને સિંચે તેપણ ડતાવલે એવા કાપો ન પડે માટે
 કલ્યાણને અર્થે જેને ચતન કરવું હોય તેને વિષયમાંથી આસક્તિ ટાલવી અને વિષે આ-
 કલા યદને અકલાઈ જાવું નહિ, એવી રીતે ગીતામાં પણ કહ્યું છે જે ॥ અનૈક જન્મ સં-
 સિદ્ધસ્તો યાતિ પરાંગતિમ્ ॥ માટે એમ વિચારવું જે, આ જન્મે લેટલી વિષયમાંથી આ-
 સક્તિ ટાલશે તેટલી ટાલવી છે અને એમ કરતાં જો કાંઈક રહી ગઈ તો વાંજે જન્મે કરી
 ને ટાલવી છે પણ ભગવાનના ભક્ત હૃદયે નરક ચોરાશીમાં તો જાવું નથી, એવી રીતે
 ભગવાનના ભક્તને હિંમત રાક્ષીને ધીરે ધીરે મોહનું મૂલ ડતાવળાનો આદર રાક્ષવો.

અને જ્યાં મુખી સારા ને નરસા એ વે વિષય તુલ્ય ન જણાય ત્યાં મુખી એ ભગવાનનો ધક્ક સાધન દશામાં કહેવાય અને જ્યારે સારા નરસા વિષય તુલ્ય થાશે ત્યારે એ ધક્ક સિદ્ધદશાને પામ્યો જાણવો અને જ્યારે વિષયમાંથી આસક્તિ છુટીને સિદ્ધદશાને પામે છે ત્યારે એને કૃતાર્થ થયો જાણવો અને વેદશાસ્ત્ર પુરાણ ઇતિહાસ એ સર્વે ગ્રંથોનો એમ મલિતાર્થ છે. આ જે અમે વાત કરી છે તે સર્વે શાસ્ત્રોં રહસ્ય છે માટે આ વાતોને સર્વે હરિધક્ક દટ કરીને રાક્ષવ્યો.(૩) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧ ॥ [૧૩૪] ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં વિષયની આસક્તિ ને દૂવાયે કરીને સમાધિમાંથી પાછું બવાય છે, (૧) અને રમણિક વિષયમાં આસક્તિ એ મોહ બવાનો હેતુ છે, તેને સંત, ગુરુ તથા શુદ્ધદેવ પાછો વાળે તો ત્રોહ કરે પણ વાળે નહિ (૨) અને આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય અને બમારું મહાત્મ્ય જાળવાથી મોહ ટલે ત્યારે સિદ્ધદશા આવી જાળવી ને કૃતાર્થ માનવું એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં જેની સ્તુતિ સાંભળીને તેના ઉપર દયા કરીને શ્રીજીમહારાજ સમાધિમાંથી પાછા પચાર્યા તે પચા વલ્લવાન હરિધક્ક કોણ હશે ? અને શ્રીજીમહારાજ તો સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેમને સમાધિ કરીને શું જોવાતું હશે ?

૧ ૩૦ સ્તુતિ પવંતમાફ કરી હતી. અને શ્રીજીમહારાજને સમાધિ કહી તેતો કબન માત્રજ છે એતો પોતાના ધક્કને શિલ્પકલા ચારું એવું વનાવ્યું હતું પણ સાધનિકની પેટે સમાધિ નહોતી. દેવાવા માત્રજ છે.

૨ પ્ર૦ સંત ગુરુ ને શુદ્ધદેવ કહ્યા તે કોને જાણવા ?

૨ ૪૦ (છે૦ ૩૫ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) છો લક્ષણ સંતનાં કહ્યાં છે તેજે યુક્ત હોય એવા એકાંતિકને સંત જાણવા. અને શ્રીજીમહારાજના ધામમાંથી આવેલા પરમ એકાંતિક તથા મૂર્તિમાં રહેલા બનાદિ મુક્તને ગુરુ જાણવા. તેમનાં લક્ષણ (વ૦ ૩ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા જે૦ ૧ ના બાઠમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યાં છે. અને શ્રીજીમહારાજને શુદ્ધદેવ જાણવા. ॥૧૩૪॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ રેશમના વાકઝા ઉપર ધિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્થેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુલ્તારવિદની આગલ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિધક્કની સયા મરાઈને બેઠી હતી ને મુનિ જ્ઞાંઞ મૂર્દંગ ભેરને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન રાત્રો અમે વાત કરીશ છડ, એમ કરીને ૧ શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જો, (૧) જોને આત્મંતિક કલ્યાણ પામવું હોય ને મારદસનકાદિક જેવા સાધુ ચાતું હોય તેને એમ વિચાર કરજો જો આ દેશ છે તેને વિષે બીજ રહ્યો છે અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે તે બીજ સાથે વલ્લમી રહ્યાં છે અને બાહર પણ પંચવિધમાં

વજી રણાં છે તે અજ્ઞાને કરીને જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પોતાનું રૂપ માને છે પણ વસ્તુગતે જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણથી નોસ્તો છે અને પંચવિષય છે તે અંતઃકરણથી નોસ્તો છે પણ એ તો વિષયને અભ્યાસે કરીને અંતઃકરણને વિષે પંચવિષયની વ્યક્તા જણાય છે અને વિષયની જે ઉત્પત્તિ તે તો ઇન્દ્રિયો થઈ શકે છે પણ અંતઃકરણમાંથી નથી થતી, જેમ અતિશે તદ્દત્તો હોય અથવા ટાઢ્ય હોય તેનો પ્રથમ બહાર ઇન્દ્રિયોને સંવેદ શકે છે પછી ઇન્દ્રિયોદ્ધારે કરીને શરીરને માહિલી કોરે તેનો પ્રવેશ થાય છે પણ પછી ઉત્પત્તિ માહિલી કોરેથી નથી એ તો બહારથી ઉત્પન્ન થઈને માહિલી કોરે પ્રવેશ કરે છે તેમ પંચવિષય છે તે પ્રથમ અંતઃકરણમાંથી ઉપજતા નથી એ તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને બહાર વિષયનો સંવેદ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે, માટે જેમ બહાર ગુંથું થયું હોય તેને ઔષધ ચોપડે ત્યારેજ કરાર થાય પણ કેવલ વાર્તા સાંભળે કરાર થાય નહિ, અને જેમ ક્ષુધા પિપાસા લાગી હોય તે સ્વાદે પીપેજ નિવૃત્તિ થાય પણ અન્ન-જલની વાત કહે નિવૃત્તિ ન થાય તેમ પંચવિષયરૂપી જે રોગ છે તે તો તેનું યારે ઔષધ કરીએ ત્યારેજ નિવૃત્તિ થાય તે ઔષધની રીત એમ છે, જે, યારે સ્વચાને ક્ષિપાદિક વિષયનો સ્પર્શ થાય છે ત્યારે સ્વચાદારે થઈને અંતઃકરણમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે ને અંતઃકરણદારે થઈને જીવમાં પ્રવેશ કરે છે પણ મૂલ થઈ વિષયની ઉત્પત્તિ જીવમાંથી પણ નથી અને અંતઃકરણમાંથી પણ નથી અને જે જે વિષય અંતઃકરણમાંથી સ્ફુરતા હશે તે પણ પૂર્વ જન્મને વિષે બહારથીજ ઇન્દ્રિયોદ્ધારે કરીને આવ્યા છે માટે વિષય ટાઢ્યતાનું પણ ઔષધ છે જે, સ્વચા કરીને ક્ષિપાદિક પદાર્થનો સ્પર્શ તજવો ને નેત્રે કરીને તેનું રૂપ ન જોઈ અને જિહ્વા કરીને તેની વાત ન કરવી અને કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી અને નાસિકા કરીને તેનો ગંધ ન લેવો, એવી રીતે પંચઇન્દ્રિયોદ્ધારે વિષયનો ત્યાગ દૃઢ રાખે તો બહારથી વિષયનો પ્રવાહ માહિલી કોરે પ્રવેશ કરે નહિ, જેમ કુશમાં પાણીની સેરણ આવતી હોય પછી તેને ગોદદાના માથા ભરીને બંધ કરે ત્યારે તે કુશો ગઢાય તેમ વાજા ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને વાજા વિષયનો અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ન થાય, અને જેમ ઉદરમાં રોગ થયો હોય તે તો ઉદરમાં ઔષધ ગાય ત્યારેજ ઠીકે તેમ પ્રથમથી જે ઇન્દ્રિયદ્ધારે કરીને વિષય અંતઃકરણમાં ભરાણા હોય તે તો આત્મ-વિચારે કરીને ટાઢ્યા તે આત્મવિચાર એમ કરવો જે, હું આત્મા છું ને મારે વિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંવેદન નથી, એમ દૃઢ વિચાર કરીને અને તે ચૈતન્યને વિષે મગવાનની મૂર્તિ ધારીને અને પોતાના આત્મસુખ વતે કરીને પૂર્ણ રહેવું, જેમ કુશો જાંઠે કરીને દૂળ ભરાણા હોય ત્યારે જે બહારથી પોતામાં સેરણ આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઢેલી રાખે છે પણ માહિલી કોરે તે સેરણના પાણીનો પ્રવેશ કરવા દે નહિ અને જો ડાલેચાઈને ઢાલો

થાય તો સેરથતું પાળી બહારથી માંહી આવે પૃથી રીતે આત્મસુસ્તે કરીને માહિલી કોરે પૂર્ણ રહેતું અને બહાર પંચ ઇન્દ્રિયાદ્વારે વિષયનો માર્ગ બંધ રાસલો પણ કામાદિકને જિત્યાનો દહ ઉપાય છે પણ એ વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થાતો નથી માટે આ વિચાર દહ કરીને રાસલ્યો. [૧] હિત વચ ૦ ॥૨॥ (૧૩૫) ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે જેને આત્મલિપ્ત કહ્યાળ પામતું હોય ને મુક્ત થતું હોય તેને ઇન્દ્રિયો દ્વારે વિષયનો માર્ગ બંધ રાસલો અને આત્મસુસ્ત થતે પૂર્ણ રહેતું ને પોતાને જાણ છે જમાલું તેજ તે રૂપ માનીને તે ચૈતન્યને વિષે જમારી મૂર્તિ ધારવી તો ઇન્દ્રિયો દ્વારે થઈને અંતઃકરણમાં આવેલા વિષય નિવૃત્ત થાય છે ને તેતું કહ્યાળ થાય છે. આમાં નારદસનકાદિક નામે પોતાના મુક્તોને કહ્યા છે (૧) વાક્ય છે ॥ ૧૩૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ના આઘણ છુદિ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી રહદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ ચાકલા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તાર્બિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને ઘેટી હતી ને પોતાની આગળ પરમહંસ શાંશ મૃદંગ છેડેને કીર્તન ગાતા હતા.

૧૫મી શ્રીજીમહારાજ નેત્રકમળની સાને કરીને સૌને છાના રાસીને ચોલ્યા જે, મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ આવો વાત કરવી છે. એમ કહીને શ્રીજીમ-
 ૧ હારાજ ચોલ્યા જે, [૧] જે ભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પામ્યાના જે ઉપાય છે અને પદયાના પણ જે ઉપાય છે તે કદીએ છડા જે, એક તો રસિક માંગં કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને બીજો આત્મજ્ઞાન એ જે મોટથપ પામ્યાના પણ માર્ગ છે અને પઠ્યાના પણ છે. તેમાં રસિક માંગં તો હજારો ને લાસો પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પામ્યો હશે અને મોટા મોટા આચાર્ય થયા તેણે પણ રસિક માંગં કરીને ભક્તિ કરાવી છે પણ તેમાં વગાડ ધણાને થયા છે ને સાલું તો કોઈકતું થયું છે, કાંજે રસિકપણે કરીને જ્યારે ભગવાનતું વર્ણન કરે ત્યારે ભગવાન મેહું રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સતિયો તેતું પણ વર્ણન આવે અને જ્યારે સ્ત્રિયોતું વર્ણન આવે ત્યારે તો તેના અંગોઅંગતું વર્ણન થાય ત્યારે વર્ણનના કરનારાતું ધન નિર્બિકાર કેમ રહે? અને ઇન્દ્રિયોનો તો પણ સ્વભાવ છે જે, સારો વિષય હોય તે ઉપરજ મીતિ હોય અને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિજોકીમાં કોઈ સ્ત્રીતું રૂપ હોય નહિ અને પના જેવી કોઈની ચોલીપણ મીટી ન હોય અને પના દેહનો મુગ્ધ પણ અતિશે હોય માટે પના રૂપને દેહીને અથવા સાંપઠીને કિયે પ્રકારે મોહ ન થાય? એ તો થાયજ. અને લેશ માત્ર જો ધન વિકાર પામે તો તે કહ્યાળના માર્ગમાંથી

પદ્ધતિ માટે રસિકની રીતે જે ભગવાનને મળે તેને એ મોટું વિગ્ર છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં તો આવી રીતે અવલું સમજાય છે જે, જે બ્રહ્મ છે તેજ પ્રકૃતિ પુરુષરૂપે થાય છે, અને પછી તેજ બ્રહ્મ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવરૂપે થાય છે, ને પછી તેજ બ્રહ્મ સ્થાવર જંગમરૂપે થાય છે, અને તે સ્થાવરજંગમરૂપ જે આકાર તેને વિષે રહ્યા જે જીવ તે રૂપે પણ બ્રહ્મ થાય છે, એવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનને અવલું સમજીને પછી સમજનારો પોતાના જીવને પણ ભગવાન જાણે છે. ત્યારે એમ સમજનારાને ઉપાસનાનો અંગ થયો માટે એ પણ ભગવાનના માર્ગ-ચક્રી પદ્ધતિ, એવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પણ ઉપાસનાનું સ્વદન થાય એ મોટું વિગ્ર છે, કાં જે સમક્ષી સમક્ષીને સર્વના કારણ અને સર્વના સ્વામી એવા જે ભગવાન તેનુંજ સ્વદન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ કલ્યાણના માર્ગચક્રી પદ્ધતિ જાણવો, અને એ જે માર્ગ છે તે કલ્યાણના છે અને એ માર્ગે વિગ્ર પણ અતિ મોટાં છે માટે જે કલ્યાણને ઇચ્છતો હોય તેને કેમ કરવું ? એ પ્રશ્ન છે તેનો ઉત્તર કરો. પછી સર્વ પરમદંસ વિચારી રહ્યા પણ કો-ઈવી ઉત્તર ન થયો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે, એનો ઉત્તર તો એ છે જે, જેમ પોતાની માતા હોય અથવા વેન હોય તથા દિકરી હોય તે ઘણી રૂપવાન હોય તો પણ તેને દેલીને મનને વિષે વિકાર થાતો નથી, તેમજ તેની સાથે થોડે છે સ્પર્શ કરે છે તો પણ મનને વિષે લેશમાત્ર વિકાર થાતો નથી, એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત જે વાડ્યો હોય તેને વિષે મા વેન ને દિકરી તેની બુદ્ધિ રહે તો કોઈ રીતે વિકાર થાય નહિ અને રસિક માર્ગે કરીને ભગવાનને મળીને અભયપદને પામે; અને ધ્યારે એમ ન સમજે અને કોઈ મોટા ભગવાનના ભક્ત વાડ્યો હોય તેને દેલીને અવલું સમજે ત્યારે એને મોટા દોષ લાગે અને જે અન્ય સ્ત્રીને દેખવે કરીને દોષ લાગ્યો હોય તે તો ભગવાનના ભક્તને દર્શને કરીને ટકે છે અને ભગવાનના ભક્તને બોડેને જે દોષ લાગ્યો હોય તેને ટાઢ્યાનો ઉપાય શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી તેમજ ભગવાનનો ભક્ત જે પુરુષ હોય તેને દેલીને જે સ્ત્રી અવલું સમજે તેને પણ એ પાપ ચક્રી કોઈ કાલે છુટાય નહિ ત્યાં શ્લોક ॥ અન્ય સ્ત્રેષ્ઠે કૃતં પાપં તીર્થસ્ત્રેષ્ઠે ચિનિશ્યતિ । તીર્થસ્ત્રેષ્ઠે કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥ એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે વીજે ટેકાળે પાપ કર્યું હોય તે તો ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત પાસે ગયે છુટે અને ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત પાસે જઈને જે પાપ કરે તે તો તીર્થસ્ત્રેષ્ઠું પાપ છે તે વજ્રલેપ થાય છે. માટે જેને રસિક માર્ગે કરીને ભગવાનને મળવા હોય તેને તો જે રીતે અમે વાત કરી તેવી રીતે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી. [૧] હવે જે બ્રહ્મજ્ઞાનનો માર્ગ છે તેમાં તો એમ સમજવું જે, જે બ્રહ્મ છે તે તો નિર્વિકાર ૧ છે ને નિર્વિગ્ર છે માટે એ વિકારને પામે નહિ ને એના અંશ પણ થાય નહિ, અને બ્રહ્મને જે સર્વરૂપે કહે છે તેનું તો એમ છે જે, એ બ્રહ્મ જે તે પ્રકૃતિ પુરુષ આદિક સર્વેનું કારણ છે તે આચાર છે. માટે જે કારણ ને આચાર હોય તે કાર્ય ચક્રી પૂર્વક હોય નહિ એ

સમજાણને લેઈને એ વ્રજાને જાણ્યું છે તે સર્વરૂપ કહે છે, પણ એ વ્રજાનું વિકાર પામીને ચરાચર જીવરૂપે થઈ ગયું એમ ન સમજવું. અને એ વ્રજાધર્મી પરવ્રજા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે નોત્તા છે ને એ વ્રજાના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને ધેરક છે એમ સમજીને પોતાના જીવાત્માને એ વ્રજા સંપાદ્યે એકતા કરીને પરવ્રજાની સ્વામીસેવકભાવે ડાપાસના કરવી, એવી રીતે સમજે ત્યારે વ્રજાજ્ઞાન છે તે પણ પરમપદને પામ્યાનો નિર્વિઘ્ન માર્ગ છે. [૨] ઇતિ વચ્ચનાત્મક. ॥૩॥ (૧૩૬)

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં બીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, રસિક માર્ગવાળો અષ્ટ બાહ્યોને વિષે મા, ઘેન, ટિકરીનો ભાવ રાખે તો વિકાર ન થાય અને અમને અજીને મોહ પામે અને અવલું સમજે તો મોહના માર્ગ થકી પડી જાય છે (૧) અને પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વેનું કારણ ને આધાર ને નિર્વિકાર ને નિરંજન ને વ્યાપક યંત્ર જે વ્રજા તે જામાં તેજ છે એમ સમજે અને એ વ્રજાના પણ કારણ ને આધાર ને મૂર્તિમાન અમને સમજે અને એ વ્રજારૂપ થઈને જામાં સ્વામી સેવકભાવે ડાપાસના કરે તો નિર્વિઘ્ન થકો પરમપદ જે જામાં હજુર સેવા તેને પામે. (૨) વાવતો છે.

પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં વાહ્યોને વિષે મા ઘેન ટિકરીનો ભાવ રાખે તો વિકાર ન થાય એમ કહ્યું અને (લો. ૧૦ માં) પાંચમા પ્રશ્નમાં) પોતાની મા ઘેનને વિષે વિકાર પામે એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?

ઉ૦ (લો. ૧૦ માં) અણુમ દેશ, કાલ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, દીક્ષા, ઉપદેશ ને દેવતા તેને યોગે મલીન સુદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તેનાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને જીવ એ ત્રણે અંતે ત્યારે તે પોતાની મા ઘેન ટિકરીને વિષે વિકાર પામે એમ કહ્યું છે, અને જામાં તો જ્ઞાનીની વાત છે માટે વિરોધ નથી એમ સમજવું.

પ્ર૦ બીજી વાચતમાં પરવ્રજાને વ્રજાથી પર ને નોત્તા કહ્યા તે વ્રજાનો પરવ્રજાનું તેજ છે તે તે-જથી પરવ્રજાને નોત્તા શી રીતે સમજવા ?

ઉ. (પ્ર. ૪૧ માં) બીજીમહારાજે પોતાના તેજને સચ્ચિદાનંદ વ્રજા નામે કહ્યું છે તથા (મ. ૧૦ માં) વ્રજા છે તેનો પુરુષોત્તમ ભગવાનની કિરણ છે તથા (૧૨ માં) પોતાના તેજને વ્રજા નામે કહ્યું છે અને (પ્ર. ૧૪ માં) અશરીરી જે પ્રકાશ તેના સૂર્ય અગ્નિ જેમ આત્મા છે તેમ અશરીરી જે વ્રજા તેના પુરુષોત્તમ ભગવાન આત્મા છે, તથા (પ્ર. ૧૫ માં) વ્રજાસત્તારૂપ કોટી સૂર્ય જેવો પ્રકાશ છે તેનો પુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિનો છે તથા (પં. ૨ માં) પોતાના અંગ પટલે મૂર્તિના પ્રકાશને અક્ષરવ્રજાનામે કહ્યું છે માટે પોતાનોજ પ્રકાશ છે પણ શરીર શરીરી, આધાર આધેય ને કાર્યકારણ ભાવે નોત્તા કહ્યા છે. ॥ ૧૩૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આશ્વિન શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદશ્રી મહારાજ શ્રી તદ્દત્ત મધ્યે દાદાસાવરના દરવારમાં આશ્વમેજે ચાર મેદીની બોસરીય.

વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત ધસ્ય ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્યારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાડ વેડી હતી ને પરમહંસ દુકલ સરોદા સતાર વગાડીને મલાર રાગનાં કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન ગાત્રવાં રેવા યો હવે તો પરમેશ્વરની વાર્તા કરીય. પછી પરમહંસે કહ્યું જે સારુ મહારાજ, પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન કર્યો જે, (૧) શાસ્ત્રમાં કહ્યાં એવા ધર્મ પાઠ્યો હોય અને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરતો હોય ને તેને એવા આપત્કાલ આવે જે ભક્તિ રાખવા જાય તો ધર્મ જાય ને ધર્મ રાખવા જાય તો ભક્તિ જાય ત્યારે કેને રાખવો ને કેનો ત્યાગ કરવો ? પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે, જો ભગવાન ભક્તિ રાખ્યે રાજી હોય તો ભક્તિ રાખવી અને જો ધર્મ રાખ્યે રાજી હોય તો ધર્મ રાખવો. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે, જેને પ્રગટ ભગવાન મળ્યા હોય તેને તો જેમ ભગવાન રાજી હોય તેમજ કરવું એ ઠીક છે પણ જ્યારે ભગવાનનું પરીક્ષણ હોય ત્યારે કેમ કરવું ? પછી મુક્તાનંદસ્વામી એનો ઉત્તર કરવા લાગ્યા પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે ભગવાન પરીક્ષ હોય ને આપત્કાલ પડે ને કાંઈ ન રહે ત્યારે તો ભગવાનનું એક અલંકાર ચિંતવન કરવું તો એ ભગવાનના માર્ગ થકીપડે નહિ. [૧]

૧

૨ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) જે ભગવાનનો મહિમા અતિશે સમજતો હોય તેણે કરીને એમ જાણે જે ગમે તેટલાં પાપ કર્યાં હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સર્વે પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય એવું મહાત્મ્ય સમજતો હોય તેને કેડ રીતે સમજે ત્યારે ધર્મમાંથી દગાય નહિ ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો મહિમા અતિશે જાણતો હોય તેને તો આવી રીતે સમજાવ ત્યારે ધર્મમાં રહેવાય જે મારે તો અલંકાર ભગવાનનું ચિંતવન કરીને એકાંતિક ચક્ત થાવું છે અને જો કામ ક્રોધ, લોભાદિક વિકારને વિષે મારી ટૂંચી જાશે તો મારે ભગવાનના ચિંતવનમાં પડેલો વિલેપ યાશે એમ જાગીને કુમાર્ગ થકી અતિશેન ડરતો રહે અને અર્થને વિષે કોઈ કાલે પ્રવર્તન નહિ, એવી રીતે સમજે તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય અતિશે સમજતો હોય તો પણ ધર્મમાંથી કોઈ કાલે પડે નહિ અને ભગવાનનું જે અલંકાર ચિંતવન થાવું તે કાંઈ ધોરી વાત નથી ને ભગવાનનું ચિંતવન કરતાં કરતાં જો દેહ મૂકે તો તે અતિ મોટી પદવીને પામે છે. (૨) ૨

૩ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, (૩) એમ જાણીએ છીએ તો પણ અલંકાર ચિંતવન રહેતું નથી એવું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એક તો અલંકાર ચિંતવન વાચ્ય એવી શ્રદ્ધા જોડી અને જ્યારે એવી શ્રદ્ધા ન હોય ત્યારે તેટલું મહાત્મ્ય જાણ્યામાં પણ ઓછા છે એ જ્યારે વાચ્ય જાણ્યામાં ઓછા છે ત્યારે ભગવાનના સ્વરૂપના

નિશ્ચયમાં પણ ઇટલી ઓછાચ છે માટે જો ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય તથા શ્રદ્ધા હોય તો અલંદ ચિત્તવન થાય. તે મહાત્મ્ય એમ જાણું જે, ભગવાન તો જેવા પ્રકૃતિ પુરુષયક્ષી પર છે તેવાને તેવાજ પ્રકૃતિ પુરુષમાં આવ્યા છે તો પણ પ્રતાપે યુક્ત છે અને પ્રકૃતિપુરુષનું કાર્ય જે જગ્યાંડ તેને વિષે આવ્યા છે તોપણ ભગવાન તેવાને તેવા પ્રતાપે યુક્ત છે પણ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અદતો નથી, જેમ અન્ય ધાતુ છે ને સોતું પણ છે તેને ઘેઝાં કરીને પૃથ્વીમાં ઢાટે તો સોના વિના અન્ય ધાતુ છે તે સર્વે ઘણે કાળે કરીને ધુલ્ય ઘેઝાં ધુલ્ય થઈ જાય અને સોતું હોય તે તો જેમ પૃથ્વીમાં રહે તેમ વૃદ્ધિ પામે પણ ઘટે નહિ તેમ ભગવાન અને વીજા જે જગ્યાદિક વેલ તથા મુનિ તે કાંડ સરસા નથી, કેમજે જ્યારે વિષયરૂપી ધુદ્ધનો યોગ થાય ત્યારે ભગવાન વિના વીજા ગમે તેવા મોટા હોય તો પણ વિષયમાં એકરસ થઈ જાય અને ભગવાન તો મનુષ્ય જેવા જળાતા હોય તો પણ એને માયિક પદાર્થે વાધ કરવા સમર્થ થાય નહિ અને ગમે તેવા વિષય હોય તો તેમાં કોઈ દિવસ ઓપાય નહિ એવું ભગવાનનું અલૌકિક સામર્થ્ય છે, એમ ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણે તો તેને ભગવાનનું અલંદ ચિત્તવન થાય અને જ્યાં સુધી વિષયનો લીધો લેવાય ત્યાં સુધી એ ભક્ત ભગવાનનો અલૌકિક મહિમા જાણ્યો નથી અને જો ઉદ્ધવની હતા તેને ભગવાને એમ કહ્યું જે, ઉદ્ધવ હું યક્ષી અણુ માત્ર ન્યૂન નથી તે શામાટે જે ઉદ્ધવજીએ અલૌકિક ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણ્યું હતું ને પંચ વિષયના લીધા લેવાતા નહોતા અને જેને ભગવાનનો મહિમા સમજાય છે તેને રાજ્ય હોય અથવા ભિલ માગી લાય તે વેલ સરસું વર્તે અને શાલ્ક સ્ત્રી અને સોલ્ વર્ષની સ્ત્રી અને એથી વર્ષની સ્ત્રી તે સર્વેમાં સરસો ભાવ વર્તે અને જે જે સંસારમાં સારું નરતું પદાર્થ હોય તે સર્વેમાં સરસી ભાવના રહે પણ સારા પદાર્થમાં પતંગીયાની પેટે અંજાઈ જાય નહિ અને ભગવાન વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં લોભાય નહિ એક ભગવાનની મૂર્તિમાં જ લોભાય ને વધી રીતે વર્તતો હોય તે ભક્ત ગમે તેવા મોટા વિષય હોય તેમાં વંચાય નહિ અને જો એવા મર્મ ન સમજાણો હોય તો ફાટેલ ગોદડી તથા તુંબડી તેમાંથી પણ ધનને ઉલ્લેદનું મહા મુશ્કેલ છે, માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિનું મહાત્મ્ય જાણ્યા વિના વીજાં કોટી સાધન કરે તો પણ ભગવાનની મૂર્તિનું અલંદ ચિત્તવન થાતું નથી અને જે ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા જાણે છે તેનેજ ભગવાનનું અલંદ ચિત્તવન થાય છે (૩) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૩) છે, તેમાં પહેલામાં બીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, અમે પ્રજાજ્ઞ હોઈએ ત્યારે અમે ભક્તિ રાજ્યે રાજી હોઈએ તો ભક્તિ રાજ્યની અને ધર્મે રાજ્યે રાજી હોઈએ તો ધર્મે રાજ્યનો અને અમે મનુષ્ય રૂપે વિચરતા ન હોઈએ ને આપનુકાલ પડે ત્યારે

प्र.

वचनासुत ग. म. ४

अमारुं अखंड चितवन करुं. तो मोक्षना मार्गमांथी पढाय नहि (१) बीजामां अमारुं स्वामिनारायण एतुं नाम एकवार छीयुं होय तो सर्व पाप कळीने भस्म भइ जाय एतुं अतिशे महात्म्य जाणतो होय ते एम विषारे जे हुं कामादिकमां प्रवर्तीश तो मारे श्रीजी-महाराजना चितवनमां विक्षेप थरो अने तेथी एकांतिक नहि थवाय एम डरतो रहे तो ते धर्ममांथी पडे नहि अने मोक्षने पामे. (२) बीजामां अमारुं महात्म्य ने अट्टा ए वे होय तो अमारुं अखंड चितवन थाय ने विषयमां लेवाय नहि ने जेटलो अमारो महिमा जाणाय टेटलो निश्चय थाय छे. (३) बाधतो छे.

- १ प्र० पहिला प्रश्नां भक्ति राखवा जाय तो धर्म जाय ने धर्म राखवा जाय तो भक्ति जाय एम कहुं ते एवो आपत्काळ शो हशे ?
- १ उ० शरीरमां रोगादिक उपद्रव होय, तथा वृद्धावस्था होय, तथा आंखें थोडुं देखातुं होय ए आपत्काळ कहेवाय. ते आपत्काळमां वहेलुं उठीने नावा धोवातुं बनी शके नहि, ने मोडुं नवाय, ते बल्ले कथा बाती होय ने पूजा करबी होय ते पूजा करवा रहे तो कथा जाती रहे ने कथा सांभळवा जायतो पूजा रही जाय, तारे पहेळी कषारूपी भवण भक्ति करबी अने पछी पूजा मंत्र अप ते करवां तो बेय रहे; अने दीर्घरोग आवे के राजा बंधीखाने नाखे तारे कर्मकांड रूपी धर्म तथा सेवा भवण रूपी भक्ति ए कांड न रहे तारे श्रीजीमहाराजुं अखंड चितवन करुं तो कल्याणना मार्गमांथी पडे नहि.
- २ प्र० बीजा प्रश्नां महात्म्य कहुं तेमां जेवा प्रकृति पुरुषमां पर छीए तेवाने तेवाज प्रकृति पुरुषमां आव्या छीए तोपण प्रतापे युक्त छीए, ने तेवाने तेवाज ब्रह्मांडने विषे आव्या छीए तोपण प्रतापे युक्त छीए, एम श्रीजीमहाराजे कहुं ते प्रकृति पुरुषमां केवी रीते आव्या छे ? अने ब्रह्मांडमां केवी रीते आव्या छे ?
- २ उ० प्रकृति पुरुषादिकने विषे अंतर्दामीपणे अन्वयस्वरूपे रक्षा छे तोपण ते ते उपाधिप रहित छे पण कोइनी उपाधि अदती नथी, अने ब्रह्मांडने विषे कल्याण करवा मनुष्यने रूपे दर्शन आपे छे तोपण जेवा अक्षरधाममां दिव्य छे तेवाने तेवा दिव्य छे पण मायिक विकार कोइ अदतो नथी एम समजवुं.
- ३ प्र० बीजा भमां अमारुं महात्म्य तथा निश्चय जाणवामां ओछयप छे तेथी अमारुं चितवन थतुं नथी एम श्रीजीमहाराजे कहुं तेमां ओछयप शी हशे ?
- ३ उ० मनुष्य भावे सहित महिमा जाणयो छे पण दिव्य भावे सहित महिमा जाणवामां जाणयो नथी ए कसर छे, तेथी अखंड चितवन थतुं नथी.
- ४ प्र० दिव्य भावे सहित महिमा न जाणयो होय तंतुं आ देहे कल्याण थाय के जन्म घरवो पडे ?
- ४ उ० कथां सुधी दिव्य भावे सहित महिमा न समजाय त्यां सुधी जन्म घरवो पडे खरो. ॥१३॥

संवत् १८७८ न आषाढ शुद्ध ७ सातघने दिवस स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्री गडदा मध्ये दादासाध्वरना दरबारमां श्री वासुदेव नारायणना मंदिर आगळ ओटा उपर चाकळो नस्ताबीने बिराजमान हता अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्यां हतां

અને પોતાના હુસ્તારવિદની આગળ ઘુનિ તથા દેશદેશના હરિ ભક્તની સભા ભરાડને વેડી હતી અને ઘુનિ તાલ મૃદંગ લેડને કીર્તન ગાવતા હતા.

- પછી શ્રી જીમહારાજ મેત્રકમળની સાને કરીને તે કીર્તન રસ્તાવીને વોલ્યા જે,
૧ (૧) સર્વે સાંખ્યો એક વાત કરીએ છીએ જે, જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને એક પતિ-
વ્રતાનો ધર્મ રાખવો અને બીજું શૂરવીરપણું રાખવું, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાનો
પતિ દુઃખ હોય તથા રોગો હોય તથા નિર્ધન હોય તથા કુરૂપ હોય પણ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું
મન કોઈ બીજા પુરુષના રૂઢા ગુણ દેહીને ઢોલેજ નહિ અને જો રાંકની સ્ત્રી હોય ને
તે જો પતિવ્રતા હોય તો મોટા રાજા હોય તો પણ તેને દેહીને તે પતિવ્રતાનું મન ચહેજ
નહિ, એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને પતિવ્રતાનો ધર્મ ભગવાનને વિષે રાખવો અને પોતાના
પતિનું કોઈ યસાતું થોલે તે ટેકાણે કાયર થડને ગબ્બી જાવું નહિ અતિશે શૂરવીર થડને
જવાબ દેવો પણ પાંખીપલાવની છાયામાં ભગવાનના ભક્તને દવાવું નહિ એવી રીતે શૂરવીર-
પણું રાખવું. (૧) અને લોકમાં એમ કહે છે જે, સાધુને તો સમદષ્ટિ જોડે પણ એજ્ઞાસ્વનો મત ?
નયો કેમજે નારદ સનકાદિક ને ધ્રુવ મહાદાદિક તેમજે ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્ત-
જોજ પણ રાખ્યો છે પણ વિદુસ્વનો પણ કોઈ પણ રાખ્યો નથી અને જે વિદુસ્વનો પણ
રાસતો હશે તે આ જન્મે અથવા બીજે જન્મે જાતો જરૂર વિદુસ્વ થાશે, માટે જે ભગવાનના
ભક્ત હોય તેને જરૂર ભગવદિનો પણ રાખ્યો જોડે અને વિદુસ્વનો પણ ત્યાગ્યો જોડે
આ અમારી વાર્તાને સર્વે અતિ દૃઢ કરીને રાખવો (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૫ ॥ ૧૩૮ ॥ ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં અમારે વિષે પતિવ્રતાપણું ને શૂરવીર
પણું રાખવું ને તમારા પતિ એવા જે અમે તે અમારું કોઈ યસાતું થોલે એવા પાંખીપલાવની
છાયામાં દવાવું નહિ. (૧) અને અમારો ને અમારા ભક્તનો પણ રાખવો ને વિદુસ્વનો પણ
રાખે તે વિદુસ્વ થાય એમ બીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) થાવતો છે. ॥ ૧૩૮ ॥

સંવત ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્ગજાનંદજી મહા-
રાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ
વેદી ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના હુસ્તાર-
વિદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાડને વેડી હતી ને પરમહંસ
તાલ, મૃદંગ લેડને કીર્તન ગાતા હતા.

- પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન રાખો હવે ભગવદ્વાર્તા કરીએ. પછી સર્વે ઘુનિ
૧ દાઢ જોઈને વેડા. પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે (૧) આ સંસારમાં કેટલાક યવન
સરસ્તા જીવે હોય તે એમ કહે છે જે, ગંગામાંનું પાણી ને બીજું પાણી એ બેય સરસ્તા જ-
નાય છે ને શાલગ્રામને બીજા પાણા તે સરસ્તા જનાય છે ને તેમજ તુલસીને બીજાં શ્વાદ

તે સરસ્તા જળાય છે ને બ્રાહ્મણ ને શૂદ્ર છે તે પણ સરસ્તા જળાય છે અને ઠાકોરજીની પ્રસાદી અજ ને ધીરું અજ તે વેય સરસ્તા જળાય છે ને એકાદશીને દિવસ ધ્રુવ્યા રહ્યા ને ધીરે દિવસ ધ્રુવ્યા રહ્યા તે વેય સરસ્તા જળાય છે ને સાધુ ને અસાધુ વેય સરસ્તા જળાય છે, તે માટે આ વિધિ નિષેધનો જે વિભાગ તે મોટા પુરુષ કહેવાના તેણે શાસારુ શાસ્ત્રમાં કહ્યો હશે ? એ દુષ્ટમતિવાળા જે જીવ છે તે કહે છે માટે સર્વે સંતને અમે આ પ્રશ્ન પુછીએ છીએ, એ વિધિ નિષેધનો વિભાગ મોટા પુરુષે શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે તે સાચો છે કે કલ્પિત છે ? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર નાના નાના પરમહંસ હોય તે કરો. પછી નાના નાના પરમહંસ હતા તે બોલ્યા જે, વિધિ નિષેધનો મેદ તો સત્ય છે ને એમ ન હોય તો સ્વર્ગ, નરક કેને માથે કહેવાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, નાના છે પણ સારી દિશ ઉપર સમક્ષે છે, એમ કહીને શ્રીજીમહારાજે એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો જે, મોટાપુરુષે જે શાસ્ત્રમાં મતિપાદન કર્યું છે તે સર્વે સત્ય છે ત્યાં દૃષ્ટાંત છે જે જેમ કોઈક મોટો શાહુકાર હોય ને તે કોઈને હુંડી લઈ આપે ત્યારે કાગળમાં તો એકે રૂપૈયો જળાતો નથી પણ રૂપૈયા સાચા છે તે ત્યારે એ હુંડી જે શાહુકાર ઉપર લઈ હોય તેને આપે ત્યારે એ હુંડીમાંથીજ રૂપૈયાનો ઢગલો થાય છે તેમ મોટા પુરુષની આજ્ઞા કરીને જે ધર્મ પાલે ત્યારે દવણાં તો કાંઈ વિધિ નિષેધમાં વિશેષ જળાતું નથી પણ અંતે મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાળનારાતું કલ્વાળ થાય છે, જેમ હુંડીમાંથી રૂપૈયા નિસરે છે તેમ અને જે સમર્થ શાહુકારે હુંડી લઈ હોય અને તેનો વિશ્વાસ ન કરે તેને મૂર્ખ જાણવો અને તેને તે શાહુકારના પ્રતાપની સ્વરૂપ નથી તેમ નારદ, સનકાદિક, વ્યાસ, વાલ્મિકિ, કૃષ્ણાદિક જે મોટા પુરુષ તેના વચનનો જેને વિશ્વાસ નથી તેને નાસ્તિક જાણવો ને મહા પાપીષ્ઠ જાણવો અને વળા જે નાસ્તિક મતિવાળા હોય તેને એમ સમજાવ છે જે ધીજા પાળામાં ને ઠાકોરજીની મૂર્તિમાં શો ફેર છે ? સર્વે પાળા એક સરસ્તા છે, ને પરણેલ સ્ત્રી ને ન પરણેલ સ્ત્રી તેમાં શો ફેર છે, ? સર્વે સ્ત્રી સરસ્તી છે, અને ઘરની સ્ત્રીને મા વેન તેમાં શો ફેર છે ? સર્વેનો સરસ્વોજ આકાર છે, અને રામકૃષ્ણાદિક જે ભગવાનની મૂર્તિયો તે પણ સર્વે મનુષ્ય જેથી છે માટે અધિક ન્યૂન ભાવતો માણસે કલ્પીને લખો કર્યો છે પણ છું કરીએ માણસ મેલું રહેલું તે માણસની હાથ હા કરી બોડીએ પણ વિધિ નિષેધનો માર્ગ છે તે સ્વોટો છે એમ પાપી એવા જે નાસ્તિક તે પોતાના ધનમાં સમક્ષે છે માટે જેની આવી જાતની બોલી સાંભળીએ તેને પાપીષ્ઠ જાણવો ને નાસ્તિક જાણવો અમે એને ચાંદાલ જાણીને એનો કોઈ પ્રકારે સંગ રાખવો નહિ. (૧)

૨ અને વધી શ્રીજીમહારાજે ધીજી ચાર્ચા કરી જે, (૨) મનુષ્ય માણતું ચિત્ત કેલું છે તો, જેમ થપ હોય અથવા મોઝ સાકર સ્વાંડ તેલું પાડું પાળી હોય તે સરસ્તું છે તે

મથમાં કે મોઝ, સાકર, શાંદના પાણીમાં માસી, કોટી, મકોહો જે આવે તે ચોટી રહે અને મનુષ્ય જો હાથ અઢાટે તો માણસની આંગળીય પણ ચોટી જાય, તેમ વિષ નો સ્વભાવ એવો છે જે, જે જે પદાર્થ સાંભરે તે તે પદાર્થમાં ચોટી જાય છે તે જો પયરો તથા કચરો તથા કુતરાનો મઝા પ આદિક જે નકારી વસ્તુ હોય તેમાં તો લેશ માત્ર સુખ નથી તોપણ પ નકારી વસ્તુમાં પણ વિષ વઝગે છે અને તે સાંભરી આવ્યું હોય તો તેનું પણ ચિત્તવન કરે છે એવો એનો વઝગવાનો સ્વભાવ છે, જેમ મોટું કાચનું દર્પણ હોય તેમાં મોટા સાધુ આવે તો તેનું પણ પ્રતિબિંબ દેસાય તથા કુતરાં, ગધેડાં, ચંદાઝાદિક જે જે આવ્યા હોય તો તેનું પણ પ્રતિબિંબ તેમજ દેસાય તેમ ચિત્તને વિષે અતિ નિર્મલ્લપણું છે તે જે પદાર્થ સાંભરે તે દેસાઈ આવે છે એમાં સારા નરસાનો કાંઈ મેઝ નથી માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેને એમ ન વિચારવું જે મારે વૈરાગ્ય નથી તે માટે સ્ત્રિયાદિક પદાર્થ મારા ચિત્તમાં સ્ફુરે છે પ તો જે વૈરાગ્યવાન હોય તેના ચિત્તમાં પણ જે સમે જે પદાર્થ આવ્યું તે સહેજે સ્ફૂરી આવે છે માટે વૈરાગ્ય અવૈરાગ્યનું કાંઈ કારણ નથી પ તો ચિત્તનો સ્વભાવજ એવો છે જે, મહું અથવા મુંહું જે સાંભર્યું તેને ચિત્તવે અને જ્યારે જે પદાર્થનું ચિત્તવન કરે ત્યારે તે પદાર્થ જેમ દર્પણમાં દેસાય તેમ દેસાઈ આવે તે માટે એમ જાણવું જે, હું તો પ વિષ થકી જુદો છું અને હું તો એનો જોનારો આત્મા છું, એમ જાણીને ચિત્તના સારા મુંદા ઘાટે કરીને ગ્લાનિ પામવી નહિ પોતાને ચિત્ત થકી જુદો જાણીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સદાય આનંદમાં રહેવું. [૨] ૬૦ વ૦ ॥૬॥ ૧૩૯॥ ૨

રહસ્યાર્થ ૫૦—જામાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં વીજું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીશ્રીમહારાજે કહ્યું છે કે વિધિ નિયેષ સરૂ છે અને મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાઠનારાનું કલ્યાણ થાય છે ને મોટા પુરુષના વચ્ચનનો વિશ્વાસ ન હોય ને વિધિ નિયેષને છોટા કહે તે પાપીષ્ઠ, નાસ્તિક કે ચંદાઝ છે ને એનો સંગ રાખવો નહિ. (૧) શ્રીજામાં ઘાટ સંકલ્પમાં ચિત્તથી પોતાના જીવાત્માને જુદો માનીને અમારું ભજન કરવું એમ નવા આદરવાલાને હિમત આપી છે. (૨) વાચનો છે. ॥૧૩૯॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૧ દશમીને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રી સહજાનંદશ્રીમહારાજ શ્રી મઢદા મધ્યે દાદાશ્રાવરના દરબારમાં શ્રી શાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ વિરાજમાન હતા અને સર્વ સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિમકની સમા મરાઈને ઘેરી હતી.

૧ પછી શુક્લાનંદસ્વામીય શ્રીશ્રીમહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૧) ભગવાનનો શુદ્ધ હોય તેના મનમાં તો એમ હોય જે ભગવાનના ભજનમાં અંતરાય કરે એવો એક સ્વભાવ રાક્ષસો નથી, તોય પણ અયોગ્ય સ્વભાવ રહી જાય તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીશ્રી-

મહારાજ બોલ્યા જે જેને વૈરાગ્યની દુર્બલતા હોય તેને ટાલવાની શ્રદ્ધા હોય તોય સ્વમાય ટકે નહિ, જેમ દરિદ્રી હોય તે ઘણો સારાં સારાં ભોજન ને સારાં સારાં વસ્ત્રને ઇચ્છે પણ તે વચાંથી મટે ? તેમ વૈરાગ્યહીન હોય તેના હૃદયમાં ઇચ્છા તો હોય પણ સાધુતાના ગુણ આવવા ઘણા દુર્લભ છે. (૧)

- ૨ પછી વચ્ચી મુક્તાનંદસ્વામીપુણ્યું જે (૨) જેને વૈરાગ્ય ન હોય તે શો વપાય કરે ત્યારે વિકાર ટકે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે વૈરાગ્યહીન હોય તે તો કોઈ મોટા સંત હોય તેની અતિશે સેવા કરે અને પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં જેમ કહે તેમ મંળ્યો રહે પછી પરમેશ્વર તેને કૃપાદષ્ટિ કરીને જુલે જે, આ વચારો વૈરાગ્ય રહિત છે તેને કામ ક્રોધાદિક વધુ પીઠે છે, માટે ઇનાં ૯ સર્વે વિકાર ટલ્લો, તો તત્કાલ ટલી જાય અને સાધને કરીને તો વધુ કાલ મહેનત કરતાં કરતાં આ જન્મે ટકે અથવા બીજે જન્મે ટકે અને તરત જે વિકાર માત્ર ટકે તે તો પરમેશ્વરની કૃપા કરીને ટકે. (૨) इति २ वचनावृतम् ॥ ७ ॥ (૧૪૦)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં વૈરાગ્ય ન હોય તો અવ્યોગ્ય સ્વમાય ટકે નહિ. (૧) ધીજામાં અમારી આજ્ઞામાં વર્તનારા અને અમારી મૂર્તિમાં નિમગ્ન પવા સંતની સેવા કરે ને અમારી આજ્ઞામાં વર્તે તો અમારી કૃપા થાય ને તત્કાલ વિકાર ટલી જાય અને સાધને કરીને તો વધુ કાલે ટકે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં વૈરાગ્ય નથી તેથી વિકાર ટલ્લતા નથી એમ કહ્યું અને (મ૦ ૬ ના ધીજા પ્રશ્નમાં) વૈરાગ્ય હોય તોપણ પદાર્થ સ્ફુરી આવે છે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
૧ ૭૦ (મ૦ ૬ માં) નવા આદરવાલાને હિંમત દેવા સારું એમ કહ્યું છે પણ વૈરાગ્ય હોય તો ધીજાં પદાર્થ સાંભરેજ નહિ. ॥ ૧૪૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ માતઃકાલને સમે સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ ચાકલા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સખા મરાઈને ઘેરી હતી. ને પરમહંસ તાલ, મૃદંગ લેઈને કીર્તન ગાતા હતા.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સંતો પ્રત્યે બોલ્યા જે (૧) એકાદશીનું વ્રત કરવું તેની તો એમ વિગતિ છે જે, પૂર્વે ભગવાન દશ ઇન્દ્રિયો ને અગિયારમું મન તેને અંતર સન્મુલ્ક કરીને પોઢ્યા હતા તે સમયમાં નાદિજંમનો દિકરો જે મુરદાનવ તે યુદ્ધ કરવા આવ્યો પછી ભગવાનના એકાદશ ઇન્દ્રિયોના તેજમાંથી એક કન્યા વસ્ત્રજ શ્દ ત્યારે મુરદા-

નવ કન્યા પ્રત્યે ચોક્ષ્યો જે, તું મને વરણ. પછી કન્યા ચોક્ષ્યાં જે મારે તો પૃથ્વી પ્રતિજ્ઞા છે જે, જે છુને યુદ્ધમાં જીતે તેને હું વરું. પછી મુરદાનવને ને કન્યાને યુદ્ધ થયો ત્યારે કન્યાએ મુરદાનવનું મસ્તક સ્વદગે કરીને કાપી નાખ્યું, પછી ભગવાને પ્રસન્ન થઈને તે કન્યાને કહ્યું જે, તું વર માગ્ય. ત્યારે તે કન્યાએ વર માગ્યો જે, મારા વ્રતને દિવસ કોઈ અન્ન ન સ્વાય અને હું તમારા એકાદશ ઇન્દ્રિયોના તેજમાંથી પ્રગટ થઈ માટે મારું નામ એકાદશી છે અને હું તપસ્વી છું માટે મારા વ્રતને દિવસ મમ આદિક જે અગિયાર ઇન્દ્રિયો તેનો જે આહાર તે કોઈ કરે નહિ, પણ એકાદશીનું વચન સાંભળીને ભગવાને તે વર આપ્યો પૃથ્વી રીતે પુરાણની કથા છે. અને વળી ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ એમ કહ્યું છે જે, એકાદશીનું વ્રત કરવું તે દિવસ કામ, ક્રોધ, લોભાદિક સંબંધી ઘેંટા ઘાટ મનમાં થાવા દેવા નહિ અને દેહે કરીને કાંઈ ઘેંટું આચરણ કરવું નહિ એમ શાસ્ત્રમાં વચન છે અને તે શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ અમે પણ કરીએ છીએ જે, એકાદશીને દિવસ ટોર છાંવણ કરવી નહિ અને એકાદશ ઇન્દ્રિયોના આહારનો ત્યાગ કરે ત્યારે તે એકાદશી સાચી ને તે વિના તો ટોર છાંવણ કહેવાય, અને હોમ પ્રાણને અન્નનો આહાર છે તેમજ શ્રોત્રને શબ્દનો આહાર છે અને ત્વચાને સ્પર્શનો આહાર છે અને નેત્રને રૂપનો આહાર છે અને જિહ્વાને રસનો આહાર છે ને નાસિકાને ગંધનો આહાર છે અને મનને સંકલ્પ વિકલ્પનો આહાર છે, પૃથ્વી રીતે અગિયારે ઇન્દ્રિયોના જુદા જુદા આહાર છે તે સર્વે આહારનો ત્યાગ કરે તેનું નામ એકાદશી વ્રત કહેવાય પણ અગિયારે ઇન્દ્રિયો કુમાર્ગે દોઢે અને પોત પોતાના અન્નને સ્વાય તે એકાદશીનું વ્રત શાસ્ત્ર પ્રમાણે ન કહેવાય. માટે એકાદશીનું વ્રત કરવું ત્યારે તો અગિયારે ઇન્દ્રિયોને આહાર કરવા દેવા નહિ પણ વ્રત પંદર દિવસમાં એકવાર આવે છે તે સ્વચરદાર થઈને કરવું તો તેને ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે પણ તે વિના જે ટોર છાંવણ તેણે કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થાતા નથી અને શ્વેતદ્વીપમાં જે નિરજમુક્ત કહેવાય છે તે તો સદાય એ વ્રત રાસે છે વ્યારેય પણ એ વ્રતનો મંગ થાવા દેતા નથી માટે નિરજ કહેવાય છે અને આપણે પણ ઇચ્છા તો એમ રાસવી જે જેવા શ્વેતદ્વીપમાં નિરજમુક્ત છે તેવુંજ થાવું છે પણ એ વ્રતમાં હિમત દારવી નહિ, પૃથ્વી રીતે જે હિમત રાસીને જેવું મોરે કહ્યું તેવું એકાદશીનું વ્રત કરે અને ભગવાનની કથાકીર્તનાદિકને કરે ને સાંભળે ને રાત્રિએ જાગરણ કરે તો તે વ્રત સાચું છે અને શાસ્ત્રમાં પણ નામ એકાદશી કહી છે. [૧]

૧

૨ એટલી વાત કરીને શ્રીજીમહારાજ મૌન રહ્યા ને સંતે કીર્તન ગાવા માંડ્યાં. પછી ૨ વળી શ્રીજીમહારાજ ચોક્ષ્યા જે, (૨) જ્યારે વ્રજાવ પ્રથમ સૃષ્ટિ કરી ત્યારે સર્વે પ્રજાને કહ્યું જે, તમો સર્વે યજ્ઞ કરજ્યો ને તે યજ્ઞે કરીને તમારે સર્વે પુણ્યાર્થની સિદ્ધિ થાશે અને

છટ્ટિની પણ વૃદ્ધિ થાણે માટે યજ્ઞ તો જરૂર કરવ્યા. પછી વેદમાં વહુ પ્રકારના જે યજ્ઞ હતા તે સર્વે બ્રહ્માણ વિધિ સોતા વતાવ્યા તેમાં જે મહત્તિમાર્ગવાળા હતા તેને તો રાજસી તામસી પણ મહત્તિમાર્ગના યજ્ઞ વતાવ્યા અને જે નિઠુલિમાર્ગવાળા હતા તેને તો સાત્વિક યજ્ઞ વતાવ્યા તે યજ્ઞ ધીકૃશ્ત ભગવાને ભગવદ્ગીતાને વિષે પણ કહ્યા છે માટે આપણે તો નિઠુલિમાર્ગવાળા છડ્ણ તે આપણે તો સાત્વિક યજ્ઞ કરવા પણ જોમાં પશુ ચરતાં હોય પણ જે રાજસી તામસી યજ્ઞ તે આપણે કરવા નહિ. તે સાત્વિકયજ્ઞની રીત જે દશ ઇન્દ્રિયો ને અગિયારમું ધન ૫ સર્વે જે જે વિષયમાં ચાંટે ત્યાંથી પાછાં લેંચીને બ્રહ્મઅગ્નિને વિષે હોમમાં ઇતું નામ યોગ યજ્ઞ કહેવાય, અને પૈવી રીતે હોમતાં હોમતાં જૈમ યજ્ઞ કરનારાને ભગવાન દર્શન આપે છે, તેમજ ૫ યોગ યજ્ઞના કરનારાના અંતરને વિષે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને વિષે પાંચબ્રહ્મ જે શ્રીપુરુષોત્તમ તે પ્રગટ થઈ આવે છે ૫ યોગયજ્ઞનું ફલ છે. [૨] અને અંતર્દષ્ટિ કરીને જે ભગવાનના ભક્તને વર્તું ૨ તે જ્ઞાનયજ્ઞ કહેવાય છે. હવે કોઈ એમ પુછે જે અંતર્દષ્ટિ તે શું ? તો તેનો ઉત્તર ૫ છે જે બાહર અથવા માંદિલી કોરે ભગવાનની મૂર્તિ સામી જે ટુલિ કરવી પણ અંતર્દષ્ટિ છે અને તે વિના તા અંતર્દષ્ટિ કરીને ઘેટો છે પણ વાહ્યદષ્ટિ છે, માટે બાહર ભગવાનનું દર્શન તથા પૂજન તથા ભગવાનનાં કયા કીર્તન ૫ આદિક જે જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયાઓ હોય તે સર્વે અંતર્દષ્ટિ છે અને ૫ સર્વે જ્ઞાનયજ્ઞ થાય છે અને તેજ ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તેનું પૂજનવંદનાદિક જે જે કરતું તે પણ અંતર્દષ્ટિ છે ને જ્ઞાનયજ્ઞ છે, માટે સત્સંગીમાત્રને તો એવો અસ્તંઠ જ્ઞાનયજ્ઞ થાય છે અને સમાધિ તો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને નથી થાતી તે તો પરમેશ્વરની ફરજાયે કરીને એમ રહું છે અથવા કોઈક ટેકાણે ભક્તની કચાઈ વતે કરીને એમ રહું છે અને કોઈક મૂર્તિ લોક છે તે એમ કહે છે જે, ગોપિકાના અંગનાં કીર્તન હોય તે રહેલા ઘો ને નિર્ગુણ કીર્તન હોય તે ગાઓ તથા જે ઘણાઢા થઈને ફરતા હોય તેને મૂર્તિ હોય તે નિર્ગુણ પુરુષ કહે છે પણ જો ઘણાઢા ચાલે નિર્ગુણ થવાતું હોય તો કુતરાં, ગધેડાં इत्यादિક સર્વે નિર્ગુણ કહેવાય, માટે ૫ તો મૂર્તિની સમજણ છે, અને જ્ઞાની ભક્ત હોય તે તો એમ જાણે જે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ નિર્ગુણ છે અને જેને જેને તે ભગવાનનો સંબંધ થયો તે સર્વે નિર્ગુણ માર્ગવાળા છે અને જે જે કયા કીર્તનને વિષે ભગવાનના સ્વરૂપનો સંબંધ છે તે સર્વે નિર્ગુણ કહેવાય અને જે વધા કીર્તનને વિષે ભગવાનનો સંબંધ ન હોય તે માયિક ગુણે યુક્ત છે, માટે સગુણ કહેવાય અને જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ને તે ઘણાઢા ફરે તો પણ નિર્ગુણ ન કહેવાય અને જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમી છે તો પણ તે નિર્ગુણ કહેવાય અને ત્યાગી હોય તે પણ નિર્ગુણ કહેવાય, માટે ભગવા-

નને પામવાનો જે માર્ગ તેન નિર્ગુણ માર્ગ છે અને તે જે જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયા કરે તે સર્વે નિર્ગુણ છે. અને જેને ભગવાનનો સંબંધ થયો છે તેના માગ્યનો પાર આવે નહિ અને તે ભગવાનનો સંબંધ એક જન્મને ધુન્યે કરીને થાતો નથી એ તો બીજા ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિપરાંગતિમ્ ॥ એ શ્લોકનો એ અર્થ છે જે અનેક જન્મનું સુકૃત મેલું થાય છે તેણે કરીને જે સંસિદ્ધ થયો તે પરમપદને પામે છે તે પરમપદ તે શું જે મત્સ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ તેજ પરમપદ છે. અને વહ્ની બીજા ભગવાને એમ પણ કહ્યું છે જે ॥ મર્મવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ । મનઃ ષઠાન્નિદ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિકર્પતિ ॥ એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે આ સંસારને વિષે ભગવાનના અંશ જે જીવ છે તે તો મને સહિત જે પંચજ્ઞાન ઇન્દ્રિયો તેને પંચવિષય થકી સ્વેચ્છાને પોતાને બાંધે રાખે છે અને જે ભગવાનના અંશ નથી તેને તો ઇન્દ્રિયો સ્વેચ્છાને જ્યાં પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં લેઈ જાય છે, માટે આજ સર્વે ઇન્દ્રિયોના દોષો દોરાતા નથી તો જો ભગવાનના અંશ છાડે, એવું જાણીને અતિશે આનંદમાં રહીને ભગવાનનું મનન કરવું અને સર્વે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને ભગવાનના સ્વરૂપમાં હોવથી અને સદા જ્ઞાનયજ્ઞ કર્યા કરવો અને યજ્ઞ રહિતનું કોઈ રીતે કલ્યાણ થાતું નથી; અને ચાર વેદ, સાંખ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, અઢાર પુરાણ, ભારત, રામાયણ ને નારદ પંચરાત્ર એ આદિક સર્વે સત્સાક્ષનો એજ સિદ્ધાંત છે જે, યજ્ઞ રહિતનું કલ્યાણ થાતું નથી, માટે અમારી પણ એમ આજ્ઞા છે જે સર્વે પરમહંસ તથા સર્વે સત્સંગી જ્ઞાનયજ્ઞ કરતા રહેવો અને એમને એમ જ્ઞાનયજ્ઞ કરતાં કરતાં જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને વિષે પરબ્રહ્મ ભગવાન સાક્ષાત્કાર દેશ્વાય એજ જ્ઞાનયજ્ઞનું ફળ છે, એવી રીતે જ્ઞાનયજ્ઞ કરતાં કરતાં જ્યારે શ્વેતદ્વીપમાં નિરબ્યુક્ત છે એવું થવાય ત્યારે જ્ઞાનયજ્ઞના વિધિનો અવધિ આવી રહ્યો; અને જ્યાં સુધી એવું ન થવાય ત્યાં સુધી એટલું અધુરું જાણવું. અને નિરબ્યુક્ત જેવા થવાની અતિશે ઇચ્છા રાખવી પણ શ્રદ્ધા રહિત થાવું નહિ અને પોતાને વિષે અપૂર્ણપણું માનવું નહિ ને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેણે કરીને પોતાને કૃતાર્થ માનીને ને સાવધાન થઈને જ્ઞાનયજ્ઞ કર્યા કરવો. (૩) इति वचनामृतम्. ॥ ૮ ॥ (૧૪૧)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૨) છે. તેમાં પહેલામાં બીજીમહારાણે એકાદશીનું વ્રત કરવાની વિક્ષિ કહી છે. [૧] બીજામાં ઇન્દ્રિયોને પાછાં વાળીને આત્માને વિષે રાણે તે યોગયજ્ઞ છે અને આત્મામાં સૂર્તિ દેશ્વાય એ યોગયજ્ઞનું ફળ છે. (૨) અને બ્રહ્મરૂપ જે પોતાના આત્મા તેને વિષે પરબ્રહ્મ એવા જે અને તે અમારો સાક્ષાત્કાર થાય તે જ્ઞાનયજ્ઞનું ફળ છે અને પોતાના આત્માને વિષે અમારું દર્શન થાય ત્યારેજ જ્ઞાનયજ્ઞના વિધિનો અવધિ પુરો જાણવો એમ કહ્યું છે. [૩] થાયતો છે.

૧ પ્ર૦ [૧ વીજા પ્રશ્નમાં] અમારી મૂર્તિ ધાર્યા વિના અંતર્દષ્ટિ કરીને બેઠો છે તોપણ બાહ્યદષ્ટિએ એ પદ્મ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે મૂર્તિ વિના અંતર્દષ્ટિએ બીજું શું જોતો હશે ? અને બહાર બચવા માંહી મૂર્તિ સાચું જોઈ રહેતું એ અંતર્દષ્ટિ કહી તે બહાર માંહી કેવી રીતે મૂર્તિ જોવી ?

૧ ૭૦ ઉપાસના વિરાનો કેવલ આત્મનિષ્ઠ હોય તે આત્માને જોવાની ઇચ્છાથી ધ્યાન કરતો હોય તેપણ બાહ્યદષ્ટિવાળો છે, કેમ કે મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા પણ દેશાય નહિ અને મૂર્તિથી બહાર રહીને મૂર્તિ જોવી બચવા મૂર્તિને અંદર રહીને જોવી એ પરમાત્માની અંતર્દષ્ટિ છે અને આત્માને માંહી ને આત્માથી બહાર મૂર્તિ જોવી તે અવર ભાવની અંતર્દષ્ટિ છે.

૨ પ્ર૦ દંડિયોના ઘોર્યા ન ઘોરાય તેને ભગવાનના અંશ કહ્યા તે અંશ કેવી રીતે જાણવા ?

૨ ૭૦ ભગવાન સ્વતંત્ર છે તે સ્વતંત્રપણાનો અંશ જેમાં આવે તે દંડિયો અંતઃકરણને વશ રાખે પણ અંશ થાય માટે અંશ કહ્યા છે.

૩ પ્ર૦ જ્ઞાનયજ્ઞ કરતાં કરતાં ઉપારે શ્વેતદ્વીપમાં નિરજ સુક છે તેનું ધ્યાય ત્યારે જ્ઞાનયજ્ઞના વિધિનો અવધિ આવી રહ્યો એમ કહ્યું અને વળી નિરજ સુક જેવા થવાની ઇચ્છા રાખવી એમ કહ્યું તે નિરજ સુકતો વાસુદેવના અંશ છે અને આપણે તો તેથી પર જે અક્ષરકોટી ને તેથી પર જે શ્રીજીમહારાજના સુક છે તેનું ચાતું છે અને શ્વેતદ્વીપના સુક જેનું ધાતું એમ કહ્યું તે કેમ સમજતું ?

૩ ૭૦ જેમ શ્વેતદ્વીપના સુક વાસુદેવ ભગવાનની મૂર્તિને સદાય દેશે છે તેમ તમે સર્વે તમારા આત્માને વિષે અમારી મૂર્તિ દેશો ત્યારે તમારું પુરું થયું એમ માનવ્યો એમ કહ્યું છે. ॥૧૪૧॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરવારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ મશરુના ચાકળા ઉપર વિરાજમાન હતા ને તે સમે આનંદાનંદસ્વામીજી પૂજા કરી હતી તે રાત્રા કિનસ્વાપનો સુરવાલ પડેયો હતો તથા રાત્રા કિનસ્વાપની ટગલી પડેરી હતી તથા મસ્તક ઉપર સોનેરી ફરતા હેઠાનો કસુંબી રેડો બાંધ્યો હતો તથા કમરે જરકશી શેલું બાંધ્યું હતું તથા ગુડો અસમાની રંગનો રેડો સ્થાપા ઉપર નાખ્યો હતો અને હાથે રાખડીઓ બાંધી હતી અને પેતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિષ્ઠકની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે કીર્તન બોલીએ. પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે સ્વો ? પરમેશ્વરની વાર્તા કરીએ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જ્ઞાનમાર્ગનો પણ સમજાવો જે, કોઈ રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ થાય નહિ ને કોઈક કાઠે ભગવાનના વચનનો છોપ યાતો હોય તો તેની ચિંતા નહિ પણ ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ થાયા દેવો નહિ ને જો ભગવાનનું વચન કોઈક છોપાયું હોય તો તે ભગવાનની માર્પના કરીએ પણ છુટકો થાય પણ ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ કર્યો હોય તો તેનો કોઈ રીતે છુટકો

ધાય નહિ, માટે જે સમજી હોય તેને ભગવાનના વચનમાં તો જેટલું પોતાની સામર્થ્ય મ-
માણે રહેવાય તેટલું અવગચ્છ રહેવું પણ ભગવાનની મૂર્તિનું વચ્ચે અતિશે રાખવું જે, સર્વોપરિ
જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ મુને પ્રાપ્ત થયું છે અને જે એમ જાણતો હોય ને તેથી જો
કદાચિત્ સત્સંગથી બાહેર નિસરી જવાણું તોય પણ તેને ભગવાનની મૂર્તિમાંથી હેત ટકવું
નથી ને તે હમણાં તો સત્સંગથી બહાર છે પણ વેદ મુકીને તો અંતે ભગવાનનું જે અક્ષર
ધામ તેને વિષે ભગવાનને સમીપે જાણે. (૧) અને હમણે સત્સંગમાં રહેતો હશે અને શાસ્ત્ર- ૧
ના વચનમાં પણ રહેતો હશે ને તેને જો ભગવત્સ્વરૂપની નિષ્ઠા પાકી નહિ હોય તો તે
ઘવારે વેદ મુકશે ત્યારે કાંતો બ્રહ્માના લોકમાં જાશે ને કાંતો કોઈક બીજા દેવતાના
લોકમાં જાશે પણ તે પુરુષોત્તમ ભગવાનના ધામને વિષે નહિ જાય. (૨) અને જેમ ૨
અર્જુન હતા તેને તો ભગવત્સ્વરૂપનું વચ્ચે હતું અને યુધિષ્ઠિર રાજાને તો શાસ્ત્રના વચનનું
વચ્ચે હતું પછી ઘવારે ભારતની લડાઈ થઈ ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું જે ॥
સર્વે ધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકંશ્ચરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વે પાપેષ્વો મોક્ષયિષ્યામિ માશુચઃ ॥
૧ શ્લોકનો ૧ અર્થ છે જે હે અર્જુન ! સર્વ ધર્મને તજીને તું એક મારાજ શરણને પામ્ય,
તો હું તુને સર્વ પાપ થકી મુકાવીશ તું કાંઈ શોક કરીશમાં, ૧ વચનને માનીને અર્જુન
જે તે લડાઈને વિષે અનંત દોષ થયા તોપણ લેશ માત્ર પનમાં જાંઘા થયા નહિ અને
ભગવાનના આશ્રયનું વચ્ચે રાખી રહ્યા, અને યુધિષ્ઠિરે કાંઈ પાપ કર્યું નહિ તોપણ શાસ્ત્ર-
ના વચનનો વિશ્વાસ હતો તેણે કરીને એમ જાણ્યું જે, મારું કોઈ કાલે કરવાળ નહિ
થાય. પછી સર્વે ઋષિયે સમજાવ્યા તથા ઘવાસની ૧ સમજાવ્યા તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને
પોતે સમજાવ્યા તોય પણ શોક છુલ્લો નહિ. પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ધીમ્પ પાસે લેઈ
જાઈને શાસ્ત્ર સંબંધી કયા સંબંધથી ત્યારે કાંઈક વિશ્વાસ આવ્યો તોય પણ અર્જુન
જેવા નિઃસંશય થયા નહિ, માટે બુદ્ધિમાનને તો ભગવત્સ્વરૂપનું વચ્ચે અતિશે રાખવું
જોઈએ ૧ વચ્ચે જો લેશ માત્ર પણ હોય તો મોટા મયથી રજા કરે તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગ-
વાને કહ્યું છે જે ॥ સ્વરૂપમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયત્રે મહત્તો મયાત્ ॥ ૧ શ્લોકનો ૧ અર્થ
છે જે ભગવત્સ્વરૂપના વચ્ચેનો લેશ માત્ર હોય તે પણ મોટા મય થકી રજાને કરે છે,
જેમ અર્જુને ભારતની લડાઈ કરી ત્યારે તેને વિષે કેટલીક જાતના અધર્મરૂપી મોટા
મોટા મય આવ્યા પણ તે મય થકી જે અર્જુનની રજા થઈ તે ભગવત્સ્વરૂપના વચ્ચે
મતાપે થઈ, માટે જેને સર્વથી ભગવત્સ્વરૂપનું વચ્ચે અધિક હોય એમ વ્યક્તિક અક્ષર કહે-
વાય જે તેજ પાકો સત્સંગી કહેવાય. અને ક્રીમઝાળવતમાં પણ એજ વાત મવાળ છે જે,
શ્રુતિ સ્મૃતિના ધર્મને કાંઈક તજાય તો તેવી ચિંતા નહિ પણ ભગવાનનો આશ્રય તજવો
નહિ અને કોઈક એમ જાણે જે, જાણી વાત કરીએ તો ધર્મ તોટા થઈ જાય પણ આ

વાર્તા કાંઈ ધર્મને સોટા કર્યા સાર નથી જાતો ઇટલા સાર છે જે દેહ, કાઢ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, શાસ્ત્ર વંશદેશ ને દેવતા ઇટલાં વાનાં શુભ ને અશુભ એ પ્રકારનાં છે તેવાં-
 થી જો અશુભનો યોગ થાય ને એને કાંઈક વિદ્ય પડે તોપણ જો ધગવાનના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા પાકી હોય તો તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી કોઈ કાઢે પડેનહિ. (૩) અને જો ધગ- ૩
 વસ્તુસ્વરૂપની નિષ્ઠામાં કાચ્યપ હોય તો જે દિવસે ધર્મમાંથી ચઢી જવાય તે દિવસે તે
 એમ જાણે જે હું નરકમાં પડી જુલ્યો, માટે જેને ધગવસ્તુસ્વરૂપનું વઢ તેજ પાકો સત્સંગી
 છે અને એ વિના વીજા તો ગુણબુદ્ધિવાળા કહેવાય અને જેને ધગવસ્તુસ્વરૂપનો નિષ્ઠા
 પાકી હોય તેનેજ શાસ્ત્રમાં પણ ઇકાંતિક મક્ત કર્યો છે. (૪) અને આ સમાપ્ત જેવો ૪
 સત્સંગમાં વાર્તા થાય છે તેને જો નારદ સનકાદિકને બ્રહ્માદિક દેવતા સાંભળે તો સાં-
 ભળીને એમ કહે જે આવી વાર્તા કોઈ કાઢે સાંભળી પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નહિ
 આ વાર્તા તો ॥ ન ભૂતો ન ખવિષ્યતિ ॥ એવી છે અને અતિશે શ્રીળી વાર્તા થાય છે તો
 પણ અતિશે સ્પુલ્કબુદ્ધિવાળા હોય તેને પણ સમજાય છે એવી મૂર્તિમાન વાર્તા થાય છે
 માટે આ સમે જેને સત્સંગમાં પ્રતીતિ આવી છે તેના ઘુન્વનો પાર આજે એમ નથી, પણ
 જાણીને સત્સંગી હોય તેને પોતાને વિષે કૃતાર્થપણું માન્યું જોઈએ અને જેને ધગવાનને
 વિષે અતિશે પ્રીતિ હોય તેને તો આ વાર્તા સમજાય અથવા ન સમજાય તોપણ તેને તો
 કાંઈ કરવું રહ્યું નથી પણ જેને પરમેશ્વરને વિષે અતિશે પ્રીતિ તો ન હોય તેને તો જરૂર
 ધગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા સમજ્યો જોઈએ, માટે જે ટાણો હોય તેને તો આ વાર્તા
 સમજી વિચારીને અતિ દૃઢ ધગવાનનો બાણરો કરવો એ મત અતિ સારમાં સાર છે.
 (૫) इति वचनामृतम् (९) ॥ ૧૪૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં સ્ત્રીત્રીમહારાજે કહ્યું છે જે સર્વેથી
 પર વધા જે અમે તે તમને મળ્યા છીએ માટે અમારી મૂર્તિનું વઢ અતિશે રાસ્યું અને અ-
 મારું સર્વોપરિણાનું વઢ હોય તો તેથી સત્સંગ વહાર જવાયું હોય તોપણ અમારે વિષેથી હેત
 વઢે નહિ ને તે અંતે બાહ્યધામને વિષે અમારે સમીપે રહેશે. (૧) અને હમણાં સત્સંગમાં
 રહેતો હોય ને શાસ્ત્રના વચનમાં પણ રહેતો હોય તોપણ અમારા સ્વરૂપની પાકી નિષ્ઠા ન
 હોય તો તે અમારા ધામ વિના વીજા લોકમાં જાય. [૨] અને જેને અમારા સ્વરૂપનું વઢ
 હોય તેજ ઇકાંતિક ને પાકો સત્સંગી છે. અને એ અશુભ દેસકાઢાદિકને યોગે કદાપિ ધર્મ-
 માંથી ચઢી જાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને શુદ્ધ થાય પણ કલ્યાણના માર્ગથી પડે નહિ. [૩] અને
 અમારા સ્વરૂપની નિષ્ઠામાં કાચ્યપ હોય ને ધર્મથી ચઢી જાય તો નરકમાં પડી જુલ્યો
 એમ જાણીને કલ્યાણને માર્ગે ચાલી શકે નહિ. [૪] અને જેને અમારે વિષે અતિશે પ્રીતિ હોય
 જેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી અને જેને અમારે વિષે અતિશે પ્રીતિ ન હોય તેને તો અમારો મહિમા
 સમજ્યો. [૫] વાચ્યો છે.

૧૪૩ પોલી વાચકમાં જે અમને સર્વોપરિ જાણે તેને કદાચિત્ત સત્સંગ વહાર જનું પડે તોપણ

तेतुं कल्याण धाय एम कहु ते पने शा कारणथी सत्संग बहार जनु पडतुं हसे ? अने त्या-
गीमांथी नीकळीने गृहस्वाश्रममां जाय ते सत्संग बहार कहेबाय के त्यागीना वेसे एकली
पटे ने मागीं लाय ते सत्संग बहार कहेबाय ? अने ते शासनं केडलुं वचन लोपे तोपण
अभ्रधामने पामे ?

१ ७० श्रीजीमहाराजने संवा साकार दिव्य मूर्तिने सर्व अवतारना अवतारी ने सर्वना कारण
जणे पण गुह्यवणीयो स्वभाव होय ते सत्संगमां रहेवा वे नहि तेणे करीने सत्संग बहार जातुं
पडे पण श्रीजीमहाराजनो मिश्रय सर्वोपनि होय ने श्रीजीमहाराजने विषे अचल हेत होय ने
श्रीजीमहाराजने तथा संतने कल्याणना दाता जाणे अने हेमना गुण ग्रहण करे ने पोताने
विषे दोष पडते ते मागीं खावने पोतातुं गुह्यत्व चलने ने श्रीजीमहाराजनी बांधेली बधई
प्रमाणे बते ने नियममां कुशल रहे ते अभ्रधामने पामे. अने त्यागीमांथी गृहस्वमां जाय
ते सत्संग बहार न कहेबाय, जे एकदमल थड जाय ते सत्संग बहार कहेबाय, ते एकलो होय
माटे ते भिक्षा मागवा जाय त्यारे बाइओ साये, बोलतुं पडे पडतुं ज्ञानातुं वचन लोपाय पण
तेथी अधिक न लोपे तो अभ्रधाममां जाय अने बोलवा सिवायनी बीजी आज्ञा लोपे तो
अभ्रधामने न पामे अने गृहस्थने अशुभ देशकाळादिकने योगे सत्संगना नियम धर्म पळी
शके नहि ते सत्संग बहार कहेबाय तोपण श्रीजीमहाराजना स्वरूपनी निष्ठा पाकी होय
तो तेतुं जन्मांतरे कल्याण धाय पडले कल्याणना मागींमां रहे पण कल्याणनो मागीं बंध
धाय नहि.

२ २० बीजी वाचतमां अमारा स्वरूपनी निष्ठा पाकी न होय तोते ब्रह्मना तथा बीजा देव-
ताना लोकमां जाशे एम श्रीजीमहाराजे कहु, ते निष्ठा केवी जाणवी ? ने ब्रह्मा तथा
देवता किया जाणवा ?

३ ७० छुपेया धामने विषे मनुष्य रूपे प्रगट बडने मळया जे साक्षात् श्रीजीमहाराज तेमने
दिव्य साकार मूर्ति ने सर्व अवतारना कारण ने अवतारी जाणे ते पाकी निष्ठा कहेबाय अने
निराकार के बीजा अवतार केवां जाणे तो द्रोह कर्यो कहेबाय, अने ब्रह्मा पडले मूळ पुरुष
जाणवा अने प्रधान पुरुषने देवता कळा छे ते लोकने पामे.

४ १० बीजी वाचतमां अर्जुने शासनं वचन न मान्युं तेने वखाण्या ने युधिष्ठिरने न्यून कझा
तेतुं छुं कारण हसे ? केम जे (प्र० ७८ ना ओगणीसमा प्रभमां) पंच वर्त्तमान संपूर्ण राखेतो
अमे प्रसन्न बडए एम कहु छे तथा (लो० ६ ना १६ तैमा प्रभमां) अमारे वचन अर्जुने
जेतुं ज्ञायायतो न मानतुं तथा (छि० २७ ना बीजा प्रभमां) वर्त्तमाननी आंटी मुकवी नहि एम
कहु छे. ते प्रमाणे तो युधिष्ठिरने वखाण्या जोइए माटे ते केवी रीते समजतुं ? अने
स्वरूपनिष्ठा शी समजवी ?

५ ७० जेम अर्जुने श्रीकृष्णना वचननी प्रतीति राखी अने शासनना वचननी साख्य ने बीजी
तेम अमे सर्वोपनि सर्वना कारण सर्वविषय सर्वोप्राप्त्य बीड पण जाणवा ते अभ्रधाम. हत-
नधीज जाणजेयो पण तेमां शासननी साख्य लेशो नहि एम श्रीजीमहाराजे कहु छे ॥ म०

૧૧ ના ૨ બીજા પ્રશ્નમાં) બાવી વાત બમે ઘણીકવાર કરી છે પણ શાસ્ત્રનાં વચન સાંભળીને સમજાણમાં ઠા રહેતો નથી એમ કહ્યું છે, માટે શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરિ સમજવા તેમાં બીજા શાસ્ત્રની વા શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરિ ન કહેતાં હોય તેવાં વાક્યોની સાલ્ય છે. જાણે તેને યુધિષ્ઠિરની પેટે સંસારાત્મક જાણવો બને જે શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપને જાણવામાં બીજી સાલ્ય ન ગોતે તેનો અર્જુનની પેટે પરિપક્વ નિશ્ચય જાણવો બને જેમ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ મગવાને વિષેજ નિષ્ઠા હતી તેમજ શ્રીજીમહારાજને વિષેજ નિષ્ઠા હોય તેજ સ્વરૂપનિષ્ઠા જાણવી પણ સ્વરૂપ સ્વરૂપી માથે જુદો ન સમજવો બને વચનામૃતમાં ક્યાં સંત કે બવતાર બમાને સ્વરૂપ છે એમ કહ્યું હોય ત્યાંજ સ્વરૂપ સ્વરૂપી જુદા સમજવા પણ તે વિના ન સમજવા. ॥ ૧૪૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદિ ૩ તૃતિયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદની મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાંથી ઘોડીએ અસ્વાર ચડને શ્રીલક્ષ્મીનાદીએ પધાર્યા હતા પછી તે ફુલવાદીને મધ્યે આવાના ટુસની હેંટે વેદી છે તે ઉપર ઉત્તારાનું મુસ્તારવિદ કરીને વિરાજમાન હતા તે શ્રીજીમહારાજે સર્વે ચેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં તથા પોતાના મુસ્તારવિદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને ઘેરી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૧] શ્રીમદ્ભાગવતમાં સાકાર વ્રક્ષાનું પ્રતિપાદન છે પણ જે વાંચનારા હોય તેને જો પરમેશ્વરની ભક્તિ ન હોય તો મગવાનું સ્વરૂપ શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી પણ નિરાકાર સમજાય છે અને દ્વિતીય સ્કંધમાં ક્યાં આશ્રયનું રૂપ કયું છે ત્યાં પણ મગવાનું સ્વરૂપ ભક્તિહીન હોય તેને નિરાકાર સમજાય છે પણ મગવાનું સ્વરૂપ નિરાકાર નથી, કાંજે મગવાન થકીજ સર્વે સ્થાનર ઝંખમ સૃષ્ટિ થાય છે તે જો મગવાન નિરાકાર હોય તો તે થકી સાકાર સૃષ્ટિ કેમ થાય ? જેમ આકાશ નિરાકાર છે તો તે થકી જોવા પૃથ્વીથકી ઘટાદિક આકાર થાય છે તેવા થાતા નથી તેમ વ્રક્ષાદિક જે સૃષ્ટિ તે સાકાર છે તો તેના કરનારા જે પરમેશ્વર તે પણ સાકારજ છે અને ભાગવતમાં અધ્યાત્મ, અધિભૂત ને અધિદેવ એ ત્રણનો જે આવાર છે તે મગવાનું સ્વરૂપ છે એમ કહ્યું છે તેની વાત કરં. એ તે સાંખ્યો, અધ્યાત્મ જે વિરાટપુરુષનાં ઇન્દ્રિયો ને અધિભૂત જે તેનાં પંચ મહાભૂત અને અધિદેવ જે વિરાટનાં ઇન્દ્રિયોના દેવતા એ સર્વે વિરાટને વિષે આવ્યા તો પણ વિરાટ હમો ન થયો પછી વાસુદેવ મગવાને પુરુષ રૂપે ચડને વ્યારે વિરાટ પુરુષને વિષે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ પુરુષ હમા થયા તે મગવાન વિરાટ પુરુષનાં જે અધ્યાત્મ, અધિભૂત ને અધિદેવ તેને વિષે તદાત્મકપણે કરીને વર્તે છે ને સ્વરૂપે તો વિરાટથી વ્યારે છે તેનેજ આશ્રય કરવા યોગ્ય સ્વરૂપ કહ્યું છે, અને જેમ અગ્નિ છે તે પ્રકાશ સ્વરૂપે તો અરૂપ છે ને અગ્નિ પોતે તો મૂર્તિમાન તે વ્યારે અગ્નિને અર્જુન થાતું ત્યારે મૂર્તિમાન અગ્નિ શ્રીકૃષ્ણ મગવાન ને અર્જુન

પાસે આવ્યો હતો પછી જ્યારે ઇન્દ્રનું લાંઢવે વન ચાલ્યા મયો ત્યારે તેજ અગ્નિ વ્યાઘ્રા રૂપ ઘડને સમગ્ર વનમાં વ્યાપ્યો તેમજ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે બ્રહ્મરૂપ જે પોતાની શક્તિ તેણે કરીને સર્વેને વિષે વ્યાપક છે ને મૂર્તિમાન થકા સર્વથી જુદા છે અને બ્રહ્મ છે તે તો પુરુષોત્તમ ભગવાનની કિરણ છે ને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂર્તિજ છે, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છું તેને તો ભગવાનને મૂર્તિમાન સમજીને તેનો આશ્રય રહ રાત્રિથી અને રાત્રિ પછી કરવી જે, કોઈને ભગવાનનો આશ્રય હોય તે ટલે નહિ, અને જેમ સ્ત્રીના ઉદરમાં ગર્ભ હોય પછી તેમાંથી પુત્રરૂપ ફળ ઉદય થાય છે તેમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચયરૂપ ગર્ભ હોય તેને ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તે રૂપ ફળની માત્રિ થાય છે માટે એવા ઉપાય કરવો જેણે કરીને એ ગર્ભને વિદ્ય ન થાય ને ધીજાએ પણ એવી રીતે કરવી જેણે કરીને ભગવાનના નિશ્ચયરૂપ ગર્ભનો પાત ન થાય. [૧] ?

૨ પછી શ્રીજીમહારાજ વાઢી થકી દાદાસ્વામીના દરબારમાં પધાર્યા ને સગવળે ચાર ઓરઠાની ઓસરીએ ઠાલિયા ઉપર વિરાજવાન હતા અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજીમહારાજે નાના નાના પરમહંસને બોલાવીને પરસ્પર ચર્ચા કરાવી પછી અવિત્યાનંદસ્વા-
મીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે, (૨) જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ને ભક્તિ એ ત્રણને વિષે ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થયાનું વિશેષ કારણ કોણ છે ? પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો કોઈથી થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સ્વો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ. ને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેનું રૂપ જુદું જુદું કરીએ જે, જીવમાત્રનો એવો સ્વભાવ છે જે, સાદું પદાર્થ લેશે ત્યારે તેથી ઉતરતું જે પદાર્થ હોય તેમાંથી સહેજેન પ્રીતિ ટઢી જાય છે માટે ભગવાનનું જે અક્ષરધામ છે ને તેને વિષે જે સુખ છે તેની આગળ જે આ માયિક સુખ છે તે તો નફલ જેવું છે ને અચળ સુખ તો ભગવાનના ધામને વિષે છે, માટે પરમેશ્વરની રીત સાંખ્યજ્ઞતાં સાંખ્યજ્ઞતાં જો ભગવાન સંબંધી સુખ ઓછાવા તો જેટલું માયાયકી હત્યમ થયું છે તે સર્વે તુચ્છ જણાય, જેમ ત્રાંબાનો પૈસો કોઈક પુરુષના હાથમાં હોય તેને જ્યારે તે પૈસા સાટે સોનામોર કોઈ આલે ત્યારે ત્રાંબાના પૈસામાંથી હેત ઉતરી જાય છે. એવી રીતે જ્યારે ભગવાન સંબંધી સુખમાં દૃષ્ટિ પહોંચે ત્યારે જેટલું માયિક સુખ છે તે સર્વે થકી વૈરાગ્યધામે છે, ને એક ભગવાનની મૂર્તિમાં જ હેત થાય છે એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. હવે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ જે, જ્ઞાન નિરૂપણને વિષે જે જ્ઞાન છે, એક સાંખ્ય જ્ઞાન જે વીંછું યોગજ્ઞાન. તેમાં સાંખ્ય જ્ઞાનનો મત એ છે જે, જેમ આકાશ જે તે પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, તેમાં વ્યાપક છે અને આકાશ વિના એક અણુ પણ વ્યાપી શકી નથી તો પણ પૃથ્વી આદિકના જે વિકાર તે આકાશને અદત્તાજ નથી તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન

હે તેને આકાશની પેટે માથિક વિકાર કોઈ બદતોજ નથી. એ વાર્તા કુશતાપની ઉપ-
 નિષદ્ધાં કરી છે છે, ડ્યારે દુર્વાસાકૃષ્ણિ હુન્દાવનને વિષે આવ્યા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને
 ગોપિયોને કહું છે, દુર્વાસા ધુલ્યા છે માટે સર્વે ચાલુ છડને જાઓ. પછી ગોપિયો
 ઘુલ્યું છે, બાદાં યજ્ઞનાજી છે તે કેવે ઉતરાશે ? ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહું છે યજ્ઞ-
 નાજીવે તમે એમ કહેજો છે, શ્રીકૃષ્ણ સદા ચાલુ બ્રહ્મચારી હોય તો માગ દેજો. પછી
 ગોપિયો હસતી હસતી યજ્ઞનાજીને કાઠિજડને એમ કહું ત્યારે યજ્ઞનાજીએ તત્કાલ માગ
 લીધો પછી ગોપિયોએ કૃષ્ણને અપાઘ્યા તે કૃષ્ણે સર્વના ચાલુ જમી ગયા. પછી ગોપિ-
 યોએ કહું છે, અમે ઘેર કેવે કરીને જડ ? આદાં યજ્ઞનાજી છે. ત્યારે કૃષ્ણે ઘુલ્યું
 છે, આવ્યાં ત્યારે કેવે કરીને આવ્યાં હતાં ? પછી ગોપિયોએ કહું છે, શ્રીકૃષ્ણે એમ
 કહું હતું છે, અમે સદા ચાલુ બ્રહ્મચારી હોઈએ તો યજ્ઞનાજીને કહેવ્યો છે માગ દેવ્યો.
 પછી યજ્ઞનાજીએ માગ લીધો તે તમ પાસે આવ્યાં છડ, એ વાત સાંભળીને કૃષ્ણે ચોલ્યા
 છે હવે યજ્ઞનાજીને એમ કહેવ્યો છે, દુર્વાસા સદા ઉપવાસી હોય તો માગ દેવ્યો. પછી
 ગોપિયો હસતી હસતી જડને એમ કહું ત્યારે યજ્ઞનાજીએ તત્કાલ માગ લીધો. ત્યારે ગોપિયો
 સર્વે એ વાત જોડને અતિશે આશ્ચર્ય પામી, માટે ભગવાનનું સ્વરૂપ તો એવું આકા-
 શની પેટે નિર્લેપ છે ને સર્વે ક્રિયાઓને કરતા ચક્રા ભગવાન અકર્તા છે અને સર્વના સંગી
 થકા પણ અત્યંત અસંગી છે, એવી રીતે સાંખ્ય શાસ્ત્ર ભગવાનના સ્વરૂપને નિર્લેપપણે કરીને
 કહે છે એવું સમજાવું એ સાંખ્યને પતે જ્ઞાન છે. હવે યોગશાસ્ત્રનો મત કરીએ તે સાંખ્યો,
 યોગનો મત એમ છે છે, જેને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું હોય તેને મધ્ય દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી
 તે દૃષ્ટિ સ્થિર કરવા સારુ ભગવાનની પ્રતિમા અથવા લીલું કાંઈ પદાર્થ હોય તેમાં મધ્ય
 દૃષ્ટિને ટરાવવી. પછી એકને એક આકાર જોતાં થકાં દૃષ્ટિ સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તે
 ચેતું અંતઃકરણ પણ સ્થિર થાય છે, ને ડ્યારે અંતઃકરણ સ્થિર થાય ત્યારે ભગવાનની
 મુર્તિ હૃદયમાં ધારવી. તેમાં ધારણા કરનારા યોગીને પ્રયાસ ન પડે સુલે ધરાવ છે, અને
 જો મધ્યમથી અન્યાસ કરીને અંતઃકરણ સ્થિર ન કરે તો ડ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરે
 ત્યારે લીલાં પણ કેટલાંક ઈશ્વર બાદાં આવીને ઉખાં રહે, માટે યોગશાસ્ત્રનો એ સિદ્ધાંત
 છે છે, મધ્યમ અન્યાસ કરીને દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી, ને પછી ભગવાન સંપાદ્યે જોડવી એમ
 જાણવું, એ યોગશાસ્ત્ર સંલેખી જ્ઞાન છે. એવી રીતે એ વે શાસ્ત્રને પતે કરીને જે સમજણ
 દદ કરવી તેવુંજ નામ જ્ઞાન છે. હવે ચક્રિની રીતનો એમ છે છે ત્યારે સમુદ્ર મંચન કર્યું
 ત્યારે સમુદ્રમાંથી લક્ષ્મીની નિસર્વાં પછી લક્ષ્મીનીએ હાથમાં ચરમાલો લેડને વિચાર
 કર્યો છે, ચરમા યોગ્ય કોણ છે, તેને હું ચરં. પછી જ્યાં તપાસીને જોયું ત્યાં તો જેમાં
 એ ત્યાં ચક્રા ગુણ મરિ ને જેમાં કાંઈક ગુણ તેમાં એ પતે પતે રીતે પ્રણાકને વિષે

મોટાં મોટાં કલ્ક દીઠાં. પછી દેવતા યાત્રા તથા દૈવ્ય યાત્રા તેને કલ્કના ધર્મા દેહીને સર્વે ગુણે કરીને સંપૂર્ણ અને સર્વે દૌષે રહિત ને સર્વ સુલભા નિધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા, સ્વારે લક્ષ્મીજીને ભગવાનને વિષે દૃઢ ભક્તિ થઈ, પછી અતિ પ્રેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને ઘણાં, માટે એવા કલ્પાણકારી ગુણને જે જાણવા ને પરમેશ્વરનો દૃઢ આશ્રય કરવો તેનુંજ નામ ભક્તિ છે. (૨)

૩. ૧ ધર્મા સાંખ્યીને મુક્તાનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને પુછ્યું જે, [૩] હે મહારાજ ! જ્ઞાન, વૈરાગ્યને ભક્તિ ૧ યોગમાંથી પરમેશ્વરને વિષે પ્રીતિ ધાવાતું કેને વિષે અધિક દૈવત આવ્યું તે સમજાણું નહિ ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, ભક્તિને વિષે દૈવત ઘણું છે. ને જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં દૈવત તો છે પણ ભક્તિ જેટલું નથી, અને ભક્તિ તો અતિ દુર્લભ છે, તે ભક્તિવાળાનાં લક્ષણ આવાં હોય છે જે, ઉવારે ખીવના કલ્પાણને એવે ભગવાન યતુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધરીને પૃથ્વીને વિષે વિચરે છે ત્યારે ભગવાનનાં કેટલાંક ચરિત્ર તો દિવ્ય હોય ને કેટલાંક ચરિત્ર તો માનવિક જેવાં હોય તે ઉવારે ભગવાને કૃષ્ણાવતાર ધાર્યો ત્યારે દેવકી વસુદેવને ચતુર્થેન દર્શન દીધું તથા ગોવર્ધને તોડ્યો, તથા કાઢી નાગને કાઢીને યમુનાનીનું જલ મિલિવિં કર્યું, તથા બ્રહ્માનો મોહ નિવારણ કર્યો, તથા અકુરજીને યમુનાનાં જલને વિષે દર્શન દીધું, તથા મહા, હસ્તી, કંસાદિક ને મારીને સર્વ યાદવનું કલ્પ નિવારણ કર્યું, તેમજ રામાવતારને વિષે યતુષ્ય ધાર્યું, તથા રાવણાદિક દુષ્ટને મારીને સર્વ દેવતાનું કલ્પ નિવારણ કર્યું, રૂપાદિક જે પરાક્રમ તે ભગવાનનાં દિવ્ય ચરિત્ર કહેવાય. અને સીતાદરેન થયું ત્યારે રેણુનાથજી રેતા રેતાં વેલા જેવાં થઈ ગયા, તથા કૃષ્ણાવતારમાં કાલિયવ્રમેની આગળ ભાગ્યા તથા જંતાસંઘની આગળ હાર્યા, ને પોતાની રાજધાની જે મથુરાં તેને તજીને સમુદ્રના વેટમાં જઈ વસ્યા, રૂપાદિક જે ભગવાનનાં ચરિત્ર તે પ્રાકૃત જેવાં જણાય છે. માટે દિવ્ય ચરિત્ર હોય તેમાં તો પાપી હોય તેને પણ દિવ્યપણું જણાય. પણ ઉવારે ભગવાન પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તેને વિષે પણ જેને દિવ્યપણું જણાય ત્યારે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત સાચો અને ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે, ॥ જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેઘ યોષિસિ તત્ત્વતઃ । ત્યજ્વા દેહ યુગલેષ્મ નૈતિ મામેતિસોર્જુન ॥ ૧ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે, હે અર્જુન ! મારાં જન્મ ને કર્મ તે દિવ્ય છે તેને જે દિવ્ય જાગે તે દેહને યુગીને કરી જન્મને નથી પામતો મુનેજ પામે છે, માટે જે ભગવાન દિવ્ય ચરિત્ર કરે તે તો ભક્ત ને અભક્ત બેયને દિવ્ય જણાય પણ ઉવારે ભગવાન યતુષ્યના જેવાં પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તો પણ તેને વિષે જેને દિવ્યપણું જણાય, પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં તે ચરિત્રમાં અભાવ આવે નહિ, એવાં જેની બુદ્ધિ તોય તેને પરમેશ્વરની ભક્તિ કહેવાય ને એવી ભક્તિ કરે તેને ભક્ત કહેવાય, અને ૧ શ્લોકનો

કહ્યું છે પણ તે અત્યાશ્રય છે અને જેમ ગોપિયો અગવાનનાં ભક્ત હતાં તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધોજ નહિ, અને રાજા પરીક્ષિતે તો ગોપિયોની સાથે સામગ્રી પટલામાંજ ભગવાનનો અવગુણ લીધો. પછી શુકનીય ભગવાનનું સમર્પણું લેવાઈને તે અવગુણને સ્વોદ્ય કરી નાખ્યો માટે જે જે ભગવાન ચરિત્ર કરે તે સર્વેને ગોપિયોની પેઠે દિવ્ય જાણે પણ કોઈ રીતે પ્રાકૃત જાણીને અમાય તો આવેજ નહિ, એવી જે ભક્તિ તે તો મહા દુર્લભ છે અને એક વે જન્મને સુકૃતે કરીને એવી ભક્તિ ન આવે, પણ તો અનેક જન્મના વ્યારે શુભ સંસ્કાર મેળા થાય છે ત્યારે તેને ગોપિયોના સર્વથી ભક્તિ વદય થાય છે, અને એવી ભક્તિ છે તેજ પરમપદ છે, માટે આવી રીતની જે ભક્તિ તે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ચક્રી અધિક છે અને જેના દ્વયને વિષે આવી રીતની ભક્તિ હોય તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિમાં શું વાકી છે ? કાંડ વાકી નથી. (૩) પ્રતિવચન ॥૧૦॥૧૪૩॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર. — આમાં પ્રશ્ન [૩] છે. તેમાં પ્રશ્નનું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં શ્રીજીમહારામે કહ્યું છે કે પ્રકારુપ જે અમારી શક્તિ તેણે કરીને અમે મૂલ અક્ષરાદિક સર્વેને વિષે વ્યાપક હોય અને તે પ્રકાર અમારી કિરણ છે અને સૂચિમાન સર્વથી જુદા હોય પણ અમને જાણીને અમારો આશ્રય કરે તે આત્મલિપિ કલ્યાણને પામે છે. (૧) શ્રીજીમાં અમારા સુગને સર્વથી અધિક જાણે તે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે અને અમને સર્વ ક્રિયાને કરતા ચક્રા અકર્તા ને નિર્લેપ જાણે તે સાંસ્ય સર્વથી જ્ઞાન છે, અને વૃત્તિઓ દિપ્ત કરીને અમારે વિષે જોડે તે યોગ સર્વથી જ્ઞાન છે, અને અમારા મનુષ્ય ચરિત્રને દિવ્ય ને કલ્યાણકારી જાણીને દૃઢ આશ્રય કરે તે ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. (૨) શ્રીજીમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યથી અમારે વિષે પ્રીતિ થવાનું દેવત ભક્તિને વિષે અધિક છે. (૩) જાહેરો છે.

- ૧ પ્ર. પહેલાં પ્રશ્નમાં વાસુદેવ ધર્માત્માને પુરુષરૂપે અને વૈરાજ પુરુષને વિષે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વૈરાજ વમા થયા એમ કહ્યું છે વાસુદેવ કોને કહ્યા હશે ? અને પ્રવેશ કેવી રીતે જાણવો ?
- ૨ વ. વૈરાજને વિષે મૂલપુરુષ તારાણ વાસુદેવ પ્રવેશ કર્યો છે તે કેતહીપતિ વાસુદેવ પ્રશ્નને આ ઠેકાણે વાસુદેવ નામે કહ્યા છે.
- ૩ પ્ર. ગોપિયો અને દુર્વાસાને દર્શાવે સિદ્ધાંત શો સમજવો ?
- ૪ વ. જેમ દુર્વાસા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે વૈકાત્મતાને માયા હતા તેની સેવાથી ગોપિયોને યજ્ઞેનું આચરણ ટક્કી ગયું તેમ શ્રીજીમહારાજને વિષે વૈકાત્મતાને પામ્યા હોય પણ સત્પુરુષની સેવાથી માયારૂપી આચરણ ટક્કી જાય છે, અને જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગોપિયોને આજ્ઞા કરી હતી તેમ શ્રીજીમહારાજને સુમુખીઓને પણ સત્પુરુષની સેવા કરવી એમ આજ્ઞા કરી છે અને તેમની સેવાથી અમારો સેવા થાય છે એમ જણાવ્યું છે અને અમે તથા પણ સત્પુરુષ અકર્તા નિર્લેપ અધર્મી ને વિવિધકાર હોય એમ જણાવ્યું છે.
- ૫ પ્ર. શ્રીજી પ્રશ્નમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યથી ભક્તિમાં અધિક દેવત કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?

૩ ૪૦ બ્રીજીમહારાજ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે તે ચરિત્ર જોઈને પણ કોઈ સંશય થાય નહિ ને સદા નિર્દોષ બુદ્ધિ ને દિવ્ય બુદ્ધિ રહે તેનેજ અધિક કહી છે. ૫ અધિક જ્ઞાન વૈરાગ્યથી અધિક છે. આ અધિક અસાધારણ કહી છે.

૪ ૪૦ આમાં જ્ઞાનથી અધિક કહી અને (૭૦ ૭ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારું જ્ઞાન જ્ઞાન થાય ત્યારેજ કલ્યાણ થાય એમ જોતાંતો જ્ઞાન અધિક થયું તે કેવી રીતે સમજવું? ૪ ૪૦ આમાં બ્રીજીમહારાજના મનુષ્ય સ્વરૂપને વિષે દિવ્ય બુદ્ધિ ધાય અને કોઈ કાળે બ્રીજીમહારાજના પ્રાકૃત ચરિત્રમાં સંશય થાયજ નહિ એવી નિર્દોષ અધિક કહી છે, માટે આ અધિક જ્ઞાને સહિત ને અસાધારણ છે માટે આ અધિકની ને સાધ્વાત્ જ્ઞાનની સરસી ગૌરવતા છે. ॥ ૧૪૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્જ્ઞાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ મારાયણના મંદિર આગલ લિખદાના દસ દેહે દેહલિયા ઉપર ચિરાંતમાન હતા અને સર્વે સ્નેહ વક્ષ ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગલ હુતિ તથા વેણવેણના દરિયવત્તની સખા ખરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ વેત્ત્યા જે, (૧) જેટલા યંત્ર છે તે સર્વે યંત્રોને સંખતીને કેટલાક જે બીજ છે તે ૫ યંત્રોને ધર્મ અર્થ એ કામ પર આણે છે પછી ૫૪ જાળીને પોતે પણ ધર્મ અર્થ ને કામ તેનેજ અર્થે યજ્ઞ વ્રતાદિક શુભ કર્મ કરે છે. પછી તે કર્મનું ફલ દેવલોક અથવા બ્રહ્મલોક અથવા મર્ત્યલોક તેને વિષે યોગથીને પછી સ્વાંથી પડે છે ને નરક ચોરાણીમાં જાય છે, માટે એ બીજ ધર્મ અર્થ ને કામને વિષે મીતિ રાત્રીને એ જે સુકૃત કરે છે તે સર્વે સાચ્ચી, રાજસી ને તામસી થાય છે. એ તે કર્મનું ફલ સ્વાં હૃત્યુ ને પાતાલ ૫ જળ લોકમાં રહીને યોગવાય છે, ૫૪ ગુણાતીત એ યગજ્ઞાનનું વામ તેને પામે નહિ અને જ્યારે મોક્ષ ન થાય ત્યારે જન્મ મરણ ને નરકનું દુઃખ તે થતે નહિ. (૧) અને જો ધર્મ અર્થ ને કામ સંબંધી એ ફલની રૂચ જ તેનો ત્યાગ કરાવે તેનાં તે શુભ કર્મ જો યગજ્ઞાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરે, તો ૫૪ શુભ કર્મ છે તે અધિક રૂપ થાને કેવલ્ય મોક્ષને અર્થે થાય છે. સ્વાં શ્લોક છે એ ॥ આપવોયેન મૂતાનાં આપવેયથસુવ્રત । તદેષન્નામયંદ્રવ્યં નહુનાતિચિકિત્સિતં ॥ ૫૪ ॥ તથા યોગાઃ સર્વેસંપ્રતિદેશમઃ । ત વ્યાત્મચિનાદ્યાય કલ્પંતે કલ્પિતાઃ પરે ॥ ૫ ॥ શ્લોકનો પૂર્વે વાત કરી ૫૪ થાય છે, માટે ૫ વાર્તા છે તે સુધી અટકી છે તે જો જુરી સમજાણી ન હોય તો અજ્ઞાનના થક હોય તેનો પણ સર્વ અજ્ઞાની બીજના સરસો વેદનો સ્વચ્છાર જોઈને યગજ્ઞાનના અધિકને અવગુણ છે તેને કરીને અશુભનો હેનારો નારકી થાય છે. [૨] ને યગજ્ઞાનના અધિક ને વિમુક્ત બીજની કિવામાં તો ઘનો ફેર છે, કેમકે વિદ્યુત એ જે કિંપા કરે છે તે

પોતાનાં इन्द्रियोને કઢાવવાને અર્થે કરે છે ને ભગવાનનો ભક્ત જે જે ક્રિયા કરે છે તે તો કેવલ ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત તેની સેવાને અર્થે કરે છે માટે હરિજનની જે સર્વે ક્રિયા તે તો ધૈર્યરૂપ છે ને જે ભક્તિ છે તે તો નૈષ્કર્મ્ય જે જ્ઞાન તે રૂપ છે માટે હરિ-જનની ક્રિયા છે તે તો સર્વે નૈષ્કર્મ્યરૂપ છે. ત્યાં શ્લોક ભગવદ્ગીતાનો છે ॥ કર્મણ્યક-ર્મયઃ પશ્યેદકર્મણિચ કર્મ યઃ । સપુદિમાન્મનુષ્યેષુ સયુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥ ૫ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જે જે કર્મ કરે છે તે કર્મને વિષે અકર્મ જે જ્ઞાન તેને જે દેશે છે ને વિહૃત્ હોય તે નિહત્તિ માર્ગ પકડીને અકર્મણે રહેતો હોય તો પણ તેને કર્મમાં બુદ્ધિ છે એમ જે દેશે છે તે દેશનારો સર્વે મનુષ્યને વિષે બુદ્ધિમાન છે ને જ્ઞાની છે. (૩) માટે ભગવાનની આજ્ઞા કરીને ભગવા- ૨ નની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનના ભક્ત જે જે કર્મ કરે છે તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો છે તો તેના હૃદયને વિષે કુટુંબે સહિત અર્ધમ આવીને નિવાસ કરે છે. (૪) इति ४ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૧ ॥ (૧૪૪)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, ધર્મ, અર્થ ને કામને વિષે પ્રીતિ રાખીને સુકૃત કરે તેનું ફલ સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાલમાં ભોગવીને નરક જોરાશીમાં જાય છે. [૧] અને તેમાં તે કર્મ અમારી પ્રસન્નતાને અર્થે કરેતો ભક્તિ-રૂપ થઈને મોક્ષને અર્થે થાય છે અને અમારા ભક્તના દેહનો વ્યવહાર અજ્ઞાની ઓળખા જેવો જોડેને અવગુણ હેનારો નારકી થાય છે. (૨) અને અમારા ભક્તની ક્રિયા અમારી તથા અમારા ભક્તની સેવાને અર્થે છે માટે તે નૈષ્કર્મ્યરૂપ ને ભક્તિરૂપ છે એમ જાણે તે જ્ઞાની છે. (૩) અને અમારા ભક્તની સેવારૂપ ક્રિયામાં અવગુણ છે તેને વિષે અર્ધમ નિવાસ કરે છે. [૪] વાચતો છે. [પહેલી વાચતમાં ગુણાતીત ધામ કહ્યું તે ધામનો સુલાસો (પ્ર૦ ૧૨ ના ૧૬ મા પ્રબોધરમાં) છે.] ॥ ૧૪૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદિ ૬ છઠ્ઠને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદશીખહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં આશપળે ધારણે ઓરહાની ઓસરીપ શ્રી વામુદેવ નારાયણના મંદિરની આગલ વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્થેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગલ પરમહંસ તથા દેશવેશના હરિભક્તની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) એક વાત કરીપ છઠ્ઠ તે સર્વે સાંભળો અને આજે વાર્તા કહેશું તેમાં એકજ સાધન કલ્યાણને અર્થે કહેશું તે એકને વિષે સર્વે સાધન આવી જાય એવું એક ચલ્લવાન કલ્યાણનું સાધન છે, તે કરીપ છઠ્ઠ જે, દેહને

વિષે જે જીવ છે તે એમ જાણે છે જે કામ ક્રોધાદિક ઝુંદી પ્રકૃતિયા છે તે મારા જીવ સાથે જઢાળી છે, એવી રીતે કામાદિક જે જે પ્રકૃતિ જેને વિષે મુખ્ય હોય તે પ્રકૃતિને યોગે કરીને પોતાના જીવને કામી, ક્રોધી, લોભી इत्यादિક કુલસણે યુક્ત માને છે પણ જીવને વિષે તો એ એકે કુલસણ છે નહિ, એ તો જીવે મૂર્ખાઈ કરીને પોતાને વિષે માની લીધાં છે, માટે જેને પરમપદ પામવા ઇચ્છું તેને કાંઈક પોતાને વિષે પુરુષાતન રાખવું પણ છેક નાદાર થઈને વેસવું નહિ. ને એમ વિચાર કરવો જે, જેમ આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે તથા ઇન્દ્રિયો છે પંચ માણ છે, તેમ હું જીવાત્મા છું તે પણ આ દેહને વિષે છું તે એ સર્વેથી અધિક છું ને એ સર્વેનો નિયંત્રા છું. પણ એમ ન માનવું જે, હું તો તુચ્છ છું તે અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો તો ઘલ્લવાન છે, જેમ કોઈક રાજા હોય ને તે બુદ્ધિહીન હોય પછી એના ધરના મનુષ્ય હોય તે પણ તેનું વચન માને નહિ, પછી એ વાર્તાની જ્યારે ગામના મનુષ્યને સ્વર પટે ત્યારે ગામમાં પણ કોઈ હુકમ માને નહિ, પછી દેશના મનુષ્ય એ વાત સાંભળે ત્યારે દેશના મનુષ્ય પણ કોઈ એનો હુકમ માને નહિ, પછી તે રાજા ગઝાનિ પામીને અસમર્થ થઈને વેસી રહે; અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નહિ. તેમ રાજાને ટેકાણે જીવ છે અને ધરના મનુષ્યને ટેકાણે અંતઃકરણ છે. ને ગામનાં ને દેશનાં મનુષ્યને ટેકાણે ઇન્દ્રિયો છે તે જ્યારે એ જીવ નાદાર થઈને વેસે, ને પછી અંતઃકરણ ઉપર હુકમ કરીને પરમેશ્વર સમુચ્ચ રાજાને ઇચ્છે ત્યારે અંતઃકરણ એનું કાંઈ કરે નહિ, ને ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવા ઇચ્છે તો ઇન્દ્રિયો પણ એને વશ રહે નહિ, પછી એ જીવ કાયા નગરને વિષે રાજા છે તો પણ રાંકની પેટે ઓશિયાળો થઈ રહે છે. અને જ્યારે રાજા નાદાર થાય ત્યારે તેના નગરને વિષે મનુષ્ય હોય તે સાંઠ થઈને વેસે છે, ને રાજાનું લેશ માત્ર ચાલવા દે નહિ, તેમ આ જીવના કાયા નગરને વિષે પણ જે કામાદિક રાજા નથી તે રાજા થઈને વેસે છે, અને એ જીવનું લેશ માત્ર ચાલવા દેતા નથી, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને એનું નાદારપણું રાખવું નહિ. ને જે પ્રકારે પોતાનાં ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ તે સર્વે પોતાના હુકમમાં વર્તે એવો ઉપાય કરવો, જેમ રાજા હોય તે રાજનીતિના યંત્ર મળીને પોતાના રાજ્યમાં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રૈયતનો દાવ્યો દવાય નહિ, અને જો રાજનીતિ ન જાણતો હોય તો તે સ્થિતિ હુકમ ન માને ને તેને મારવાજ માંડે, પછી પોતાનો દેશ હોય તે લજ્જા થઈ જાય અને કાંતો કોઈ હુકમજ માને નહિ, તેણે કરીને પોતે દુઃખીયો થઈને વર્તે એવી રીતે રાજનીતિ જાણ્યા વિના વે વાતે વગાડ થાય છે તેમ જીવ પણ જો રાજનીતિને જાણ્યા વિના કાયા નગરમાં હુકમ કરવા જાય તો એમાંથી સુખ થાય નહિ. [૧]

કેમ રાજનીતિ ભગવી ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, રાજનીતિ એમ ભગવીએ, પ્રથમ તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય સારી પેઠે જાણવું. પછી ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને મનને વશ કરવું, ને ભગવાનની કથા સાંભળીને શ્રોત્રને વશ કરવા, પણ ગ્રામ્ય વાર્તા હોય તે સાંભળ્યા દેવી નહિ, તેમજ ત્વચા તે ભગવાન ને ભગવાનના જન તેનોજ સ્પર્શ કરે, ને મેત્ર તે પરમેશ્વર ને તેના દાસ તેનુંજ દર્શન કરે, ને રસના તે અલંકૃત ભગવદ્ગુણનેજ ગાય-ને ભગવાનનો પ્રસાદ હોય તેનોજ સ્વાદ છે, ને નાસિકા તે ભગવાનના પ્રસાદિ જે ઘુષ્પાદિક તેનોજ સુગંધ છે પણ કુમાર્ગે કોઈ ઈન્દ્રિયને ચાલ્યા દે નહિ, પૃથ્વી રીતે જે વર્ષે તેનો વેદ રૂપી નગરને વિષે હુકમ કોઈ ફેરવે નહિ અને પૃથ્વી રીતે પુરુષપત્નને યુક્ત જે વર્ષે ને નાદારપણાનો સારી પેઠે ત્યાગ કરે એજ કલ્યાણને માર્ગે ચાલ્યો તેને સ્વભાવ જીત્યાનો અતિશે મોટો ઉપાય છે ને એ પુરુષપત્ન રૂપ જે ઉપાય છે તેને સાવધાન થઈને કરે તો જોટલાં કલ્યાણને અર્થે સાધન છે તે સર્વે પુરુષપત્ન રૂપી સાધનને વિષે આવે છે માટે પુરુષપત્ન છે તેજ કલ્યાણને અર્થે સર્વે સાધન થકી મોટું સાધન છે. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૧૨ ॥ [૧૪૫]

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર—આમાં પ્રથમ [૨] છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણને ટાળીને વર્તવું પણ તેથી દુષ્ટાનું નહિ. (૧) શ્રીજીમાં અમારું મહાત્મ્ય જાણીને ધ્યાન કરે અને ઈન્દ્રિયોનું નિયમમાં રાખીને વશ કરે તેનું આત્મચિક્રિક કલ્યાણ થાય છે. [૨] વાચતો છે. ॥ ૧૪૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ના શ્રાવણ વદિ અમાવાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીશસુદેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકળા ઉપર વિરાજમાન હતા ને પોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો તથા પોલી ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેતપાઘ બાંધી હતી અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે પોતાના બે બ્રુજ ડંબા ઉપાડીને સર્વેને છાના રાખ્યા ને પછી પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ સ્તુતિ કરીને બેઠા એવા જે સંત તે મર્યે શ્રીજીમહારાજ ૧ એમ બોલતા હતા જે, [૧] હે સંતો ! જે મોટારા હો ને વાતમાં સમક્ષતા હો તે આગળ બેસો ને આ એક વાત કરું છું તે સર્વ ચિત્ત દઈને સાંભળજો, અને આજે મારે વાત કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોઢપ વધાર્યા સારું નથી કરવી, એ તો એમ જાણીએ છીએ જે, આ સર્વે સંત તથા હિન્દુ-ભક્ત છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમક્ષાઈ જાય તો તેના જીવનું અતિ રહું યાય તે સ્માર કરીએ છીએ, અને આ જે વાત છે તે મારી દીટેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં

સિદ્ધ કરી છે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પળ મળતી આવે છે, ને એ વાત સમામાં કર્યા બેઠી નથી; તોપણ સમામાં કરીએ છીએ જો, મારે સહજ સ્વભાવે એમ વર્તે છે જો, આ સંસારને વિષે જો અતિ રહેા શબ્દ તથા અતિ રહેા સ્પર્શ તથા અતિ રહેા ગંધ તથા અતિ રહેા રસ તથા અતિ રહેા રુપ એ જો પંચ વિષય તેમાં હું મારા જીવને બાંધવાને ઇચ્છું તોપણ નથી બંધાતો ને એમાં અતિશે ઉદાસ રહે છે. અને એ જો સારા પંચ વિષય તથા નરસા પંચ વિષય તે બેય સમ વર્તે છે, અને રાજા તથા રંક તે પળ સમ વર્તે છે, અને ત્રિલોકીનું રાજ્ય કાવું તથા ટીકરું લેફને માગી લાવું તે પળ સમ વર્તે છે, અને હાથીને હોદ્દે બેસવું તથા પળપાઠા ચાલવું તે પળ સમ વર્તે છે, ને કોઈક ચંદન તથા પુષ્પ તથા સારાં વસ્ત્ર તથા ઘરેણાં ચઢાવે તથા ધૂલ નાચે તે બેય સમ વર્તે છે, ને કોઈક મામ આપે તથા કોઈક અપમાન કરે તે બેય પળ સમ વર્તે છે, તથા સોનું રૂપું હીરો તથા કચરો તે બેય સમ વર્તે છે, અને આ હરિમત્ત બહુ મોઢો છે ને આ હરિમત્ત નાનો છે એમ પળ નથી જણાતું બધાએ હરિમત્ત સરસ્વા જણાય છે, અને મારા અંતઃકરણને વિષે અતિ તીવ્ર વૈરાગ્ય વર્તે છે તેનો પળ માર નથી જણાતો, જેમ કોઈકે માથે પાળો ઉપાઘ્યો હોય તથા રૂપૈયા ને સોનામહેરની બાંસળી કેઢે બાંધી હોય તેનો માર જણાય છે તેમ માર નથી જણાતો, ને મારે વિષે સદ્ગતિ છે તેનો પળ માર નથી જણાતો, તથા મારે વિષે જ્ઞાન છે જો, હું બ્રહ્મ છું, કોઈ દિવસ જીવ નથી તેનો પળ માર નથી જણાતો, અને આજે હું ઉપર થઈ કોઈક પદાર્થને લખાવું છું ને કોઈક પદાર્થને કુલખાવું છું તેનો જાણી જાણી-ને કરું છું, અને જો જો પદાર્થને વિષે ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિને લગાત્કારે જોઈું છું તે માંડ માંડ તે પદાર્થ સન્મુખ રહે છે, અને જ્યારે લીલી મેલું છું ત્યારે તરત પાછી લગી આવે છે, જેમ આકાશને વિષે પથરો ફગાવીએ તે જ્યાં સુધી હાથને જોરે કરીને ટેલાય ત્યાં સુધીજ આકાશને વિષે રહે ને પછી પાછો પૃથ્વીને વિષે આવડે પડે છે, અને જેમ પુંછલેલ દેર હોય તેને માણસ લગાત્કારે કરીને જ્યાં સુધી ડંચુ જાણી રાખે ત્યાં સુધી રહે ને જ્યારે મુકી દે ત્યારે ધવ લેફને પડી જાય, અને જેમ કોઈક પુરુષ મુસે પટલો લગીયો હોય ને દાંતે આંખી સોપારી માંગી નાલતો હોય, અને તે પુરુષને દશબીજ કાગદી લીંબુ ચુ-સાવ્યાં હોય પછી તે શેકેલ ચણા પળ માંડ માંડ લાવે, તેમ વિષય સન્મુખ લગાત્કારે વૃત્તિને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે, તે આ જો એમ જુને વર્તે છે તેનું છું કારણ છે, તો મારી ઈન્દ્રિયોની જો વૃત્તિ છે તે પાછી લગીને સદા હૃદયને વિષે જો આકાશ છે તેને વિષે વર્તે છે. અને તે હૃદાકાશને વિષે અતિશે તેજ લેલાય છે, જેમ ચોમાસાને વિષે આકાશમાં લાદાં છાઈ રહ્યાં હોય તેમ મારા હૃદયને વિષે ફક્ત તેજ જવાળી રહું છે, અને તે તેજને વિષે એક ધગધગની સ્પર્તિ લેલાય છે. જે અતિ મલકા-

સમય છે ને તે મૂર્તિ ધનશ્યામ છે તો પણ અતિશે તેજે કરીને શ્યામ નથી જણાતી, અતિશે શ્વેત જણાય છે, ને તે મૂર્તિ દ્વિચ્છન્ન છે, અને તે મૂર્તિને વે ચરણ છે અને અતિશે મનોહર છે પણ ચાર યુગા કે અષ્ટ યુગા કે સદસ્ય યુગા તે એ મૂર્તિને નથી એ મૂર્તિ તો અતિ સૌન્દર્ય છે અને મનુષ્યના જેવી આકૃતિ છે ને કિશોર છે, તે મૂર્તિ ક્યારેક તો એ તેજમાં હમી દેશ્વાય છે ને ક્યારેક બેઠી દેશ્વાય છે ને ક્યારેક હરતી ફરતી દેશ્વાય છે ને એ મૂર્તિને ચારે કોરે મુક્તનાં મંદલ ભરાઈને બેઠાં છે તે સર્વ મુક્ત છે તે એક નગરે તે ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહ્યા છે, તે મૂર્તિને અમે પ્રગટ પ્રમાણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સત્સંગમાં નહોતા આવ્યા ત્યારે પણ દેશ્વતા અને માતાના ગર્ભમાં હતા તે દિવસ પણ દેશ્વતા અને ગર્ભમાં આવ્યા મોરે પણ દેશ્વતા, અને અમે બોલીએ છીએ તે પણ ત્યાંજ બેઠા થકા બોલીએ છીએ, અને તમે પણ સર્વે ત્યાંજ બેઠા છો એમ હું દેશ્વું છું, પણ આ ગઢડું શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેશ્વાતું નથી. અને ક્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાળ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષય સંબંધી મુશ્વમાં આસક્તિ નથી તેમ તે પુરુષને પણ ક્યાં આસક્તિ રહેજ નહિ અને તે સ્વરૂપને તો તમે પણ દેશ્વો છો પણ તમારા સમ-શ્યામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી અને ક્યારે એ વાર્તા સમશ્યામાં આવશે ત્યારે પંચવિષય કે કામ ક્રોધાદિક સ્વમાત્ર તે મિત્યામાં પ્રવાસ થાશે નહિ સહેજે જિતાઈ જશે. (૧) અને ૧

એ એ એકરસ તેજ છે તેને આત્મા કહીએ, તથા બ્રહ્મ કહીએ, ને અક્ષરશ્યામ કહીએ. અને એ પ્રકાશને વિષે જે ભગવાનની મૂર્તિ છે, તેને આત્માનું તત્ત્વ કહીએ, તથા પરબ્રહ્મ કહીએ, તથા પુરુષોત્તમ કહીએ. તેજ ભગવાન રામકૃષ્ણાદિકરૂપે કરીને પોતાની ઇચ્છાએ જીવોના કલ્યાણને અર્થે યુગ યુગને વિષે પ્રગટ થાય છે. તે ભગવાન ક્યારેક તો વે તત્ત્વને ગ્રહણ કરીને પ્રગટ થાય છે ને ક્યારેક ચાર તત્ત્વને ગ્રહણ કરીને પ્રગટ થાય છે અને ક્યારેક પાંચ તત્ત્વને ગ્રહણ કરીને પ્રગટ થાય છે, અને ક્યારેક ચોવીસ તત્ત્વને ગ્રહણ કરીને પ્રગટ થાય છે, ને ક્યારેક તો કૈવલ્યપણે પ્રગટ થાય છે, માટે આ લોકને વિષે મનુષ્ય જેવા જણાય છે તો પણ મનુષ્ય જેવા નથી ને અક્ષરશ્યામના પતિ છે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ નતજ્ઞાસયતે સૂર્યો ન જ્ઞાંત્રાંકો ન પાવકઃ ॥ યદ્રત્વા ન નિર્બંધતે તદ્દામ પરમં મય ॥ માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મનુષ્ય જેવા જણાતા હતા તો પણ અક્ષરાતીત કૈવલ્ય મૂર્તિજ છે અને ભગવાન જે મનુષ્ય દેહ ધરે છે તે ભગવાનની મૂર્તિનું જે ધ્યાન કરે ત્યારે એ ધ્યાનના કરનારાને એ મૂર્તિ તેજોમય એવી અક્ષરશ્યામને વિષે કૈવલ્યસ્વરૂપે માસે છે ને ધ્યાનના કરનારાનો જે જીવ તે માયાને તરે છે અને પરમપદને પામે છે, માટે ભગવાન તો મનુષ્યદેહ ધારણ કરે છે તો પણ કૈવલ્યરૂપેજ છે અને તે ભગવાન જે જગ્યામાં વિરાજતા હોય તે જગ્યા પણ નિર્ગુણ છે અને તે મહાવાક્યાનાં વક્ષ અલંકાર તથા વાહન તથા પરિચર્યાના કરનારા

સેવક તથા સ્નાનપાનાદિક જે જે પદાર્થ ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સર્વે નિર્ગુણ છે. એવી રીતે જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેને અમારી પેટેજ પંચવિષયમાં વ્યાંહ પ્રીતિ રહેતી નથી ને તે સ્વતંત્ર થાય છે. અને એ અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેજ સર્વ અવતારનું કારણ છે અને સર્વે અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થાય છે અને પાછા પુરુષોત્તમને વિષે ક્ષીન થાય છે; તે જ્યારે ભગવાન મૂર્તિ ધરીને પાછા અંતર્ધાન થાય છે ત્યારે તે જો ભગવાનની મૂર્તિ તે વ્યારેક તો મનુષ્યની પેટે આ પૃથ્વીને વિષે પડી રહે છે, તે જોમ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિને સ્ત્રોત્રામાં લેઈને હવમળીની વહી મુલાં, તથા ઋષભદેવનો દેહ હતા તે દાવાનલને વિષે વહી ગયા, એમ પણ થાય. અને વ્યારેક તો હાઠ માંસ સહિત દિવ્ય ભાવ પામીને કાંઈ રહે નહિ અંતર્ધાન થઈ જાય. અને જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે પણ વ્યારેક તો સ્ત્રી થકી જન્મ ધરે, ને વ્યારેક તો પોતાની ઇચ્છામાં આવે ત્યાં થકી પ્રગટ થઈ આવે છે, એમ એ ભગવાનના જન્મ ને દેહ મુત્યાની રીતિ તો અલૌકિક છે. અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને દૃઢ કરીને સમસ્યો ત્યારે તમને કોઈ પ્રકારનું વિદ્ય કલ્યાણના માર્ગને વિષે નહિ થાય. (૨) ને એ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢતા વિના તો ૨

ગમે તેટલો ત્યાગ રાસો ને ગમે તેટલો ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે સ્વામી ભાગશે નહિ અને તમે એમ કહેશો જો, અમને તો એ સ્વરૂપની તમે જોમ કહો છો તેમ દૃઢતા છે તો- પણ પ્રાણ ઈંદ્રિયો કેવળ ક્ષીન નથી થતાં ? તો એ તો પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ કરીને એમ રહ્યું છે એમ સમજવું, પણ તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી એ તો કુતાર્થ છે અને એ તો સર્વ સાધનના અંતને પામ્યો છે અને જો ભગવાનના સ્વરૂપની આવી રીતે દૃઢતા હોય ને કદાચિત્ત જો નિર્માન, નિર્લેખ, નિષ્કામ, નિઃસ્વાદ ને નિઃસ્નેહ એમાં કાંઈક થોડી ઘણી કાચ્યપ રહી જાય તો તેની કાંઈ ચિંતા નથી, પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જો કોઈ રીતની સમસ્યામાં કસર રહી તો કોઈ રીતે બાંધે ભાગશે નહિ. છાટે દેહ છતે જો પ્રકારે આવું રહસ્ય સમસ્યાય તેષો ઉપાય કરશે ને આ વાર્તા યથાર્થ સમસ્યાની હોય ને કોઈક પ્રારબ્ધ કર્મને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ડંચ દેહની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ વૃજાસુરની પેટે જ્ઞાન જાય નહિ, તથા જોમ ભરતઝીને યુગનો દેહ આવ્યો તોપણ પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન ટલ્યું નહિ એવું આ જ્ઞાનનું અતિશે મહાત્મ્ય છે. અને નારદ સનકાદિક ને વ્રહ્માદિક દેવ તેમની સમામાં પણ નિરંતર આજ વાર્તા થાય છે અને બાકી ભગવત્સ્વરૂપ સંબંધી જો વાર્તા તે તો શાસ્ત્રમાંથી પણ પોતાની મેળે સમસ્યાય નહિ, અને સદ્ગ્રંથોમાં આવી વાર્તા તો હોય પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેમના મુલ થકીજ આ વાત સમસ્યામાં આવે છે, પણ પોતાની હુદ્દિ બહે કરીને સદ્ગ્રંથોમાંથી પણ સમસ્યાતી નથી અને જોને આવી રીતે યથાર્થ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમસ્યામાં આવ્યું છે તેને જો મૂત, ખવિષ્ય ને વર્તમાન એ ત્રણે કાલને વિષે દૃષ્ટિ પહોંચતી હોય તોપણ તેને એ વાતનો કાંઈ ગર્વ હોય

નહિ, અને કોઈને વર કે શાપ દે નહિ ને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ સ્વરા, જે કોઈ ઠેકાણે નિર્ભય રહે ને કોઈ ઠેકાણે ઘીયે પણ સ્વરા, પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ કર્યે શોક મનમાં છાવે નહિ. અને જેને ભગવાનનો આ કણો પૃથી રીતે દૃઢ આશ્રય હોય તે જાણીને તો ઘુંઘું કર્ય કરેજ નહિ પણ કદાચિત્તું ઘુંઘા દેશ કાઢાદિકને યોગે કરીને જો કાંઈક અવલું કર્ય થઈ જાય, તોપણ તે દૃઢ આશ્રયવાળો કલ્યાણના માર્ગ થકી પડી જાય નહિ, માટે જ જે ભગવાનનો દૃઢ આશ્રય છે એવા નિર્વિગ્ન માર્ગે કોઈ નથી. જ વાત જેને સમજાણી હોય તેનો તો અતિ મોટો આશ્રય હોય, જુવોને અમારે પરમહંસ તથા સત્સંગી સમસ્ત પાસેથી કાંઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી, તોપણ કોઈને બોલાવી જ છડ જ કોઈને વડો જ છડ જ ને કોઈને કાઢી છુકી જ છડ જ, તેનું જ પ્રયોજન છે જે કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો વધુ સાચું થાય, માટે આ વાર્તા છે તે સર્વે દૃઢ કરીને રાખજ્યો. અને જે તેજને વિષે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે જ્ઞ જાણજ્યો, ને જો જ્ઞ ન જાણાય તો જ્ઞ તો જ્ઞ જાણજ્યો જે અક્ષરરૂપ જે તેજ તેને વિષે જે મૂર્તિ છે તેને મહારાજ દેવે છે જ્ઞ જાણજો, તોપણ તમારે મારે વિષે દેવ રહેશે તેણે કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ ધાશે અને આ વાતને નિત્યે નવીને નવી રાખજ્યો પણ ગાફલપણે કરીને વિસારી દેશોમાં. આજ છે તેવીજ કાલ નવીને નવી રાખજ્યો, અને તેવીજ દેહનો અંત થાય ત્યાં સુધી પણ દિન દિન પ્રત્યે નવીને નવી રાખજ્યો, અને જે જે ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને વિષે આ વાતનું વીજ લાવજ્યો, જ્ઞ અમારી આજ્ઞા છે, અને આ વાર્તા પૃથી જીવનદાર છે જે દેહ રહે ત્યાં સુધી પણ નિત્ય પ્રત્યે કરવી, અને દેહ છુકીને ભાગવતી તનુયે કરીને પણ આજ વાર્તા કરવી છે, ને આજે અમે તમને વાત કહી તે સર્વે જાણોને સિદ્ધાંત છે, ને અનુભવમાં પણ જ્ઞ દૃઢ છે, અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહી છે. ને જો પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કહી હોય તો અમને સર્વે પરમહંસના સમ છે, પૃથી રીતે શ્રીજીમહારાજે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે પરોક્ષ પણે પોતાના પુરુષોત્તમપણાની વાર્તા કરી તેને સાંભળીને સર્વે સાધુ તથા હરિભક્ત તે જ્ઞ માનતા હવા જે, જે તેજને વિષે મૂર્તિ કહી તેજ આ શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. (૩) ૩

ઈતિ વચનામૃતમ્. ॥ ૧૨ ॥ (૧૪૬)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાને વિષે પોતાના મુક્તની સ્થિતિ કહી છે જે અમારા મુક્તને સારા નરસા વિષય, માન, અપમાન, કચરો કંચન સમ થઈ છે અને વૈરાગ્યવાદિક સાધનનો ભાર નથી રહેતો અને ઘટાત્કારે વૃત્તિને વિષય સન્મુખ જોડે તો માંઢમાંડ જોડાવેને પાછી વઢી આવે છે તેનું કારણ જ છે જે, અમારા તેજમાં દિવ્ય તેજોમય દ્વિબુજ મૂર્તિ, સૌમ્ય ને કિશોર યવા અમને સદાય દેવે છે, પૃથી રીતે અમને જાણે ને દેવે તેણે પણ કયાંઈ આસક્તિ રહે નહિ. (૧) અને જ અમારા પ્રકાશનાં

આત્મા, પ્રજ્ઞા ને અક્ષરધામ એ ત્રણ નામ છે અને અમારાં પરમાત્મા, પરપ્રજ્ઞા ને પુરુષોત્તમ એ ત્રણ નામ છે, અને અમે જીવોના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા છીએ, અને ક્યારેક તત્ત્વને પ્રદર્શન કરીને પ્રગટ થઈએ છીએ અને ક્યારેક કેવલ્યપણે પ્રગટ થઈએ છીએ, અને આ લોકને વિષે મનુષ્ય જેવા દેશાદિએ છીએ, પણ અક્ષરધામના પતિ છીએ, અને શ્રીકૃષ્ણને દૃષ્ટાંતે કહ્યું છે કે અમે અક્ષરાતીત કહેતાં અમારા તેજસ્વ અક્ષરધામ તેથી અતીત પડેલે પર છીએ ને કેવલ્ય મૂર્તિ છીએ ને અમારું ધ્યાન કરનારાને કેવલ્યરૂપે દર્શન આપીએ છીએ ને તે પર-મપદને પામે છે અને અમારાં સંપર્કને પામે તે જગ્યા, પદાર્થ ને સેવક તે સર્વે નિર્ગુણ થાય છે, અમને આવા જાણે છે તે સ્વતંત્ર થાય છે. અને અમે સર્વ અવતારના કારણ છીએ, ને સર્વ અવતાર અમારામાંથી પ્રગટ ને અમારામાં લીન થાય છે. અને અમારી પ્રગટ થવાની તથા અંતર્ધાન થવાની રીત અલૌકિક છે. ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ અગવાનના દેહ ત્યાગ કર્યાંતું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે અને આશા અમને સમજે તેને કલ્યાણતા માર્ગમાં વિદ્યુત્ત થાય નહિ. (૨) અને આ વાર્તા સદ્મંયોમાં હોય પણ અમારા ધામમાંથી આવેલા મુક્તના મુક્ત ધર્મીજ સમજાય છે અને આપું અમારું સ્વરૂપ સમજ્યામાં આવે તેને ત્રિકાલદૃષ્ટિનો ગર્વ કે હર્વ શોક હોય નહિ ને આવો નિર્વિદ્ય માર્ગ ધીજો નથી, માટે આ વાર્તા રદ કરીને રાક્ષસ્યો. અને તેજમાં મૂર્તિ કહી તે અમે પોતેજ છીએ એમ જાણજ્યો ને આ વાતનું ધીજ લાવજો, પડેલે જો જો વાત કરો તેમાં અમે સર્વેથી પર ને સર્વેના કારણ છીએ અને અમારા તેજસ્વ અક્ષરધામમાં સદાય વિરાજમાન છીએ એ વાત લાવજ્યો. [૩] બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ મોટેરા હો તે આગલ થેસો એમ કહ્યું તે મોટેરા કોને જાણવા ?

૧ ૩૦ પોતાના સિદ્ધ મુક્તો જો આ વાતમાં સમજે છે તેમને આ ટેકાણે મોટેરા કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ પહેલી બાવતમાં આ વાત સમામાં કર્યા એવી નથી એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?

૨ ૬૦ પોતે પોતાનાં બલાણ સમામાં ન કરતાં એમ પોતાના આશિવોને સુચવ્યું છે.

૩ પ્ર૦ અમારા જીવને વાંધવાને ઇચ્છીએ તોપણ નથી બંધાતો એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ તો સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અગવાન છે તેમણે પોતાને જીવ કેમ કહ્યા હશે ?

૩ ૭૦ જો આવાર, વ્યાપક ને પ્રકાશક હોય તે જીવ કહેવાય તે જેમ આ દેહનો પ્રકાશક ને હલાવનાર ચલાવનાર ચૈતન્ય છે તેને જીવ કહેવાય છે, તેમ શ્રીજીમહારાજ જીવ, હૃદય, પ્રજ્ઞા, અક્ષરાદિક સર્વેના આવાર, આત્મા, વ્યાપક ને પ્રકાશક છે, એવી રીતે સર્વેને જીવાદનારા હોવાથી જીવ કહ્યા છે.

૪ પ્ર૦ સર્વે હરિભક્ત સરસ્વા અણાય છે પણ નાના મોટા નથી અજાતા એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?

૪ ૩૦ જો ભક્ત અંતરવૃત્તિ કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને દેલે ત્યારે તે ભક્તને સારા નરસા વિષય તથા નાના, મોટા, રાજા, રંક, માન, અપમાન, કલ્હરો, કેવન એ સર્વે સમ થઈ જાય છે તે એવા ભક્તને મેદ રહેતો નથી એમ કહ્યું છે પણ નાના મોટા એવો મેદ નથી એમ નથી કહ્યું મેદ તો સદાય છેજ અને જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક સાધનનો માર પડેલે મહત્તા રહેતી નથી પણ સાધન મુક્તિ દે છે એમ ન જાણવું.

૩.

વચનામૃત વ. મ. ૧૩

- ૫ પ્ર૦ જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિકનાં રૂપ શાં હશે ?
- ૫ ૩૦ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ વિના શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અદ્ભુતધામને વિષે પળ પ્રીતિ નહિ તે વૈરાગ્યનું રૂપ છે. અને સ્થૂઠ દેહે કરીને શ્રીજીમહારાજનાં નાનાં મોટાં વચન પાઠનાં તથા અંતઃકરણમાં શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિકલ્પ સંકલ્પ ન થાય તે સદ્ગતિનું રૂપ છે. અને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ જે પ્રદ્યુત તે રૂપ પોતાને માનવું તે આંદી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.
- ૬ પ્ર૦ મૂર્તિ ધનદયામ છે પણ અતિશે તેજે કરીને શ્વેત જગ્યાય છે એમ કહ્યું તે મૂર્તિને ધન-દયામ કહીને તેજને શ્વેત કહ્યું તે ધનદયામ મૂર્તિનું તેજ શ્વેત શી રીતે હોયું જોઈ ?
- ૬ ૩૦ અમે આંદી મનુષ્ય માથે ધનદયામ દેશાઈ છીએ પણ જાને અમારે વિષે સ્થિતિ થાય છે તે અમને અમારા તેજમાં જોવા શ્વેતમૂર્તિ છીએ તેવાજ દેશ છે, માટે મનુષ્યમાથે દયામ જગ્યાઈ છીએ એમ કહ્યું છે.
- ૭ પ્ર૦ અમે માતાના ષડ્ગુણે વિષે ભગવાનની મૂર્તિ દેશતા એમ કહ્યું અને (અ. ૨ માં) અમે એકજ ભગવાન છીએ એમ કહ્યું છે તે પરસ્પર વિરોધ આથે છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૭ ૩૦ આ ઠેકાણે શ્રીજીમહારાજે પોતાના મુક્તી સ્થિતિ કહી છે જે અમારા મુક્ત હોય તે અમારી મૂર્તિને સદાય દેશ છે એમ કહ્યું છે.
- ૮ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં રામકૃષ્ણાદિક રૂપે અમે પ્રગટ થઈએ છીએ એમ કહ્યું તે રામકૃષ્ણાદિક રૂપે કેવી રીતે પ્રગટ થાતા હશે ?
- ૮ ૩૦ રામકૃષ્ણાદિક અવતારોને વિષે પોતાની અંતર્યામી શક્તિદ્વારે રક્ષા છે તેથી એ રૂપે થાય છે એમ જાણવું તે (પ્ર૦ ૬૩ ના સાતમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે અને તે અવતારો તેમના ધા-મમાં લઈ જાય છટલું કલ્યાણ કરે છે પણ આત્મ્યેતિક કલ્યાણ તો શ્રીજીમહારાજ તથા એમના મુક્ત કરે પણ બીજાથી ન થાય.
- ૯ પ્ર૦ ક્યારેક બે તત્ત્વનું, ક્યારેક ત્રણ તત્ત્વનું, ક્યારેક પાંચ તત્ત્વનું ને ક્યારેક ચોવીસ તત્ત્વનું પ્રહણ કરીને પ્રગટ થઈએ છીએ અને ક્યારેક કેવલપણે પ્રગટ થઈએ છીએ એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૯ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ પ્રકૃતિપુરુષ થકી સૃષ્ટિ કરે છે તે સૃષ્ટિમાં અનુક્રમે તથા કેવલપણે અવતાર ધારે છે એમ (પ્ર૦ ૬૩ ના ચોથા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે તે જ્યારે અનુક્રમે અવતાર ધારે છે ત્યારે પ્રકૃતિપુરુષદ્વારે ધારે છે તે એક તત્ત્વ પુરુષ ને બીજું તત્ત્વ પ્રકૃતિ એમ બે તત્ત્વ કહ્યાં છે અને પ્રધાન પુરુષ દ્વારે ધારે ત્યારે તે પ્રધાન પુરુષમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ બેનો પ્રવેશ હોય છે, માટે એ બે તત્ત્વ ને પ્રધાન ને પુરુષ એ બે તત્ત્વ મળીને ત્રણ તત્ત્વ કહ્યાં છે અને મહત્તત્ત્વદ્વારે અવતાર ધારે ત્યારે તે મહત્તત્ત્વ મળીને પાંચ કહ્યાં છે અને વૈરાજ રૂપે ધારે ત્યારે ચોવીસ તત્ત્વનું પ્રહણ કરીને પ્રગટ થાય છે એમ કહ્યું છે એવી રીતે તત્ત્વનું પ્રહણ કરે છે એમ જાણવું, અને જીવોનાં આત્મ્યેતિક કલ્યાણ કરવા સાદ પોતે આથે તે કેવલપણે પ્રગટ થાય છે એમ કહ્યું છે.
- ૧૦ પ્ર૦ સર્વે અવતાર અમારે વિષેથી પ્રગટ થાય છે ને પાછા અમારે વિષે લીન થાય છે એમ

કહ્યું તે પ્રગટ ને લીન કેવી રીતે થાતા હશે ?

૧૦૭૦ શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં અનાદિ મુક્તો રહ્યા છે તે મુક્તો જીવોના મોક્ષ કરવા શ્રીજી-મહારાજના સંકલ્પથી આંહી દર્શન આપે છે અને જીવોનો વહાર કરીને અંતર્ધાન થઇને શ્રીજીમહારાજની મુર્તિમાં લીન થઇ જાય છે એવી રીતે મુક્તદ્વારે પ્રગટ થાય છે. અને જેમ લોહમાં અગ્નિ જ્વાલાદ્વારે આવે છે ને પાછો નિકળી જાય છે તેમ ધીજા અવતારોમાં પોતાનું શ્વેચ્છ્ય મુકે છે ને પાછું લઇ લે છે એમ પ્રગટ ને લીન સમજવું.

૧૧૫૦ આવી રીતે અમારા સ્વરૂપની દૃઢતા હોય તેને કદાચિન્ નિર્લેખ, નિષ્કામ, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ એમાં થોડી ઘણી કાચ્યપ રહી જાય તેની કાંઈ ચિંતા નથી એમ કહ્યું તે કાચ્યપ કેટલી હોય તો વાંધો ન રહે ?

૧૧૮૦ શ્રીજીમહારાજને સર્વેના કારણને અવતારી ને સદા દિવ્ય તેજોમય સાકાર મૂર્તિ સમજે તે સ્થૂલ દેહે તો નાનાં મોટાં વચન શિષ્યાપત્રી, નિષ્કામશુદ્ધિ તથા ધર્મામૃતમાં કહ્યા પ્રમાણે યથાર્થે પાછે પણ સંકલ્પ ટાઢી નાક્યા ન હોય તે કાચ્યપ કહી છે તે કાચ્યપ દશે તો પણ તેનું અંતે પુરું કરીશું એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે.

૧૨૫૦ શ્રીજી વાચતમાં નારદ સનકાદિક ને પ્રહ્લાદિકની સભામાં નિરંતર આ વાર્તા થાય છે એમ કહ્યું અને (મં ૬ માં) નારદ સનકાદિકને પ્રહ્લાદિક તે આ વાર્તા સાંભળે તો એમ કહે છે આવી વાર્તા અમે કોઈ દિવસ સાંભળી નથી એમ કહ્યું છે તે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે કેમ સમજવું ?

૧૨૭૦ (મં ૯ માં) શ્રીજીમહારાજ તથા મુક્ત પધાર્યાં પહેલાંની વાત કરી છે જે અમે મનુષ્યરૂપે દર્શન નહોતાં આપ્યાં ત્યારે એમણે આ વાત સાંભળી નહોતી અને આજ અમે ને અમારા મુક્ત પધાર્યાં ત્યારથી નિરંતર એમની સભામાં આ વાર્તા થાય છે તે (જે ૦ ૬ માં) અમારાં ને આ સભાનાં દર્શન કરવા નિરંતર આવે છે તે શ્રીજીમહારાજ તથા મુક્ત પધાર્યાં ત્યારથી નિરંતર સમજવું, માટે નવમામાં પોતે પધાર્યાં પહેલાંની વાત છે ને આમાં પોતે પધાર્યાં પછીની વાત કહી છે.

૧૩૫૦ સદ્ધર્મમાં વાત હોય તે સત્પુરુષના મુખ થકી સમજાય છે એમ કહ્યું ને તમે ધામમાંથી આવેલા મુક્તથી સમજાય છે એમ કેમ કહ્યું ?

૧૩૮૦ સત્પુરુષ 'પ્રગટ થાય છે' ત્યારે સમજાય છે એમ કહ્યું, તે સાધનિકને 'પ્રગટ થાય' એમ કહેવાય નહિ ધામમાં રહેતા હોય તેનેજ 'પ્રગટ થાય' એમ કહેવાય. માટે પ્રગટ થાય એમ કહેવાથીજ મુક્તનેજ કહ્યા છે એમ જાણવું માટે મહાશુ વિના કે તેમના મુક્ત વિના આ વાત સમજાવી નથી.

૧૪૫૦ તેજમાં મૂર્તિ છે તેને અમે દેલીએ છીએ એમ જાણશો તો પણ તમારું પરમ કલ્યાણ થાશે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે એમ જાણવાથી પરમ કલ્યાણ શી રીતે થાય ?

૧૪૮૦ શ્રીજીમહારાજે અમે ભગવાન છીએ એમ કહ્યું તેમાં કેટલાકને સંશય થયો, તેથી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે અમને ભગવાન ન જાણો તો મુક્ત જાણજ્યો પટેલે તમારે મુક્ત-

મ.

વચનામૃત ગ. મ. ૧૩-૧૪

જાણું હેતુ થશે તેણે કરીને વિશ્વાસ બાવશે ત્યારે અમારે વિષે ભગવાનપણાની દૃઢતા થાશે ને તમારું પરમ કલ્યાણ થાશે એમ સમજવાનું છે.

૧૫૫૦ દૃઢ આશ્રયવાળાને મુંઢા દેશકાળાદિકને યોગે કરીને અવલું કર્મ થઈ જાય તોપણ કલ્યાણના માર્ગથી પડી જાય નહીં એમ કહ્યું તે અવલું કર્મ કિયું આણું ?

૧૫૬૦ પંચવર્તમાન માંહિલું કોઈક વર્તમાન હોવાથી અથવા કોઈક પાપ થઈ જાય, એ કર્મ અવલું આણું. તોપણ શ્રીજીમહારાજનો દૃઢ આશરો હોય તો કલ્યાણના માર્ગમાં રહે પણ પડી જાય નહિ પણ પાપનો દંડ ભોગવાવીને મોક્ષ કરે ને આ દેહે પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે તો વીજે દેહે પણ દંડ ભોગવાવીને મોક્ષ કરે પણ દંડ ભોગવાવ્યા વિના મોક્ષ ન થાય. ૧૪૬।

સંવત્ ૧૮૭૮ના ભાદરવા શુદ્ધ ૧ પ્રતિપદાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી-મહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર પાસે ઉચ્ચારાદે ચારણે ઓરડાની ઓસરી ઉપર વિરાજમાન હતા ને શ્વેત શ્વેત પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પેંટો બાંધ્યો હતો ને તે પેંટા ઉપર રાતા કર્ણિકારના પુષ્પનું છોડું વિરાજમાન હતું અને સુંદર હુંકુમનો ચાંદલો ખાલને વિષે વિરાજમાન હતો ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિમંદલ તથા વેશદેશના હરિમલ્કની સમા ભરાઈને ઘેરી હતી.

૧ પછી શુક્તાનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, (૧) ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જે સંત તદાત્મકપણાને પામે છે તે સમાધિએ કરીને પામે છે કે એનો કોઈ થીજો પણ પ્રકાર છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જેવું કાલ્યે અમે કહ્યુંતેવું યથાર્થ જાણ્યું હોય ને તેમાં કોઈ જાતનું ઉત્થાન રહ્યું ન હોય, જેમ આ હિંચડાનું દૃષ્ટ છે તે એકવાર જાણી લીધું છે પછી કોઈ રીતે મનમાં સંકલ્પ થાતો નથી જે હિંચડો હશે કે નહિ હોય ? એવી રીતે ગમે તેનો સંગ થાય અને ગમે તેવાં શાસ્ત્ર સાંખ્યે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનો જે નિશ્ચય કર્યો હોય તેમાંથી મન ઢગમગે નહિ એવો જે નિરુત્થાનપણે ભગવાનનો નિશ્ચય એને અમે તદાત્મકપર્યું કહીએ છીએ; અને એને જ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહીએ છીએ, ને એવી જાતની જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય તે સંતનું સ્વરૂપ પણ નિર્ગુણ વ્રક્ષજ છે, અને એવા અટગ નિશ્ચયવાળા જે સંત તે નિરુત્તિ માર્ગને વિષે વર્ષે અથવા પ્રવૃત્તિ માર્ગને વિષે વર્ષે તો પણ એનું નિર્ગુણજ સ્વરૂપ છે. જેમ નારદ ને સનકાદિક એ સર્વે નિરુત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા અને સત્તત્કાલિ તથા જનકાદિક રાજા એ સર્વે પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા પણ એ સર્વેને ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને નિર્ગુણ જાણવા. (૧) અને જે નિરુત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા હોય ને જો ભગવાનનો નિશ્ચય ૧ ન હોય તો તેને માયિકગુણે કરીને સગુણ જાણવા, અને એમ જાણવું જે, આ અતિશે

ત્યાગી જાણાય છે પણ એને ભગવાનનો નિશ્ચય નથી માટે એ અજ્ઞાની છે તે જરૂર નર-
કમાં જાશે; અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો એવો નિશ્ચય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી
ઘણી છોટ રહી ગઈ હશે તો પણ તે ઝુંડી ગતિને નહિ પામે; તેતો અંતે જાતો નિર્ગુણ-
પણાનેજ પામશે. અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો તો એવો નિશ્ચય નથી ને તે સુષો ત્યા-
ગી રહેતો હોય, ને કામ, ક્રોધ, લાભાદિકને ટાલ્યામાં સાવધાન વર્તેતો હોય, તો પણ
એના ટાલ્યા કામાદિક નહિ ટાલે અને તે અંતે સ્વરાવ યદને નરકમાંજ જાશે, અને
આવું જે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જેને થયું હોય ને તેને થોડી બુદ્ધિ હોય તો પણ
એને થોડી બુદ્ધિવાળો જાણવો. અને આવું ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જેને ન હોય ને
તેને જો શાસ્ત્રી બુદ્ધિ હોય તો પણ તેને બુદ્ધિહીન જાણવો. (૨) સ્તિ ૧૦૥ ॥ ૧૪ ॥ (૧૪૭) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—મામાં પ્રશ્ન (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે, નિરુત્થાનપણે
અમારો નિશ્ચય હોય તેજ તદાત્મકપણું છે ને પણ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે, ને એ સંતનું
સ્વરૂપ પણ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞજ છે, ને એવા અલગ નિશ્ચયવાળા નિવૃત્તિ માર્ગને વિષે અથવા પ્રવૃ-
ત્તિ માર્ગને વિષે વચ્ચે તોપણ તે નિર્ગુણજ છે. (૧) અને જેને આનો નિશ્ચય ન હોય ને
તે નિવૃત્તિ માર્ગમાં પ્રવર્ત્યા હોય તોપણ તે સગુણ ને અજ્ઞાની છે ને નરકમાં જાશે. (૨)
વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ અમારા સ્વરૂપનો નિશ્ચય કયો હોય તેમાંથી મન ડગે નહિ તેને શ્રીજીએ તદાત્મકપણું કહ્યું
તે નિશ્ચય કેવી રીતનો જાણવો ?

૧ ૭૦ (મ૦ ૧૩ માં) શ્રીજીમહારાજે વાત કરી હતી એવી રીતે જેની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ
પાછી વળીને હૃદયને વિષે તેજમાં શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ દેખે, એવા નિશ્ચયને તદાત્મક
પણું કહ્યું છે; ને તેનેજ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહી છે. અને એવી રીતે મહાતેજ રૂપ થઈને
શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને દેખે તે સંતને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞ કહ્યા છે. તે સુષુપ્ત અથવા ઘૃત્નીને વિષે
નિવૃત્તિ માર્ગમાં પડેલે ત્યાગીના આશ્રમમાં અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં પડેલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા
હોય તોપણ નિર્ગુણજ છે.

૨ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં એ સંતનું સ્વરૂપ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞજ છે એમ કહ્યું ને વીજીમાં અંતે નિ-
ર્ગુણપણાને પામશે એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ? અને ઝુંડી ગતિ નહિ થાય તે શું સમજવું ?

૨ ૭૦ પહેલી વાચતમાં સ્થિતિએ સહિત નિશ્ચયવાળાને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞ કહ્યા છે, અને વીજી
વાચતમાં જ્ઞાને કરીને નિશ્ચય કયો હોય પણ સ્થિતિ ન થઈ હોય તેની વાત કહી છે તે
જેને સ્થિતિએ સહિત નિશ્ચય ન હોય તેને છોટ રહી જાય તે છોટ કદ તો મહાતેજ
રૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારતો હોય તેમાં માથિક સંકલ્પ કોઈક વસ્તુને સ્પુર્તી
આવે ને કિલ્લેપ કરે ઘટલીજ છોટ કહી છે. અને શ્રીજીમહારાજનો વિયોગ થાય ને ફેર
જન્મ ધરતો પહેલેથી ઝુંડી ગતિ નહિ થાય એનું વેદને અંતે કલ્યાણ થાશે. એમ કહ્યું છે. ॥ ૧૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ તા ભાદરવા શુદ્ધિ ૨ થીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી

મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી શાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકલો નસાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસને મન્ન શુદ્ધ્યો જે, [૧] ગમે તેવો કટણ સ્વભાવ હોય ને બો એક વિચાર કરીએ તો તે સ્વભાવનો નાશ થઈ જાય અને એ વિચારને મુક્તીને બીજા હજારો વિચાર કરે તોય પણ તે ઘુંટા સ્વભાવ હોય તે ટકે નહિ એવો તે કયો વિચાર છે તે જેને જેમ સમજાતું હોય તે તેમ કહો ? પછી પરમહંસમાં જેમ જેને સમજાતું હતું તેમ તેણે કહ્યું પણ ચર્ચાએ કોઈથી કહેવાયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સ્વો અમે કહીએ જે, જેમ બહાર કોઈક પોતાનો શત્રુ હોય તે આપણું કાંઈક કામ થાતું હોય તેને બગાડી દે અથવા પોતાની મા બોન સારી ગાલો દે પછી તેનો જેમ અતિશે અભાવ આવે છે, અને જે ઉપાયે કરીને તેનું ઘુંટું થાય તે ઉપાય કરાય છે અથવા કોઈક બીજો તે શત્રુનું ઘુંટું કરે તો પણ અતિશે રાજી થવાય છે, તેમ જે મોક્ષને અર્થે યત્ન કરતા હોય ને તેમાં જે કામ, ક્રોધાદિક માટેલા શત્રુ વિદ્યાર કરે તો તેની ઉપર પણ તેવીજ વૈરબુદ્ધિ થાય, અને તેનો સ્વટકો વ્યારેય પણ ટકે નહિ, એવો વિચાર જેને હાથ આવે તે એ વિચારે કરીને શત્રુ માત્રને ટાકે. અને જ્યારે કોઈક સંત એ કામાદિક શત્રુની નિંદા કરે તથા તે શત્રુને સ્તોત્રે તેમાં જેને મોરે કણો એવો વિચાર હોય તેને તે સાધુનો અભાવ આવે નહિ ને સામે તે સાધુનો અતિશે ગુણ લે ને એમ જાણે જે, આ સાધુ મારા શત્રુને માર્યાનો ઉપાય કરે છે માટે મારા પરમહેતુ છે. આવી જાતનો વિચાર જેના હૃદયને વિષે પ્રાપ્ત થયો હોય તે શત્રુ માત્રનો નાશ કરી નાશ્વે અને કોઈ ઘુંટો સ્વભાવ તેના હૃદયને વિષે રહી શકે નહિ. અને એ વિના બીજા ગમે તેટલી જાતના વિચાર કરે પણ કામાદિક સ્વભાવરૂપી શત્રુ નાશ પામે નહિ, માટે એ સ્વભાવ ઉપર જો શત્રુપણું રાખવું એજ સર્વ વિચારમાં શ્રેષ્ઠ વિચાર છે. [૧]

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજે બીજી મન્ન કર્યો જે, (૨) ધર્મ, ચૈરામ્ય આત્મજ્ઞાન ને મહા-સ્મ્યે સહિત પરમેશ્વરની ભક્તિ એ ચાર વાનામાંથી કોઈ કાલે પડે નહિ એવો જે હોય તેને જો લક્ષણે કરીને ઓળખવો ? પછી સર્વે સંતે જેવું જેને સમજાવું તેમણે તેનું કાનું પણ કોઈથી ચર્ચાએ કહેવાયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જેનો વાલ્કપણા-ચીજ એવો સ્વભાવ હોય જે કોઈની છાયામાં તો દ્વાયજ નહિ, અને એ જ્યાં ઘેટો હોય ત્યાં કોણેય હાંસી મઝકરી થાય નહિ, અને તેને કોણેય હલ્લું વેળ પણ કહેવાય નહિ, જ્યાં જેનાં લક્ષણ હોય તે કોઈ દિવસ ધર્મ, ચૈરામ્ય જ્ઞાન ને ભગવાનની ભક્તિ તેમાંથી

પહેજ નહિ. અને તેનો માનીના જેવો સ્વભાવ હોય તો પણ તેને કલ્યાણનો સ્વપ્ન હોય માટે તે સત્સંગમાંથી કોઈ પ્રકારે જાય નહિ. [૨] इति वचनामृतम्. ॥૧૫॥ (૧૪૮) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલામાં સ્વભાવ ઉપર ક્ષણભંગ રાખે અને સ્વભાવને ત્યોદે તેનો ગુણ છે તો સર્વે ક્ષણ નાશ પામે.(૧) વીજામાં કોઈની છાયા-માં દ્વાય નહિ. એવો હોય તે ધર્મ, જ્ઞાન, વિરાગ્ય ને મહિમાથી પડે નહિ એમ ઓઝીમ-હારાજે કહ્યું છે. (૨) વાવનો છે. ॥ ૧૪૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્ગજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢઠા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનાગાયણના મંદિર પાસે પાટ ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુલા-રવિદની આગલ મુનિ મંડલ તથા દેશદેશના દરિમકત્તો સમા મરાઠને બેઠી હતી.

૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) એક તો અર્જુનની પેટે જે સ્વરૂપ નિષ્ઠા અને વીજી યુધિષ્ઠિર રાજાની પેટે જે ધર્મનિષ્ઠા એ બે નિષ્ઠા છે તેમાંથી જે સ્વરૂપ નિષ્ઠાનું વલ્લ રાખે તેને ધર્મનિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે અને જે ધર્મનિષ્ઠાનું વલ્લ રાખે તેને સ્વરૂપનિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે માટે એકો શો ઉપાય છે જે, જેને કરીને એ બેમાંથી એકે નિષ્ઠા મોઢી ન પડે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, પૃથ્વીનો ને ધર્મનો શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધને વિષે સંવાદ છે તેમાં એમ કહ્યું છે જે, સત્ય શૌચાદિક જે કલ્યાણકારી એવા ઓગળવાળીશ ગુણ તેણે યુક્ત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે માટે સર્વે ધર્મ ભગવાનની મૂર્તિને આધારે રહે છે તે સારુ ભગવાનને ધર્મધુરંધર કહ્યા છે. અને વઢી શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધને વિષે શૌનકાદિક ઋષિ સુતપુરાણીને પુછ્યું છે જે, ધર્મના ચક્તરૂપ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે અંતર્ધાન યથા પછી ધર્મ કેને શરણે રહ્યો? માટે ધર્મ તે ભગવાનની મૂર્તિનેજ આશરે રહે છે, તે સારુ જે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નિષ્ઠા રાખે તેને ભગવાનનું સ્વરૂપ હૃદયમાં રહે ઘટલે તેના હૃદયમાં ધર્મ પણ રહે માટે જે સ્વરૂપનિષ્ઠા રાખે તેને ધર્મનિષ્ઠા સહેજેજ રહે અને એકલા ધર્મનિષ્ઠા રાખે તો સ્વરૂપ નિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે, તે કારણપણા માટે બુદ્ધિવાન હોય તેને સ્વરૂપનિષ્ઠાજ દૃઢ કરીને રાખવી તો તે એઢી ધર્મનિષ્ઠા પણ દૃઢપણે રહેશે. [૧]

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી વીજો પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૨] પંચવિધ્ય જિતાય તે વૈરાગ્યે કરીને જિતાય છે કે કોઈ વીજો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્ય હોય અથવા ન હોય પણ જો પરમેશ્વરે કહ્યા એવા જે નિયમ તેને વિષે સ્વચ્છદાર રહે તો પંચવિધ્ય જિતાય છે અને જો શબ્દશક્તી વૈરાગ્યે કરીને રહિ પાછી વાઢે તો ઘળો પ્રયાસ કરે તો પણ શબ્દ સંબંધાય ત્વરો અને કાતને બીવી છે તો સહેજે શબ્દ સંબં-

જાય નહિ, તેમજ અયોગ્ય પદાર્થને ત્વચા કરીને અડે નહિ તો સહેજે સ્પર્શ જિતાય, તેમજ અયોગ્ય વસ્તુ હોય તેને નેત્રે કરીને જુએ નહિ તો સહેજે રૂપ જિતાય, તેમજ જે સ્વાદુ ભોજન હોય તેને મેલાવી પાળી નાસ્તીને જમે તથા યુક્ત આહાર કરે છદ્દે સહેજે જ રસ જિતાય, તેમજ અયોગ્ય ગંધ હોય ન્યાં નાકને ધીરી લે તો સહેજે ગંધ જિતાય, પૃથ્વી રીતે નિયમે કરીને પંચ વિષય જિતાય છે અને જો નિયમમાં ન રહે તો ગમે તેવો વૈરાગ્યવાન હોય તથા જ્ઞાની હોય પણ તેનો ટા રહે નહિ, માટે વિષય જિત્યાનું કારણ તો પરમેશ્વરના બાંધેલ જે નિયમ તેજ છે, તેમાં પણ મંદ વૈરાગ્યવાલાને તો નિયમમાં રહેવું પણ ડગર્યાનો ઉપાય છે, જેમ માંદો હોય તે કરી પાછીને ઔષધ સ્વાય તેજ નિરોગી થાય. (૨)

૨

૩ પછી અલંકારાંદ સ્વામીય પુછ્યું જે, (૩) માંદાને તો કરીનો નિયમ હોય જે આટલા દિવસજ કરી રાખવી તેમ કલ્યાણના સાધનને કોઈ નિયમ છે કે નથી ? પછી શ્રીજીવહારાજ વોલ્યા જે, તેને શ્રદ્ધા મંદ હોય તેને તો ઘણેક જન્મે કરીને સાધનની સમાપ્તિ થાય છે તે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે જે, ॥ અનેક જન્મ સંસિદ્ધસ્તો યાતિ પરાંગતિમ્ ॥ ૫ ॥ એકમાં એમ કહ્યું છે જે અનેક જન્મે કરીને સંસિદ્ધ થયો જે યોગી તે જે તે પરમપદને પામે છે ૫ મંદ શ્રદ્ધાવાલાનો પક્ષ છે. અને જેને વચ્ચવાન શ્રદ્ધા હોય તે તો તત્કાલ સિદ્ધ થાય છે. તેમજ ગીતામાં કહ્યું છે જે, ॥ શ્રદ્ધાવાન ભવતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ । જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિપચિરેનાધિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે, નિયમમાં છે ઇન્દ્રિયો જેનાં ને શ્રદ્ધાવાન એવા જે પુરુષ તે જ્ઞાનને પામે છે ને જ્ઞાનને પામીને તત્કાલ પરમપદને પામે છે. માટે જે અતિશે શ્રદ્ધાવાન હોય તેને વહેલી સાધનની સમાપ્તિ થાય છે. અને જેને મંદ શ્રદ્ધા હોય તેને તો અનેક જન્મે કરીને સાધનની સમાપ્તિ થાય છે, જેમ કોઈ પુરુષ કાશીય જાતો હોય ને તે આત્મા દિવસમાં બે ઢગલાં ચાલતો હોય તેને તો કાશીય જાતાં વહુ દિવસ લાગે અને જે બીજીવીશ ગાડ ચાલવા માંડે તેતો આંધીવી કાશીય થોડા દિવસમાં પહોંચે તેમ જેને શ્રદ્ધા વચ્ચવાન છે તેતો હમણાં તરત સત્સંગી થયો હોય તોપણ અતિશે સરસ થઈ જાય છે અને જેને શ્રદ્ધા મંદ હોય તે તો ઘણાકાલ થયાં સત્સંગી થયો હોય તોય પણ લોચો પોચો રહે છે. (૩)

૩

૪ પછી શ્રીગુરુચરણરતાંદસ્વામીય પુછ્યું જે, [૪] જ્યારે મંદ શ્રદ્ધાવાલાનું અનેક જન્મે કલ્યાણ થાય ત્યારે ત્યાં સુધી તે ક્યાં રહેતો રહે ? પછી શ્રીજીવહારાજ વોલ્યા જે, સુંદર દેવલોક હોય ત્યાં જઈને રહે છે. અને જ્યારે ૫ ભગવાનનું ધ્યાન કરતો ત્યારે ૫ ભક્ત ભગવાન સાધું જોતો ત્યારે ભગવાન પણ તે ભક્ત સાધું જોતા, પછી ભગવાનનું ધ્યાન કરતાં થકાં જે જે વિષયનું પણ ચિંતવન કર્યું હતું અને જે જે વિષયમાં

ए भक्तने हेत हतुं, ते भगवान सर्वे नजरे जोड़ने अने ए देह छुके त्यारे एने जेवा भोग-
वाळा छे तेवा भोग जे लोकमां छे ते लोकमां ए भक्तने पहोंवाडे छे, अने काळने एम
आज्ञा करे छे जे, ए भक्तना भोगने तुं खंडन करीशमां, माटे ते निरंतर देवलोकायां रखौ
थको भोगने भोगवे छे पछी मर्त्यलोकांमां आबीने अनेक जन्मे करीने मोक्षने पायेछे. (४) ४

૫ પછી અસ્વદાનંદસ્વામી૯ વીજા પ્રશ્ન પુછ્યો જો, (૫) તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન પુરુષનાં
લક્ષણ શાં છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જો, જેને તીવ્ર શ્રદ્ધા હોય તેને જ્યારે ભગવા-
નને દર્શને આવતું હોય અથવા ભગવત્કથા વાર્તા સાંભળવી હોય તથા ભગવાનની માન-
સી પૂજા કરવી હોય રૂપાદિક જે જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયા તેને કર્યા સાથે સ્નાના-
દિક જે પોતાની દેહ ક્રિયા તેને અતિશે ઉતાવળે ચડીને કરે; અને કાગળ લખીને અથ-
વા કોઈક વર્ષમાન પેરણું હોય તો તેને કરવાને અર્થે પણ આક્રોશ થઈ જાય અને મોટું
માણસ હોય તો પણ ભગવાનનાં દર્શન સાથે બાલકની પેઠે આક્રોશ કરવા માંડે; એવાં
જેનાં લક્ષણ હોય તેને તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન જાણવો. અને જે પરી શ્રદ્ધાવાળો હોય તે સર્વે
ઈન્દ્રિયોને પણ તત્કાલ વશ કરે છે. અને જેને ભગવાનના માર્ગમાં મંદ શ્રદ્ધા હોય તેનાં
ઈન્દ્રિયો વિષય સન્મુખ અતિ તીક્ષ્ણપણે યુક્ત હોય તે ગમે તેટલો સંતાડવા જાય પણ
સૌને જણાઈ જાય જો આની ઈન્દ્રિયોનો વિષય સન્મુખ તીક્ષ્ણ વેગ છે, અને ઈન્દ્રિયોનું
રૂપ તો વાયુના વેગ જેવું છે; જેમ વાયુ દેખાય નહિ પણ ટપ્પને હલાવે તેણે કરીને જણા-
ય છે જે વાયુ વાય છે; તેમ ઈન્દ્રિયોની ટૂંચિયો દેખાતી નથી પણ વિષય સન્મુખ દોડે તે
સૌને જણાય છે; અને જો કપડે કરીને તે ઢાંકવા જાય તો કપડી જાળીને તેનો સૌને
અતિશે અવગુણ આવે છે; માટે જેનાં ઈન્દ્રિયોમાં વિષય ભોગવ્યાની તીક્ષ્ણતા હોય તે કોઈ
પ્રકારે છાની રહે નહિ. (૫) ૫

૬ પછી મુક્તાનંદસ્વામી૯ પુછ્યું જો, (૬) વિષય સન્મુખ ઈન્દ્રિયોની જે તીક્ષ્ણતા
તેને ટાલ્યાનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જો ઈન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતાને
મર્યાદાનો પણ ઉપાય છે જે, પરમેશ્વરે ત્યાગીના ને ગૃહસ્થના જે નિયમ બાંધ્યા છે તેમાં
સર્વે ઈન્દ્રિયોને મરદીને રાखे તો સહેજેજ ઈન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતા મટી જાય અને શ્રોત્ર,
સ્પર્શ, ચક્ષુ રસના ને घ्राण ए पांचे ઈન્દ્રિયોને જ્યારે કુમાર્ગમાં ન જાવા દે ત્યારે ઈન્દ્રિયોના
આહાર શુદ્ધ થાય છે, તે કેહે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ થાય છે; માટે વૈરાગ્યનું બલ હોય
અથવા ન હોય તો પણ જો ઈન્દ્રિયોને વશ કરીને પરમેશ્વરના નિયમમાં રાखे તો જેમ
તીવ્ર વૈરાગ્યે કરીને વિષય જિતાય છે તે થકી પણ તે નિયમબાહ્યને વિશેષે વિષય જિ-
તાય છે માટે પરમેશ્વરના વાંધેલ જે નિયમ છે તેને અતિ દૃઢ કરીને રાखવા. (૬) ૬

૭ પછી બીજી અસ્વદાનંદસ્વામી૯ પુછ્યું જો; (૭) જેને મંદ શ્રદ્ધા હોય તેને શ્રદ્ધા

૧.

વચનામૃત ત. મ. ૧૬-૧૭

હૃદિ કેવ પામે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જો મગવાનું મહાત્મ્ય જણાવ તો મંદ બદ્ધા હોય તે પણ હૃદિને પામે, જેમ પાળી પીવાનું વાસણ સુધિકાનું હોય તેમાં સહેજેજ ધીતિ થાય નહિ અને તે પાત્ર જો સુવર્ણનું હોય તો તેમાં સહેજેજ ધીતિ થાય, તેમ મગવાનું તથા મગવાનની કથા કીર્તનાદિકનું મહાત્મ્ય જણાવ તો સહજ સ્વભાવેજ મગવાનમાં તથા કથા કીર્તનાદિકમાં શ્રદ્ધા હૃદિ પામે છે, માટે જે શકારે મગવાનું મહાત્મ્ય સમજાય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કરે તો શ્રદ્ધા ન હોય તો પણ શ્રદ્ધા વાપ છે અને જો મંદ શ્રદ્ધા હોય તો તે હૃદિને પામે છે. (૭) इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥ (૧૪૯) ૭

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં પ્રથમ (૭) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે વક્ષુ છે જે અમારા સ્વરૂપની દૃઢ નિષ્ઠા હોય તો તે મેઝી ધર્મેનિષ્ઠા રહે. (૧) બીજામાં નિયમે કરીને વિષય જિતાય છે. (૨) ત્રીજામાં અવિશે શ્રદ્ધાવાન હોય તેને વહેલી સાધનની સમાપ્તિ થાય છે. (૩) ચોથામાં મંદ શ્રદ્ધાવાળો અનેક જન્મે મોક્ષને પામે. (૪) પાંચમામાં તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન પુરુષનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. (૫) છઠ્ઠામાં ઇંદ્રિયોને વશ કરીને અને કહેલા નિયમમાં રાખે તો વિષય જિતાય છે. (૬) સાતમામાં અમાકં મહાત્મ્ય જાણેતો શ્રદ્ધા હૃદિ પામે એમ વક્ષુ છે. (૭) વાતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં સ્વરૂપનિષ્ઠા કહી તે સ્વરૂપનિષ્ઠાનું છું રૂપ હશે ? અને ધર્મેનિષ્ઠાનું છું રૂપ હશે ?

૧ હ૦ પોતે અશ્વરૂપના રૂપ બદલે તેને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો અલંકાર સાક્ષાત્કાર થાય તે સ્વરૂપનિષ્ઠા જાણવી. અને શ્રીજીમહારાજે ત્યાગી, યૌદ્ધિના જેવે ધર્મ કહ્યા છે તેને આપ-તકાલમાં પણ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ વેદે કરીને ચર્ચાર્થ પાછે તે ધર્મેનિષ્ઠા જાણવી.

૨ પ્ર૦ જોવા પ્રથમાં સુંદર દેવલોક કહ્યા તે કયા જાણવા ?

૨ હ૦ પ્રધાન પુરુષ તથા પ્રકૃતિ પુરુષનાં લોકને આ ટેકાણે સુંદર દેવલોક કહ્યા છે.

૩ પ્ર૦ જોવા ભોગ વાલા છે તે લોકમાં એ મળને પહોંચાડે છે એમ વક્ષુ તે ખ્યાનમાં પાડતો થાય પણ જે ભોગના પાટ થતા હોય તે ભોગની રૂચ્છા ન હોય ને તેની રાહ્ય થતી હોય ને ટાલવાની રૂચ્છા હોય તેની શી ગતિ થાય ?

૩ હ૦ આવી સમજણવાળો યોગબ્રહ્મ કહેવાય માટે તેને ઇકાદો જન્મ થતો પડે અથવા શ્રીજી-મહારાજ કૃપા કરે તો અંતે નિર્વાસનિક કરીને ધામમાં લઈ જાય. ॥ ૧૪૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના આસો વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે સ્થાપી શ્રીસ-હજાનેશ્વરીમહારાજ શ્રીગદહા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનાગવળના મંદિરની સમીપે ઓરહાની ઓસરી પર સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્નેહ વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાની આગળ મણાલ વે વલ્લી હતી અને પોતાના મુક્તાર-ચિદ્વત્તી આગળ પરમહંસ તથા દેવદેવના હરિમુક્તની સમા મરાડને વેળી હતી. ને કીર્તન ગવાતાં હતાં.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કર્તન ગાવાં રહેવા યો મક્ક ડચર કરીશ.
 ૧ પછી સર્વે ઘુનિ બોલ્યા જે ધણું સારું મહારાજ, પછી શ્રીજીમહારાજે મક્ક પૂછ્યો જે, (૧)
 મગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને કોઈક મક્ક તો માયાનાં ચોવીશ તત્ત્વે સહિત સમજે છે અને
 કોઈક મક્ક તો માયાના તત્ત્વે રહિત કેવલ ચૈતન્યમય મગવાનનું સ્વરૂપ સમજે છે એ
 બે પ્રકારના મક્ક છે તેમાં કેની સમજણ ઠીક છે ને કેની સમજણ ઠીક નથી ? પછી
 શુકાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જે મગવાનને વિષે માયિક ચોવીશ તત્ત્વ સમજે એની સમજણ
 ઠીક નથી અને મગવાનનું સ્વરૂપ માયાના તત્ત્વે કરીને રહિત કેવલ ચૈતન્યમય સમજે તેની
 સમજણ ઠીક છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, સાંખ્યવાલે ચોવીશજ તત્ત્વ કહ્યાં છે
 તે સાંખ્યને મતે વ્રેવાશ તત્ત્વને ચોવીશમો ક્ષેત્રજ જે જીવ ईश्वर રૂપ ચૈતન્ય તે છે એ રીતે
 ચોવીશ તત્ત્વ કહ્યાં છે, કેમજે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજને તો અન્યોઅન્ય આશ્રયપણું છે તે ક્ષેત્રજ વિના
 ક્ષેત્ર કહેવાય નહિ ને ક્ષેત્ર વિના ક્ષેત્રજ કહેવાય નહિ તે માટે તત્ત્વ મેલાજ જીવ ईश्वરને
 કહ્યા છે અને મગવાન છે તે તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ એ બેયના આશ્રય છે માટે મગવાન
 થકી માયિક તત્ત્વ જુદાં કેમ કહેવાય ? અને જેમ આકાશ છે તેને વિષે ચાર તત્ત્વ
 રહ્યાં છે તો પણ આકાશને વેાડોના દોષ અદતો નથી તેમ પરમેશ્વરના સ્વરૂપને પણ માયિક
 તત્ત્વનો એકેય દોષ અદતો નથી એવુંજ મગવાનનું સ્વરૂપ છે તેમાં ચોવીશ તત્ત્વ કહીએ
 તેમાં શો વાધ છે ? અને તત્ત્વે રહિત કહેવું તેમાં શું નિર્વાધપણું આવી ગયું ? [૧]

૨ પછી દીનાનાથ મટે પૂછ્યું જે, (૨) જેને મગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું હોય
 તેને મગવાનનું સ્વરૂપ તત્ત્વે સહિત સમજણું કે તત્ત્વે રહિત સમજણું ? પછી શ્રીજીમહારાજ
 બોલ્યા જે, મગવાનના સ્વરૂપને જે તત્ત્વે સહિત સમજે છે તે પણ પાપી છે અને જે તત્ત્વે
 રહિત મગવાનના સ્વરૂપને સમજે છે તે પણ પાપી છે. મગવાનના સ્વરૂપમાં તો મગ-
 વાનના મક્ક હોય તેને તત્ત્વ છે કે નથી એવું ચુંચણું કરવું ગમેજ નહિ, મક્ક હોય તે તો
 એમ જાણે જે, મગવાન તે મગવાન એને વિષે મગ સ્થાન કર્યાનો માગ નથી. એ મગ-
 વાન તો અનંત બ્રહ્માંડના આત્મા છે અને જેને મગવાનના સ્વરૂપમાં કોઈ રીતનું ઉત્થાન
 નથી તેને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળો જાણવો. અને જેને એવો એક મતિ હોય તેને સ્થિત
 મક્ક જાણવો, અને જે પુરુષને મગવાનને વિષે એવી દૃઢ મતિ છે તેને મગવાન સર્વે પાપ
 થકી છુટાવે છે, તે મગવાને મગવદ્રીતામાં અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે જે, ॥ સર્વધર્માન પરિ-
 ત્યજ્ય પ્રામેકં શરણં વ્રજ । અહંત્વાં સર્વે પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિમાશુચ ॥ અને આ
 સંસ્તારણાં પણ એ રીત છે જે, જે થકી પોતાનો મોટો સ્વાર્થ સરતો હોય તેનો બુદ્ધિવાન
 હોય તે કોઈ મદ્દજ કરે નહિ, જેમ સ્ત્રી હોય તે પોતાના સ્વાર્થ સાર પતિનો દોષ મદ્દજ
 કરતી નથી તથા બીજા પણ મદ્દજ હોય તે પોતાના ખાદ મજિજા દિકરા સ્ત્રીવાદિક

જે સર્વથી તેને વિષે જો પોતાનો અતિશે સ્વાર્થ હોય તો દોષનું ગ્રહણ નથી કરતા તેમ
 ભગવાન થકી જેને મોટા સ્વાર્થ જાણ્યો હોય એ ભગવાન તો પાપ થકી ને અજ્ઞાનથી
 છુકાવીને પોતાના ભક્તને અભયપદ આપે છે એવો મોટો સ્વાર્થ જાણ્યો હોય તો કોઈ
 રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવેજ નહિ, જેમ છુકડીના રાસપંચાધ્યાયીનું વર્ણન કર્યું
 ત્યારે રાજા પરીસિતને સંશય થયો જે ભગવાને પરસ્ત્રીનો સંગ કેમ કર્યો ? પછી છુક-
 ડીને લેશમાત્ર સંશય થયો નહિ અને જેગોપિયો સંગે ભગવાને વિહાર કર્યો તે ગોપિયોને
 પણ સંશય ન થયો જે, ભગવાન હોય તો આમ કેમ કરે ? એવો કોઈ રીતે સંશય થયો
 નહિ. અને જ્યારે ભગવાન કુવડવાને ઘેર ગયા ત્યારે હૃદયજીને એલા લેડી ગયા હતા
 તો પણ હૃદયજીને કોઈ રીતે સંશય થયો નહિ, અને જ્યારે હૃદયજીને વ્રનમાં મોકલ્યા
 ત્યારે ગોપિયોની વાળી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો, અને સામું ગોપિયોનું
 મહાત્મ્ય અતિશે સમસ્યા, માટે જેને ભગવાનનો અચ્છ આશ્રય થયો હોય ને તે અતિશે
 શાસ્ત્રવેદા હોય અથવા મોઝાજ હોય પણ તેની મતિ થમે નહિ, અને ભગવાનના જે
 દૃઢ ભક્ત હોય તેનું જે મહાત્મ્ય તે પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેજ જાણે પછી શાસ્ત્રવેદા
 હોય અથવા મોઝા હોય પણ જેની ભગવાનને વિષે દૃઢ મતિ હોય તેજ ભગવાનના
 ભક્તનું મહાત્મ્ય જાણે, અને દૃઢ મતિવાળા ભક્ત હોય તેને ઓઝલે પણ સ્વરા. અને તે
 વિના જે જગતના વિમુક્ત જીવ હોય તે તો પંડિત હોય અથવા મૂર્ખ હોય પણ ભગવાનને
 વિષે દૃઢ મતિ પણ કરી શકે નહિ અને જે દૃઢ મતિવાળા ભક્ત હોય તેને પણ ઓઝલે
 નહિ અને હરિજનનું મહાત્મ્ય પણ જાણે નહિ, માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેજ ભગવા-
 નના ભક્તને ઓઝલે અને મહાત્મ્ય પણ તેજ જાણે, જેમ હૃદયજીના ગોપિયોનું અતિશે
 મહાત્મ્ય જાણું તેમ ગોપિયોના પણ હૃદયજીનું મહાત્મ્ય જાણું. અને પુરુષોત્તમ ભગવાન
 છે તે સર્વે સ્ત્રેષ્ઠના સ્ત્રેષ્ઠ છે તો પણ નિર્વિકાર છે અને માયા આદિક જે વિકારવાન
 પદાર્થ તેનો વિકાર પુરુષોત્તમ ભગવાનને અડતો નથી અને જે આત્મનિષ્ઠ પુરુષ છે તેને
 પણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણના વિકાર નથી અડતા તો પુરુષોત્તમ ભગવાનને ન અડે
 એવાં શું કહેવું ? ભગવાન તો નિર્વિકારી ને નિર્લેપજ છે, એવી રીતે જે ભગવાનના સ્વ-
 રૂપને સમક્ષે તે ભગવાનનો ભક્ત સ્થિતમજ્જ જાણવો, જેમ પોતાના આત્માને વિષે જેને
 સ્થિતિ હોય તે પણ સ્થિતમજ્જ કહેવાય છે, તેમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે કોઈ
 જાતનો ઘાટ ન હોય અને જેમ ભગવાનનું સમર્પણ હોય તેનું ગાન કરે તેમજ અસમર્પ-
 ણ હોય તેનું પણ ગાન કરે, અને જેમ ભગવાનનું યોગ્ય ચરિત્ર હોય તેનું ગાન કરે
 તેમજ જે અયોગ્ય જેનું ચરિત્ર જણાવું હોય તેનું પણ ગાન કરે, પણ ભગવાનના ચરિત્રને
 વિષે યોગ્ય અયોગ્ય એવો ઘાટ ઘટે નહિ, એવો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પુરુષોત્તમના

સ્વરૂપને વિષે સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો. અને જોને સ્વી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપને વિષે દૃઢનિષ્ઠા થઈ તેને સ્વી સ્વપરાંત વીઠું કાંઈ સમજવાનું રહ્યું નથી. [૨] इति ६० ॥ ૧૭ ॥ (૧૫૦) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે સંસ્કૃતમત કહે-વા પૂર્વક પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે એ, અમે સર્વને વિષે અંતર્યામીપણે રહ્યા છીએ પણ આકાશની પેઠે નિર્લેપ છીએ. (૧) વીજામાં અમને તત્ત્વે સહિત અને રહિત સમજનાર પાપી છે અને અમારે વિષે ભાગ સ્વાગ નથી ને અનંત પ્રજ્ઞાંહના આત્મા છીએ અને અમારા સ્વરૂપને વિષે કશાને રહિત મત નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળો ને સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. અને અમે સર્વે પાપ થકી મુકાવીએ છીએ, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બર્જુનને મુકાવ્યા તેમ અને જેમ સંસારિક સ્વાર્થેશાઘ્રા સંસ્પર્ષીનો અવગુણ હેતા નથી, તેમ અમારા થકી અમથપદ રૂપી સ્વાર્થે જાણવો હોય તેને અમારો અવગુણ આવે નહિ, જેમ મુકામી આદિકને ન આવેદો તેમ. અને જોને અમારો અવગુણ આશ્રય હોય તેની મતિ ખમે નહિ ને અમારા દૃઢ મતને બોલ્યો ને પરસ્પર મહાત્મ્ય જાણે, જેમ હૃદયજી તથા ગોપિયોએ જાણું તેમ. અને મૂઝ અજ્ઞાદિક સર્વે લેપ્રજ્ઞના લેપ્રજ્ઞ છીએ તોપણ નિર્વિકાર છીએ અને આત્મનિષ્ઠને વિકાર નથી અહતો તો પુરુષોત્તમ પણ એ અમે તે અમને તો અજ્ઞેય કેમ ? એમ સમજનાર મતને સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો અને આત્માને વિષે સ્થિતિવાળો સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય તેમ અમારા યોગ્ય અયોગ્ય ચરિત્રમાં સંશય ન કરે તેને અમારે વિષે સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો. [૨] થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં તત્ત્વે સહિત ને તત્ત્વે રહિત સમજે તે બેયને પાપી કહેવાનો શોધેલુ હશે ?

૧ ૭૦ તત્ત્વે સહિત સમજનારા શ્રીજીમહારાજને માનવિક સમજે અને તત્ત્વે રહિત સમજનારા નિરાકાર સમજે, પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને વિષે ભાગ લાગ નથી, સદાય દિવ્ય મૂર્તિ જ છે, એમ ન સમજે તેથી પાપી કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ આમાં આત્મનિષ્ઠ પુરુષને વિકાર અહત નથી એમ કહ્યું તે આત્મનિષ્ઠા કેવી જાણવી ? અને વિકાર કેવી રીતે નહિ અહત હોય ?

૨ ૭૦ પ્રશ્ન રહેથી નોત્તો એ પોતાનો આત્મા તેમાં સ્થિતિ તે આત્મનિષ્ઠા આ ઠેકાણે કહી છે. અને વિકાર અહત નથી પડેલે પણ વિકાર ટઠી જાય છે એમ જાણવું, પણ આજ્ઞા વિકલ્પ ક્રિયા કરે ને પાપ ન લાગે તથા વિકાર ન થયે એમ કહ્યું નથી, માટે આત્મ-નિષ્ઠ પુરુષ તો આજ્ઞા પ્રમાણે ચલે તેનેજ (મ૦ ૫૧ ના વીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યો છે માટે આજ્ઞા વિકલ્પ થતે તેને આત્મનિષ્ઠ ન જાણવો. ॥ ૧૫૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના માગસર વદિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનેદજી મહારાજ શ્રી મહદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષે ગાદી તથિયા નલાવીને ચિરામ્માન હતા અને પોત્તો સેસ પહેર્યો હતો અને પોત્તો ચાદર ઓઢીને તે સ્વર કુદાદાર રજાઈ ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર પોત્તો પેંદો ચિરામ્માન હતો

અને પોતાના મુશ્કારવિદની આગઝ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિષક્તની સમા મરાદને
વેઠી હતી.

અને પોતાની આગઝ માગઝી દ્વે કથા કતા હતા, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા
૧ જે (૧) અમે તો સર્વ પ્રકારે વિચારીને જોયું જે, આ સંસારમાં જેટલા કુસંગ કહેવાય
છે તે સર્વ કુસંગથી અધિક કુસંગ તે કિયો છે તો જેને પરમેશ્વરની યત્તિ નહિ ને મગ-
વાન સર્વેના સ્વામી છે, મક્ત વત્સલ છે, પતિત પાવન છે, અધમ ઉધ્ધારણ છે, એવો
પણ મગવાનનો કોરનો જેના હૃદયમાં વિશ્વાસ નહિ, તે એવા તો આ સંસારમાં જે મત
છે એક તો નાસ્તિકનો ને બીજો વેદાંતીનો એ બે અતિ કુસંગ છે. અને પંચ મહાપાપેયુક્ત
હોય ને તેને જો મગવાનનો વિશ્વાસ હોય તો તેનો કોઈ કાલે છુટકો થાય તથા વાઝ-
હત્યા, ગૌહત્યા, સ્ત્રીહત્યા इत्यादિક જે મોટાં પાપ તેના કરનારાનો પણ કોઈકાલે છુ-
ટકો થાય સ્વેરા પણ એ મતની જેને મતીતિ આવી તેના કોઈ કાલે છુટકો થાય નહિ,
શામટે જે એની સમગ્રજ્ઞ વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ તે ચક્રી ડંખી છે. તેમાં નાસ્તિક તો એમ
સમજે છે જે, શમ્વંદ્રજી ને શ્રીકૃષ્ણ મગવાન એ તો રાજા હતા ને શ્રીકૃષ્ણ દૈત્ય માર્ગા
તથા પરશ્વીના સંગ કીધા માટે શ્રીજા નરકમાં પડ્યા છે, એવી રીતે અધમ ઉધ્ધારણ ને
પતિત પાવન એવા જે શ્રીકૃષ્ણ મગવાન તેને વિષે પરમેશ્વરની બુધ્ધિજ નથી અને કર્મે
કરીને પોતાનું કલ્યાણ માન્યું છે જે, ડ્યારે કર્મ કરતાં કરતાં કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે
તે મગવાન થાય, એવી રીતે અનંત મગવાન માન્યા છે પણ અનાદિ પરમેશ્વર નાસ્તિક-
ને મતે કોઈ નથી જેને મગજને કરીને જીવ મવના બંધન થકી છુટે, માટે એ મત છે તે
અતિ મુંઢો છે અને વેદાંતી છે તે તો એમ સમજે છે જે, બ્રહ્મ છે તેજ જીવ રૂપ થયા છે,
ને જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે તેમ બ્રહ્મ તે જીવ રૂપ છે માટે ડ્યારે એમ સમજ્યા જે હું બ્રહ્મ
છું ત્યારે એને કાંઈ સાધન કાણું રહ્યું નહિ, અને ડ્યારે પોતે પરમેશ્વર થયા ત્યારે હવે
મગજ પણ કોઈનું કાણું રહ્યું નહિ, એમ માનીને પછી પાપ કરતાં પણ ધીર નહિ અને
મનમાં એમ સમજે જે, આપણ નિર્મુળ માર્ગને પામ્યા છીએ માટે આપણે કરીને જન્મ નહિ
ચરવો પડે પણ મૂર્ખાં વેદાંતી પટલો તપાસ કરતા નથી જે, માયા પર જે નિર્મુળ બ્રહ્મ
તેને પણ એની સમગ્રજ્ઞે કરીને જન્મ મરણ ડેરાયું, કેમકે એ મૂર્ખાં એમ કહે છે જે, બ્રહ્મ
છે તેજ ત્યાંજ જંગમ રૂપ થયા છે ત્યારે જે જીવ હોય તેને માથે તો જન્મ મરણ હોય
તે જન્મ મરણ બ્રહ્મને માથે આવ્યું ને એ મૂર્ખાં તો એમ જાણે છે જે અમે જન્મ મરણથી
છુટકું પણ એમ વિચારતા નથી જે આપણે મતે કરીને બ્રહ્મને માથેજન્મ મરણ સાચું થયું,
ત્યારે આપણ પણ ધણું સમજકું તો પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપ માન્યું તો પણ જન્મ મરણ નહિ
હલે, માટે એને મતે કરીને એને જે મોક્ષ માન્યો છે તે સ્વોઠો થઈ જાય છે તોપણ કાંઈ

તપાસીને જોતા નથી અને જામે તો એમ વકે છે જે આપણ તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ છઈએ તે કેતું મનન કરીએ ? અને કેને નમસ્કાર કરીએ ? એમ માનીને અતિશે અઈકારી થઈ જાય છે અને સમક્ષપામાં તો કાંઈ આખું નથી ને મૂર્ત્ય છે માટે જ્ઞાનીતું માન લઈને બેઠા છે પણ એમ વિચારતા નથી જો, પોતાને મતે કરીનેજ પોતાનો મોક્ષ સ્વેદો થઈ ગયો અને જો એનો સંગ કરે તેને પણ એવાને એવા મૂર્ત્ય કરીને મુકે છે; અને સાચા જ્ઞાની જો નારદ સનકાદિક શુકની તે તો નિરંતર ભગવાનનું ધ્યાન નામ રટન ને કીર્તન તેને કરે છે અને શ્વેતદ્વીપને વિષે જો નિરજ મુક્ત છે તે તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને કાલના પગ કાલ છે તોય પણ પરમેશ્વરનું ધ્યાન, નામ રટન, કીર્તન, પૂજન, અર્ચન, ચંદન તેને કરતા રહે છે અને પોતે અક્ષર સ્વરૂપ છે તો પણ અક્ષરાતીત જો પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના દાસ થઈને વર્ષે છે અને ચદરિકાશ્રમને વિષે જો હલ્લવને તત્તુ કૃષિ આદિક મુનિ રહ્યા છે તે પણ તપ કરે છે ને નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કર્યા કરે છે અને એ વેદાંતી તો કેવલ દે-હાધિપાની જીવ છે તોપણ ભગવાનનું ધ્યાન સ્મરણ ને ચંદ્ર કર્ણ નથી અને નારદ સનકાદિક ને શુકજી તેમની જોવી સામર્થ્ય છે ને જેવું જ્ઞાન છે તથા શ્વેતદ્વીપવાસી જો નિરજમુક્ત તેને વિષે જોવી સામર્થ્ય છે ને જેવું જ્ઞાન છે તથા ચદરિકાશ્રમવાસી જો કૃષિ તેમાં જોવી સામર્થ્ય છે ને જેવું જ્ઞાન છે તેના કોટીયા ભાગની પણ એ વેદાંતીને વિષે સામર્થ્ય પણ નથી ને જ્ઞાન પણ નથી તો પણ પરમેશ્વરના સામાવદિયા થઈને બેઠા છે માટે એ વાકા મૂર્ત્ય છે અને જોટલા મૂર્ત્ય કહેવાય તેના રાજા છે અને એ તો કોટી કોટી કલ્પ મુખી નરકના કુંડમાં પડશે ને યમના માર સ્વાશે તો પણ એનો છુટકો નહિ થાય અને એવા દુષ્ટનો જો સંગ તેનુંજ નામ કુસંગ છે, ને જોમ સત્પુરુષનો જો સંગ તેથી કોઈ મોટું ધુન્ય નથી તેમ ચાંદાલ એવા જો શુષ્ક વેદાંતિ તેના સંગથી કોઈ મોટું પાપ નથી, માટે જોને કલ્યાણને ઇચ્છ્યું તેને નાસ્તિક તથા વેદાંતિનો સંગ કરવોજ નહિ. (૧) ૧

ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૮ ॥ (૧૫૧)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં બ્રીજીમહારાજે નાસ્તિક ને શુષ્ક વેદાંતી એ બે મતને અતિશે હુટ્ટ ને મહા પાપી કહ્યા છે ને તેમનો કોઈ કાલે નરકમાંથી છુટકો નહિ થાય ને એના સંગ કરનારાને પણ અતિ પાપી કહ્યા છે. (૧) ચાલત છે.

૧ પ્ર૦ શ્વેતદ્વીપને વિષે નિરજ મુક્ત છે તેને બ્રહ્મ સ્વરૂપ તથા અક્ષર સ્વરૂપ કહ્યા અને અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમના દાસ કહ્યા તે પુરુષોત્તમ કિયા જાણવા ? ને તે નિરજ મુક્ત કોને કહ્યા હશે ?

૧ ૪૦ આ ઠેકાણે વાસુદેવ બ્રહ્મને પુરુષોત્તમ કહ્યા છે તે મૂળ પુરુષોત્તમ પુરુષોત્તમ છે ને એમના તેજને અક્ષર કહ્યું છે ને તે અક્ષરથી તેમને અતીત પડેલે પર કહ્યા છે. અને તેમના સાબનિક મુષ્કોને કાલના કાલ ને અક્ષર સ્વરૂપ કહ્યા છે.

૩.

સ્વામીશ્વર ગ. મ. ૧૮-૧૯

૧ પ્ર૦ કોના કોના તેજને બહુર નામે કહેવાતું હશે ?

૨ ૭૦ મૂલપુરુષ બ્રહ્મ મૂલબહુર તથા શ્રીજીમહારાજ ૫ સર્વેના તેજને બહુર તથા બહુર-
ધામ કહેવાય. ॥ ૧૫૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના માગશ્વર વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મહદા મધ્યે દાદાસ્તાચરના દરબારમાં પરમહંસને ઉતારે દિવસ ઉગ્યા સમે પધાર્યા હતા પછી ત્યાં આવીને ગાર્દી તકિયા ઉપર ઉદાસ થઈને બેઠા તે કોઈને બોલાવે પણ નહિ અને કોઈના સાંપું પણ જુએ નહિ અને મસ્તક ઉપર ઘોઢો કંઠેલાં સાંધ્યો હતો તે છુટીને શિથલ થઈ ગયો તેને પણ સંભારે નહિ, પૈવી રીતે એક ઘડી સુધી અતિશે ઉદાસ થઈને બેસી રહ્યા અને નેત્રમાંથી જલ પડવા લાગ્યાં.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, [૧] અમે વેદાંત શાસ્ત્રનો મત જાણવા સારુ વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું તે શ્રવણ માથે કરીનેજ અમાગા અંતરમાં આવ્યો ઉદ્વેગ થઈ આવ્યો, કેમ જે જે વેદાંત શાસ્ત્રને શ્રવણે કરીને જીવની બુદ્ધિમાંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું સંસ્કરણ થઈ જાય છે અને હૃદયમાં સમમાન આવી જાય છે ત્યારે અન્ય દેવની પણ ઉપાસના થઈ જાય છે અને તે વેદાંતીના વચનને જે સાંભળે તેની બુદ્ધિ અતિશે અદ્ય થઈ જાય છે. (૧) અને અમે તો કાંઈક પ્રયોજન સારુ વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમારે શોક ધળો થાય છે, એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ સુધાવદાસ થઈ ગયા. પછી ધણીવાર સુધી દિલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે નેત્રમાંથી જલ છુટ્ટને એમ બોલ્યા જે, ભગવદ્રીતા ઉપર જે રામાનુજ પ્રાપ્ત છે તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાત્રિએ સુતા હતા પછી અમને સ્વપ્ન થયું જે અમે ગોલોકમાં ગયા, ત્યાં ભગવાનના અનંત પાર્શ્વ દીઠા તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં રહ્યા છે તે તો સ્થિર સરસ્તા જળાળા અને કેટલાક તો પરમેશ્વરનાં કીર્તન ગાય છે તે કીર્તન પણ શુક્લાનંદસ્વામી ને બ્રહ્માનંદસ્વામીનાં ગાય છે અને તે કીર્તન ગાતા જાય અને ઢોલતા જાય, બેમ કેફે કરીને ગાંઠા થયા હોય ને તે ઢોલે ને ગાય તેમ કીર્તન ગાય ને ઢોલે પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે મેળા જાઈને મળ્યા ને કીર્તન ગાવા લાગ્યા તે ગાવતાં ગાવતાં એવો વિચાર થયો જે આવી જે પરમેશ્વરની પ્રેમમક્તિ અને આવી જે પરમેશ્વરની ઉપાસના તેનો ત્યાગ કરીને જે બ્રહ્મજ્ઞાની થાય છે અને એમ જાણે છે જે અમેજ ભગવાન હઈએ તે મહાદુષ્ટ છે એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે પ્રકારે ધર્મવર્ધકી તથા ભગવાનની ભક્તિ થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના રૂઢિદેહ જે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુદ્ધિ ઢગે નહિ એવો લાલો એક કાગડ લચીને વેશદેશના સત્સંગી પ્રત્યે મોકલીએ. લિલાવિત્ત સ્વામીશ્રીસહજાનંદજી મહારાજના સર્વે પરમહંસ

તથા સર્વે સત્સંગી ઘાઈ ખાઈ નારાયણ વાંચજો. ધીજું અમારી આજ્ઞા એમ છે જે, શ્રી-કૃષ્ણ નારાયણ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના જે અવતાર તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થે તથા બ્રહ્મચર્ય, અહિંસાદિક ધર્મ, કાન્ધનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એવાર ગુણે સંપન્ન એવા જે પોતાના પ્રકાંતિક ભક્ત તેને દર્શન દેવાને અર્થે ન તેમની રક્ષા કરવાને અર્થે તથા અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને અર્થે દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે થાય છે તે અવતારને વિષે પતિવ્રતાના જેવી અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી, જેમ સીતામ્મીને શ્રીરામ-ચંદ્રમ્મીને વિષે નિર્દોષપણે નિષ્ઠા હતી તેમ નિષ્ઠા રાખવી. અને એવા જે ભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પૂજા કરવી તથા વેદે કરીને નવ પ્રકારે ભક્તિ કરવી અને જો એ શ્રીકૃષ્ણ નારાયણના અવતાર પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ ન હોય તો તેની જે પ્રતિમા તેની પૂજા મને કાંને તથા વેદે કરીને ચંદન, ગુપ્પ, તુલસી આદિક સામગ્રી વતે કરવી પણ ભગવાન વિના ધીજા દેવની ઉપાસના ન કરવી અને જો ધીજા દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટા દોષ લાગે છે ને પતિવ્રતાપણું જાય છે ને વેદવાના જેવી ભક્તિ થાય છે, માટે ભગવાનને વિષે સીતા ને કલ્પમળીના જેવી ભક્તિ કરવી ને તે ભગવાનનું જ ધ્યાન કરવું અને તે વિના ધીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન ન કરવું. ધીજું જે સાધુ સિધ્ધગતિને પામ્યા હોય ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તેનું પણ ધ્યાન ન કરવું. અને સર્વને પોત પોતાના વર્ણાશ્રમધર્મને વિષે દૃઢપણે વર્તવું. ધીજું આજે અમારી આજ્ઞા છે તેને જે પુરુષ દૃઢપણે પાળ્યો તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણને વિષે નારદના જેવી દૃઢભક્તિ થાશે અને આ અમારી આજ્ઞાને જે સ્ત્રી માનશે તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણને વિષે લક્ષ્મીમ્મી તથા રાધિકામ્મી આદિક જે ગોપિયો તેના જેવી ભક્તિ થાશે અને આ અપારા વચનને જે નહિ માને તેની ભક્તિ વેદવાના જેવી થાશે. સંવત ૧૮૭૮ ના માગશ્વર વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ લઘ્યો છે. પૃષ્ઠી રીતે વાગઝ લક્ષ્મીને વેદવેદના સત્સંગી પ્રત્યે મોકલ્યાવ્યો. (૨) રૂતિ ૧૦ ॥ ૧૧ ॥ (૧૫૨) ૨

રૂત્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીમહાદેવને કહ્યું છે જે વેદાંત શાસ્ત્રના અવગણથી બુદ્ધિ અટક થાય છે ને પોતાને ભગવાન મનાય છે ને અમારી વપાસનાનું સંદેહન ઘડે જાય છે માટે તેનું અવગણ ન કરવું. (૧) અને અમારા પ્રકાંતિક ભક્તને દર્શન દેવાને તેમની રક્ષા કરવાને અધર્મનો નાશ કરવા મનુષ્યરૂપે થયા હોય, પૃષ્ઠી અમારે વિષે નિષ્ઠા રાખીને માનસી પૂજા તથા ભક્તિ કરવી અને ઉપારે અમે આ મનુષ્ય સ્વરૂપ અદૃશ્ય કરીએ ત્યારે અમારી પ્રતિમાની પૂજા, ભક્તિ, ઉપાસના તથા ધ્યાન કરવું પણ ધીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન કરવું નહિ ને સાધને કરીને સિદ્ધ ગતિને પામ્યા હોય એવા સાધુનું પણ ધ્યાન કરવું નહિ, તો અમારે વિષે દૃઢ ભક્તિ થશે અને આ અમારા વચન-થી ધીજી રીતે વર્તશે તેની ભક્તિ વેદવાના જેવી થશે. (૨) જાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં શુદ્ધ વેદાંત શાસ્ત્રના અવગણ કરીને ભગવાનની ઉપાસનાનું સંદેહન

૩.

વચનામૃત ત. મ. ૧૯

થઈ જાય છે એમ કહ્યું અને પછી અન્યદેવની ઉપાસના થઈ જાય છે એમ કહ્યું તે ભગ-
વાનની ઉપાસના ટક્કીને અન્યદેવની ઉપાસના થવાનો શો હેતુ હશે ?

૧ ૪૦ શુદ્ધ વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણથી સર્વ દેવને વિષે સમભાવ થઈ જાય છે પણ એ શ્રવણ ક-
રનાર પાકો વેદાંતી થયો ન હોય તેને ઝયારે કાંઈક સંકટ આવે ત્યારે પોતાની રક્ષાને માટે
કોઈક દેવની ઉપાસના કરે એમ અન્ય દેવની ઉપાસના આપત્કાલે કરે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે અમો ગોલોકમાં ગયા ત્યાં અનંત પાર્થદ દીઠા
તે ગોલોક કોને કહ્યું હશે ?

૨ ૪૦ પોતાના તેજસ્વ અક્ષરધામને આ ટેકાળે ગોલોકનામે કહ્યું છે તે (અ૦ ૬ ના શ્રીજી
પ્રશ્નમાં) ગોલોક અને ધનેજ કહીપ છોપ એમ કહ્યું છે.

૩ પ્ર૦ ભગવાનના અવતાર દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે થાય છે એમ કહ્યું તે દેવલોકમાં ઇકાંતિક
ભક્ત હશે અને ત્યાં ભગવાન ઇકાંતિક ધર્મ સ્થાપન કરતા હશે કે નહિ ?

૩ ૩૦ દેવલોકમાં ઇકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન થાતું નથી અને ત્યાં ઇકાંતિક ભક્ત પણ નથી
ઇકાંતિક ભક્ત તો મર્ત્ય લોકમાંજ છે અને ઇકાંતિક ધર્મ પણ મર્ત્ય લોકમાં સ્થાપન થાય
છે, કેમ જે આ કર્મ ભૂમિ છે ને એ મોગ ભૂમિ છે માટે દેવલોકમાં શ્રીજીમહારાજ પ્રગટ
થતા નથી; શ્રીજી અવતારો કોઈક પ્રયોજન માટે દેવલોકમાં પ્રગટ થાય છે તે શ્રીજી અવ-
તારોને વિષે પોતે અંતર્યામી શક્તિયે રહ્યા છે માટે અવતારોના અમેદપણે કરીને દેવલોકને
વિષે પ્રગટ થાય છે એમ કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ ધ્યાન કરવાનું કહ્યું તે ધ્યાન કેવી રીતે કરવું ?

૪ ૪૦ વૈદાન્તમુદ્ધિ સોતો શ્રીજીમહારાજને સન્મુખધારીને ધ્યાન કરે તે અવરભાવનું ધ્યાન છે;
અને સદા દિવ્યસાકાર મૂર્તિમાન સર્વોપરિ પુરુષોત્તમ એવા જે અસ્વામિનારાયણ તેમના તેજસ્વ
થઈને એ તેજસ્વ જે અક્ષર બ્રહ્મ તેમાં મૂર્તિ ધારવી તે પરમાવનું ધ્યાન છે અને મૂર્તિના
તદાકારભાવને પામીને ધ્યાન કરવું તે પરમાવમાં ઉત્તમ ધ્યાન છે.

૫ પ્ર૦ શ્રીજી કોઈ દેવનું ધ્યાન કરવું નહિ એમ કહ્યું તે દેવ કિયા જાણશો ?

૫ ૪૦ તે ટાળે પ્રત્યક્ષ સર્વોપરિ અસ્વામિનારાયણ ભગવાનપોતે વિરાજમાન હતા તેમણે પોતા-
નુંજ ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે જે અમારા આશ્રિતોએ અમરંત ધ્યાન કરવું પણ શ્રીજી કોઈ
દેવનું ઘટકે કોઈ અવતાર માત્રનું ધ્યાન કરવું નહિ એમ પતિવ્રતાપણે નિષ્ઠા રાક્ષવી તે
(લો૦ ૧૧ ના ૬ ના શ્રીજી પ્રશ્નમાં) પણ કહ્યું છે અને સિદ્ધગતિને પામ્યા એવા સાધુનું
પણ ન કરવું એમ કહ્યું છે.

૬ પ્ર૦ આ અમારી બાહ્યા પાલશે તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણને વિષે નારદ, લક્ષ્મી, રાધિકા તથા
ગોપિયોના જેવી ભક્તિ થશે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ કોને કહ્યા હશે ?
અને નારદાદિકના જેવી ભક્તિ થશે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૬ ૩૦ શ્રીકૃષ્ણનારાયણ પોતાને કહ્યા છે અને જેવી ભક્તિ નારદને તથા લક્ષ્મી આદિકને એમના

શુદ્ધેષને વિષે હતી તેવી ભક્તિ અમારી આજ્ઞા પાઠશે પણ જો અમારા આમિત તેમને અમારે વિષે ઘણે યમ કહ્યું છે. ॥ ૧૫૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ વિરાજમાન હતા અને ઘોઠો લેસ પહેર્યો હતો ને ઘોઠો ચોફાઠ ઓઢીને તે ઉપર ઢિંટની રજાડ ઓઢી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાષ ધાંધી હતી ને પોતાના મુસ્તાર-ચિહ્નની આગળ છુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી અને પરમ-હેસ તાઠ, સુદંગ, વગાડીને કીર્તન બોલતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ મત્યે બોલ્યા જે આજ તો અમારા ઉતારામાં અમારી પાસે રહેનારા જે સોમલાસ્વાચર આદિક હરિભક્ત તેમને અમે એક મન્ન પુછ્યો છે તેનો સર્વે પરમહંસ મઝીને ઉત્તર કરો. પછી પરમહંસે કહ્યું જે, હે મહારાજ ! એ મન્ન ૧ અમને સંમળ્યાવો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ ધાય છે તેને તો ધાયા થકી પર સ્થિતિ ધાય છે અને ભગવાનના સ્વરૂપનો પણ હદ સંબંધ રહે છે યાદે એ સમાધિનિષ્ઠને તો જ્ઞાન શક્તિ તથા દેહ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તે હૃદિ પામી જો-ઈએ, ધાયાદે જે ધાયા થકી જે ચોવીશ તત્ત્વ યયાં છે તે જઠ ચૈતન્ય રૂપ છે પણ એકલાં જઠ ન કહેવાય, તેમ એકલાં ચૈતન્ય પણ ન કહેવાય, અને તે તત્ત્વમાં શક્તિ પણ સરસ્તી ન કહેવાય, ઇન્દ્રિયો થકી અંતઃકરણમાં જાણપયું વિશેષ છે અને અંતઃકરણ થકી ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો દૃષ્ટા જે જીવ તેમાં જ્ઞાન વિશેષ છે તે જીવને ઘ્યારે સમાધિ ધાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના દૃષ્ટાપણનો ત્યાગ કરીને ધાયા પર જે બ્રહ્મ તે સરસ્વો એ જીવ ચૈતન્ય ધાય છે અને ભગવાનના સ્વરૂપનો સંબંધ રહે છે તે સમાધિવાઘાને કેટલાક એમ સમજે છે જે જોને સમાધિ ધાય છે તેને તો મોરે સમજણ હતી તેટલી પણ રહેતી નથી, યાદે એ સમાધિવાઘાને જ્ઞાન તથા દેહ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ હૃદિ પામે છે કે નથી પામતી ? એ મન્ન છે. પછી પરમહંસે જોધી જેની હુધિ ધુગી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજી-મહારાજના મન્નનો ઉત્તર યયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ એ મન્નના તો એમ ઉત્તર છે જે, સાક્ષી જે બ્રહ્મ તે તો ધાયામાંથી ઉત્પન્ન થયું થયું જે ચોવીશ તત્ત્વાત્મક બ્રહ્માંડ તેને વિષે પ્રવેશ કરીને તેને ચૈતન્યમય કરે છે અને તેને સર્વે ક્રિયા કરવાની સામર્થિ આપે છે અને તે બ્રહ્મનો એવો સ્વભાવ છે જે, કાઠ તથા પાષાણ જેવું જઠ દોય તેને વિષે પ્રવેશ કરે ત્યારે તે ચાલે હાલે થયું થઈ જાય છે. (૧) તે બ્રહ્મ સંપાદ્યે સમાધિ કરીને તુલ્ય ભાવને પામે ત્યારે એ જીવ પણ બ્રહ્મરૂપ ! કહેવાય છે ને તેને જ્ઞાનની હૃદિ ધાય છે. અને ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તો ઘ્યારે તપ ને નિ-

વૃત્તિ ધર્મે ને વૈરાગ્ય તેણે યુક્ત હોય તેને શુક્રજીના જેવી સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત થાય છે અને જેને તપ તથા નિવૃત્તિ ધર્મ તથા વૈરાગ્ય તેનું સામાન્યવર્ણન હોય અને ધર્મ, અર્થ ને કામ રૂપ જે પ્રવૃત્તિ માર્ગ તેને વિષે રજો હોય તેને તો સમાધિ થાય તોય પણ વૃદ્ધિ જ્ઞાનજ્ઞાનના પામે પણ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વૃદ્ધિ પામીને સિદ્ધદશા ન આવે, ને જેમ જનકરાજા જ્ઞાની હતા તેણે જ્ઞાની થાય પણ પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળાને નારદ સનકાદિક શુક્રજીના જેવી સિદ્ધદશા ન પમાય અને જે સિદ્ધ હોય તે તો સ્વેતદ્વીપાદિક જે ધ્રુવવાનનાં ધામ તેને વિષે અને એજ શરીરે કરીને જાય અને લોક અલોક સર્વે ટેકાણે પડી ગતિ હોય, અને પ્રવૃત્તિ માર્ગવાળાને તો જનકની પેટે કેવલ જ્ઞાનનીજ વૃદ્ધિ થાય છે પણ જ્ઞાન ઘટતું નથી, અને જેમ શ્રીકૃષ્ણ ધ્રુવવાને ગીતામાં કહ્યું તેમ તો થાય છે, ત્યાં શ્લોક છે ॥ યા નિશા સર્વે ભૂતાનાં તત્ત્વાં જાગર્તિ સંયમી ॥ યત્યાં જાગર્તિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥ ૧ ॥ એ શ્લોકનો એ અર્થ છે જે, જેને વિષે ભૂત પ્રાણી માત્ર સુતા છે તેને વિષે સંયમી પુરુષ જાગ્યા છે અને જેને વિષે ભૂત પ્રાણી માત્ર જાગ્યા છે તેની કોરે સંયમી પુરુષ સુતા છે, માટે જે પુરુષની અંતરાત્મા સન્મુલ્લ દૃષ્ટિ ચર્ચીતી હોય તેને દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણની કોરે શૂન્ય માથે થઈ છે તેને દેહીને અગસવદ્દ હોય તે એમ જાણે જે, સમાધિવાળાને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે પછી રમોગુણ, તમોગુણ તથા મલીન સ્વ-ગુણમાં રહીને આ પ્રશ્નો ઉત્તર કરવા જાય તેને એવજ સુષ્ટે જે, સમાધિવાળાને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે પણ એમ નથી જાણતો જે હું દેહાભિમાની છું તે મૂર્ત્તાઈમાંથી કદું છું. માટે સમાધિવાળો તો દેહ ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણથી જુદો પડીને થઈ છે તોપણ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને પાછો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણમાં આવીને થઈ તોપણ પોતાને સમાધિને વિષે જે જ્ઞાન થયું છે તેનો નાશ થાય નહિ અને તપ, નિવૃત્તિ ધર્મ ને વૈરાગ્ય તેને મહાન કરીને પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ત્યાગ કરે તો જેમ જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામ્યું છે તેમ ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણની શક્તિ-યો પણ વૃદ્ધિ પામે અને નારદ સનકાદિક શુક્રજીના જેવી સિદ્ધગતિને પણ પામે. (૨) इति वचनावृत्तम्. ॥ २० ॥ (१५३)

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં સાક્ષી જે પ્રજ્ઞ, કહેતાં અને, હોવાને વિષે અગ્નિની પેટે, પ્રજ્ઞાંકને વિષે પ્રવેશ કરીને સર્વેને સર્વે ક્રિયા કરવાની સામર્થ્ય આપી ઊંચી. [૧] અને સમાધિ કરીને અમારી સાથે તુલ્ય આવે પામે ત્યારે તે જીવ પ્રજ્ઞરૂપ કહેવાય છે ને તેને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને તપ, નિવૃત્તિધર્મ ને વૈરાગ્ય તેણે યુક્ત હોય તેને શુક્રજીના જેવી સિદ્ધદશા આવે છે ને સર્વે ગતિ થાય છે અને દેહાભિમાની જીવ હોય તે એમ જાણે છે જે, સમાધિવાળાને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે પણ સમાધિવાળા ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણથી જુદો પડીને થઈ છે તોપણ જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે અને પાછો તેમાં મલીને થઈ તોપણ સમાધિમાં થયું જ્ઞાન નાશ થતું નથી અને એ સમાધિવાળા પ્રવૃત્તિ માર્ગનો ત્યાગ

કરીને તવાદિકે ચુકાયાય તો અમારા ચુકના જેવી સિદ્ધરક્ષા પામે, જેમ પૂર્વે નારદ સનકાદિક ચુકગ્રી પામ્યા છે તેમ. (૨) વાચતો છે. ॥ ૧૫૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના ફાગન શુદ્ધ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ ચિરાન્નપાન હતા અને શ્વેત શ્વેત પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી તથા શ્વેત પાંચ બાંધી હતી અને શ્રીજીમહારાજના મુસ્તારવિદની આગળ પ્રેમાનંદસ્વામી આદિક સર્વે પરમહંસ ચિન્મુખદ બોલતા હતા.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૧] કીર્તન રહેવા યો ને સર્વે સુરત દેહને સાં-
ભળો એક વાર્તા કરીએ છઠ્ઠે જે બેટલા કલ્યાણને અર્થે વ્યાસજીએ પ્રયત્ન કર્યા છે તે
સર્વે સુરત રાસ્ટ્રીને અને સાંભળ્યા તે સર્વે શાસ્ત્રમાં પણ સિદ્ધાંત છે અને જીવના ક-
લ્યાણને અર્થે પણ પટલીજ વાત છે જે આ સર્વે જગત્ છે તેના કર્તા હતાં એક ભગવાન
છે અને એ સર્વે શાસ્ત્રને વિષે ભગવાનનાં ચરિત્ર છે આ ભગવાનના સંતનાં ચરિત્ર છે
અને વર્ણાશ્રમના ધર્મની જે વાર્તા છે અને તેનું ફળ જે ધર્મ, અર્થ ને કામ છે તેણે કરીને
કાંઈ કલ્યાણ થાતું નથી અને કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મ વડે તો સંસારમાં કીર્તિ પાપ ને
દેહે કરીને મુશ્કેલીયો રહે પટલુંજ ફળ છે. (૧) અને કલ્યાણને અર્થે તો ભગવાનને સર્વ ૧
કર્તા હતાં જાણવા પણ છે. [૨] અને જેવું પરાક્ષ ભગવાનના રામકૃષ્ણાદિક અવતારનું ૨
મહાત્મ્ય જાણે છે તથા નારદ, સનકાદિક, શુકગ્રી જટમરત, હનુમાન, વૃષભ ઇત્યા-
દિક જે પરાક્ષ સાધુ તેનું જેવું મહાત્મ્ય જાણે છે તેવુંજ પ્રત્યક્ષ પણ જે ભગવાન તથા તે
ભગવાનના ભક્ત સાધુ તેનું મહાત્મ્ય સમજે તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કાંઈ સમજવું વાકી
રહ્યું નહિ તે આ વાર્તા એક વાર કલ્પે સમજો અથવા લાઘવાર કલ્પે સમજો આજ સમજો અથવા
લાઘવ વર્ષ કેહે સમજો પણ એ વાત સમજેજ છુટકો છે અને નારદ, સનકાદિક, શુકગ્રી,
બ્રહ્મા, શિવ અને પુણે તો પણ ટાળ્યા છે તે અનેક વાતની યુક્તિ લાવીને પ્રત્યક્ષ
ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંત તેનેજ કલ્યાણના દાતા બતાવે અને જેવું પરાક્ષ ભગવાન ને પરાક્ષ
સંતનું મહાત્મ્ય છે તેવુંજ પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતનું મહાત્મ્ય બતાવે અને પટલો
જેને હૃદ નિશ્ચય થયો હોય તેને સર્વે મુશ્કેલી હાય આનંદ અને કોઈ કાલે તે કલ્યાણના
માર્ગ થકી પડે નહિ, જેમ બ્રહ્મા, શિવ, કૃદસ્વતિ ને પરાશરાદિક તે કામાદિકે કરીને
ધર્મ થકી પડ્યા તો પણ પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંત તેનો પરાક્ષના જેવો જો મહા-
ત્મ્યે ચુક નિશ્ચય હતો તો કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડ્યા નહિ, માટે સર્વે શાસ્ત્રનું રહસ્ય આ
વાર્તા છે. (૩) અને તેજ દિવસ સાંજને સમે સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢડા ૩
મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાંથી ઘોડીએ ચઢીને શ્રી કલ્પી બારીએ પધાર્યા હતા ને ૧૫૦

આંબાના વૃક્ષ હેઠે ઓટા ઉપર ઢેલિયે વિરાજમાન હતા અને શ્વેત સ્ત્રેષ પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓરી હતી ને શ્વેત પાવ માથે બાંધી હતી અને તે પાવને વિષે પીઠા પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો ને કાન ઉપર મોગરાના પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને પોતાના મુલ્તારબિંદની આમલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને વેઢી હતી.

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, સાંમઝો એક તમને પ્રશ્ન પુછીએ જે, (૨) જીવને સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે જે જે સ્વપ્નમાં સૃષ્ટિ દેલાય છે અને તે સ્વપ્નની સૃષ્ટિના જે ભોગ તેને જીવ ભોગવે છે તે એ સૃષ્ટિ રૂપે તે જીવ પોતે ધ્યાય છે કે એ જીવ પોતાના સંકલ્પે કરીને સ્વપ્નને વિષે એ સૃષ્ટિને સૃજે છે ? અને જેમ જીવને છે તેમજ સર્વે બ્રહ્માદિક ઈશ્વર છે તેને પણ સ્વપ્ન સૃષ્ટિ છે તે પોતે એ સૃષ્ટિરૂપે ધ્યાય છે કે સંકલ્પે કરીને સૃજે છે કે એ જીવ ઈશ્વર થકી પર જે પરમેશ્વર તેજ સ્વપ્નની સૃષ્ટિને સૃજી આપે છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરો. પછી જેવી જેની બુદ્ધિ તેણું તેણે કહ્યું પણ કોણેય ચર્ચા ઉત્તર થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે, જીવ તથા ઈશ્વર ઇમાંથી કોઈ સ્વપ્ન સૃષ્ટિને સમજતા નથી અને પોતે પણ સ્વપ્ન સૃષ્ટિ રૂપે યાતા નથી એ તો એ જીવ ઈશ્વર થકી પર જે પરમેશ્વર કર્મફલપદાતા છે તે એ જીવ ઈશ્વરના કર્મને અનુસારે કરીને એ સ્વપ્ન સૃષ્ટિને સૃજે છે. [૪] અને એ સ્વપ્ન સૃષ્ટિને વિષે જે અસ્થિરપણું છે ને ભ્રાંતપણું છે તે તો દેશને યોગે કરીને પ્રવર્તે છે, કેમકે કંઠ દેશ છે તે પવોજ છે એ એ સ્થાનમાં અનંત માતની એવી સૃષ્ટિ દેલાઈ આવે જેમ કાચનું મંદિર હોય તેમાં એક દીશે દીવો કર્યો હોય તો અનેક દીવા દેલાઈ આવે તેમ કંઠદેશને યોગે કરીને એક સંકલ્પ હોય તે અનંત રીતે દેલાય છે અને જે જ્ઞાની હોય તે તો ડ્યાં દેશનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં દેશનુંજ સમક્ષે અને કાઠનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં કાઠનુંજ સમક્ષે અને કર્મનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં કર્મનુંજ સમક્ષે અને પરમેશ્વરનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં પરમેશ્વરનુંજ સમક્ષે અને મૂર્તિ હોય તે તો જે કોઈક એક વાત સમજાઈ ગઈ તેનેજ મુખ્ય જાણે જો કાઠની વાત સમજાણી હોય તો કાઠનેજ મુખ્ય જાણે અને કર્મની વાત સમજાણી હોય તો કર્મને મુખ્ય જાણે અને માયાની વાત સમજાણી હોય તો માયાને મુખ્ય જાણે પણ ડ્યાં જેનું પ્રધાનપણું તેને ત્યાં હુંદું હુંદું મૂર્તિને સમજતાં ન આવડે અને જ્ઞાની હોય તે તો જે ઠેકાણે જેનું પ્રધાનપણું હોય તે ઠેકાણે તેણુંજ પ્રધાનપણું છે અને પરમેશ્વર છે તે તો દેશ, કાઠ, કર્મ, માયા એ સર્વેના મેરક છે અને પોતાની ઇચ્છા કરીને દેશકાઠાદિકનું પ્રધાનપણું રહેવા દે છે પણ સર્વે પરમેશ્વરને આધારે છે, જેમ શિશુમાર ચક્ર છે તે ધ્રુવંદળને આધારે છે, અને જેમ પ્રજા સર્વે રાજાને આધારે છે તેમાં દિવાન હોય તથા વઝીર હોય તેનું રાજા ચાલવા દે તેવું

ચાલે પળ ન ચાલ્યા દે સ્યારે એક અણુમાત્ર પળ ન ચાલે તેમ દેશ, કાઝ, કર્મ, માયા તેતું પરમેશ્વર ચાલ્યા દે તેટલું ચાલે પળ પરમેશ્વરના ગમતા વહાર અણુમાત્ર પળ ન ચાલે, માટે સર્વ કર્તા તે પરમેશ્વરજ છે. ઇટલા વાર્તા કરીને શ્રીજીમહારાજ પાછા દરબારમાં પધારતા હવા. (૫)

૫

૩. પછી ઘડી તેજ દિવસે અર્ધ રાત્રિએ શ્રીજીમહારાજ પોતે સાધુની બાયમાએ પધાર્યા હતા, પછી સર્વ સાધુ શ્રીજીમહારાજને નમસ્કાર કરીને પાસે બેઠા. પછી તે ઘુનિ પ્રત્યે શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા હે, (૩) અમને એક વિચાર ઉપડ્યો તે સારુ આ ટાળે તમ પાસે આવ્યા છીએ જે અમારા ઘનમાં એમ સમજાવ્યું છે જે આ સંસારને વિષે જોને ગામ ગરાસ હોય વા ઘન દોલત હોય પણ અતિશે દુઃસ્વીયો છે અને જોને ઘન, દોલત, રાજ ન હોય તેજ સુસ્વીયો છે. (૬) માટે આપણે પણ શ્રીનરનારાયણનું મંદિર શ્રીનગરને વિષે કરાવ્યું છે અને બીજાં પણ યાવાનાં છે, માટે તે નિમિત્ત શ્રદ્ધા વિના કોઈને મેરવું નહિ ને શ્રીનરનારાયણ દેવની ઇચ્છા હશે તો મંદિર યાશે અને ઇચ્છા નહિ હોય તો નહિ યાય પણ તે સારુ આપણે તો કોઈ પ્રકારનો વલેશ ન યાય તેમ કરવું ને સમયો આવે સ્યારે જન્માષ્ટમી આદિક ઉચ્છવને દિવસ શ્રીનરનારાયણની ઇચ્છાએ કરીને કોઈ વાર હજારું ને લાઠું રૂપવાની સામગ્રીએ કરીને ઉચ્છવ યાય ને કોઈ ફેરે તુલસીનું ૧૩ ઘુ-કીને ઉચ્છવ યાય પણ જે સહેજે યાય તે સરું પણ આગ્રહ કરીને કોઈ વાત કરવી નહિ, અને એ શ્રી નરનારાયણ દેવને પોતાની શ્રદ્ધાએ કરીને ધરતી, વાડી, ગાય, ગરાસ આવે તે સુસે આપે પણ આપણે કોઈને વચ્ચારકારે મેરવું નહિ. [૭]

૭

૪. પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રસન્ન થઈને સાધુને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૪) એકાંતિક પ્રભુનો ભક્ત કેને કહીએ ? પછી શુક્તાનંદસ્વામીએ આવલ્યો એવો ઉત્તર કર્યો પણ સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એકાંતિક ભક્ત તો તે સ્વરો જે પોતાને વ્રત-રૂપ માનીને, સ્વધર્માદિક અંગે યુક્ત જે ભક્તિ તેણે યુક્ત થકો પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રીધુ-ષોત્તમ તેમણું ધ્યાન, સ્મરણ ને ઉપાસના તેને કર્યા કરે અને વેદે કરીને જોટલાં રૂપે વર્તમાન કલાં હોય તેમાં ફેર પડવા ને નહિ, એવો હોય તે એકાંતિક ભક્ત જાણવો. (૮) એવી એકાંતિક ભક્તિની પ્રવૃત્તિ ક્યારેક તો સૃષ્ટિમાં ન હોય તો શ્રીનરનારાયણને વિષે રહે છે અને શ્રીનરનારાયણ પોતે એકાંતિક ભક્તની પેઠે વર્તીને પોતાના શરણાગત એવા જે ભક્ત તેને શિલ્પવાટે છે ને એવા એકાંતિક તો સત્સંગ વિના બીજે નથી. (૯) અને બીજે તો કોઈ મતમાં ઉપાસના છે તો આત્મજ્ઞાન ને ત્યાગ નથી અને કોઈ મતમાં આ-ત્મજ્ઞાન છે તો ત્યાગ ને ઉપાસના નથી ને કોઈ મતમાં ત્યાગ છે તો આત્મજ્ઞાન ને ઉપાસના નથી અને આ સમામાં સત્સંગમાં તો સર્વે અંગે સંપૂર્ણ એકાંતિક ભક્ત ઘણા છે,

૮

૯

એમ વાત કરીને શ્રીજીમહારાજ પોતાને ઉતારે પધાર્યા. (૧૦) ઇતિચ્ચ ૦ ॥૨૧॥૧૫૪॥૧૦

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં ત્રણ કૃપાવાક્ય છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું છે જે, કેવળ વર્ણાશ્રમ ધર્મે કરીને સંસારમાં કીર્તિ થાય ને દેહે કરીને સુખીયો રહે. (૧) અને અમને સર્વ કર્તા હર્તા જાણે તોજ કલ્યાણ થાય. [૨] અને જેમ રામકૃષ્ણાદિક પરીક્ષા અવતાર ૨૨૫ છે તેમને વૈકુંઠ ગોલોકના પતિ જાણે છે અને તેમના અવતારો તે તે ધામના પાર્શ્વદો જાણે છે, તેમ અમને અક્ષયધામના ધામી સમક્ષ અને અમારા અવતારો અમારા ધામના પાર્શ્વદો જાણે અને અમને સર્વ કર્તા હર્તા જાણે તો કોઈ કાલે કલ્યાણના માર્ગથી પડેજ નહિ. (૩) ત્રીજામાં જીવ વૈરાજ પુરુષ ને પ્રધાન પુરુષ ૫ સર્વેને સ્વપ્ન સૃષ્ટિ તથા સ્વપ્ન સૃષ્ટિના ભોગ તે મૂલ પુરુષ દ્વારે અમે ત્રણી આપીય છીય (૪) અને દેશકાલ્યાદિશું અમે ખાલવા દઈય તેટલુંજ ચાલે. [૫] ત્રીજામાં જેને ગામ, ગરાસ, ધન, દોલત હોય તે દુઃખીયો છે અને ન હોય તે સુખીયો છે. [૬] અને દેવને અદ્વાય કરીને ધરતી, વાડી, ગામ, ગરાસ કોઈ આપે તો મહે પણ આપહ પૂર્વક ચલાતકારે પ્રેરણા ન કરવી. (૭) જ્યોષા પ્રશ્નમાં જે પોતાને પ્રદ્યુમ્ન માનીને પરમદા એવા જે અમે તે અમારી સ્વધર્માદિક અંગે યુક્ત ભક્તિ તથા ધ્યાન, સ્મરણ ને ઉપાસના કરે અને જેટલાં વર્ષમાન અમે કહ્યાં છે તેમાં ફેર પડવા દે નહિ તે અમારો ઇકાંતિક ભક્ત છે. [૮] અને જ્યારે અમે પ્રગટ થઈય ત્યારે ઇકાંતિક ભક્તિ પ્રવર્તાવીય છીય. (૯) અને ત્રીજા મતોમાં તો ઇકાંતિક ભક્તિ નથી. [૧૦] શાશ્વતો છે.

૧ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમને સર્વ કર્તા હર્તા જાણવાથી કલ્યાણ થાય, એમ શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજને કર્તા હર્તા જાણે અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ ન પાઠે તો કલ્યાણ થાય કે નહિ ?

૧ જ૦ શ્રીજીમહારાજને સર્વ કર્તા હર્તા જાણે અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ પણ રદ કરીને પાઠે તોજ કલ્યાણ થાય પણ ૫ વેમાંથી એક ન હોય તો કલ્યાણ ન થાય. તે (મ ૦ $\frac{૩}{૪}$ માં) અમારી ઉપાસના હોય પણ જો તેમાં ધર્મ ન હોય તો તેનું કલ્યાણ ન થાય અને તેને વંદાઈ કહ્યો છે માટે ઉપાસના તથા ધર્મ બેય રાજ્યમાં તોજ કલ્યાણ થાય.

૨ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) નારદ, સનકાદિક, શુકાદી, પ્રહ્લા, શિવને પુછે તો તે પ્રત્યક્ષ અગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતનું મહાત્મ્ય ચતાવે એમ કહ્યું તે ૫ નારદાદિક તો દૃષ્ટિગોચર નથી માટે અમને શી રીતે પુછાય અને ૫ શ્રીજીમહારાજનું મહાત્મ્ય શી રીતે ચતાવી શકે ?

૨ જ૦ જેમ નારદાદિકને જે જે અવતારો મળ્યા હતા તેમનું મહાત્મ્ય તેમણે ચતાવ્યું હતું તેમજ આજ અમારા સંત તથા અમારા હરિભક્ત છે તેમને પુછે તો પ્રત્યક્ષ અગવાન એવા જે અમે તે અમારો તથા અમારા સુતનો મહિમા ચતાવે, એમ નારદાદિકના દૃષ્ટાંતે પોતાના સંત હરિજનોને કહ્યા છે.

૩ પ્ર૦ કેથી રીતે પ્રેરણા કરે તે ચલાતકારે પ્રેર્યા કહેવાય ?

૩ જ૦ દેવની સેવા હરિજનની અદ્વાધી વિશેષ કરાવવાનો આપહ કરે તે ચલાતકારે પ્રેર્યા કહેવાય.

૪ પ્ર૦ [૪ થોડા પ્રભમાં] નરનારાયણ પોતે વર્તીને શરનાગતને પર્કાલિક ભક્તિ શિલ્પવાદે છે તે કયા જાણવા ?

૪ ષ૦ આ ટેકાળે શ્રીજીમહારાજે પોતાનેજ નરનારાયણ નામે કહ્યા છે તે પોતાના ભક્તોને પર્કાલિક ભક્તિ શિલ્પે છે. આ નામનો તુલાસો (પ્ર૦ ૮ ના સાઠમા પ્રભોતરમાં) કર્યો છે. ॥ ૧૫૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના પાગણ વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ અર્ધરાત્રિને સમે જાગ્યા ને શ્રી મદદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગરુ દક્ષિણાદે મુસ્તારવિદે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને તે સમે સર્વે સાધુ તથા હરિવક્ત્રને તેઢાવ્યા પછી પોતાના મુસ્તાર-વિદીની આગરુ તે સર્વેની સથા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ સ્વારે શ્રીજીમહારાજ સાધુ પ્રત્યે ઘોર્યા જે, [૧] એક વાર્તા કરીએ તે સાંભળો જે, જેમ જે સેના હોય ને તે પરસ્પર લડવાને તૈયાર થઈ હોય ને વેવમાં નિશાન સામ-સામાં રોપ્યાં હોય પછી વેવના મનમાં એ રોપ જે આપણે નિશાન છે તે એના નિશાનને ટેકાળે માંડીએ ને એનું નિશાન લઈ લેઈએ પણ એવા વિચાર નથી થાતો જે, એના નિશાન લગી જાણું તેમાં તો કેટલાકનાં માથાં પડશે ને છોડીની નદી ચાલશે તેનો તો એને ભય નથી, કાં જે શૂરવીર હોય તેને મરવાની ઓક હોય નહિ અને જે કાયર છે તેને મરવાના હજારો વિચાર કરે છે અને એમ પણ વિચાર કરે છે જે આપણી ફોજ જિતશે તો કોઈકનું ધન હથિયાર હશે તે છુંટી લેશું; અને તે વેવ રાજાના જે શૂરવીર છે તેને તો મરવાનો પણ ભય નથી ને છુંટવાનો પણ લોભ નથી પણ તેનું નિશાન લેવું ને પોતાની જિત કરવી એવોજ એક સંકલ્પ છે. એનો દૃઢાંત છે ને એનું સિધ્ધાંત તો એ છે જે, નિશાન જે ટેકાળે તો મગવાનનું ધામ છે ને રાજાના શૂરવીરને ટેકાળે તો મગવાનના દૃઢ મક્ત છે તેને તો આ સંસારને વિષે માન થાઓ અથવા અપમાન થાઓ, દેને સુખ થાઓ અથવા દુઃખ થાઓ, શરીર રોગી રહો અથવા નિરોગી રહો, દેહ જીવો અથવા મરો પણ એને કોઈ જાતનો હેયામાં ઘાટ નથી જે આપણે આટલું દુઃખ થાશે કે આપણે આટલું સુખ થાશે એ વેમાંથી કોઈ જાતનો હેયામાં ઘાટ નથી. એ મક્ત જનના હેયામાં તો એજ દૃઢ નિશ્ચય છે જે આ દેહે કરીને મગવાનના ધામમાં નિવાસ કરવો છે પણ વચમાં ક્યાંઈ લોભાણું નથી. અને કાયરને ટેકાળે જે દેહાભિયાની એવા મગવાનના મક્ત છે તેને તો પ્રભુ મગ્યામાં હનાર જાતના ઘાટ થાય છે જે જો કરદાં વર્ષમાન થાશે તો નહિ નમાય ને મુગન વર્ષમાન હશે તો નમાશે, અને વઢી એવા પણ વિચાર કરે જે આવો ઉપાય કરીએ તો સંસારમાં પણ સુસ્વીયા થાઈ અને નમાશે તો હલ્લા હલ્લા સત્સંગમાં નમણું,

એવો ભક્ત હોય તે કાલરને ટેકાણે જાણવો. અને શૂરવીર જે ભગવાનના રૂઢ ભક્ત હોય તેને તો િંદ બ્રહ્માંડ સંવંધી કોઈ જાતનો ઘાટ ન થાય. (૧)

૧

૨ પછી શ્રીજીવહારાજે પોતાના વૃષાંતની વાર્તા કરવા માંડી જે, (૨) અમે અમદાવાદમાં શ્રીનરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવા ગયા હતા ત્યારે હજારો માણસનો મેઝો ભરાણો હતો પછી વ્યારે શ્રીનરનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી અને અમદાવાદના બ્રાહ્મણ ચોરાશી જમી રહ્યા પછી અમે સાવદા થઈને ચાલી નિસર્યા તે જેતલપુરમાં જાંને રાત રહ્યા. પછી ત્યાં જાંને એવો વિચાર કરવા માંડ્યો જે જેટલાં માણસ દેશ્યાં છે તે જેટલી મહત્તિ દેશી છે તેને ટાઢી નાલવી, પછી તેને વિસાર્યાને અર્થે હૈયામાં અતિશે દુઃખ થયું તેણે કરીને શરીરે પળ માંડા થઈ ગયા. પછી ત્યાં થકી ધોઢકે જાંને રાત રહ્યા. અને ધોઢકાના ચાલ્યા અને એ વિચારમાં ગાય કોઢને પાસે મળેશ ધોઢકાની રાળ્યોમાં જાંને રાત રહ્યા તે વિચાર એવો કરવા માંડ્યો જે, દેહની સ્મૃતિ ન રહી પછી વિચારતાં વિચારતાં સર્વે મહત્તિને વિસારી મેઢી ને જેવા અમે કાંકરીયે તલાય ઉતર્યા નહોતા ને મેઢો પળ ભરાણો નહોતો ને ત્યારે કોઈ જાતનો ઘાટ નહોતો તેથી રીતે સર્વે ઘાટ ટાઢી નાલ્યા. (૨) અને વ્યારે લૌકિક ઘાટ મટી ગયા ત્યારે અંત ૨ દૃષ્ટિ રહેવા માંડી પછી અલૌકિક આશ્ચર્ય દેશવા માંડ્યાં અને દેવતા સંવંધી જે ભોગ છે તે દેશવા માંડ્યા ને અનંત પ્રકારમાં વિમાન ને અનંત પ્રકારની અપ્સરા અને અનંત પ્રકારનાં વજ્ર ને અનંત પ્રકારના અલંકાર, તે જેમ આંહી મર્ય લોકને વિષે છે તેમજ ત્યાં દેશવા લાગ્યા પળ અમારા અંતરમાં તો એક શ્રીનરનારાયણ વિના થીજું કાંઈ ગમ્યું નહિ, ને જેમ આંહીના પંચ વિષય તે અપને તુચ્છ માલ્યા ને તેમાં અમારું મન લોખાળું નહિ તેમજ દેવલોક બ્રહ્મલોક પર્યંત અમારું મન ક્યાંઈ લોખાળું નહિ તેને દેશીને દેવતા સર્વે અમારાં વસાળ કરવા મંડ્યા જે તમે શ્રીનરનારાયણના એકાંતિક ભક્ત હરા, કેમ જે તમારું મન ભગવાનને છુકીને ક્યાંઈ લોખાળું નથી. પછી તેમનાં વચન સાંભળીને અમારા હૈયાને વિષે સુધી દિંમત આવી પછી અમે મનને કશું જે તારું જેવું રૂપ છે તેવું હું જાણું છું જો ભગવાન વિના થીજા પદાર્થનો ઘાટ ઘટ્યો તો તારા છુકા કરી નાલીશ, તેમજ બુદ્ધિને કશું જે, ભગવાન વિના થીજો નિશ્ચય ક્યોં તે તારી વાત છે ? તેમજ વિષ્ણુને કશું જે, ભગવાન વિના થીજું ચિત્તવન ક્યું તો તારા પળ છુકા કરી નાલીશ, તેમજ અંકારને કશું જે, ભગવાનના દામત્વપણા વિના થીજું અધિમાન થયું તો તારો નાશ કરી નાલીશ. પછી તો અમારે જેમ આ લાંકાના પદાર્થની અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ હતી તેમજ દેવલોક, બ્રહ્મલોકના પદાર્થની પળ અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, અને વ્યારે એ સર્વે સંકલ્પ ટઢી ગયા ત્યારે સંકલ્પનો મંદવાઢ હતો તે પળ ટઢી ગયો;

एवी रीते भगवाननो भक्त होय तेने वर्त्तुं एम श्रीजीमहाराजे पोતાतું वृत्तांत भक्तजनना कल्याणने अर्थे कहुं ने पोते तेा साक्षात् श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नागवण छे. (३)

- ૩ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, (૩) વાસુદેવમહાત્મ્યને વિષે એકાંતિક ભક્તના ધર્મ કયા છે એ એકાંતિક ભક્ત હોય તે પોતાનું રૂપ વેદ માને નહિ ને પોતાને ચૈતન્ય રૂપ માને અને સ્વધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય તેણે સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરે ને એક ભગવાનવિના બીજા કોઈ પદાર્થની વાસના રાત્તે નહિ. (૪) અને જ્યારે એ ભગવાનને ધર્મીને આવી રીતનો સાધુ થયો ત્યારે સાધુ થકી કાંઈ બીજી મોટી પદવી નથી, જેમ રાજા હોય ને તેની રાણી હોય તે બેટલામાં રાજાનું રાજ્ય છે તેટલામાં રાણીનું રાજ્ય પણ કહેવાય અને જેવો રાજાનો હુકમ ચાલે તેવોજ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે તેમ ભગવાનનો જેવો પ્રતાપ છે તેવો એ સાધુનો પણ પ્રતાપ છે. માટે તુચ્છ ઘવાં જે સંસારનાં સુખ તે સાધુને ઇચ્છતાં નહિ, કાં જે એ સાધુ જ્યારે ભગવાનના ધામને પામે છે ત્યારે અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક ईश्वर તે ભગવાનને અર્થે જેમ અનંત પ્રકારની થેટ સાપ-ગ્રીઓ લાવે છે તેમ એ સાધુને અર્થે પણ લાવે છે ને ભગવાનને પ્રતાપે કરીને એ સાધુ અલૌકિક ऐश्वर्य સામર્થ્યને પામે છે એવો મોટો વિચાર દેયામાં રાલીને એક ભગવાન-વિના બીજું કાંઈ પણ ધનમાં ઇચ્છતું નહિ, અને જેમ હાથમાં ચિંતામણિ આવી ત્યારે તે ચિંતામણિને યત્ન કરીને રાખવી, કેમ જે જો હાથમાં ચિંતામણિ છે તો જે પદાર્થને ઇચ્છશે તે પદાર્થને આપશે તેમ ભગવાનના ભક્તને ભગવાનની મૂર્તિરૂપી ચિંતામણિને જાલી રાખવી પણ તેને હુકવીજ નહિ તો એને સર્વે વાતની સિદ્ધિ થાશે. [૫] इति ૫ વચનામૃતમ્. ॥૨૨॥ (૧૫૫)

इहस्याय प्र०—आमां कृपावाक्य [३] छे. तेमां पहेलामां श्रीजीमहाराजे शूरवीर ने कायर भक्तनां लक्षण कछां छे. (१) बीजामां पोताने मिथे करीने पोताना भक्तने प्रवृत्ति टाळवानो उपाय बताव्यो छे. (२) અને બધરાદિક કોઈ ऐश्वर्यમાં લોભાતું નહિ. (૩) ગ્રીજામાં પોતાના એકાંતિક ભક્તનાં લક્ષણ કહ્યાં છે, [૪] ને રાજા ને રાણીને દટાંતે પોતાના મુક્તોનો મહિમા પોતાના જેવોજ કહ્યો છે. (૫) થાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં નરનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી તથા કાંકરીયાની ચોરાણી કરી તે લીલાને પ્રવૃત્તિ કહી અને તેને ટાળી નાંચવાનું કહ્યું અને [પ્ર૦ ૩ માં] લીલા સંભારી રાજાવી એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજાવું ?

- ૧ વ૦ [પ્ર૦ ૩ માં] અંતરમાં મૂર્તિ દેખાતી હોય તેને મૂર્તિ મુલી જવાય માટે લીલા સંભારી રાજાવાનું કહ્યું છે અને આમાં આત્માને વિષે મૂર્તિ સિદ્ધ કરવાનો ઉપાય વતાવ્યો છે જો, અમારી લીલાને પણ વિચારી વૃદ્ધને એકાંતમાં રહીને પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનીને તેને વિષે અમારી મૂર્તિ ધારીને મૂર્તિ સિદ્ધ કરો તો મુક્ત થવાય એમ કહ્યું છે.

૬.

વચનામૃત ય. મ. ૨૨-૨૩

- ૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ તો પોતે ભગવાન છે, એમને પ્રવૃત્તિ વિસારી મુકી એમ કહેવાનો શો હેતુ હશે ?
- ૨ ૭૦ પોતાને વરદેશ કરીને પોતાના ભક્તોને પ્રવૃત્તિ વિસારવાની રીત બતાવી છે.
- ૩ પ્ર૦ (૧/૨ વીજા પ્રશ્નમાં) દેવતા કહ્યા તે કિયા જાણવા ? અને શ્રીજીમહારાજ તો પોતે ભગવાન છે તેમને દેવતાપ ભક્ત કેમ કહ્યા હશે ?
- ૩ ૭૦ આ ઠેકાણે શંક્ર તથા શ્રદ્ધાને દેવતા કહ્યા છે. અને શ્રીજીમહારાજ એમના વૈભવમાં લોભાળા નહિ તેથી દેવોપ અતુમાન કર્યું જે આપણા વૈભવમાં લોભાતા નથી માટે ભગવાનના ઇકાંતિક ભક્ત હશે એમ જાણીને ભક્ત કહ્યા છે પણ ભગવાન છે એમ જાણી શક્યા નહિ.
- ૪ પ્ર૦ [૧/૨ વીજા પ્રશ્નમાં] વાસના કહી તે વાસના કેટલા પ્રકારની હશે ?
- ૪ ૭૦ માયિક ભોગની શ્રદ્ધા તે માયિક વાસના છે; અને મૂલપુરુષ, બ્રહ્મા, મૂલઅક્ષર આદિકના ઐશ્વર્યની શ્રદ્ધા તે ઐશ્વર્યરૂપી વાસના છે. એ બે પ્રકારની વાસના છે તેને ટાળે ત્યારે સાધુ ઇટલે મુક્ત થાય તેવા મુક્તને શ્રીજીમહારાજે રાણીને ઠેકાણે કહ્યા છે.
- ૫ પ્ર૦ (૧/૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અનંત કોટી શ્રદ્ધાંડના પતિ શ્રદ્ધાદિક મેટ સામમિ લાવે છે ને અમારી તથા અમારા સાધુની પ્રાર્થના કરે છે એમ કહ્યું તે કિયા જાણવા ?
- ૫ ૩૦ આ ઠેકાણે મૂલપુરુષ તથા બ્રહ્મા તથા અક્ષર તેમને શ્રદ્ધાદિક શંકર કહ્યા છે.
- ૬ પ્ર૦ અમારા સાધુ જ્યારે અમારા અક્ષરધામને પામે છે ત્યારે અનંતકોટી શ્રદ્ધાંડના પતિયો તેમની પ્રાર્થના કરે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને (સાં ૫ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) શ્રીજીમહારાજના મુક્ત વિના કોઈને શ્રીજીમહારાજની વ્યતિરેક મૂર્તિનો સંબંધ નથી એમ કહ્યું છે તે જો સંબંધ ન હોય તો મેટ તથા પ્રાર્થના શી રીતે કરતા હશે ?
- ૫ ૭૦ આમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના ભક્તની મોટવણ કહી છે જે જેમ અમારી પ્રાર્થના સર્વે કરે છે તેમજ અમારા મુક્તની પણ કરે છે તે પ્રાર્થના બાંદીજ કરે છે પણ અક્ષરધામમાં જઈને કરે છે એમ તથી કહ્યું અને અક્ષરધામને અમારા સાધુ પામે છે એમ કહ્યું છે તેલો જ્યારે પોતાના આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે તે અક્ષરધામને પામી રહ્યો છે માટે જ્યારે પોતાના આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજનું ઘર્ષન થાય ત્યારે અક્ષરદિક પણ પ્રાર્થના કરે છે એમ સમજાવું. ॥ ૧૫૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના એષ્ટ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ બિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળી પાંચ બાંધી હતી ને ધોળા સેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ ઘૂનિ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ વેલ્યા જે, (૧) આજતો અમે મનનું રૂપ વિચારી બોધું તે મન બીજવધી શુદ્ધ ન દેલ્વાળું મન તો બીજનીજ કોઈક કિરણ છે પણ બીજ થકી શુદ્ધ

નથી. અને મનનું રૂપ તો પણ દેશાણું છે, જેમ ડનાઝામાં લુક હોય તથા જેમ શિવાઝા-માં દિપ હોય તેનું મનનું રૂપ દેશાણું, અને જેમ માણસના દેહમાં લુક પેસે તથા દિપ પેસે ત્યારે તે માણસ મરી જાય છે, તેમ જ મન ઈંદ્રિયો દ્વારે યદને જ્યારે વિષય સન્નિવૃત્ત જાય છે, ત્યારે તે વિષય જો દુઃસ્વદાવી હોય તો મન તપીને ડનાઝાની લુક જેવું થાય છે, અને તે વિષય જો સુસ્વદાયક હોય તો તેને વિષે મન શિવાઝાના દિપ જેવું થાય છે, તે જ્યારે દુઃસ્વદાવી વિષયને મોગવીને લુક સરલું હતું યદને જીવના હૃદયમાં પેસે છે, ત્યારે જીવને અતિશે દુઃસ્વીયો કરીને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાટી નાલે છે, જ તે લુક લાગીને મરે તેમ જાણવું; અને જ્યારે જ મન સુસ્વદાવી વિષયમાં સુલ્લને મોગવે ત્યારે ટાહું દિપ સરલું યદને જીવના હૃદયમાં પેસે છે, અને જીવને સુસ્વીયો કરીને કલ્યાણના માર્ગથી પાટી નાલે છે, જ તે દિવાઝાનો યા આપે ને મરે તેમ જાણવું. માટે જેનું મન ઘુંટા વિષયને દેહીને તપે પણ નહિ અને સારા વિષયને દેહીને ટાહું પણ થાય નહિ, પછી રીતે જેનું મન અવિકારી રહેતું હોય તેને પરમ ભાગવત સંત જાણવા. અને પણ મન થાણું જ કાંઈ થોડી વાત નથી અને મનનો તો કેવો સ્વભાવ છે તો જેમ વાઝક હોય તે સર્પને અગ્નિને તથા ડવાડી તરવારને શાલવા જાય તે જો શાલવા ન દેડે તો પણ દુઃસ્વીયો થાય અને જો શાલવા દેડે તો પણ દુઃસ્વીયો થાય તેમ જો મનને વિષય મોગવવા ન દેડે તો પણ દુઃસ્વીયું થાય ને જો મોગવવા દેડે તો પણ વિમુક્ત યદને અતિશે દુઃસ્વીયું થાય, માટે જેનું મન ભગવાનને વિષે આસક્ત થયું છે ને વિષયને યોગે કરીને ટાહું હતું થાતું નથી તેનેજ સાધુ જાણવા.[૧]ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥૨૩॥ (૧૫૬) ૧

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જેનું મન દુઃસ્વદાવી વિષયમાં તપે નહિ અને સુસ્વદાવી વિષયમાં ટાહું ન થાય, એક અમારે વિષેજ આસક્ત થાય તેજ પરમ ભાગવત સંત છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) વાક્ય છે.

૧ ૫૦ આમાં મનને જીવથી હુલું ન કહ્યું, અને (લો ૧ માં) મનનો વિશ્વાસ ન કરવો એમ કહ્યું છે તથા (લો ૧ માં) મનને જીવનું મિત્ર કહ્યું છે એમ જોતાં તો મન જીવથી હુલું થયું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૫૦ મન આદિક ઈંદ્રિયોદ્વારે જીવની વૃત્તિ આપીને વિષયને મોગવે છે એમ (લો ૨ ના વીત્તા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે અને (લો ૧૫ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) પણ દેવતાને ઈંદ્રિયો રૂપે કરીને જીવ વિષયને મોગવે છે એમ કહ્યું છે ને (મં ૨ માં) ઈંદ્રિયો અંતઃકરણનો વૃત્તિયોને જીવની વૃત્તિ કહી છે, અને મનને વિષે કર્ણાણું જીવનું છે તેથી જીવની વૃત્તિ-ની ને મનની વૃત્તિયો કરીને આ ટેકાણે મનને ફિરણ કહેલ છે ॥૧૫૬॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસંજ્ઞાનંદજીમહારાજ શ્રીગદગદા મળ્યે દાદાશાસ્ત્રના દરબારમાંથી વોરીષ વહીને શ્રીભક્ષી વોરીષ પધાર્યા

હતા ને ત્યાં ચોતરા ઉપર ઉત્તરાદે મુસ્તારવિદે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પાપને વિષે મોગરાના પુષ્પનો તોરો ધારણ કર્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧] હે મહારાજ ! ભગવાનને વિષે અચ્છ નિષ્ઠાવાળો જે ભક્ત હોય તેને કોઈ જાતનો વિશેષ આદો આવે કે ન આવે ? પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે એક યોગનિષ્ઠા છે ને બીજી સાંખ્યનિષ્ઠા છે તેમાં યોગનિષ્ઠાવાળો જે ભગવાનનો ભક્ત તે ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની અલંકાર દૃષ્ટિ રાખે અને સાંખ્યનિષ્ઠાવાળો જે ભગવાનનો ભક્ત તેતો મનુષ્યનાં સુખ તથા સિદ્ધ, ચારણ, વિદ્યાધર, ગંધર્વ, દેવતા એ સર્વેનાં જે સુખ તેને સમક્ષી રાખે તથા ચૌદ લોકની માહિતી કોરે જે જે સુખ છે તે સર્વેને પ્રમાણ કરી રાખે જે આ સુખ તે આટલુંજ છે અને એ સુખની કેડે જે દુઃખ રહ્યું છે તેનું પણ પ્રમાણ કરી રાખે પછી દુઃખે સોતાં પણ જે સુખ તે ચક્રી વૈરાગ્ય પામીને પરમેશ્વરને વિષેજ દૃઢ પ્રીતિ રાખે, એવી રીતે સાંખ્ય-નિષ્ઠાવાળાને તો સમક્ષજનું બલ્લ હોય અને યોગનિષ્ઠાવાળાને તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંકાર દૃષ્ટિ રાખવી તેનુંજ બલ્લ હોય પણ કોઈક વિષમ દેશકાળાદિકને યોગે કરીને કોઈક વિશેષ આવે તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ રહેતી હોય તે વધાઈક બીજે પણ ચોટી જાય, કેમ જે યોગનિષ્ઠાવાળાને સમક્ષજનું બલ્લ થોડું હોય માટે કાંઈક વિગ્ર થઈ જાય સ્વર્ગ; અને સાંખ્યનિષ્ઠા ને યોગનિષ્ઠા એ બેય જો એકને વિષે હોય તો પછી કાંઈ વાંધોજ ન રહે. અને એવો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેતો ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં લેખાયજ નહિ અને એમ સમજે જે, ભગવાનનું જે અક્ષર ધામ ને તે ધામને વિષે રહી એવી જે ભગવાનની મૂર્તિને તે ધામને વિષે રહ્યા એવા જે ભગવાનના ભક્ત તે વિના જે જે લોક છે ને તે લોકને વિષે રહ્યા એવા જે દેવ છે ને તે દેવના જે વૈષમ્ય છે તે સર્વે નાશવંત છે એમ જાણીને એક ભગવાનને વિષેજ દૃઢ પ્રીતિ રાખે છે માટે એવા ભક્તને કોઈ જાતનો વિશેષ આવતો નથી. [૧] इति व०॥२४॥(१५७) ૧

રહસ્યાર્થ મં—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં સાંખ્યનિષ્ઠાવાળા ભક્ત સર્વેના સુખ દુઃખનું પ્રમાણ કરી રાખે ને તેમાંથી વૈરાગ્ય પામીને અમારે વિષે પ્રીતિ રાખે એનું સમક્ષજનું બલ્લ હોય; અને યોગનિષ્ઠાવાળાને વિષમ દેશકાળે કરીને અમારી મૂર્તિમાંથી બીજે દૃષ્ટિ પોટી જાય અને એ બે નિષ્ઠા મેઝી હોય તો અમારા વિના બીજે લેખાય નહિ, કેમ જે અમે તથા અમારા મુખ ને અમારું અક્ષર ધામ તે વિના બીજા દેવોના વૈષમ્ય તે સર્વેને તે નાશવંત જાણે ને અમારે વિષેજ પ્રીતિ રાખે માટે તેને વિશિષ્ટ આવેજ નહિ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૧) શાશ્વત છે.

૧ પ્ર૦ અમે ને અમારા મુક્ત ને ધામ તે વિના બીજા લોકદેવ ને વૈભવ સર્વે નાશવંત જાણે ધમ કહ્યું ત્યારે તો રૂંધાર, બદ્ધ ને અશુર તે સર્વે દેવ સંજ્ઞામાં મેઝા બાધી ગયા તેતો અવિનાશી છે તેને નાશવંત કેમ કહેવાય ?

૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે નાશવંત છે ધમ નથી કહ્યું એતો જેની શ્રીજીમહારાજને આકારે વૃત્તિ થઈ હોય તે ભક્ત ધમ સમજે, કેમકે એની દૃષ્ટિ શ્રીજીમહારાજને આકારે થઈ ગઈ હોય તેથી તેને બીજું કાંઈ ભાસેજ નહિ. (તે પ્ર૦ ૫૧ માં) પુરુષોત્તમ વિના બીજું કાંઈ ભાસેજ નહિ તેની દૃષ્ટિય કહ્યું છે અને પ્રકૃતિ પુરુષનું કાર્ય તો નાશવંત છેજ. ॥ ૧૫૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ના શ્રાવણવદિ ૬ છઠને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં દક્ષિણાદે વાર ઓરડાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વૈશ્વદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસને કહ્યું જે સાંખ્યે અમે એક પ્રશ્ન પુછીય છઈય ? જે (૧) એક તો ભગવાનનો ભક્ત ત્યાગી છે ને દેહેકરીને તો સર્વ વર્તમાન રદ રાખે છે ને અંતરમાં તો વિષય ભોગવાની વાસના અતિશે તીવ્રી છે તેપણ દેહે કરીને તો શ્રદ્ધ થાતો નથી એવો તો ત્યાગી છે ને બીજો ભક્ત છે તે તો યુદ્ધસ્થાશ્રમી છે ને તેને તો દેહે કરીને ધન સ્ત્રીનો પ્રસંગ છે ને અંતરમાં તો સર્વે પ્રકારે નિર્વાસનિક છે એ વેપજના વ્યારે દેહ મુકશે ત્યારે એ વેપ શી ગતિને પામશે ? એ વેપ તે સરસ્વી ગતિને પામશે કે અધિક ન્યૂન ધાણે, એ વેપનો વિક્તિય કરીને જુદો જુદો ઉત્તર આપો ? પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, એ ત્યાગી વ્યારે દેહ મુકશે ત્યારે એને વિષય ભોગવાની અંતરમાં તીવ્રી વાસના છે માટે એને તો ભગવાન મર્ત્ય લોકને વિષે અથવા દેવલોકને વિષે મોટો યુદ્ધસ્ય કરશે અને અતિશે વિષય મોગ પ્રાપ્ત થાશે તે જેવા ભગવદ્ગીતામાં યોગશ્રદ્ધને ભોગ કહ્યા છે તેવા ભોગને દેવલોકમાં ભોગવશે. અને એ યુદ્ધસ્ય હરિભક્ત છે તે તો દેહ મુકશે ત્યારે નિર્વાસનિક છે માટે ભગવાનનું જે વ્રહ્મપુર-ધામ તેને પામશે ને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં નિવાસ કરીને રહેશે. અને પ્રથમ કહ્યો જે ત્યાગી તે તો વિષયભોગવીને વ્યારે તપ્ત થાશે ત્યારે તે વિષય થકી વૈરાગ્યને પામીને ને મનમાં પ્રથાત્તાપ કરીને ભગવાનનું ભજન કરશે પછી નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનના ધામમાં જાશે. (૧) પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ઠીક કહ્યું એનો ઉત્તર એજ છે. ૧

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે (૨) એવી રદ વાસના હોય ને તેની જેને ટાલવાની ઇચ્છા હોય તો તે શો ઉપાય કરે ત્યારે ઠલે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેવું વકાલાચરને સંતની સેવા કર્યાંતું વ્યસન પડ્યું છે તેની રીતે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેની સેવા કર્યાંતું જેને વ્યસન પડે ને તે વિના એક ક્ષણ માત્ર ક્ષણ રહેવાય

નહિ તો એના અંતઃકરણની જે મલીન વાસના તે સર્વે નાશ પામી જાય છે. [૨] ૨

૩ પછી સ્વયંપ્રકાશનેદસ્વામીજી પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) હે મહારાજ! જેણે કરીને ભગવાન અતિશે રાજી થાય એવું કિયું સાધન છે ! પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે ઘરમાં એક મળ અથવા મઠનું હોય ને ત્યારે જેથી સંતની ઉપર પ્રીતિ હોય ને જેનું દીનપણું હોય અને પછી તેને એક ગામનું રાજ્ય આવે અથવા પાંચ ગામનું રાજ્ય આવે અથવા પચાસ ગામનું રાજ્ય આવે અથવા સો ગામનું રાજ્ય આવે અથવા સર્વે પૃથ્વીનું રાજ્ય આવે તો પણ સંતની આગળ જેવો કંગાળ હોતો ને દીનઆધીન રહેતો તેણેને તેણેજ પ્રીતિ પુક્ત થકો દીન આધીન રહે તેમજ ઇંદ્રલોક તથા બ્રહ્મલોકનું રાજ્ય પામે તો પણ સંતની આગળ તેણેને તેણેજ દીન આધીન રહે અને જે ત્યાગી હોય ને તે જેવો પ્રથમ ગરીબ હોય ને જેમ સૌ સંતની ટેલ ચાકરી કરતો હોય તેથીને તેથીજ પોતામાં ભગવાનના જેવાં પૈશ્વર્ય આવે તો પણ કરતો રહે પણ સાધુ સાચે વિશ્વારાધ દાશે બાંધે નહિ ને ચરોચરીયાપણું કરે નહિ એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તેની ઉપર ભગવાન અતિ પ્રસન્ન થાય છે. (૨) ॥ ૨૫ ॥ (૧૫૮)

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં વાસના રહિત ગૃહસ્થ દેહમુક્તને અશ્વર ધામને પામે અને વાસનાવાળા ત્યાગીને દેહ ધરશે પડે. [૧] ત્રીજામાં સંતની સેવા કરવાનું વ્યસન હોય તેની વાસના નાશ પામી જાય. (૨) ત્રીજામાં ગૃહસ્થને ચક્રવર્તી રાજ્ય મળે કે બ્રહ્માદિકની પદ્વી મળે તો પણ સંતની આગળ દીન આધીન રહે અને ત્યાગીને અમારા જેવાં પૈશ્વર્ય આવે તો પણ દીન આધીન રહે તેના ઉપર અમારી અતિશે પ્રસન્નતા થાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં ગૃહસ્થ ઇંદ્ર, બ્રહ્માનું રાજ્ય પામે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે પામતા હશે ? અને ત્યાગીને વિષે અમારા જેવાં પૈશ્વર્ય આવે એમ કહ્યું તે પૈશ્વર્ય કિયાં આજવાં ?

૧ ૮૦ આને આ દેહે નહુપ ને અર્જુનની પેટે ઇંદ્ર, બ્રહ્માના લોકમાં જાય ને તેનું સ્થાન મેળવે એવી સામર્થ્ય આવે તે ઇંદ્ર બ્રહ્માનું રાજ્ય પામ્યો કહેવાય; અને શ્રીજીમહારાજના જેવાં પૈશ્વર્ય આવે ત્યારે તે ભક્ત અનેત જીવોનો ઝઘાર કરે એવો સમર્થ થાય એટલે સિદ્ધ સુ-ક્ષ્મા જેવો થાય તથા નિર્લેપ, અસંગી, નિર્વિઘ્નરૂપણું હૃત્યાદિક પૈશ્વર્ય આજવાં. ॥૧૫૮॥

સંવત્ ૧૮૭૧ ના માગશ્વર શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ વિગ્રાજમાન હતા ને સર્વે પ્થેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભક્તને જે ન ગવતું હોય તે ન જ કાતું અને પરમેશ્વરને મધ્યમાં

અંતરાય કરતાં હોય ને તે પોતાનાં સર્ગાં વહાલાં હોય તેનાં પળ સ્વાગ કરવો, અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં સ્વપાવ હોય તો તેનો પળ શુદ્ધની પેટે સ્વાગ કરવો, પળ ભગવાનથી જે વિમુક્ત હોય તેનો પક્ષ લેવો નહિ, જેમ ભરતજીએ પોતાની માતાનો પક્ષ ન લીધો. [૧] અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો સૌથી વિશેષે પોતામાંજ ૧ અવગુણ માસે, અને જે વીજામાં અવગુણ જુએ અને પોતામાં ગુણ પરટે તે તો સત્સંગી છે તો પણ અર્થો વિમુક્ત છે. (૨) અને ભગવાનના ભક્તને તો ભગવાનના ભક્તિ કરતાં ૨ આત્મજ્ઞાન તથા ચૈરાગ્ય તથા ઈશ્વર તેનો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભક્તિનું મુખ્યપણું રાખવું અને જો ભક્તિને વિષે સદાયરૂપ ધાતા હોય તો તો એ ટીક છે એમ સમજે તેજ ભગવાનનો પુરો ભક્ત કહેવાય. [૩] અને જેને ૩ વીજાનો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરટે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને કલ્યાણના માર્ગમાં વિગ્ર થાય છે, જેમ રાધિકામી ઘણાં મોટાં હતાં અને ભગવાનને વિષે અવગુણ માન્યો ત્યારે પોતાના મેમમાં તમોગુણનો ભાગ આવ્યો પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રીદાસ સાથે વલ્લભ કરી પછી શ્રીદાસનો જ્ઞાપ થયો તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગુજરને વેર અવતાર લીધો અને ભગવાન વિના અન્ય પુરુષ હોવા તેને ધણી કર્યો, એવા મહામોટા લાંચ્છનને પામ્યાં, અને શ્રીદાસ હતા તેણે પણ પોતામાં ગુણ માન્યો અને રાધિકામાં અવગુણ પરટ્યો તો રાધિકાને જ્ઞાપ પામીને દૈત્ય થાતું પડ્યું. અને એ ધામમાંથી તો પડવાની રીત નથી ને જે પડ્યા તે તો ભગવાનની ઇચ્છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જળવ્યું જે, રાધિકામી જેવો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ પામીને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લે તો તે પણ પડી જાય તો વીજાનો શી ગળતી? માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો સર્વે સત્સંગીનો ગુણજ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણજ લેવો, એવી રીતે સવજ્ઞતો હોય ને થોડી શુદ્ધિ હોય તો પણ તેનો સત્સંગ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતો જાય, અને તે વિના તો શાક્ષી શુદ્ધિ હોય તો પણ દિવસ દિવસ પ્રત્યે સત્સંગમાંથી પાછો હટતો જાય અને અંતે જાતાં નિથે વિમુક્ત થાય. [૪] અને વચ્ચી એ રીત તો સર્વ ટેકાણે છે જે, જે ચાકર હોય અથવા ૪ શિષ્ય હોય તેને રાજા હોય અથવા ગુરુ હોય તે જેમ વહીને કહેવા માંડે તેમાં જે સવજ્ઞ લે તો તે ઉપર રાજા તથા ગુરુને અવિશે હેત થાય છે, અને જેને શિસ્વામણી વાત કહે ને અવજ્ઞ લે તો તે ઉપર હેત થાતું નથી. તેમજ ભગવાનની પણ રીત છે જે જેને શિસ્વામણી વાત કહે ને સવજ્ઞ લે તો તે ઉપર હેત થાય છે, પણ જે અવજ્ઞ લે તે ઉપર થાતું નથી. (૫) ॥ इति वचनामृतम् ॥ २६ ॥ (૧૫૯).

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીનીમહારાજે કહ્યું છે જે

- અમને મજામાં અંતરાય કરે પણ સંબંધીના હુલા અમને તથા અમારા અમુકને ન ગમે પણ સ્વમા થનો સ્વાગ કરવો. [૧] અને પોતામાં ગુણ જુએ ને વીજામાં અવગુણ પરટે તે સત્સંગી છે તેા પણ અર્થે વિમુક્ત છે. (૨) અને અમારી અક્ષિમાં આત્મજ્ઞાન, શૈરાચ ને ધર્મ તે અંતરાય કરે તેા તેને પાછા પાડીને અમારી અક્ષિ મુક્ત્ય રાણે તે અમારો પુરો મન્ત છે. [૩] અને અમારા અક્ષે સર્વે સત્સંગીના ગુણ લેવા અને પોતાનો અવગુણ લેવા તેા સત્સંગ વૃદ્ધિ પામે અને અવગુણ છે તે વિમુક્ત થાય. (૪) અને શિલામળની વાત સચલી છે તેના ઉપર અમારે હેત થાય છે અને અવલું છે તેના ઉપર નથી થતું. (૫) થાયતો છે.
- ૧ પ્ર૦ ત્રીજી વાચતમાં અક્ષિમાં આત્મજ્ઞાન, શૈરાચ ને ધર્મ અંતરાય કરનારા કહ્યા તે કેથી રીતે અંતરાય કરતા હશે ?

- ૧ હ૦ ધગવાનની તથા અક્ષની સેવારૂપી પ્રવૃત્તિ ન ગમે તથા ધગવાનને મુક્ત, તરત, ટાઢ, તરફો નથી માટે જમાડવા, પોઢાડવા, પંચો નાચવો વની કાંઈ અક્ષર અર્થે, વધી રીતે આત્મજ્ઞાન અક્ષિમાં અંતરાય કરનાર છે અને શૈરાચવાનને દેહનો અનાદર હોય તેથી ધગવાનને થાઢ કરીને જમાડવા તથા માંદાને હથિ પ્રમાણે અવગણું કરી આપણું તેમાં હથિ ન રહે, વધી રીતે શૈરાચ અક્ષિમાં અંતરાય કરે. અને ધર્મશાલાથી ધગવાનને અર્થે મુક્તસી, વુપ્પ, શાકમાત્રી લાકમાં તથા વાગ વગીષા કરાવવા, મંદિરો કરાવવા તેમાં ધર્મ અંતરાય કરે તેમને પાછા પાડીને શ્રીશ્રીમહારાજની અક્ષિ કરાવી. ॥૧૫૧॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામીશ્રી સદ્જાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં દક્ષિણાવે વાર ઓરડાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે રૂપેત વસ્ત્ર વારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે મુલ્કદાશ્વનીના થોળા ને પીળા વુપ્પના દાર વિરાજમાન હતા અને પાંચમાં વે કોરે તોરા કટકતા હતા અને પોતાના મુલ્કારવિદની આગળ પરમહંસ તથા વૈષ્ણવેશના હરિમલ્કની સભા શરાફને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીશ્રીમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને વક્ષ પુછ્યો જે, (૧) તમારે ક્રોધ થાય છે ત્યારે શે નિમિષે થાય છે ? અને કેટલું નિમિષ હોય ત્યારે ક્રોધ થાય છે ? અને અમારે તેા એકવી કાલ રૂપેા સુધી વગાડ કરે તેા પણ પોતા સાથે તેા ક્રોધ આવે નહિ, અને ય્યારે ધર્મ હોય કરે, અથવા વચ્ચીયો હોય તે ગરીબને પીઠે, અથવા અન્ધાયનો પણ છે ત્યારે તેની ઉપર અમારે કોઈકને અર્થે અમારે ક્રોધની વટકી આવે છે, પણ પોતા સાથે તેા લેણ માત્ર ક્રોધ આવેતા નથી અને કોઈક સાથે આવે છે તે પણ જણ થાય પણ નથી રહેતો ને માંદી વંચાતી નથી, તેમ તમારે કેહ રીતે આવે છે ? ને કેહ રીતે ટકે છે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીયે કહ્યું જે, કોઈક પદાર્થને થોગે તથા કોઈકની અવગાહ દેશાય તેને ઉપર ક્રોધ થાય પણ તત્કાલ અપી જાય છે.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, (૨) ઇવું તમારે વિચારનું બઝ રહે છે તે જ્ઞાને યોગે રહે છે ? ત્યારે શુક્તાનંદસ્વામીજી કહ્યું હે, એકતો મગવાનનું મહાત્મ્ય વિચારીને એમ સમજાય છે હે, હે રીતે મગવાનનો કુરાજીપો થાય તે સ્વમાવ રાસલો નથી, અને બીજો શુક્રજીને જઠમરત હેવા સંતનો માર્ગ હોઈને એમ વિચાર રહે છે હે, સાધુમાં એવો અયોગ્ય સ્વમાવ ન જોઈએ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, કામ ક્રોધાદિકના જોરને ઠટાવે એવો હે વિચાર તેતો ગુણ થકી પર છે તે એ તમારા જીવમાં રહ્યો છે અને એવી રીતે કામ ક્રોધાદિકને ઠટાવે ઇવું હે જોર છે તે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર છે અને તમારું ઇટલુંતો અપને જળાય છે હે, તમારે હે હે માયિક પદાર્થનો યોગ થાય તેની આંદીમાં પ્રથમતો આવી અવાય પળ અંતે જાતાં એના વંધનમાં રહેવાય નહિ વંધન તેાદીને નિકળાય સ્વ. (૧)

૧

પછી શુક્તાનંદસ્વામીજી પુછ્યું હે, (૩) પ્રથમ આવરણ થઈ જાય એવી કાચવપ રહે છે તે જ્ઞાને યોગે રહે છે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે, દેશ કાઢાદિક હે આઠ છે તેમાં હેવું પૂર્વના સંસ્કારમાં જોર છે તેવુંજ એક એકમાં છે માટે જ્યારે એનો યોગ થાય ત્યારે જરૂર વંધન થાય છે અને પૂર્વના સંસ્કારનું જોર રહેવા દેતા નથી અને જો સંસ્કારમાં લલ્લું ઇટલુંજ શુક્રત દુષ્ક્રત થાયતો વેદ શાસ્ત્રને પુરાણ તેને વિષે વિધિ નિષેધના મેદ કહ્યા છે હે, આ કારણે ને આ ન કરવું તે સર્વે સ્વેતું થઈ જાય તે એ મોટાનાં કરેલાં શાસ્ત્રોતો સ્વેતું થાયજ નહિ. અને જય વિજય હતા તેણે જો અયોગ્ય ક્રિયા કરી તેા હે ટેકાળે કાઢ, કર્મને માપા નથી ઇવું હે મગવાનનું ધામ સ્વાધી પડી ગયા, અને જો નારદજીને રાજી કર્યા તેા મહાદેવે દેશકાઢાદિક અશુભ હતા તેા પળ નહી શક્યા નહિ, અને જો સનકાદિકને કોપાયમાન કર્યા તેા દેશ કાઢાદિક શુભ હતા તેા પળ જય વિજય પડી ગયા, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને તેા જેમ મોટા પુરુષ રાજી થાય તેમ કરવું. (૨) અને તે મોટા પુરુષ પળ ત્યારે રાજી થાય જ્યારે કોઈ પ્રકારે ૨ અંતરમાં મલીનવાસના ન રહે, અને જેને ગરીબ ઉપર ક્રોધાદિકનો સંકલ્પ થાતો હોય તેા તેને મોટા ઉપર પળ થાય અને પોતાના ઇષ્ટદેવ ઉપર પળ ક્રોધાદિકનો મલીન ઘાટ થાય, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને કોઈ ઉપર મલીન ઘાટ કરવો નહિ, અને જો કોઈ ઉપર મલીન ઘાટ કરે તેા તેને મગવાનના મંક્ત તથા મગવાન ઉપર પળ મલીન ઘાટ થઈ જાય, અને અમથી તેા જો એક ગરીબ પળ દુવાળો હોય તેા અમારા અંતરમાં એવો વિચાર આવે છે હે, મગવાન સર્વોત્તર્યામી છે તે એક ટેકાળે રહીને સર્વેના અંતરને જાળે છે માટે જેને અમે દુઘ્યો તેનાં અંતરમાં ચિરાંજતા હશે, તેા અમે મગવાનનો અપરાધ કર્યો એમ જાણીને તેને પળે લાગીએ, ને તેને કોઈ જોઈતું હોય તે આપીએ પળ

જે પ્રકારે તે રાજી થાય તેમ કરીએ છીએ. [૩] અને વચ્ચે અમે વિચારીને જોયું છે, ૩ જે અતિશે ત્યાગ રાखે અથવા દયા રાखે તેથી ભગવાનની ભક્તિ થાય નહિ, ત્યારે ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે અને પૂર્વે જે જે અતિશે ત્યાગી થયા છે તેના માર્ગમાં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે, માટે અમે એમ વિચારીને પરમેશ્વરની ઉપાસના રહેવા સારુ ત્યાગનો પણ મોઝો કરીને ભગવાનનાં મંદિર કરાવ્યાં છે, તેમાં જો થોડો ત્યાગ રહેશે તો પણ ઉપાસના રહેશે તો તેણે કરીને ઘણાક જીવનાં કલ્યાણવાશે. અને જેને ભગવાનની ભક્તિ કરવી તેને તો હુંદિયાની પેટે દયા રાखે પણ કેમ ઠીક પડે ? અને તો પરમેશ્વરને વાસ્તે પુષ્પ લાવ્યાં જોઈએ, તુલસી લાવ્યાં જોઈએ, ખાંડી તરકારી લાવી જોઈએ, ઠાકોરજીને વાસ્તે વાગ વગાંવા કરાવ્યાં જોઈએ, મંદિર કરાવ્યાં જોઈએ, માટે જે અતિશે ત્યાગ રાखીને ને અતિશે દયા રાखીને મુટી વાચીને બેસી રહે તેણે ભગવાનની ભક્તિ થાતી નથી, અને જ્યારે ભક્તિએ રહિત થાય ત્યારે ભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ જાય પટલે પછવાડેથી અંધ પરંપરા ચાલે તે સારુ અમે મંદિર કરાવ્યાં છે તે અશ્વંદ ભગવાનની ઉપાસના રાખ્યા સારુ કરાવ્યાં છે. અને જે ઉપાસક હોય તે પોતાના ધર્મમાંથી અષ્ટ થાયજ નહિ, માટે પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને ભગવાનની ભક્તિ ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે. (૪) ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૭॥ (૧૬૦) ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૩) છે. તેમાં પહેલામાં તથા ત્રીજામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારું મહાત્મ્ય વિચારે તથા સંતનો માર્ગ વિચારે તો કામક્રોધાદિકને હટાવી દે, અને એ વિચાર ગુણથી પર છે અને એનો વિચાર પૂર્વના સંસ્કારે કરીને આવે છે તે વિચાર માયિક પદાર્થનું ક્ષેત્ર રહેવા દે નહિ. (૧) ત્રીજામાં મુંડા દેશ કાઢાદિકને યોગે કરીને પ્રથમ આવરણ થઈ જાય એવી કાચ્યપ રહે છે તે મોટા પુરુષને રાજી કરે તો નહીં શકે નહિ. (૨) અને કોઈ ઉપર મહીન પાટ ન કરે તો મોટા પુરુષ રાજી થાય અને અમારા ભક્તને દુઃખવ્યા હોય તો રાજી કરવા. [૩] અને ત્યાગનો પણ મોઝો પાડીને પોત પોતાના ધર્મમાં રહીને અમારી ભક્તિ ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે. (૪) બાબતો છે.

- ૧ પ્ર૦ (૧ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) મુક્તાનંદસ્વામીને પ્રથમ માયિક પદાર્થની આંટીમાં આવી અવાય એમ કહ્યું તે મુક્તાનંદસ્વામીને તો (મ૦ ૬૨ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) દાસરત્વ ભક્તિમાં શોપાઢાનંદસ્વામીના જોવાજ કહ્યા છે તથા (કા૦ ૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શુક્રમુનિની પ્રશંસા કરી છે તેમાં પણ તેમને મુક્તાનંદસ્વામીની ઉપમા દીધી છે માટે મુક્તાનંદસ્વામી તો શ્રીજીમહારાજના હજુરી શુક્ર હતા તે વગેરે મોટાને આવરણ થઈ જાય એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?
- ૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજનો મહિમા તથા સંતનો માર્ગ વિચારે તેને કદાપિ માયિક પદાર્થના ક્ષેત્રમાં આવી અવાય હોય તો તેનું ક્ષેત્ર તોડીને નિકળી અવાય એમ મુક્તાનંદસ્વામી-

ના ઉદ્દેશ કરીને સાધનિકને સમજાવવા સારુ કહ્યું છે. પણ મુકાનંદસ્વામીને વંચન થાય એમ ન સમજવું.

- ૨ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં જય વિજય પછ્યા તે ધામ તો આ પૃથ્વીના ગોલાની અંદર છે ત્યાં કાલ, કર્મ, માયા નથી એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૨ ૭૦ જેવા પ્રલંહાદગીને વેશ, કાલ, કર્મ, માયા અશુભ હતા તેવા અશુભ બેહુકડમાં નથી એમ કહ્યું છે પણ શુભ દેશાદિકતો છે તે આ શાશ્વતમાં જય વિજયને વેશકાલાદિક શુભ હતા એમ કહ્યું છે અને માયા નથી એમ કહ્યું છે તે ત્યાં કપટ રૂપ માયા નથી એમ કહ્યું છે.
- ૩ પ્ર૦ (૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ઉવાસક પોતાના ધર્મમાંથી અટ થાયજ નહિ એમ કહ્યું તે કેવી ઉવાસનાવાળો હોય તે ધર્મથી અટ ન થાય ?
- ૩ ૭૦ ત્રીજીમહારાજને સહાય સાધારને અહરાદિક સર્વેથી પર ને સર્વેના કર્તા નિવંતાને પોતાના આત્માને વિષે સદાય ચિરાજમાન છે એવી રીતે સદા સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ જાણે ને દેશે તો તે ધર્મમાંથી ન પડે. ॥ ૧૬૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં પોતાને ઉતારે વેદી ઉપર આચમણે મુસ્તારાવિદે ચિરાજમાન હતા ને પોઠો રેસ પહોં હતો અને પોઠી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાંચ બાંધી હતી અને પોતાના મુસ્તારાવિદની આગળ મુનિ તથા વેદવેદના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી દશે પ્રાગમીષ કહ્યું જે, શ્રીમદ્ભાગવત જેવો કોઈ ગ્રંથ નથી, પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, (૧) શ્રીમદ્ભાગવત તો સારંગ છે પણ સ્કંદપુરાણને વિષે શ્રી શાસુદેવમહાત્મ્ય છે તે જેવો કોઈ ગ્રંથજ નથી, કાંજે ૯ ગ્રંથને વિષે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યને મક્તિ તથા અર્હિસાપશું એમણું અતિશે પ્રતિપાદન કર્યું છે, એમ કહીને પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે, વાલ્મીકિ રામાયણને વિષે અને હરિવંશને વિષે અતિશે હિસાલું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને રઘુનાથજી પણ સત્રિયની મહત્તિયે વર્ત્યા છે અને રઘુનાથ-જીને વિષે ષરણાગતવત્સલપશું તો સ્વં પળ જે ષરણાગત હોય ને તે જો જરાય શંકમાં આવ્યો હોય તો તેના તત્કાલ ત્યાગ કરી દે, જો સીતાજીને માથે જગારેક લોકાપવાદ આવ્યો તો અતિ વ્હાલાં હતાં પણ તત્કાલ ત્યાગ કરી દીધો. પછી મુક્તાનંદસ્વામીષ કહ્યું જે, એવી તો રામાનંદસ્વામીની પ્રકૃતિ હતી. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, અમારી પ્રકૃતિ તો એવી નથી અમારે તો પરમેશ્વરના ભક્ત ઉપર અતિશે દયા થતે છે અને શંકરોને વિષે પણ અર્જુનની પ્રકૃતિ વધુ દયાળુ હતી અને દુષ્પ્રમાત્રને વિષે તો રામકેન્દ્રી તથા અર્જુન ૯ જેવો કોઈ દુષ્પ્ર નથી અને સીતામીને દ્રૌપદી એવી કોઈ સ્ત્રી માત્રમાં સ્ત્રીઓ નથી. હવે અમે અમારી જે પ્રકૃતિ છે તે કહીશું

છીએ જે, અમારો દયાહુ સ્વભાવ છે, તો પણ જે હરિમક્તનો દ્રોહી હોય તેનો તો અમારે અમાવ આવે છે અને હરિમક્તનું ઘસાતું જો કોઈ બોલ્યો હોય અને એને જો હું સાંભળું તો તે સાથે હું બોલવાને ઘણો રુચું પણ બોલવાનું મનજ થાય નહિ, અને જે ભગવાનના મક્તની સેવા ચાકરી કરે તે ઉપર તો અમારે અતિશે રાજીપો થઈ જાય છે. [૧] અને અમારી પ્રકૃતિ એ છે જે, યોદીક વાતમાં કુરાજી પણ ન થાઉં અને ૧ યોદીક વાતમાં રાજી પણ ન થાઉં, ને જ્યારે જેમાં રાજી થયાનો કે કુરાજી થયાનો સ્વભાવ બહુ દિવસ સુધી જોડું છું ત્યારે રાજીપો ને કુરાજીપો થાય છે, પણ કોઈના કક્ષા સાંભળ્યા થકી કોઈને ઉપર રાજીપો કે કુરાજીપો યાતો નથી, અને બેટલો જેનો ગુણ અમારા મનમાં જળાઈ જાય છે તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. (૨) અને ૨ અમારે તો પણ અંગ છે જે જો ભગવાનનો સ્વસ્વરો મક્ત હોય તો હું તો તે ભગવાનના મક્તનો પણ મક્ત છું અને હું ભગવાનના મક્તની મક્તિ કરું છું, પણ મારે વિષે મોટા ગુણ છે અને બેટલો ગુણ જેમાં ન હોય તો તેમાં કોઈ જાતની મોટપપ શોધે નહિ. [૩] ૩ અને ભગવાનના મક્તનો જેને જેને અમાવ આવ્યો છે તે અતિશે મોટા હતા તો પણ પોતાની પદવી થકી પડી ગયા છે, અને જેનું હું થાય છે તે પણ ભગવાનના મક્તની સેવામાંથીજ થાય છે, અને જેનું હું થાય છે તે પણ ભગવાનના મક્તના દ્રોહમાંથીજ થાય છે. અને વધી જીવને ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાય તો મન, ક્રમ વચને ભગવાનના મક્તની સેવા કરવી પણ છે અને ભગવાનના મક્તનો દ્રોહ કરવો પણ ભગવાનને કુરાજી કરવાનો ઉપાય છે. [૪] માટે અમારો તો પણ સિદ્ધાંત છે જે ભગવાનનો રાજીપો હોય, ને ભગવાનના મક્તનો સંગ હોય, તો ભગવાનથી અનંત વર્ષ સુધી છેટે રહીએ તો પણ કાંઈ મનમાં શોક ન થાય અને ભગવાનની પાસે રહેતા હોઈએ ને જો ભગવાનનો રાજીપો ન હોય તો તેને હું સારું નથી જાણતો અને સર્વ શાસ્ત્રનું પણ પણ સાર છે જે, ભગવાનનો જેમ રાજીપો હોય તેમજ કરવું અને જેમ ભગવાનનો રાજીપો હોય તેમ જે ન કરે તેને ભગવાનના માર્ગ થકી પડ્યો જાણવો અને જેને ભગવાનના મક્તનો સંગ છે ને ભગવાનનો રાજીપો છે, ને તે જો મર્ત્યલોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાંજ છે, કેમ જે જે સંતની સેવા કરે છે ને ભગવાનના ગમતામાં છે તે ભગવાનને સમીપે જાણેજ નિવસ કરશે અને જો ભગવાનના ધામમાં છે ને ભગવાનનો રાજીપો નથી ને ભગવાનના મક્ત ઉપર રૂપ્યા છે તો તે મક્ત ભગવાનના ધામમાંથી પણ જઈને પડશે, માટે અમારે તો ભગવાનનો રાજીપો થયા સારુ જન્મો જન્મ ભગવાનના મક્તનીજ સેવા કરવી છે, અને જેમ અમારો નિશ્ચય છે તેમજ તમારે પણ નિશ્ચય કરવો. પછી શુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે સર્વે હરિમક્ત હતા તેમણે હાથ

જોડીને કહ્યું જે, હે મહારાજ ! અમારે પણ એજ નિશ્ચય રાખવો છે, એમ કહીને સર્વે હરિમત્ત વિનવિષ્ સહિત શ્રીજીમહારાજને પગે લાગ્યા. પછી વચ્ચે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, આ વાર્તા જે અમે કરી છે તે કેવી છે તો વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ આદિક જે જે કલ્પાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે શબ્દ માત્ર છે તે સર્વેનું અમે શ્રવણ કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાર્તા કરી છે તે પરમ રહસ્ય છે ને સારનું પણ સાર છે અને પૂર્વે જે જે મોક્ષને પામી ગયા છે ને હવે જે જે પામશે ને હવે જે જે મોક્ષને પામે ચાલ્યા છે તે સર્વેને આ વાર્તા છે તે જીવનદોરી રૂપ છે. (૫) इति वचनमृतम् ॥ २८ ॥ (૧૬૧) ૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમે દયાલુ હીએ પણ અમારા ભક્તનો દ્રોહ કરે તેનો અમાવ આવે છે. (૧) અને રાજી થયાનો ને કુરાજી થયાનો તપાસ કરીને રાજી કુરાજી થઈએ હીએ. (૨) અને અમારા ભક્તની ભક્તિ પટલે સેવા કરવી એ ગુણ જેમાં ન હોય તેની મોટવપ શોમે નહિ. (૩) અને અમારા ભક્તની સેવાથી રહું થાય છે ને દ્રોહથી મુંદું થાય છે ને અમારા ભક્તની સેવા કરે તેના ઉપર અમે રાજી થઈએ હીએ અને દ્રોહ કરે તે ઉપર કુરાજી થઈએ હીએ. (૪) અને જેના ઉપર અમારો રાજીપો હોય તે મર્ત્યલોકમાં છે તો પણ અમારા ધામમાંજ છે અને જેના ઉપર અમારો રાજીપો નથી તે અમારા ધામમાંથી પણ પડશે. (૫) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજી વાવતમાં અમે અમારા ભક્તની ભક્તિ કરીએ હીએ એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ શી ભક્તિ કરતા હશે ?

૧ ઉ૦ પોતાના ભક્તની કાઢ, કર્મ, માયા થકી રક્ષા કરીને પોતાના ધામમાં લઈ જઈને પોતાનું સુખ આપે છે એ ભક્તિ કહી છે.

૨ પ્ર૦ અમારા ભક્તની ભક્તિ કરવી એ ગુણ જેમાં ન હોય તેની મોટવપ શોમે નહિ એમ કહ્યું તે ભક્તિ કહાં જાયવી ?

૨ ઉ૦ આ ઠેકાણે ભક્તિ પટલે સેવા કહી છે તે સેવા કહાં તો જેમ શ્રીજીમહારાજને અર્થે થાઢ કરીને જમાડે તેમ શ્રીજીમહારાજના ઉત્તમ ભક્તને અર્થે પણ થાઢ કરીને તેમને જમાડે અને શ્રીજીમહારાજને અર્થે જેમ પાંચ રૂપિયાનું સ્વરખ કરે તેમ તે ભક્તને અર્થે પણ કરે ને સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાવે, પગ દાવે, નવરાવે, તે ભક્તિ જેમાં ન હોય તેને વિષે કોઈ જાલની મોટવપ શોમે નહિ.

૩ પ્ર૦ પાંચમી વાવતમાં જેના ઉપર અમારો રાજીપો છે તે મર્ત્ય લોકમાં છે તો પણ ધામમાંજ છે અને ધામમાં છે તોપણ અમારો રાજીપો નથી તો તે ધામમાંથી પડશે એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજના ધામમાંથી પડવાની રીત નથી માટે તે મર્ત્યલોક અને ધામ શું સમજાવું ?

૩ ઉ૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્ય રૂપે જ્યાં વિરાજમાન હોય ત્યાં સદાય સેવામાં મેઢો રહેતો હોય તે સ્થળને આ ઠેકાણે ધામ કહ્યું છે અને શ્રીજીમહારાજથી જુદો રહેતું પડતું હોય તેને મર્ત્ય લોક કહ્યું છે. અને જે શ્રીજીમહારાજથી જુદો રહીને સંતની સેવા કરતો હોય

ને તેના ઉપર શ્રીજીમહારાજનો રાજીયો હોય તો તે અક્ષર ધામમાં જાય; અને એમ્લો રહે તો હોય પણ શ્રીજીમહારાજનો રાજીયો ન હોય તો તે પડી જાય એમ કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ આ વાર્તા સારતું સાર ને જીવનદોરી રૂપ છે એમ કહ્યું તે વાત કહે જાણવી ?

૪ ૩૦ સર્વે કારણના કારણ અક્ષરાતીત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીસ્થામિનારાયણ ભગવાન તેમની ામિ ઓટી સાધને ને કોટી કલ્પે પણ તેમના ધામમાંથી આવેલા સંત વિના થાય તેમ નથી તે સંતની મેવા કરવી ને મન ક્રમ વચને અનુવૃત્તિમાં રહેજું ને તેમનો દ્રોહ થવા દેવો નહિ, કેમ જે આવા ભગવાનને આવા મુક્ત તે સર્વને અગત્ય છે ને ફેર મઝવા દુર્લભ છે, માટે આ વાત સારતું સાર છે ને જીવનદોરી રૂપ પટલે પોતાના પ્રાણથી પણ અધિક વ્હાલી કરી રાખવા એવી છે ને જાણવા એવી છે માટે જીવનદોરી રૂપ કહી છે અને જો પણ મોટા સંતનો દ્રોહ થાય તો આત્મિક મોક્ષ થંબ છડ જાય માટે મેવા કરવી ને દ્રોહ ન કરવો એમ કહ્યું છે. ॥ ૧૬૧ ॥

મંવત્ ૧૮૭૯ ના ફાગણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્જાનંદજી મહારાજ શ્રી મદરા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરઠાની ઓસરીય દોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્વારચિદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૧] શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જે ભવતું વિષ્ણુ અતિ આસક્ત થયું હોય તેનાં આવાં લક્ષણ હોય જે પોતે માર્ગે ચાલીને અતિશે થાકી રહ્યો હોય ને બેઠું થાવાનો પણ શરીરમાં શક્તિ ન રહી હોય ને તેવા સમામાં કાંઈક ભગવાનની વાર્તાનો પ્રસંગ નિસરે તો જાણીય એકે ગાઝ પણ ચાલ્યો નથી એવો સાવધાન થઈને તે વાર્તાને કરવા સાંભળવામાં અતિશે તત્પર થઈ જાય, અથવા ગમે તેવા રોગાદિકે કરીને પીઠાને પામ્યો હોય, અથવા ગમે તેજું અપમાન થયું હોય, ને તેવામાં જો એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તત્કાલ સર્વે દુઃખ થકી રહિત થઈ જાય, અને ઘડી ગમે તેવી રાજ્ય સમૃદ્ધિને પામીને અવરાઈ ગયો એવો જળાતો હોય, અને જે ઘડીયે એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તે ઘડીયે જાણાણ એને કોઈનો સંગજ નથી થયો. એવો થકો તે ભગવાનની વાર્તા સાંભળવામાં સાવધાન થઈ જાય, એવી જાલ્યનાં જેને વિષે લક્ષણ હોય તેને એ ભગવાનને વિષે દૃઢ આસક્તિ થઈ જાણવી. (૧) ॥

૨ પછી હુક્તાનંદસ્વામીયે પૂછ્યું જે, (૨) એ ભગવાનને વિષે એવી દૃઢ આસક્તિ શા થકી થાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, કાંતો પૂર્વ જન્મનો એવો અતિ ઘડીયો સંસ્કાર હોય અથવા જે સંતને ભગવાનને વિષે એવી દૃઢ આસક્તિ હોય તેને સેવા કરીને રાજી કરે એ બેયે કરીનેજ ભગવાનને વિષે એવી દૃઢ આસક્તિ થાય છે પણ એ વિના બીજો ઉપાય નથી. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૨૯ ॥ (૧૬૨)

रहस्यार्थ प्र०—आमां प्रभ (२) छे तेमां पहेलुं कृपावाक्य छे, तेमां श्रीजीमहाराजे कहुं छे जे बाकी रह्यो होय, पीछा पाप्मो होय, अपमान भुं होय तथा खण्डिमां अकराइ गयो होय, तो पण अमारी वात सांभल्लवामां सावधान बह आष, ते भक्तने अमारे बिषे दह आसक्ति जाणबी. (१) बीजामां पूर्वतो बलीयो संस्कार होय अथवा एवी आसक्तिबाळा संतनी सेवाथी दह आसक्ति बाय छे. (२) वास्तो छे.

१ प्र० पहेली बाबतमां श्रीकृष्ण भगवानना स्वरूपने बिषे जे भक्तहुं चित्त अति आसक्त भुं होय एम कहुं ते श्रीकृष्ण कोने जाणवा ?

१ ब० श्रीकृष्ण नामे श्रीजीमहाराजे पोताने कछा छे ते हरिवाक्यसुधाधिनुना तरंग (१६८ मां) कहुं छे जे ॥ सांप्रतंस्विवह सर्वेषां मयतां सुहृदामतिः । मध्येव कृणोऽयमिति तरकायामनुपासना ॥ ३२ ॥ मयत्रिप्राणि जेवानि श्रोतव्यानि वसादरम् । ममध्या-
नंविधातव्यं स्मर्यस्या मरुतोत्सवाः ॥ ३४ ॥ महासमासुमहात्माः कृतंभक्तैर्महर्षेभ्यम् । साधुसंतर्पणेष्वपि स्मर्यम्यमत्कृतंमुहुः ॥ ३५ ॥ एवंबिद्वत्तोयूयं मज्जतेस्तु प्रतापतः । देहांतेपरमंयम मदीयमात्स्वब्रह्म ॥ ३६ ॥ स्वरूपानंदनामासीत् पुरा साधुमदाश्रितः । आत्मदर्शिसदेहांते प्रास्वदातिदुःखधृभूत् ॥ २७ ॥ ततस्त्वदमेवार्त्तं यमवस्थित्वास्वयंकृता । तदासहिष्वात्मध्यानं ममध्यानरतोऽभवत् ॥ २८ ॥ सद्यःशान्तिगतः प्राप्यदेहंहिंत्वासभौ-
तिकम् । मद्ग्रामप्रापपरमंयूयंभजतमांततः ॥ २९ ॥ आ समयमां तो आ लोकने बिषे आ श्रीजीमहाराज श्रीकृष्ण छे ए प्रकारे तमारे सर्वेने अमारे बिषे अस्तंत दह मनि करबी त्थार पछी अमारी उपासना करबी ॥ २३ ॥ अने अमारां चरित्र भादर सहित सांभ-
ल्लवां, गाववां, जाणवां अने अमार्क ध्यान करहुं अने अमे करेला उत्सव संभारवा ॥ २४ ॥ अने मोटी सभाने बिषे अमोए करेली वार्त्ताओ तथा भक्तोए करेली अमारी पूजा अने अमोए बारंबार संतोने अमाक्या ए आदि अमारी लीळा तेने वांरंवार संभारबी ॥ २५ ॥ आ प्रकारे करता एवा तमो अमारी भक्तिना प्रतापथी देहने अंते सर्वोत्कृष्ट एहुं अमार्क धाम तेने निश्चय पामछो ॥ २६ ॥ अने अमारा आश्रित स्वरूपानंदस्वामी ते प्रथम आत्मदर्शी हता ते देहना अंतसमे अति दुःखी होता हवा ॥ २७ ॥ त्थार पछी तेमना पासे वसीने अमोए उपर कहेली अमारा चरित्र संंधी सर्व वार्त्ता करी त्थारे ते आत्मानुं ध्यान त्याग करीने अमार्क ध्यान करहुं तेमां प्रीतिबाळा होता हवा ॥ २८ ॥ त्थार पछी तत्काळ शान्ति पामीने शौतिक अजाता देहना त्याग करीने अ-
मार्क सर्वोत्तम अह्वर धाम तेने पामता हवा तेज हेतु माटे तमे सर्वे पण अमार्क भजन करो तो अमारा धामने पामछो ॥ २९ ॥

संवत् १८७९ ना द्वितीय चैत्र शुदि ९ नक्षत्रीने दिवस स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्री गढडा मध्ये दादासावरना दरबारमां श्री बामुदेव नारायणना मंदिरनी ओसरणी गादी तकिया उपर विराजवाज हता ने न्वेत खेस पहेंयो हतो ने न्वेत बादर ओढो हती ने काळा छेदावी थोक्की मस्तके बांधी हती ने मोळा दुप्यनो हार पहेंयो

હતો ને પોઝા ધુળનો ઠોરો પાંચમાં લટકતો હતો ને પોતાના મુત્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સથા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જો, (૧) શ્રીમદ્માગવત આદિક જે સત્શાસ્ત્ર ને સત્ય છે ને એ શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું હોય તે તેવીજ રીતે યાચ છે પણ વીઝી રીતે ચાતું નથી જુઓને શ્રીમદ્માગવતમાં સુવર્ણને વિષે કહ્યો નિવાસ કહ્યો છે તો તે સુવર્ણ અમને દીટું પણ ગમતું નથી અને જેવું બંધનકારી સુવર્ણ છે તેવુંજ બંધનકારી રૂપ પણ છે, કેમ જે ડ્યારે રૂપવાન સ્ત્રી હોય ને તે સંભામાં આવે ત્યારે ગમે તેવો ધોરજવાન હોય તેની પણ દૃષ્ટિ તેના રૂપને વિષે તળાયા વિના રહે નહિ, માટે મોતું ને સ્ત્રી એ બે અતિ બંધન કારી છે ને એ બે પદાર્થનું બંધન તો ત્યારે ન થાય ડ્યારે પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર પવું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ તેનેજ એક સત્ય જાણે ને તે બ્રહ્મનેજ પોતાનું સ્વરૂપ માને, ન તે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મ પણ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેનું ભજન કરે, અને એ બ્રહ્મ થકી ઓરું જે પ્રકૃતિ ને પ્રકૃતિનું કાર્ય માત્ર તેને અસત્ય જાણે ને નાશવંત જાણે ને તુલ્લ સમક્ષે ને માયિક જે નામ રૂપ તેને વિષે અતિશે દોષ દૃષ્ટિ રાखે ને તે સર્વ નામરૂપને વિષે અતિશે વૈરાગ્ય પામે, તેને સોતું ને સ્ત્રી બંધન ન કરે અને વીજાને તો જરૂર બંધન કરે. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૩૦ ॥ (૧૬૩)

૧

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ જે અમારું તેજ તે રૂપ થઈને પરબ્રહ્મ જે અમે તે અમારું ભજન કરે અને અમારા વિના વીજેથી વૈરાગ્ય પામે, તેને સોતું ને સ્ત્રી બંધન કરે નહિ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૧] વાક્ય છે.

- ૧ પ્ર૦ શુદ્ધ-ચૈતન્ય-બ્રહ્મ કહ્યું તેને તમે રહસ્યાર્થમાં શ્રીજીમહારાજનું તેજ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજના તેજને શુદ્ધ-ચૈતન્ય-બ્રહ્મ કહેવાનો શો હેતુ હશે ?

- ૧ ૩૦ મૂળપુરુષ-ઈશ્વર, વાસુદેવ-બ્રહ્મ તથા મૂળ બક્ષર એમના તેજને ચૈતન્ય-બ્રહ્મ કહેવાય છે પણ એ ત્રણને વિષે એક વીજાના ઉપરિનું શક્તિ દ્વારે અન્વયપણું છે અને શ્રીજીમહારાજનું તેજ એ સર્વનું આધાર ને કારણ ને પ્રેરક છે ને એમાં પરાન્વય નથી, માટે આ ટેકાણે શ્રીજીમહારાજના તેજને શુદ્ધ-ચૈતન્ય-બ્રહ્મ કહ્યું છે એમ સમજવું. ॥૧૬૩॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાસાવરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે વેદીકા ઉપર ગાદી તકિયા નસ્તાલીને વિરાજમાન હતા અને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કાઝા હેટાની થોતલી મસ્તકે ધારી હતી અને પોતાના મુત્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સથા ભરાઈને બેઠી હતી ને પ્રાગત્રી દહે પાસે શ્રીમદ્માગવતમાં કપિલગીતાની કથા બંચાવતા હતા.

પછી કથાની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા હૈ, (૧)
 સર્વ કારણના પળ કારણ ને અસરાતીત ને પુરુષોત્તમ એવા હૈ વાસુદેવ મગવાન તે
 પુરુષરૂપે કરીને માયાને વિષે વીર્યને ધરે હૈ તે પુરુષ અસરાત્મક હૈ મુક્ત હૈ ને એને
 બ્રહ્મ કહે હૈ અને એ પુરુષે માયામાં વીર્ય થયું ત્યારે તે માયાથકી વૈરાજપુરુષ ઉત્પન્ન
 થયા ત્યારે એ વૈરાજપુરુષ તે તે પુરુષના પુત્ર કહેવાય, જેમ આ જગતમાં કોઈક બ્રાહ્મણ,
 સત્રિય, વૈશ્યાદિક જે પ્રાકૃત માણસ હોય ને તેની સ્ત્રીમાંથી તેનો દિકરો થાય તેમ એ
 વૈરાજપુરુષ થાય હૈ એવાજે વૈરાજપુરુષ તે આ વ્યવસ્થિ પુરુષ જેવાજ હૈ ને એની ક્રિયા પણ
 આ વ્યવસ્થિ જીવના જેવાજ હૈ ને તે વૈરાજપુરુષની દ્વિપરાર્થે કાઢની આવરદા હૈ. (૧) ૧
 અને આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલયરૂપ એની ત્રણ અવસ્થા હૈ, જેમ આ જીવની
 જામત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા હૈ તેમ, અને એ વૈરાજપુરુષનાં વિરાટ, મૃજાત્યા,
 અવ્યાકૃત એ ત્રણ દેહ હૈ ને તે દેહ અઘાવરણે યુક્ત હૈ ને તે દેહ મહત્ત્વાદિક જે ચો-
 થીસ તત્ત્વ તે દ્વારે થયાં હૈ તે એ વિરાટને વિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતાએ પ્રવેશ કર્યો
 ને એને ઉઠાડવા માંડયું ને વિરાટનો જીવ પણ માંડી હતો તો પણ એ વિરાટ ઉઠયું નહિ
 ને જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞ એવાજે વાસુદેવ મગવાન તે પુરુષરૂપે કરીને એમાં આવ્યાત્યારે એ વિરાટ
 દેહ ઉઠયું, ને એ વૈરાજપુરુષ પોતાની ક્રિયાને વિષે સમર્થ થયા. અને એજ જે મગવાન
 તે આ જીવને પ્રકાશવાને અર્થે સુષુપ્તિરૂપ માયા થકી પર રહ્યા થકા એ જીવને વિષે
 સાક્ષીરૂપે રહ્યા હૈ તોપણ જીવને દેહ ઇન્દ્રિયો ને વિષય તેનો સંગ ધણો થયો હૈ માટે સંગ
 હોષે કરીને એ જીવ દેહાદિક રૂપ થઈ ગયો હૈ તે એના સંગ ને મુક્તિને એ જીવ એમ
 સમજે હૈ, ધારું સ્વરૂપતો માયાથકી મુક્ત ને પર યંત્ર જે બ્રહ્મ તે હૈ, એવી રીતે નિરં-
 તર મનન કરતો સતો બ્રહ્મનો સંગ કરે તો એ બ્રહ્મનો ગુણ એ જીવને વિષે આવે પણ
 એને આ જ્ઞાન સાંખ્યી હોય તો પણ નિરંતર સ્મૃતિ રહેતી નથી એ મોટો દોષ હૈ, એવી
 રીતે ઈશ્વર જે વૈરાજપુરુષ ને આ વ્યવસ્થિ જીવ એ સર્વેના પ્રકાશક તો પુરુષરૂપે કરીને
 પુરુષોત્તમ એવા વાસુદેવ હૈ (૨) અને એ વૈરાજપુરુષ પણ જીવની પેટે બદ્ધ હૈ તે દ્વિપ- ૨
 કુર્ષ સુધી પોતાની આવરદા ધોગણે હૈ ત્યાં સુધી બદ્ધ થઈ હૈ ને એનો પ્રલય થાય ત્યારે
 એને એ પુરુષનો સંબંધ સાક્ષાત્ થાય હૈ, કેમજે એનો વાપ જે પુરુષ તે સમર્થ હૈ તે એને
 ઇચ્છો જાઢવે હૈ અને વૈરાજપુરુષને માયાનો સંબંધ રહ્યો હૈ માટે પ્રલયને અંતે પાછો
 માયામાંથી ઉપજે હૈ. અને આ જીવ હૈ તે જેવો પોતે બદ્ધ હૈ ને અસમર્થ હૈ તેવી રીતેજ
 એનો જે વાપ હોય તે પણ બદ્ધ ને અસમર્થ હોય માટે એ વાપ તે દિકરાનો શો સહાય
 કરે ? માટે એને સુષુપ્તિ રૂપ માયાનો સંબંધ નિરંતર રહે હૈ ટકતો નથી એટો જ્યારે પૂર્વે
 કયો તેવી રીતે નિરંતર પાતાના પ્રકાશક જે બ્રહ્મ તેનો મનન દ્વારા સંગ કરે ત્યારે ટકે

અને ઘડી એ વિરાટ પુરુષ પણ સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રથુઘ્નની ઉપાસના કરે છે તેમાં પ્રલય રૂપ અવસ્થાને વિષે સંકર્ષણની ઉપાસના કરે છે ને સ્થિતિરૂપ અવસ્થાને વિષે પ્રથુઘ્નની ઉપાસના કરે છે ને ઉત્પત્તિરૂપ અવસ્થાને વિષે અનિરુદ્ધની ઉપાસના કરે છે અને તે સંકર્ષણાદિક ત્રણ જેવે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણ રૂપ છે ને તેની ઉપાસનાને વહે કરીને વૈરાજપુરુષ જેવે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય રૂપ ક્રિયાને વિષે સામર્થ્યને પામે છે અને જ્યાં સુધી એ ત્રણની ઉપાસના કરે છે ત્યાં સુધી એને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય રૂપ જે માયાનો સંબંધ તે ટકતો નથી ને જ્યારે એ નિર્ગુણ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કરે છે ત્યારે એ વૈરાજ પુરુષ માયાનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મ રૂપ થાય છે, જેમ આ જીવ છે તે બ્રહ્માદિક દેવરૂપે ભગવાનની ઉપાસના કરે છે ત્યારે ધર્મ, અર્થ કામ રૂપ ફલને પામે છે અને જ્યારે ભગવાનના અવતાર જે રામ કૃષ્ણાદિક તેની ઉપાસના કરે ત્યારે બ્રહ્મ રૂપ થાય ને એની મુક્તિ થાય તેમ એ વિરાટ પુરુષને પણ છે.

(૩) અને એ વૈરાજ પુરુષ દ્વારા એ અવતાર થાય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે તો એમ ૩ સમજવું જો, એ જે વાસુદેવ નારાયણ તે પુરુષ રૂપે કરીને વૈરાજ પુરુષને વિષે આશીને વિરાજમાન હોય ત્યારે અવતાર કહ્યા છે માટે તે અવતાર તો સર્વે વાસુદેવ ભગવાનનાજ છે અને એ વાસુદેવ ભગવાન જ્યારે પ્રતિકોપપણે એ વૈરાજ પુરુષ થકી નોસા પડી જાય ત્યારે એ કેવલ વૈરાજ પુરુષ થકી અવતાર સંભવેજ નહિ, માટે એ થકી અવતારતો એને વિષે વાસુદેવ આવ્યા છે તે સારુ કહ્યા છે અને એને વિષે વાસુદેવ જે ક્ષેત્રજ્ઞ તેણે પ્રવેશ કર્યો નહોતો ત્યારે એ વૈરાજ પુરુષ પોતાની ક્રિયા કરવી તેને વિષે પણ સમર્થ નહોતો થયા અને પૂર્વે જે પુરુષ કહ્યા તે માયામાં ગર્ભ ધરે ત્યારે એક એવા જે વૈરાજ પુરુષ રૂપ દિકરો તે થાય અને એજ માયામાંથી બીજા પણ ઘણાંક એવાં વૈરાજ પુરુષ રૂપ બ્રહ્માંડ થાય છે અને તે પુરુષતો નિરજ છે ને શુક્ત છે ને બ્રહ્મ છે ને માયાના કારણ છે તે માયાને વિષે લોપપણે વર્તે છે તો પણ એને માયાનો શાધ પાતો નથી ને માયાને વિષે એને યોગની ઇચ્છા નથી એટલે પોતે બ્રહ્મ સુત્રે સુત્રીયા છે ને પૂર્ણ કામ છે અને જે વૈરાજ પુરુષ ईશ્વર છે તે માયાના યોગને યોગવીને પ્રલય કાઢ્યો વિષે માયાનો ત્યાગ કરે છે ને જે જીવ છે તે તો માયાના યોગને યોગવીને દુઃસ્વીયો થકો માયામાંજ લીન થાય છે (૪)

૪

૨ ત્યારે શુકાદિની એ પુણ્ય જે (૨) પુરુષોત્તમ વાસુદેવ છે તે શુક્ષ્મ રૂપે કરીને અનેક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલયના કર્તા છે માટે પુરુષ રૂપે કરીનેજ બહુવા શાસ્ત્રમાં પુરુષોત્તમને કહ્યા છે ત્યારે પુરુષમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે ? ત્યારે બીજીવહારાજ બોલ્યા જે જેમ આ જીવને વિષે ને વૈરાજ પુરુષ ईશ્વરને વિષે ભેદ છે

ને વચ્ચે જેમ ઈશ્વરને વિષે ને પુરુષને વિષે મેદ છે, તેમ પુરુષને પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેને વિષે એવા ઘણો મેદ છે ને પુરુષોત્તમ વાસુદેવ તો સર્વના સ્વામી છે. અને એવા અસારાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ ઘણાક છે તેજે તે વાસુદેવના ચરણારવિન્દની ડપાસના કરે છે ને સ્તુતિ કરે છે એવી રીતે પુરુષોત્તમ, પુરુષ, ઈશ્વર ને જીવ એ ચાર મેદ અનાદિ છે. તે આવી રીતે વાર્તા અમે ઘણીક વાર કરી છે પણ એનું મનન કરીને સારી પેટે પોતાના અંતરમાં ઘેઝવે વેસારતા નથી એટલે શાસ્ત્રના શબ્દને સાંભળીને સમગ્રણમાં ઠા રહેતો નથી ને ઠાવકી ઘેઝવે વેસારી ફોપ તો એની સમગ્રણ કોઈ દિવસ તે શબ્દને સાંભળવે કરીને ફરે નહીં માટે આ વાર્તાને સારી પેટે વિચારજો અને લક્ષ્યો એવી રીતે આ વાર્તા શ્રીજીમહારાજે કરી છે તે લખી છે. (૫) ઇતિ ૫ વચનામૃતમ્ ॥૩૧॥ (૧૬૪)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. પહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમે સર્વે કારણના કારણ, અશ્વરાતીત ને પુરુષોત્તમ વાસુદેવ છીએ અને પુરુષ-દ્વારાય માંયાને વિષે વીર્ય ધારણ કરીએ છીએ તે પુરુષથી વૈરાગ્યપુરુષ થાય છે. (૧) અને વૈરાગ્યપુરુષ તથા વ્યવિટિ જીવોના પ્રકાશક પુરુષરૂપે કરીને અમે છીએ. (૨) અને એ વૈરાગ્યપુરુષ આ વ્યવિટિ જીવની પેટે ચઢે છે અને વૈરાગ્યપુરુષ તથા જીવ તે બંધારે અમારી ડપાસના કરે ત્યારે માયાનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપ થાય ને મોક્ષને પામે. (૩) અને અમારું એશ્વર્ય પુરુષદ્વારે વૈરાગ્યમાં આવ્યું હોય ત્યારે એ વૈરાગ્યપુરુષ થકી અવતાર કહ્યા છે. (૪) વીજામાં જીવમાં ને વૈરાગ્યમાં મેદ છે અને વૈરાગ્યમાં ને પુરુષમાં મેદ છે તેમ પુરુષને વિષે ને અમારું વિષે તો એવો ઘણો મેદ છે અને પુરુષ ઘણો છે અને એ ચાર મેદ અનાદિ છે. (૫) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં અમે સર્વે કારણના પણ કારણ ને અશ્વરાતીત ને પુરુષોત્તમ વાસુદેવ છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે સર્વ શબ્દ વહે કરીને કોને જાણવા ? અને તે સર્વના કારણ કોને જાણવા ? અને કયા અશ્વરથી અતીત કહ્યા ? અને વાસુદેવ એનું નામતો મૂળ પુરુષના ઉપર જે બ્રહ્મ તેમનું છે અને આ ટંકાણે શ્રીજીમહારાજે પોતાને વાસુદેવ નામે કહ્યા તેનું શું કારણ હશે ?

૧ ૭૦ જીવકોટી, મૂળ પુરુષરૂપ ઈશ્વરકોટી, બ્રહ્મકોટી તથા મૂર્તિમાન મૂળ અશ્વરકોટી તે સર્વે ને સર્વે શબ્દ વહે કરીને જાણવા અને તે સર્વેનું કારણ શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે તે અશ્વરાદિક સર્વેનું કારણ જાણવું અને એ તેજનેજ અશ્વર નામે કહ્યું છે તે તેજથી શ્રીજી-મહારાજ અતીત પડેલે પર છે ને તે તેજ પોતાનું છે માટે તેના કારણ છે. અને શ્રીજી-મહારાજ પોતાના તેજ રૂપે મૂળ અશ્વરાદિકને વિષે વ્યાપક છે તેથી વાસુદેવ કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના તેજને મૂળ અશ્વરનું કારણ કયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૨ ૭૦ (પ્ર૦ ૬૧ માં) શ્રીજીમહારાજના તેજને અશ્વરનું આત્મા, દૃષ્ટા ને વ્યાપક કહ્યું છે

પ્ર.

વચનામૃત ગ. મ. ૩૧

તથા (કાં ૬ માં) મૂર્તિમાન અક્ષરનું આત્મા કહ્યું છે અને (પ્ર૦ ૬૧ ના ૧૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) અક્ષરને વિષે અમે કાંતિષ કરીને અન્વયપણે રહ્યા છીએ તથા (૭૨ ના ૧૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ક્ષર અક્ષરને અમારી શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છીએ, માટે મૂર્તિમાન મૂલ અક્ષરનું કારણ, આધાર, વ્યાપક ને પ્રેરક શ્રીજીમહારાજનું તેજ છે અને તે તેજના કારણ પોતે શ્રીજીમહારાજ મૂર્તિમાન છે.

- ૩ પ્ર૦ મૂલ પુરુષાદિક સર્વેને પ્રેરણા તો અક્ષરદ્વારે શ્રીજીમહારાજ કરાવે છે એમ [પ્ર૦ ૪૧ માં તથા સાં ૫ ના ૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] કહ્યું છે ને [આમાં ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં] શ્રીજી-મહારાજ પાધરાજ પુરુષદ્વારે ચેરાજને વિષે આવ્યા એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ?
- ૪ ૩૦ શ્રીજીમહારાજના આપેલા એર્થ્ય વડે કરીને મૂલ અક્ષર વાસુદેવ શ્રદ્ધાને પ્રેરણા કરે છે ને તે શ્રદ્ધા મૂલ પુરુષને પ્રેરણા કરે છે અને મૂલ પુરુષ પોતાથી ઓરા રહ્યા તે સર્વેને પ્રેરણા કરે છે પણ તે શ્રીજીમહારાજના એર્થ્ય વડે કરીને કરે છે માટે સર્વેના મૂલ પ્રેરક શ્રીજી-મહારાજ છે માટે મુસે તે દ્વારે પ્રેરણા કરે તોપણ પોતેજ કરે છે એમ જાણવું. આનો વિ-સ્તાર [પ્ર૦ ૪૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં] છે.
- ૪ પ્ર૦ (૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) મનન દ્વારા શ્રદ્ધાનો સંગ કરવાનું કહ્યું તે શ્રદ્ધા કિયું જાણવું ?
- ૪ ૩૦ માયા થકી મુક્ત કહેતાં રહિત અને પર પશું શ્રદ્ધા કહ્યું છે માટે સર્વેથી પર તો શ્રીજીમહારાજના તેજ રૂપ શ્રદ્ધા છે તે શ્રદ્ધા સાથે એકતા કરવી એમ કહ્યું છે.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજના તેજને ને શ્રીજીમહારાજને સ્વામી સેવક ભાવ નથી એમ (પ્ર૦ ૨૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે ત્યારે એ તેજ રૂપ જ શ્રદ્ધા તેનો મનનદ્વારા સંગ કરવાથી શ્રીજીમહારાજને વિષે સ્વામી સેવકપણું કેમ આવે ?
- ૫ ૩૦ શ્રીજીમહારાજના તેજને વિષે એકતા કરવાથી શ્રીજીમહારાજની ને મક્તની વચ્ચે આવરણ રહેતું નથી ને શ્રીજીમહારાજનું દર્શન થાય છે, જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ આપણા નેત્રમાં આવે છે તેણે કરીને સૂર્યનું દર્શન થાય છે પણ પંત્રનો પ્રકાશ નેત્રમાં આવે તેણે કરીને સૂર્ય દેખાય નહિ તેમ શ્રીજીમહારાજના તેજને ને મક્તના વેતન્યને એકતા થાય છે ત્યારેજ શ્રીજીમહારાજનું દર્શન ને સમીપણું થાય છે તે હેતુ માટે શ્રીજીમહારાજના તેજ સાથે એકતા કરવી તે (મ૦ ૨૫ માં) કહ્યું છે અને ક્યારે સમીપણું થાય ત્યારે સ્વામી સેવકપણું અતિશ દૃઢ થાય છે તે (સાં ૨૬ માં) દાસપણું અતિ દૃઢ થાય છે એમ કહ્યું છે. માટે શ્રીજીમહારાજનું સમીપણું કરવા સાદા શ્રીજીમહારાજના તેજ સાથે એકતા કરવી અને સ્વામીસેવકપણું તો સાધનકાઠમાંથીજ છે માટે ક્યારે શ્રીજીમહારાજનું દર્શન થાય ત્યારે સ્વામીસેવકપણું તો અતિ દૃઢ થાય છે, માટે શ્રીજીમહારાજનું સમીપણું થવા વાસ્તે શ્રીજી-મહારાજના તેજ સાથે એકતા કરવી, કેમજે મૂલઅક્ષરાદિકના તેજ અથવા મૂર્તિ સાથે એકતા કરવાથી શ્રીજીમહારાજનું દર્શન થાતું નથી. દર્શન તો જો જોના તેજરૂપ થાય તેનુંજ થાય, માટે આપણે તો શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ શ્રદ્ધા સાથે એકતા કરવી.
- ૬ પ્ર૦ (૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) ચેરાજ પુરુષને પનો થાય જો પુરુષ તે જાણે છે તે થાય કિયા જાણ્યા ?

અને તે ફેટલો જાઝવે છે ?

- ૬ ૩૦ વૈરાજ પુરુષો સો વર્ષની આવુષ્પ પુરો થાય છે ત્યારે તેના કાર્યનો તથા પંચભૂતનો તથા અહંકાર મહત્ત્વ પૃથ્વિનો નાશ થાય છે તે વચ્ચે પ્રધાન પુરુષની સાંસ પડે છે ત્યારે પ્રધાન પુરુષ તે વૈરાજ પુરુષને પોતાના લોકમાં રાણે છે. અને સૃષ્ટિ સમે પ્રધાન દ્વારે ઉપજાવે છે ને પના સ્થાનમાં રાણે છે પટલો જાઝવે છે.
- ૭ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) મૂળપુરુષને મુક્ત કદા અને બ્રહ્મસુણે સુખીયા કદા તે મુક્ત કોના હશે ? ને કયા બ્રહ્મના સુણે સુખીયા હશે ?
- ૮ ૩૦ શ્વેતદ્વીપપતિ વાસુદેવ બ્રહ્મના પ મૂળપુરુષ મુક્ત છે અને વાસુદેવ બ્રહ્મને સુણે સુખીયા છે તે (લો. ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) નિર્વિકલ્પ નિઃશ્વયમાં શ્રીકૃષ્ણ જેવા જાણે તેને કનિષ્ઠ કદા છે અને વાસુદેવની ઉપાસના કરે તેને મધ્યમમાં ગણ્યા છે માટે તે વાસુદેવના મુક્ત છે.
- ૯ પ્ર૦ [૨ ચોથા પ્રશ્નમાં] બહુવા શાસ્ત્રમાં પુરુષનેજ પુરુષોત્તમ કદા છે એમ કહ્યું તે શાસ્ત્ર કયાં જણવાં ?
- ૧૦ ૩૦ માત્રાવૃત્ત, ગીતા આદિક શાસ્ત્રને વિષે મૂળ પુરુષને પુરુષોત્તમ તથા શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ નામે કદા છે.
- ૧૧ પ્ર૦ મૂળ પુરુષને અક્ષરાત્મક કદા તે કયા અક્ષર રૂપ કદા હશે ?
- ૧૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ તથા મૂર્તિમાન મૂળઅક્ષર તથા વાસુદેવ બ્રહ્મ તથા મૂળ પુરુષ પૃથ્વિને પુરુષોત્તમ કહેવાય છે ને સર્વના તેજને અક્ષર કહેવાય છે. અને મૂળ પુરુષનું આત્મા તે વાસુદેવ બ્રહ્મનું તેજ છે તે વાસુદેવ બ્રહ્મના તેજને આ ટેકાણે અક્ષર નામે કહ્યું છે તે મૂળ પુરુષનું આત્મા કહેતાં અંતર્યામી છે માટે તેને અક્ષરાત્મક કદા છે.
- ૧૩ પ્ર૦ જીવમાં ને વૈરાજ પુરુષમાં મેદ કદા તે મેદ કયો જાણવો ? અને વૈરાજમાં ને મૂળ પુરુષમાં મેદ કદા તે મેદ કયો જાણવો ? અને મૂળ પુરુષમાં ને શ્રીજીમહારાજમાં ઘણો મેદ કદા તે કેવી રીતે જાણવો ?
- ૧૪ ૩૦ એક જીવનો, વીજો દેવનો, શ્રીજી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવનો ને ચોથો વૈરાજનો આવી રીતે મેદ છે. અને વૈરાજની પર ચોવીસ તત્ત્વ તેથી પર અહંકાર તેથી પર મહત્ત્વ તેથી પર પ્રધાન પુરુષને તેથી પર મૂળ પુરુષ છે એવી રીતે વૈરાજ પુરુષને મૂળ પુરુષની વચ્ચે ચાર મેદ છે. ને મૂળ-પુરુષથી પર મહાકાલ, નરનારાયણ, વાસુદેવ બ્રહ્મ તેથી પર મૂળ અક્ષરના મુક્ત ને તેથી પર મૂળ અક્ષર ને તેથી પર શ્રીજીમહારાજના મુક્તને તેથી પર શ્રીજીમહારાજ છે. માટે એવી રીતે મૂળ પુરુષની ને શ્રીજીમહારાજની વચ્ચે એવો ઘણો મેદ છે તેમાં જીવ તથા વૈરાજ તે તો સજાતિ છે પણ વૈરાજને વિષે સામર્થ્ય વિશેષ છે પટલોજી મેદ છે અને વૈરાજ જીવ સંજ્ઞામાં છે અને પુરુષ ઈશ્વર છે ને એવા અનંત વૈરાજના ઉપર છે ને તેથી સામર્થ્ય ઘણો વિશેષ છે ને વૈરાજની વિજાતિ છે અને પુરુષમાં ને શ્રીજીમહારાજમાં તો એવો અતિશે ઘણો મેદ છે જે એવા અનંતકોટી પુરુષના ઉપર વાસુદેવ બ્રહ્મ છે ને તે બ્રહ્મ સંજ્ઞામાં છે ને પુરુષના કારણ છે ને એવા અનંતકોટી વાસુદેવ

બ્રહ્મ તેના ઉપરિ મૂલ અક્ષર છે તે અક્ષર સંહારમાં છે ને બ્રહ્મના કારણ છે અને એવા અનંતકોટી મૂલ અક્ષરના કારણ શ્રીજીમહારાજ છે ને તે પુરુષોત્તમ છે તેથી પર કોઈ નથી માટે પુરુષમાં ને પુરુષોત્તમ એ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમાં ધ્વજોજ મેદ છે.

૧૧ પ્ર૦ શાસ્ત્રના શબ્દને સાંખ્યોને સમજણમાં ઠા રહેતો નથી એમ કહ્યું તે ઠા કેવી રીતે નહિ રહેતો હોય ?

૧૧ ઉ૦ સર્વોપરિ પુરુષોત્તમ ભગવાન એક શ્રીજીમહારાજ છે પણ શ્રીજીમહારાજ વિના બીજો કોઈ ભગવાન નથી, એવી સમજણ શ્રીજીમહારાજ થકી અથવા મોટા મુક થકી થઈ હોય અને તેથીજ રીતે બીજાં શાસ્ત્રે બીજા અવતારોને સર્વોપરી પુરુષોત્તમ કહ્યા હોય તેને સાંખ્યોને સમજણ કરી આવે તે ઠા ન રહ્યો એમ જાણવું ॥ ૧૬૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ઓગદદા ધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે વિરાજમાન હતા અને શ્રીજીમહારાજે અંગને વિષે સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં અને યસ્તકને ઉપર કાઢ્યા હેટાની ધોતલી બાંધી હતી અને કંઠને વિષે પુષ્પના દાર વિરાજમાન હતા તથા કર્ણને ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા તથા યસ્તક ઉપર પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમુક્તની સભા ધરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વે હરિમુક્ત પ્રત્યે બોલતા હતા એ, (૧) આ સંસારને વિષે પોતાના કુટુંબીનો સંબંધ છે તેતો જેમ ધોરને શ્વાદ હોય અથવા વડનું કે પીપરનું ઢાઢ હોય તે એક ટેકાળેથી કાપીને બીજે ટેકાળે રોપીએ તો ડગીને શ્વાદ થાય અને આંબો તથા લીંબડો હોય ને તેને એકવાર કાપ્યો પટલે ફરીને ચોટે નહિ, તેમ કુટુંબી વિના બીજાને એ સંબંધ છે તે તો આંબાના શ્વાદ જેવો છે તે એકવાર કાપ્યો પટલે ફરીને ચોટે નહિ, અને કુટુંબીનો સંબંધ છે તે તો ધોરના અને વડના શ્વાદ જેવો છે તે કાપી નાશ્યો હોય તો પણ ધરતીમાં પડ્યો પડ્યો પણ પાઠવ્યા વિના રહે નહિ, માટે એ કુટુંબીનો સંબંધ તો તો ટલે જો સ્પૂઢ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ જળે દેહ થકી નોત્તો એવો એ આ દેહને જીવાત્મા તેને પોતાનું રૂપ જાળીને, ને તેને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને, ને જાતિ, વર્ણ, આશ્રમ, તેના માનને છુટીને, ને કેવલ ભગવાનના સ્મરણને વિષે તત્પર થાય તો કુટુંબીનો સંબંધ ચોત્તો ટલે તે વિના બીજો ઉપાય કોઈ નથી. (૧) અને વલ્લી જીવનું ૧ જે કલ્યાણ થાય અને જીવ માયાને તરીને બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય તેનું કારણ તો પુરુષોત્તમ એવા શ્રી બાસુદેવ ભગવાને તેના પ્રત્યક્ સ્વરૂપનું ધ્યાન, સ્મરણ, કીર્તન, કથા પણ છે ને એને કરીનેજ એ જીવ છે તે માયાને તરે છે અને અતિ મોટાઈને પામે છે અને ભગવાનનું એ અક્ષર ધામ તેને પામે છે. (૨) અને આત્મ- ૨ નિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને ધર્મ તે તો ભગવાનની ભક્તિનાં સદાયરૂપ વપકરણ છે પણ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલો વૈરાગ્ય તથા આત્મનિષ્ઠા તથા ધર્મ તે જીવને માયા

તર્યાનું સાધન નથી; અને જો અતિશે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય ન હોય ને પક્ષી ભગવાનની ભક્તિ હોય તો પણ એ જીવનું કલ્યાણ થાય અને માયાને તરે માટે જીવને કલ્યાણનું કારણ તો ભગવાનની ભક્તિ છે ને ધ્યારે ભગવાનનો ભક્તિ દેહને મેલીને નિમરે છે ત્યારે આત્મનિષ્ઠાને વૈરાગ્ય એ વેને ભગવાન પોતે જ જીવને વિષે પ્રવેશ કરાવે છે માટે ભગવાનની ભક્તિ તે જ જીવને તર્યાનું કારણ છે. (૩) પણ જો ઘુંડો દેશ, કાઝ, ક્રિયાને સંગ છે તેને વિષે પ્રવર્તાય તો ભગવાનનો ભક્તિ હોય તેનું પણ અંતર ડોઝાડ જાય ને તેના સ્વભાવનો ટા ન રહે, માટે ઘુંડો દેશ, ઘુંડો કાઝ, ઘુંડો ક્રિયાને ઘુંડો સંગ તેનો ત્યાગ કરીને રહો દેશ, રહો કાઝ, રહો સંગ, રહો ક્રિયા તેને વિષે સદા પ્રવર્તેનું પણ ઘુંડા દેશાદિકનો સંગ કરવો જ નહિ. (૪) इतिवचनापृतम् ॥૩૨॥(૧૬૫)

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીગીમહારાજે કહ્યું છે જે ગ્રજ દેહથી નોત્તો પોતાના જીવાત્માને આવીને તેને વિષે વાસુદેવ જે અમે તે અમારી મૂર્તિને ધારીને અમારું સ્મરણ કરે તો કુટુંબીનો સંબંધ ટૂંકી જાય. (૧) અને પ્રત્યક્ષ કહેતાં તમારી દૃષ્ટિને આગળ દેશાના પણ પરબ્રહ્મ જે અમે તે અમારા સ્વરૂપનું પટલે અમારું ધ્યાન, સ્મરણ, કીર્તન ને કથા કરે તો માયાને તરીને અમારા અક્ષર ધામને પામે. (૨) ને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને ધર્મ એ ગ્રજ ભક્તિનાં સહાયરૂપ વપરણ છે ને કલ્યાણ તો અમારી ભક્તિ કરીને જ છે ને અમારો ભક્તિ દેહ મેલે છે ત્યારે અમારા વિના બીજે પ્રીતિ ન રહે તે સારું આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય તે ભક્તિને વિષે પ્રીતિ હોય. (૩) અને રહો દેશ-દિક સેવવા ને મુંડા ન સેવવા. (૪) આવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં કુટુંબી કહ્યા તે કયા જાણવા ?
- ૧ હ૦ દેહનાં સંબંધી તથા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તે સર્વે કુટુંબી જાણવા.
- ૨ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં જે ઉપાય વતાવ્યો તેણે કરીને કેવલ કુટુંબીનો સંબંધ ટૂંકો એમ કહ્યું અને કલ્યાણનો ઉપાય તો શ્રીગી વાતમાં ભક્તિ થઈ વતાવ્યો તે પહેલો જે ઉપાય કહ્યો તેમાં શ્રી ન્યૂનતા આવી તે કૃપા કરીને સમજાવો ?
- ૨ હ૦ પોતાને ગ્રજ દેહથી નોત્તો જીવાત્મા તે રૂપ માનીને ભગવાનનું સ્મરણ કરે પણ તેને કથા કીર્તનને ધ્યાન તે રૂપ ભક્તિ ન હોય તો ગ્રહારૂપ ન થવાય, પટલે શ્રીગીમહારાજના તેજ રૂપ પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવ નહિ એ ન્યૂનતા રહે છે.
- ૩ પ્ર૦ શ્રીગી વાતમાં આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને ધર્મ તે વિના પક્ષી ભક્તિ કરીને કલ્યાણ થાય છે એમ કહ્યું, તે પક્ષી ભક્તિ કલ્યાણ થાય ત્યારે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય તેને પ્રવેશ કરાવવાની શી જરૂર રહેતી હશે ?
- ૩ હ૦ શ્રીગીમહારાજનું ધ્યાન, સ્મરણ, કથા, કીર્તન એ ભક્તિ કરી હોય, અને આત્મનિષ્ઠાને વૈરાગ્ય દટ ન કર્યા હોય તેથી તે ભક્તિ અંત સમે દેહ ગેહાદિકમાં પ્રીતિ રહી નહીં હોય, તેને વિષે આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્ય શ્રીગીમહારાજ પ્રેરે છે તેણે કરીને બીજે દેહ

રહું હોય તે ટઢી જાય છે ॥ ૧૬૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ વદિ ૧૩ તૈરસને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદજી મહારાજ શ્રીગદગા મળ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં પોતાને ડતારે દેહીયા હપર માઢી તકિયા નસાધીને વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના હુસ્તારવિદની આગઢ મુનિ તથા વેશ્વ વેશ્વના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઢી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વે સંત તથા સર્વે હરિમક્ત મત્તે યમ બોલતા હયા જે (૧) પ્રથમ અમે અમારા ઝંગની વાત કહીય પછી તમે સર્વે પોત પોતાનો જે રીતે મોક્ષ માન્યો હોય તથા અમે આવી રીતે વર્તશું તો આ લોકમાં ને પરલોકમાં મગવાન અમ હપર રાજી રહેશે યમ જે માન્યું હોય તે કહેઓ, યમ સર્વેને કરીને પછી શ્રીજીમહારાજે પોતાના ઝંગની વાત કહેવા માંડી જે, અમને તો જે પદાર્થમાં હેત જનાય તો તેનો ત્યાગ કરીય ત્યારે સુખ થાય, અને મગવાનના મક્ત વિના જે મનુષ્ય માત્ર અથવા પદાર્થ માત્ર તેનો જો મનમાં સ્પૃતિ થઈ હોય તો તેથી અતિશે હેતું કરીય ત્યારે સુખ થાય, અને જો મગવાનના મક્ત હોય તો તેનો કોઈ રીતે કરીને હૈયામાં અયાય આવેજ નહી, અને અમારે વગર હપ્તે પંચ વિષય છે તે જોરાવરીય આવીને પ્રાપ્ત થાય છે તો પણ તેને અમે હપ્તતા નથી અને યમે કરીને ટેહી નાસીય છઈય, અને જે દિવસ થઈ અમે જન્મ્યા છઈય તે દિવસથી કરીને આજ દિવસ પર્યંત કોઈ દિવસ જાગ્રતમાં અથવા સ્વપ્નમાં દ્રવ્યનો કે સ્ત્રીનો હુંદો ધાટ થયો હોય તો આ સમય પરમહંસના સમ છે, અને યથી રીતે અમે સદાય નિર્દોષપણે છઈય ને જે અમારે વિષે દોષબુદ્ધિ કરશે તો તેને જાગ્રતમાં તથા સ્વપ્નમાં હુંદા ધાટ થાશે ને તેને વેદ મૂલ્યા સમે મહુ કહુ થાશે. (૧) અને અમારા અંતરમાં તો યક મગવાનના સ્વરૂપતુંજ ચિત્તવન રહે છે, અને ડપરથી તો મગવાનના અક્ષ હોય તેના બીજું સારું થાય તે સારુ હપ્તીમજીને રહીય છીય અને જે દિવસ અમારા હૈયામાં મગવાનને મગવાનના મક્ત વિના થીજે ક્યાંઈ હેત જનાશે તો અમે યમ માનશુંજે અને અમારી સ્થિતિમાંથી દમ્યા પણ અમને યથો નિશ્ચય છે જે અમે ય સ્થિતિમાંથી ડગીયજ નહિ ય અમે અમારું ઝંગ હપ્તું તે કહું, હવે તમે સૌ પોત પોતાનું ઝંગ હોય તે કહો ? પછી સર્વે સંતે તથા સર્વે હરિમક્તે જેવાં જેનાં ઝંગ હતાં તેવાં કથાં જે આ લોકને વિષે ને પરલોકને વિષે આવી રીતના ઝંગમાં અમે રહીય તો અમારા ડપર મગવાન રાજી રહે યથી રીતે કહું. તે સર્વે હરિમક્તના ઝંગની વિક્તિ જે, કોણેક નો મગવાન વિના થીજે ટેક ને વૈરાગ્ય કહું, અને કોણેક આત્મનિષ્ઠાનું કથં ને કોણેક મગવાનને વિષે પ્રાપ્તિનું કહું ને કોણેક ધર્મમાં રહેવાનું કહું, યથી રીતે મહુ મકારે કહું પણ શ્રીજીમહારાજે મનમાં ધારી

રાસ્યું હતું તે કોણેય ન કહ્યું, પણ શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એક નિષ્કામી વર્તમાન હદ હોય તો તેને આ લોકમાં તથા પર લોકમાં કોઈ ઠેકાણે ભગવાનથી હેતું રહે નહિ અને અમારે પણ તે ઉપરથી કોઈ દિવસ હેત ઓછું થાય નહિ. અને અમે અહિંયાં ટકવા છાપ તે પણ અહિંયાંના હરિભક્તને અતિ નિષ્કામી વર્તમાનનો દ્રઢાવ દેલીને ટકવા છાપ અને જેને નિષ્કામી વર્તમાન હદ હોય તો તે ચકી અમે હજાર ગાઢ હેતે જાણે તો પણ તેની પાસેજ છાપ અને જેને નિષ્કામી વર્તમાનમાં કાચ્ય છે ને તે જો અમ પાસે રહે છે તોય પણ તે કાલ્સ ગાઢ હેતે છે અને અમને નિષ્કામી ભક્ત હોય તેનાજ હાથની કરી સેવા ગમે છે, માટે આ મુઝની જાણવારી છે તે અતિશે હદ નિષ્કામી છે તો અમને જની કરેલી સેવા અતિશે ગમે છે, અને બીજો કોઈ સેવા વાકરી કરે તો તે જવી ગમતી નથી અને અમે જે જે વાર્તા કરીએ છાપ તેને વિષે પણ નિષ્કામી વર્તમાનનુંજ અતિશે પ્રતિપાદન થાય છે અને અમે જે દિવસ ચકી પ્રગટ થયા છાપ તે દિવસ ચકી નિષ્કામી વર્તમાનનેજ અતિશે હદ કરતા આવીએ છીએ અને સખા વેટી હોય ત્યાં કોઈક સ્ત્રી અથવા પુરુષ તેને જોયામાં ફેર પડે ત્યારે એ ગમે તેટલી યુક્તિ કરીને સંતાડે તોપણ અમને જળાપા વિના રહેજ નહિ ત્યારે અમારો તે મનુષ્ય ઉપર અતિશે કુરાજીવો થઈ જાય છે અને અમારું મુલ પણ ઘ્યામલું થઈ જાય છે અને તેનું દુઃખ તો અતિશે લાગે છે પણ મોવત જાણીને જ્ઞાનું કહેવાય નહિ અને વલી સાધુ દાસો છે માટે દેવામાં સમક્ષી રહીએ છાપ પણ જો રાજાના જેવી રીત હોય તો તેને માથે જ્ઞાનો દંઢ થાય, માટે સર્વે મોટા મોટા પરમદંસ તથા મોટી મોટી બાઈયો તેને અમે મોરચીજ કહી રાસ્યું છે જે, સત્સંગમાં કોઈ પુરુષને તથા કોઈ સ્ત્રીને કદાચિત્ જો નિષ્કામી વર્તમાનમાં ફેર પડે તો અમને સંમળાવજોમાં, જ્ઞા માટે જે ઉપારે અમે જવી વાર્તા સાંમળીએ ત્યારે જૈમ શાંક્ષિયાને ઘેર દિકરો આવ્યો હોય ને તે મરી જાય ને તેને જેવો શોક થાય તેવો અમારે પણ શોક થાય છે તથા મનમાં એમ વિચાર થઈ જાય છે જે થયા સત્સંગને મુક્તિને જાતા ર-હીએ, માટે જે નિષ્કામી વર્તમાન રાસે તેજ અમને બ્હાલો છે અને તેને અમારે આ લોક પરલોકમાં હદ મેળાવે રહે છે. (૨)

૨

૨ પછી હરજી ઠકરે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૨) એ નિષ્કામી વર્તમાન શે ઉપાયે કરીને અતિશે હદ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, એનો એક પ્રકારનો ઉપાય નથી જ્ઞા તો જન પ્રકારના જ્ઞાપાય છે, જેમ હાંકનારો, ચઢવીલા, પેદાં, ખુસરી, હથ્થ, શાંકિહી જ્ઞા ધળાક સામાને કરીને એક ગાઠું કહેવાય છે તેમ નિષ્કામી વ્રત હદ રાસવાની પણ ધળીક સામગ્રી જોઈએ છીએ તેમાં પણ જન ઉપાય છે તે તો અતિશે મુશ્કેલ છે તેમાં જુકતો મનને વશ કરવું જે મનને વિષે અત્વંદ થવું મનન કરવું જે હું

આત્મા હું દેહ નથી ને ભગવાનની કથા શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તેને વિષે મનને અલંદ જોડી મેલું પળ સળ માત્ર મનને નવું રહેવા લેવું નહિ, જેમ કોઈક પુરુષને ભૂત વશ થયો હતો તે જ્યારે કામ ન લતાયે ત્યારે તેને સ્વાભાવ તૈયાર થાય તેમ આ મન છે તે પણ ભૂત લેવું છે તે જ્યારે ભગવદ્ભક્તિમાં ન રાસે ત્યારે અર્ચના ઘાટ ઘડે ત્યારે એ ભૂતની પેટે જીવને સ્વાભાવ તૈયાર થયું કહેવાય, માટે મનને અલંદ ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકમાં જોડી રાસવું ઘટે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને વીજો ઉપાય એ છે જો, માણને નિયમમાં રાસવો તે જેમ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જો, આહાર વિહાર યુક્ત રાસવો પણ અતિશે સ્વાભાવી લોભપતા ન રાસવી એવી રીતે જો ત્યારે માણ નિયમમાં થયો કહેવાય અને માણ નિયમમાં ન કર્યો હોય તો સ્વાભાવી વધુ મનમાં તૃષ્ણા રહે પછી અનંત પ્રકારના જે રસ તેને વિષે રસના ઇન્દ્રિય છે તે દોડતી કરે ત્યારે વીજી ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય તે પણ સર્વે મોકલી થઈ જાય, માટે આહારને નિયમમાં રાસીને માણને નિયમમાં કરવો. અને વીજો ઉપાય એ છે જો, આ સત્સંગને વિષે જોને જોને જોને નિયમ કહ્યા છે તેમાં દેહને રાસીને દેહને નિયમમાં કરવો એવી રીતે એ ત્રણ ઉપાયને જે દહ રાસે તેને નિષ્કામી વર્તમાન અતિશે દહ થાય છે. અને જોને વિષે એમ ન જાણવું જે એવી રીતે રાસવું ઘણું કઠણ છે, કેમજો જો સાધુજ હોય તેને તો એમ રાસવું કાંઈ કઠણ છે નહિ અને સાધુ હોય તે તો કામ, ક્રોધ, લોભાદિક ધનુષ્ણું વજ્ર હોય તોપણ ભગવાનને રાજી કર્યા સારુ તેનો ત્યાગ કરે ત્યારેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુષ્ય દેહ કરીને ન થાય જવું હું છે? જે નિત્ય અભ્યાસ રાસીને કરે તે થાય છે, જેમ કુવાના કાંઠા ઉપર મહા કઠણ પથરો હોય છે તેને વિષે નિત્ય પાણીને સિંચવું તેણે કરીને નરમ દોરડી છે તે પણ કાપા પાટે છે તેમજો સાધુજ છે ને તે જો સ્વભાવને ટાલવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાસશે તો તે સ્વભાવ ક્યાં લગી રહેશે. - એ તો નિષ્કેજ નાશ પામશે. માટે જોને નિષ્કામ હૃત રાસવું હોય તેને કહ્યા જવા જો ત્રણ ઉપાય તે દહ કરીને રાસવા. [૩] ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૨॥ [૧૬૬] ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીગીમ-હારાજે કહ્યું છે જો, અમારા ભક્તોએ અમારા વિના વીજે હૃત ને સ્થિતિ ન રાસવાં અને અમારા ભક્તનો અમારે આવવા લેવો નહિ ને વિષયનો ત્યાગ કરવો. (૧) અને નિષ્કામી વર્તમાન દહ હોય તેજ અમને બહાલો છે ને અને તેના મેઝાજ છીપ ને તેનીજ સેવા મળે છે ને વર્તમાન દહ ન હોય તેના ઉપર કુરાજી છીપ ને તેની સેવા ગમતી નથી અને સત્સંગમાં કોઈ જો વા પુરુષને નિષ્કામી વર્તમાનમાં ફેર પડે તો અમને સંમજાવણો નહિ અર્થાત્ અમને સંમજાવ્યા વિનાજ તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મુકવ્યો એમ મુખ્યમ્ છે. તે

(૧૦ ૧/૨ માં) કુપાવ્રને સ્વસંગ બહાર કાઢી મેલજો એમ બાજા બાપી છે. (૨) બીજામાં નિષ્કામી વર્તમાન દટ કરવાના ઉપાય બતાવ્યા છે જે, બમારી કથા, કીસનાદિક અભિષ્પ કરીને મનને વશ કરવું અને બાહ્ય નિયમમાં કરીને પ્રાણને નિયમમાં કરવો અને નિયમમાં વર્તીને દેહને નિયમમાં કરવો. એ ત્રણ ઉપાયે નિષ્કામ વર્તમાન દટ થાય છે. અને સ્વભાવ ટાલવાનો અન્યાસ રાખે તો તે નાશ થઈ જાય છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ (૧/૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, ભગવાનને વિષે પ્રીતિ ને ધર્મમાં રહેતું પથી રીતે સર્વે હરિજનોએ સૌ સૌનાં અંગ કહ્યાં તેથી પણ નિષ્કામવ્રત ઉપર શ્રીજીમહારાજે વધારે પ્રશ્નપ્રતા કહી તે ઉપર કહ્યાં જે અંગ તેમાં નિષ્કામ વર્તમાન પણ આવી જાય છે તો પણ નોંધી ચિત્તિ કરી તેનું શું પ્રયોજન હશે ?

૧ ૭૦ આમાં વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિ અને ધર્મ તે સામાન્ય કહ્યા છે તે સામાન્ય વૈરાગ્યાદિકે કરીને બ્રહ્મચર્ય દટ રહે નહિ અને બ્રહ્મચર્ય દટ કર્યા વિના આત્મચંતિક મોક્ષ થાય નહિ તે (જ૦ ૪ ના ૧/૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) જે વર્તમાનમાં કસરવાળો પટલે બાજા વિરુદ્ધ સંકલ્પ થઈ જતો હોય તેનાથી પણ પૃથક્તિક અંક થવાય નહિ અને અમારા નિર્ગુણ ધામને પામે નહિ અને સ્વસંગમાં પણ વેસાય નહિ પટલે બ્રહ્મચર્યાદિક વર્તમાને યુક્ત એવા સત્પુરુષ તેના મેલું રહેવાય નહિ એમ કહ્યું છે, માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત દટ કર્યા વિના સામાન્ય વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠાદિક સાધને કરીને મોક્ષ થતો નથી પટલા સારુજ શ્રીજીમહારાજે પોતે તપ તથા ગોરલ બાસમાદિ દટ કરીને બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરી બતાવ્યું તે શ્રીજીમહારાજ તો સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેમને તો કાંઈ કરવું શાકી હોયજ નહિ પણ પોતાના અંતરને ઉપદેશ કર્યો છે કે અમને બ્રહ્મચર્ય વ્રત વ્હાતું છે, માટે જે બ્રહ્મચર્ય દટ કરે તેજ અમને પ્રિય છે, ને ઇતુંજ કલ્પાણ કરવું. પણ જે બ્રહ્મચર્ય દટ નહિ કરે તેનું કલ્પાણ નહિ કરીએ એમ કહ્યું છે એ સિદ્ધાંત વાત છે, માટે જેણે બ્રહ્મચર્ય વ્રત અતિ દટ કરેલું હોય એવા યુક્તના યોગ કરીને, આમાં (૧/૨ બીજા પ્રશ્નમાં) ત્રણ ઉપાય કહ્યા છે, તે દટ કરીને વિષય સંબંધી સંકલ્પ ટાલે તોજ કલ્પાણ થાય, તે બા દેહે અથવા બીજે દેહે અથવા અનેક દેહે કરીને પણ બ્રહ્મચર્ય દટ કરવું; અને જે સ્થુલ દેહે બ્રહ્મચર્ય લેાયે તે તો ચમપુરીમાંજ જાય ને તેનું કલ્પ મેગવે ને પછી મનુષ્ય દેહ આવે ત્યારે પણ બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરે તોજ અધરધામને પામે. ॥૧૬૬॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માદરવા શુદ્ધિ ૧ પદવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદશ્રી મહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ડગમળે વાર ઓરહાની ઓસરીય ચિરામ્મના હતા. અને ધોલું ઘોડીયું પહેલું હતું ને ધોલો ચાદર ઓઢી હતી, ને કાઢા છેદાની ઘોલકી મસ્તકે બાંધી હતી, ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિ મઠની સખા મરાઈને વેઠી હતી, ને પરમહંસ દુકદ, સરોદા લઈને ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાત્રો મન્ન ઉત્તર કરીએ તો બાલસ

૧ મટે. એ કહીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રથમ હું એક મન પુરું છું જે, (૧) આ જીવને વિષે માયાનાં કાર્યે એવાં જે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ આદિક ચોવીશ તત્ત્વ તે રહ્યાં છે તે તત્ત્વ જદ છે કે ચૈતન્ય છે? પછી પરમહંસે કહ્યું જે એ તત્ત્વ ચૈતન્ય તો સ્વરાં પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે એ તત્ત્વ ચૈતન્ય છે ત્યારે આ જીવને વિષે જીવ છે તે એલા ચોવીશ તત્ત્વના પળ ચોવીશ જીવ થયા ત્યારે આ જીવનું જે કલ્પાળ યાશે તે પણ સર્વને વૈભાતું મામે આવશે ત્યારે સુખ દુઃખનું જે મોક્ષાપણું તે એક જીવને વિષેજ નહિ કહેવાય ને સંચિત, પ્રારબ્ધ ને ક્રિયમાળ એ ત્રણ પ્રકારનાં જે કર્મ તે પણ એક જીવનેજ નહિ કહેવાય ને નારદ સનકાદિક જે પૂર્વે મુક્ત થયા છે તેમનો એક પોત પોતાનો જીવજ મુક્ત થયો છે, પણ તે એલા ચોવીશ તત્ત્વના જીવતો મુક્ત થયા કયા નથી, એવી રીતે આશંકા કરીને તત્ત્વને નિર્જીવ કરી દેસાડયાં. પછી તેમાં જે જે રીતે પરમહંસે ઉત્તર કર્યા તેને તેને આશંકા કરીને સોટા કરી નાલ્યા તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉત્તર થયો નહિ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે હવે એનો ઉત્તર અમે કરીએ જે આ જીવ છે તે પોતે વિશેષ સત્તાએ કરાને હૃદયને વિષે રહ્યો છે, ને પોતાની સામાન્ય સત્તાએ કરીને દેહ, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણમાં તદાત્મકપણે પડ્યો છે તેણે કરીને એ દેહાદિક ચૈતન્ય જેવાં જણાય છે, પણ એટો જદજ છે અને જ્યારે એ જીવ ભગવાનનો ભક્ત થઈને ભગવાનના ધામમાં જાય છે. ત્યારે જદ એવાં જે તત્ત્વ છે તે પદમાં રહે છે અને એ ચોવીશ તત્ત્વ છે તે માયામાંથી થયાં છે માટે માયા રૂપ છે ને જદ છે, ને દેહ, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ રૂપે જુદાં જુદાં જણાય છે તે તો જેમ એક પૃથ્વી છે તેજ ત્વચા, માંસ, યજ્ઞા, અસ્થિ ને સ્નાયુ એ પાંચ રૂપે થઈ છે ને કાચ રૂપે પણ કરનારાની કિંમતે થઈ છે, તેમ એ માયા છે, તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ કરીને એ દેહાદિક રૂપે જુદે જુદે પ્રકારે જણાય છે.

૨ પછી શુક્રમુનિએ પૂછ્યું જે, (૨) તત્ત્વ જદ હોય ત્યારે તેમણે ભગવાનની સ્તુતિ કેમ કરી? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એ તત્ત્વને વિષે કોઈક મુક્ત હતા તેમણે પ્રવેશ કરીને એક એક તત્ત્વને દેહ સ્તુતિ કરી જેમ પૃથ્વીનો જીવ હતા તે પૃથ્વીના સોલામાંથી નિસરીને ગ્રહા પાસે ગયો, ત્યારે કશ્યપ ઋષિ હતા તેણે તે સોલામાં પ્રવેશ કરીને તેને જીવાદયું, પછી પૃથ્વીએ આવીને માર્ગના કરી જે માર્ગ દેહ પાછું આપો ત્યારે કશ્યપ ઋષિ પૃથ્વીના સોલામાંથી નિસરીને પૃથ્વીને પૃથ્વીનું દેહ પાછું આપ્યું, તેણે કરીને પૃથ્વીનું કાલકપી એવું નામ પડ્યું તેમ માયાનું કાર્ય જે નામ રૂપ માત્ર તે સર્વે જદ દ્રવ્ય છે ને તે માયાનો પ્રકાશનારો જે પુરુષ તે ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે, તે એ માયાને વિષે પ્રવેશ કરીને ચૈતન્ય કરે છે. (૧) અને ?

પરમેશ્વર છે તેતા એ પ્રકૃતિને પુરુષ વેય થકી ન્યારા છે, તે પરમેશ્વરનો આ જીવ
જ્વારે આધ્ય કરે છે ત્યારે એ માયા ને માયાના કાર્ય તેને તરીને બ્રહ્મરૂપ થાય છે.
ને ભગવાનના ધામને પામે છે, પણ તે વિના બીજો જીવને માયાના બંધન ટલ્લાનો
ઉપાય નથી. [૨] इतिवचनामृतम्. ॥ ૩૪ ॥ (૧૬૭)

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તે જેમાં માયાનાં કાર્ય ને જાહેર તત્ત્વ કહ્યાં છે,
અને માયાના પ્રકાશક મૂલપુરુષને ચૈતન્ય તત્ત્વ કહ્યા છે. (૧) અને બીજા માયાથી ને
પુરુષથી ન્યારા છીય, અને જે જીવ અમારો આશરો કરે તે માયાને તરીને અમારું તેજ
જે બ્રહ્મ તે રૂપ થયને અમારા ધામને પામે છે, એમ બીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨)
આવશે છે. ॥ ૧૬૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માદરવા શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિ પાછલી છે
ઘડી રહી ત્યારે શ્રીજામહારાજ સુતા ઊઠીને શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં
જારની સ્થાન ઉપર ઢોલિયો ઢલ્લાવીને વિરાજમાન થયા હતા ને ધોલો છેસ પહેર્યો
હતો અને ધોલી પછેડી ઓઠી હતી ને ધ્યામ છેડાની ધોતલી મસ્તકે બાંધી હતી.

- ૧ પછી પરમહંસ તથા હરિમત્તને તેડાવીને તે પ્રત્યે બોલ્યા છે (૧) આજ તો
અમને નિદ્રા વધુ આવી તે ઘણું ઉઠવાનું કર્યું પણ ઉઠાય નહિ ને તે નિદ્રામાં અમે
વિચાર ઘણો કર્યો છે ને તે વિચારે કરીને જે નિરધાર કર્યો છે તે કહું છું જે હું રામા-
નંદસ્વામી પાસે આવ્યા પોર પણ આત્માને સાક્ષાત્ દેશ્વરો ને હમણાં પણ દેશ્વરો
તે આત્મા સૂર્યના જેવો પ્રકાશે યુક્ત છે ને આ મારી સર્વે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને વિષે છુને
આત્માનું જ્ઞાન માત્ર પણ વિસ્મરણ થાતું નથી, પણ એ આત્મદર્શન યાવું વહુ કઠણ
છે યવું આત્મદર્શન તો પૂર્વના ઘણાક જન્મના સત્સંસ્કારવાળો કોઈક ચિરલા હોય
તેને થાય છે, ને બીજો તો એ આત્માનો વિચાર સો વર્ષ પર્યંત કરે તો પણ આત્માનું
દર્શન થાય નહિ. એટલે જ્યારે થાય તો જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે ત્યારે
એ આત્માને દેશ્વરો એ કાંઈ કઠણ નથી અને ભગવાનના ધ્યાન વિના કેવલ આત્માને
વિચારે કરીને આત્મા જનાય છે કે દેશ્વર છે એવી તો આજ્ઞા કોઈને રાક્ષસી નહિ
(૧) અને ભગવાનની ઉપાસના કરવી, અને ભગવાનનાં ચરિત્ર ગાવવાં સાંખ્યજ્ઞાં, ૧
ને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું, ને પોતપોતાના ધર્મમાં રહેવું, એવી રીતે પોતાના જીવનું
કલ્યાણ યાવું તે કાંઈ કઠણ નથી; એટલે જેમ બહાનમાં બેસીને સદ્ગુણને તરવા એવો
સુગમ માર્ગ છે અને આત્મદર્શનને કરીને કલ્યાણ કરવું તે તો જેમ તુંબડાં બાંધીને સદ્ગુણ
તરવો એવો કઠણ માર્ગ છે. અને અમે જે આત્મજ્ઞાનની ચાર્તા કરીએ છીએ તેમાં તો
એટલુંજ પ્રયોજન છે જે જા પોતાના આત્માને દેશ્વરી જુદો માને તો દેશ્વરને વિષે મીઠી

ન રહે તથા દેહના સંબંધીને વિષે હેતુ ન રહે તથા ભગવાનની ભક્તિને વિષે કોઈ વિષ્ણુ ન થાય ઇટલુંજ પ્રયોજન છે પણ કેવળ એને કરીનેજ કલ્યાણ થાય એમ તો માનવુંજ નહિ. (૨) અને વ્હી અગતમાં એમ વાર્તા છે જે, ‘મન હોય વંગા તો કયરોટમાં ગંગા’ ૨ એ વાર્તા સ્વોટી છે એતો ગમે તેવો સમાધિનિષ્ઠ હોય અથવા વિચારવાન હોય, ને તે પણ જો સ્થિતિના પ્રસંગમાં રહેવા માંડે તો એનો ધર્મ કોઈ રીતે રહેજ નહિ, ને ગમે તેવી ધર્મવાળી સ્ત્રી હોય ને તેને જો પુરુષનો સહવાસ થાય તો તેનો પણ ધર્મ રહેજ નહિ, અને એવી રીતે સ્ત્રી પુરુષને પરસ્પર સહવાસ થાય ને એનો ધર્મ રહે એવી તો આજ્ઞાજ રાજ્યવી નહિ, તે આ વાર્તા તે એમજ છે પણ એમાં કાંઈ સંશય રાજ્યવો નહિ તે માટે ધર્મમાં તો ક્યારે રહેવાય તો પરમહંસ હોય તથા બ્રહ્મચારી હોય ને તે જો પોતપોતાના બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે તો એને ધર્મમાં રહેવાય, અને સ્ત્રી હોય ને તે પણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે તો તેને ધર્મમાં રહેવાય, અને વીજા જે સત્સંગી યુદ્ધસ્થ હોય તે પણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે ને યુવાન અવસ્થાવાળી જે પોતાની મા ધોન ને દિકરી તે એકે પણ એકાંતમાં ન બેસે ને તેની સાથે પણ દષ્ટિ માંડીને ન જુવે તો એને ધર્મમાં રહેવાય. એવી રીતે ધર્મમાં રહેવું, તથા ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસના કરવી, તથા ભગવાનના અવતાર ચરિત્રનું શ્રવણ કીર્તન કરવું, તથા ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું, એ ચાર વાનાંજ જીવના અતિશે કલ્યાણને અર્થ છે. (૩) અને આ તમે સર્વે છો તે હુને ભગવાન જાણો છો તે અમે ક્યાં ક્યાં લચ્છવ ૩ સમૈયા કર્યા હોય ને જે જે ટેકાણે પરમહંસ બ્રહ્મચારી તથા હરિમત્ત સત્સંગી વાઈ માઈ સર્વે મેગા થયા હોય ને અમે કીર્તન ગવરાળ્યાં હોય ને વાર્તા કરી હોય ને અમારી પૂજા થઈ હોય એ આદિક જે અમારાં ચરિત્ર લોલા તેને કહેવાં ને સાંભળ્યાં, ને તેનું મનમાં ચિંતવન કરવું, અને એને એવું ચિંતવન અંતકાળે જો થઈ આવ્યું હોય તો તેનો જીવ ભગવાનના ધામને જરૂર પામે માટે એવાં જે અમારાં સર્વે ચરિત્ર ક્રિયા તથા નામ સ્મરણ તે કલ્યાણકારી છે. અને આવી રીતે અમે સ્વરૂપાનંદસ્વામીને વાર્તા કરી હતી તે વાર્તાને ધારી ત્યારે દેહમાં જે મંદવાહનું ઘણુંક દુઃસ્વ હતું તે સર્વે નિવૃત્તિ પામી ગયું ને પરમ શાંતિ થઈ પણ એ ધણાય આત્માને દેહતા હતા તો પણ તેણે કરીને કાંઈ સિદ્ધિ થઈ નહિ અને વ્હી પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ રામચંદ્રાદિક ભગવાનના અવતાર તેનાં જે ચરિત્ર તે ક્યાં ક્યાં કહ્યાં હોય તેને પણ સાંભળ્યાં ને ગાવ્યાં અને એ ચાર વાનાની દહતા થાય તેને અર્થે અમે શ્રીમદ્ભાગવત આદિક આઠ ગ્રંથનું અતિશે પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે એ ગ્રંથને સાંભળવાને મળવા ને એ ચાર વાનાનીજ વાર્તા કરવી અને વ્હી ભગવાનની મૂર્તિની ઉપાસના, ને ભગવાનનાં ચરિત્ર, ને ભગવાનનું નામ સ્મરણ, એ

ત્રણ વાનાં વિના કેવલ ધર્મે કરીને કલ્યાણ થાતું તે તો તુંબડાં ઢાંધાને સમુદ્ર તરબો તેવું કઠણ છે, અને ભગવાનની મૂર્તિનો આશ્રય હોય, ને ભગવાનનાં ચરિત્રને ગાતો સાંખ્યજ્ઞ હોય, ને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતો હોય, ને જો તેમાં ધર્મ ન હોય તો તે ઘાયે પાગો લેઈને સમુદ્રને તરવાને રૂચે એવો જાણવો, ને તેને ઢાંઢાલ જેવો જાણવો. માટે ૧ ચાર વાનાં કરીને જીવતું કલ્યાણ જરૂર થાય છે પણ ૧ વિના વીરું કોઈ એવું સાધન નથી જે જેણે કરીને કલ્યાણ થાય. (૪) અને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક ૪ સાધુનાં જે કાવ્ય કીર્તન તે ગાવવાં એ સાંખ્યજ્ઞ તથા ભગવાનના અવતાર ચરિત્રે યુક્ત એવાં કાવ્ય કીર્તન વીજા કવિનાં હોય તો તેને પણ ગાવવાં એ સાંખ્યજ્ઞ. પણ કર્બારને અસ્થાનાં જે કાવ્ય કીર્તન હોય તથા ૧ જેવાં જેનાં જેનાં કાવ્ય કીર્તન હોય તેને ગાવવાં નહિ ને સાંખ્યજ્ઞ પણ નહિ અને તમારે સર્વેને મારે વિષે વિશ્વાસ છે ને હું તમને જેવી તેવી અવધી વાતે વંદાવી દેઉં, તો જેમ સર્વેને કુલામાં નાસ્તીને ઘવરથી પાણાની શિલા ઢાંકે ત્યારે તેને નીકળવાની આજ્ઞા નહિ, તેમ તમે પણ અમારા વચ-મને વિશ્વાસે કરીને અવલે મારોં જઈ જાઓ તો એમાં અમારે શું સાહેં થાય માટે આ વાર્તા તમારા કલ્યાણની છે તે અમે તમને હેતે કરીને કહી છે તે સાહ તમે સર્વે રૂપે આવી ની રીતે સમજીને દરપણે વર્તજો એમ કહીને પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જો તમે સર્વે આ અમે વાર્તા કરી એવી રીતે વર્તવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તો એક એક આવીને અમારે પગે બંદીને સમ સ્થાઓ ને એવી પ્રવિજ્ઞા કરો, જે અમારે દરપણે એમજ વર્તવું છે. પછી સર્વે પરમહંસ તથા સર્વે સત્સંગી રાજી થકા ઉઠીને શ્રીજીમહારાજના ચરણ કમલનો સ્પર્શ કરીને ને નમસ્કાર કરીને પાછા બેઠા, પછી સર્વે ઘાડપોને પણ એવી રીતે કહું ત્યારે ઘાડપો પણ છેટે જમી રહીને એમ વર્તવાનો નિશ્ચય કરીને સમ-સ્થાયા. પછી શ્રીજીમહારાજ મસમ થકા પોતાને ઉતારે પધાર્યા. (૫) इति वचनाम्- ૫ તમ્ ॥ ૩૫ ॥ (૧૬૮)

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં કુવાચક્ય [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે શ્રીકૃષ્ણ જે અમે તે અમારી મૂર્તિના ધ્યાન વિના કેવલ આત્માને વિચારે કરીને આત્મા દેશ્વરો નથી. (૧) અને અમારી ઉપાસના ને અમારાં ચરિત્ર કહેવાં ને સાંખ્યજ્ઞ ને અમારું નામ સ્મરણ કરવું ને પોત પોતાના ધર્મમાં રહેવું તેણે કરીને કલ્યાણ થાય છે ને આત્મદર્શને કરીને તો અમારી મક્તિમાં વિષ્ણુ ન થાય ૧ પ્રયોજન છે. [૨] ને કૃપિપુરુષ તે ગમે તેવાં ધર્મવાળાં ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તો પણ સહવાસ રાખે તો તેમનો ધર્મ રહેજ નહિ માટે અમે નિયમ કહ્યા છે તે પ્રમાણે રહેવું. [૩] અને અમારી ઉપાસના, ચરિત્ર ને નામ સ્મરણ ૧ ત્રણ વિના એકલા બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મે કરીને કલ્યાણ થાતું નથી અને જો ૧ ત્રણે હોય પણ ધર્મ ન હોય તો પણ કલ્યાણ ન થાય. (૪) અને અમારા ચરિત્રનાં કાવ્ય સાંખ-

- ઢલાં પણ કથીર ને અસા આદિનાં કાવ્ય કીર્તન કહેવાં, સાંભલ્યાં નહિ. [૫] વાચનો છે.
- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં પૂર્વના ઘળાક જન્મના સત્સંસ્કારવાળાને આત્માનું દર્શન થાય છે એમ કહ્યું અને વચ્ચી અમારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરે તો આત્માને દેખવો તે વઢગ નથી એમ કહ્યું તે મૂર્તિના ધ્યાન વિના ઘીજા ક્રિયા સંસ્કારે કરીને આત્મા દેખતો હશે ?
- ૧ ૮૦ મૂર્તિની ઉપાસના વિના ઘીજા કોઈ પણ સંસ્કારે કરીને આત્મા કે પ્રજ્ઞ દેશાયજ નહિ, એમ (છે૦ ૩૬ ના ઘીજા પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે, માટે આ ટેકાળે ઉપાસક ભક્તનેજ સરમસ્કારી કહ્યો છે. તે [૪૦ ૧ ના ઘીજા પ્રશ્નમાં] ઇકાંતિક ભક્તનેજ અમાનં ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે પણ ઘીજાથી તો ઇ મારેં જલાતુંજ નથી એમ કહ્યું છે. માટે ઇકાંતિક ભક્તનેજ સરસંસ્કારી કહ્યો છે, અને અમે આત્માને દેલીપ હીંઇ એમ કહ્યું છે તે પણ ભક્તભાવેજ ચોત્વા છે.
- ૨ પ્ર૦ ચોથી વાતમાં પરોક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ગમચંદ્રાદિકનાં ચરિત્ર સાંભલ્યાં ને કહેવાં એમ કહ્યું ને આઠ પ્રંથનું પ્રતિપાદન કર્યું તથા (મ૦ ૩૯ ના ઘીજા પ્રશ્નમાં) ભાગવતના બે સ્કંધનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને (મ૦ ૫૮ માં) અમારા ઉપાસકને અમારાં ચરિત્રનાં શાસ્ત્રીજ પુષ્ટિ થાય પણ ઘીજા પ્રંથથી પુષ્ટિ ન થાય એવી રીતે પરોક્ષ શાસ્ત્રનો નિવેધ કર્યો છે તે કેવી રીતે સમજાવું ?
- ૧ ૩૦ ઇ પરોક્ષ પ્રંથોમાં પરોક્ષ અવતારોનાં ઘળાક પ્રકારનાં ચરિત્ર છે તે સાંભલેલાં હોય તો શ્રીજીમહારાજના મનુષ્ય ચરિત્રમાં સંશય થાય નહિ માટે શ્રીજીમહારાજનાં મનુષ્ય ચરિત્રમાં સાલ્ય છેલા સાદ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તે (પ્ર૦ ૭૮ ના સપ્તમા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજે ભગવદ્ગાંડસ્વામીને કહ્યું છે જે પરોક્ષ અવતારોના જેવાં મનુષ્ય ચરિત્ર અમે કરીંઇ ત્યાં સુધી સંશય કરશો નહિ. (૧) અને [મ૦ ૩૯ ના ૩ ઘીજા પ્રશ્નમાં] દશમ સ્કંધ ને પંચમ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સર્વે અવતારોથી પર કહ્યા છે તેણે કરીને મચ્છકચ્છાદિક અવતારોથી શ્રીકૃષ્ણ પર સમજાય છે. અને (૫૦ ૬ માં) જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાથી ઓરા જે સર્વ અવતારો તેનો આવ પોતાને વિષે જાણ્યો છે તેણે કરીને તે શ્રીકૃષ્ણને સર્વોપરી સમજાય છે તેમ શ્રીજીમહારાજે પથારાની [૯ મી વાતમાં] શ્રીકૃષ્ણાદિક સર્વે અવતારોનો આવ પોતાને વિષે જાણ્યો છે માટે શ્રીજીમહારાજ શ્રીકૃષ્ણાદિક સર્વે અવતારોથી પર પુરુષોત્તમ ભગવાન છે એમ સમજવા પૂર્વક ઇ બે પ્રંથ સાંભલવાનું કહ્યું છે અને (મ૦ ૫૮ માં) તો પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે જે અમો સર્વોપરિ સર્વ કારણ અવતારો હીંઇ માટે અમારા પ્રંથનેજ માનવા કેમ જે અમારા સંપ્રદાયની પુષ્ટિ અમારા પ્રંથ કરીનેજ થાય છે પણ ઘીજા કોઈ પ્રંથ કરીને થાવી નથી એમ કહ્યું છે.
- ૩ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજની ઉપાસના ચરિત્ર તથા નામ સ્મરણ ઇ ત્રણ વિના કેવલ ધર્મે કરીને કલ્યાણ થાતું તે તુંવઢાં ચાંધીને સમુદ્ર તરવા જેતું કહ્યું અને ઇ ત્રણ હોય પણ ઐ ધર્મ ન હોય તો માથે પાળો લહને સમુદ્ર તરવા જેતું કહ્યું તે સમુદ્રને ટેકાળે છું જાણતું ? અને તુંવઢાં ચાંધીને સમુદ્રમાં પડ્યો તે અને માથે પાળો લહને પડ્યો તે બેમાં અધિક ન્યુન કોણ હશે ?

૩ ૬૦ સમુદ્રને ઠંકાણે માયા આળવી. અને જેને ધર્મ ન હોય તે ઉપાસના આદિક જન હોય તેને બીજીમહારાજ આ લોકને વિષે રાણે તે તેને સત્પુરુષ મળે તે તે સત્પુરુષને ઉપદેશે કરીને ધર્મ પાછીને કલ્યાણને માર્ગે ચાલે તે વગ્ન તે જન્મે પણ તેનું કલ્યાણ થાય માટે તે અધિક છે અને ધર્મ પાછતો હોય પણ તેને ઉપાસનાદિક જન વાનાં ન હોય માટે તેને ધર્મ પાછવાનું વગ્ન મળે તેથી તે હાંબી આયુષવાઢા લોકાંતરમાં આય તે સત્પુરુષના યોગમાં ન આવે તે તેનું કલ્યાણ ન થાય માટે તે ન્યૂન છે અને ધર્મ ન પાછે તેને પંદાઢ કહ્યો તેતો એને માયારૂપી સમુદ્ર તરવાનું બીજીમહારાજની ઉપાસના રૂપી વઢાણ મળ્યું છતાં તેણે ધર્મ લોપ્યો તે પોતાનું કલ્યાણ કરી શક્યો નહિ તેથી તેને પિચાર આપ્યો છે જે આવો અવસર મળ્યા છતાં પોતાનું કલ્યાણ કરી શક્યો નહિ માટે તેને પંદાઢ કહ્યો છે પણ જેમ પ્રજ્ઞાદિક ધર્મ થકી પહયા પણ કલ્યાણના માર્ગમાંથી પહયા નહિ તેમ તે ઉપાસનાવાઢો પણ કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડે નહિ.

૪ ૬૦ પાંચમી વાચતમાં કવીરને અસ્થાનાં કાઢય કીર્તન સાંમઢવાનો નિષેધ કર્યો તેનું શું કારણ હશે ?

૪ ૬૦ જગત કાશ્વણ યજું જે પ્રજ્ઞ તેને નિરાકારવાદીયો નિર્ગુણ ને આકૃતિમાત્રનું કારણ કહે છે અને માયિક આકૃતિને જેમ માયિક ગણે છે, તેમજ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની આકૃતિને માયિક ગણીને સગુણ અવતારોની પેઢેજ તેમને પણ માયિક કહે છે પણ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞથી પર ને તે પ્રજ્ઞના કારણ જે પરબ્રહ્મ તેને દિવ્ય સાકાર આપી શક્તા નથી અને સગુણ અવતારની પેઢેજ નિર્ગુણ પ્રજ્ઞથી પર જે પરબ્રહ્મ તે પૃથ્વી ઉપર જીવનાં આત્મિક કલ્યાણ કરવા મનુષ્યાકૃતિ દેખાય છે તેમને દિવ્ય સાકાર ને પરબ્રહ્મ આપીને, અને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞરૂપ થઈને, પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરનારા પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રજ્ઞરૂપ બનને તથા પરબ્રહ્મને જેવા છે તેવા દિવ્ય આપી શક્તા નથી. અને પોતે જેમ સાધનકાઢમાં સગુણની ઉપાસનાપ કરીને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞની પ્રાપ્તિ માની છે, તેમજ પરબ્રહ્મની સાથે યક્તા કરીને પરબ્રહ્મને ભજનારા જે બક્ત તેમને પણ પોતાની પેઢેજ સગુણની ઉપાસના કરનારા માને છે. માટે ય મતમાં મોઢ નથી કેમ જે, નિર્ગુણ પ્રજ્ઞથી પર જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તે સાક્ષાત્ મળ્યા વિના આત્મિક મોઢ થાય નહિ તેથી ય મતનાં શાસ્ત્રનો નિષેધ કર્યો છે. ॥ ૧૬૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના આદરવા શુદ્ધિ ૧૫ પુનવને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢા મધ્યે દાદાલાલવરના દરવારમાં આઘમણે વાર ઓરડાની ઓસરીયે ઢાલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે મન્ન ઉત્તર કરો ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીદેવ મન્ન ? પૂછ્યો જે (૧) જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંકૃતિ રહે તેનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉપાયતો વાર પ્રકારનો છે. તેમાં યકતો જેના વિષયો

ચોટવાનો સ્વભાવ હોય તે થ્યાં ચોટાદે ત્યાં ચોટી જાય તે જેમ ધુત્ર કલ્પાદિકમાં ચોટે છે તેમ પરમેશ્વરમાં પણ ચોટે માટે એક તો એ વપાય છે. અને બીજો વપાય એ છે જે અતિશે શૂરવીરપણું તે શૂરવીરપણું જેના હૈયામાં હોય ને તેને જો ભગવાન વિના બીજો ઘાટ થાય તો પોતે શૂરવીર ભક્ત છે માટે તેના હૃદયમાં અતિશે વિચાર વપજે તે વિચારે કરીને ઘાટ માત્રને ટાળીને અલંદ ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાલ્લે છે. અને ત્રીજો વપાય તે ધય છે તે જેના હૃદયને વિષે જન્મ મૃત્યુ ને નરક ચોરાણી તેની બીક અતિશે રહેતી હોય તે બીકે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંદ વૃત્તિ રાલ્લે છે. અને ચોથો વપાય તે વૈરાગ્ય છે તે જે પુરુષ વૈરાગ્યવાન હોય તે સાંસ્ય શાસ્ત્રને જ્ઞાને કરીને દેહ થકી પોતાના આત્માને જુદો સપર્જીને તે આત્મા વિના બીજા સર્વ વાયિક પદાર્થને અસત્ય જાણીને પછી તે આત્માને વિષે પરમાત્માને ધારીને તેનું અલંદ ચિત્ત-વન કરે અને એ ચાર વપાય વિના તો જે વપર ભગવાન કૃપા કરે તેની તો વાત ન કહેવાય પણ તે વિના બીજા તો અનેક વપાય કરે તો પણ ભગવાનને વિષે અલંદ વૃત્તિ રહે નહિ અને ભગવાનને વિષે અલંદ વૃત્તિ રહેતી તે તો ધણું ભારે કામ છે તેજેને અનેક જન્મનાં સુકૃત વડે થયાં હોય તેને ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંદ વૃત્તિ રહે છે ને બીજાને તો અલંદ વૃત્તિ રાલ્લવી મહા દુર્લભ છે એવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંદ વૃત્તિ રાલ્લવાની વાત કરી. (૧)

૧

- ૨ ને પછી બીજીમહારાજ વોલ્યા જે, (૨) આ સંસારને વિષે માયા માયા કહે છે તે માયાનું રૂપ અમે જોઈ લીધું છે જે ભગવાન વિના બીજે ટેકાએ જે હેત રહે છે તેજ માયા છે અને આ જીવને પોતાનો જે દેહ ને દેહનાં સર્ગાં સંબંધી ને દેહનું ભરણ પોષણ કરનારો ઇટલાને વિષે તો જેનું પંચ વિષયમાં જીવને અતિશે હેત છે તે થકી પણ વિશેષે હેત છે. માટે જેને દેહને દેહનાં સર્ગાં સંબંધી ને દેહનું ભરણ પોષણ કરનારા ઇર્ષ્યાંથી રનેદ તુટ્યો તે પુરુષ ભગવાનની માયાને તરી રહ્યો છે અને જે પુરુષને ભગવાન વિના બીજામાંથી હેત તુટે છે તેનેજ ભગવાનને વિષે હેત થાય છે અને જ્યારે ભગવાનને વિષે હેત થયું ત્યારે તેની ભગવાનમાં અલંદ વૃત્તિ રહે છે ને જ્યારે ભગવાનમાં અલંદ વૃત્તિ રહી ત્યારે તેને બીજું કાંઈ કરવું રહ્યું નથી તે તો કૃતાર્થ થયો છે. (૨) इति वचनामृतम्. ॥૩૬॥ (૧૬૯) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. બીજું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં પહેલામાં બીજી-મહારાજે કહ્યું છે જે જેના ચિત્તનો ચોટવાનો સ્વભાવ, શૂરવીરપણું, ધય ને વૈરાગ્ય હોય તેઓને તથા જેના વપર અમે કૃપા કરીએ તથા પૂર્વનો સંસ્કારી હોય તે સર્વને અમારી શ્રુતિમાં અલંદ વૃત્તિ રહે છે (૧) બીજામાં અમારા વિના બીજો દેહ રહે તે માયા છે ને બીજેથી હેત તુટીને અમારે વિષે હેત થાય તે માયાને તરી રહ્યો છે. (૨) વાચતો છે. ॥૧૬૯॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા વદિ ૧ પદ્માને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદશ્રી મહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં આયમને બાર ઓરડાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા, ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુલાયમિંદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ વેશના હરિમક્તની સખા ધરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૧] ગીતામાં કહ્યું છે જે જ્ઞાની હોય તે પળ પોતાની પ્રકૃતિ સરસું આચરણ કરે, અને શાસ્ત્રે કહ્યાં એવો જે નિગ્રહ તેનું જોર ચાલે નહિ. માટે એ સ્વભાવિક પ્રકૃતિ છે તે શે ઉપાયે કરીને ટકે ? પછી સર્વે જે મુનિમંદક તેણે વિચારી જોયું પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય એમ જણાયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એમ છે જે એ સ્વભાવ મુકાબ્યા સાથ જે સત્પુરુષ ઉપદેશ કરતા હોય, તેના વચનને વિષે અતિશે વિશ્વાસ હોય, અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંમજ્ઞનારને અતિશે પ્રીતિ હોય, અને ઉપદેશનો કરનારો હોય તે ગમે તેટલાં દુઃસ્વભાવે કઠળ વચન કહે તો પણ તેને ક્ષતિકારીત્વ માનતો જાય, તો સ્વભાવિક જે પ્રકૃતિ છે તે પણ નાશ થઈ જાય, પણ એ વિના કીમો કોઈ ઉપાય નથી માટે જેને પોતાની પ્રકૃતિ ટાલ્યાની ઇચ્છા હોય, તેને પરમેશ્વર તથા સત્પુરુષ તે સ્વભાવ ટાલ્યા સાથ ગમે તેટલા તિરસ્કાર કરે, ને ગમે તેવાં કઠળ વચન કહે તો પણ કોઈ રીતે દુઃસ્વાયું નહિ, ને કહેનારાનો ગુણમ લેશે એવી રીતે વર્તે તો કોઈ રીતે ન ટકે એવી પ્રકૃતિ હોય તોય પણ ટકી જાય છે. (૧) હિત વચનામૃતમ્. ॥૩૭॥ [૧૭૦] ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમે ને અમારા સંત તિરસ્કાર કરીય તોય ગુણ છે, ને દુઃસ્વાય નહિ તો ન ટકે એવી પ્રકૃતિ હોય તે પણ ટકી જાય. (૧) સાબત છે.

- ૧ પ્ર૦ આમાં જ્ઞાની હોય તે પણ પોતાની પ્રકૃતિ સરસું આચરણ કરે એમ કહ્યું, અને (વ૦ ૧૭ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ઇન્દ્રિયોને જિતે તેને જ્ઞાની કહ્યો છે, માટે આમાં કહ્યું તે જ્ઞાન કેવું જાણવું ? અને એમાં કહ્યું તે કેવું જાણવું ?

- ૧ વ૦ આમાં સાર અસારને જાણે પણ વેદાદિક સર્વે પદાર્થને દુઃસ્વભાવી જાણીને તેમાં દોષ બુદ્ધિ થઈ ન હોય, તેથી પ્રકૃતિ વશ ન રહે માટે તે અપેક્ષ જ્ઞાન જાણવું, અને (વ૦ ૧૭ માં) શ્રીજીમહારાજ વિના કીમું સર્વે અસત્ય ને દુઃસ્વભાવી જાણીને તેને વિષે દોષદષ્ટિ થઈ હોય, અને તે પદાર્થનો અતિશે અમાવ થઈ ગયો હોય તેનું જ્ઞાન કહ્યું છે, માટે તે અ-રિપેક્ષ જ્ઞાન જાણવું ॥ ૧૭૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા વદિ ૬ છઠને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદશ્રી મહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં અમમને બાર ઓરડાની ઓસરીય લોકિયા ઉપર ગાદા તક્ત્યા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને

પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ પરમહંસ તથા શેષદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે(૧)સંસારી જીવ છે તેને તો કોઈ ધન દેનારો મળે કે દિકરો દેનારો મળે તો ત્યાં તુરં પ્રતીતિ આવે અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને તો જંત્ર મંત્ર નાટક ચેટકમાં વ્યાંય પ્રતીતિ આવેજ નહિ અને જે હરિભક્ત હોય ને જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ કરે તે સત્સંગી હોય તો પણ અર્થો વિમુક્ત જાગશે અને જે સાચા ભગવાનના ભક્ત હોય તે ઘણા હોય નહિ યથાર્થ ભગવાનના ભક્ત તો કારિયાળી ગામમાં માંચો ભક્ત હતા તે સત્સંગ થયા મોર માર્ગીના પંચમાં હતા તો પણ નિષ્કામી વર્ષપાનમાં ફેર પડ્યો નહિ અને પોતે શાઠ્ય વ્રજાચારી રહ્યા અને કોઈક કિમિયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને જત્યો હતો તેણે જાંબામાંથી કુંડું કરી દેશાદ્યું ને પછી ૧ ભક્તને કહ્યું જે તમે સદાહતી છો માટે તમને આ જુટી ચતાવીને કુંડું કરતાં શિખવું પછી ૧ ભક્તે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી મુક્યો અને તેને ૧૫ કુંડું જે અમારે તો ભગવાન વિના બીજા પદાર્થને ઇચ્છા નથી પછી ૧ ભક્તને સત્સંગ થયો ત્યારે ભગવાનના ઇકાંતિક ભક્ત થયા. (૧) માટે જે ઇકાંતિક ભક્ત હોય તેને ૧૫૦ આત્મનિષ્ઠા ૧ હોય ને બીજો વૈરાગ્ય હોય ને ત્રીજો પોતાનો ધર્મ હૃદયે હોય ને ચોથો શ્રીકૃષ્ણભગવાનને વિષે અત્યંત ભક્તિ હોય ને તે ઇકાંતિક ભક્ત ત્યારે ૧૬ મુકે ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાનને વિષે પ્રવેશ થાય છે. (૨) અને જે ઇકાંતિક ન હોય તેનો તો વ્રજાદિ- ૨ કમાં પ્રવેશ થાય છે અથવા સંકર્ષણાદિકને વિષે પ્રવેશ થાય છે પણ ઇકાંતિક થયા વિના શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવમાં પ્રવેશ થાતો નથી તે પ્રવેશ તે ૧૫ સમયનો જે જેમ અતિશે લોભી હોય તેનો ધનમાં પ્રવેશ થાય છે અને જેમ અતિ કામી હોય તેનો મનમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે ને જેમ ઘણીક દોષતવાળો હોય ને તે વાંછીયો હોય ને તેને દિકરો આવે તેનો દિકરામાં પ્રવેશ થાય છે તેમ ૧૫ રીતે જેનો જીવ જે સંધાયે વંચાણો હોય તેને વિષે તેનો પ્રવેશ જાણશે પણ જેમ જલમાં જલ ઘટી જાય છે ને અગ્નિમાં અગ્નિ મળી જાય છે તેમ પ્રવેશ નથી થાતો ૧૫૦ જેનો જેને વિષે પ્રવેશ હોય તેને પોતાના હૃદયે વિના બીજા કોઈ પદાર્થને વિષે હેતુ ઉપજે નહિ ને ૧૬ તેનીજ રટના લાગી રહે ને તે વિના જીવે તે મહાદુઃસ્થના દિવસ ભોગવીને જીવે પણ સુસ્ત ન થાય. (૩) ૩

इति वचनामृतम् ॥३८॥ (१७१)

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ કરે તે સત્સંગી અર્થો વિમુક્ત છે [૧] અને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ધર્મ ને અમારે વિષે અત્યંત ભક્તિ ૧ ચાર શામાં હોય તે અમારો ઇકાંતિક ભક્ત છે અને તે ભક્ત ૧૬ મુકે ત્યારે તેનો અમારે વિષે પ્રવેશ થાય છે અને ઇકાંતિક ન હોય તેનો વ્રજા અથવા

સંકર્ષણાદિકને વિષે પ્રવેશ થાય છે. (૨) અને એવા દેહમાં હોય ત્યાં સુધી લોભી કામીને વાંઝીયાની પેટે અમારીજ રટના રહે છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં દેહમાં અત્યંત અગ્નિને વિષે પ્રવેશ થાય છે એમ કહ્યું અને ત્રીજીમાં જાળમાં જાળ ને અગ્નિમાં અગ્નિ મળે તેમ પ્રવેશ નથી થતો એમ કહ્યું ત્યારે કેવી રીતે થતો હશે ?

૧ ૪૦ અત્યંત ચૈતન્ય શ્રીજીમહારાજને ધ્યાને કરીને હટ ભ્રમરવત્ તદાકારભાવને પામી જાય છે તો પણ શ્રીજીમહારાજ તથા અત્યંત તે એક થઈ જતા નથી શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં એ અત્યંત વસ્તુતાપ જુદા રહે છે ને શ્રીજીમહારાજને વિષે સ્વામી સેવક ભાવ રહે છે. પણ જાળમાં જાળ ને અગ્નિમાં અગ્નિ એક થઈ જાય ને તેમાં જેમ જુદાપણું રહેતું નથી એવી રીતે પ્રવેશ નથી થતો અને એવો જે દેહમાં રહ્યો હોય ત્યાં સુધી તેને કામી, લોભી, ને વાંઝીયાની પેટે શ્રીજીમહારાજની રટના રહે છે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજનો અત્યંત શ્રીજીમહારાજને વિષે લીન થાય છે એવું આ વિના બીજા કિયા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ?

૨ ૪૦ [સાં ૧૧ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં તથા છે. ૧૨ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં] શ્રીજીમહારાજને વિષે લીન થાય છે એમ કહ્યું છે તે જેને સાધનકાળમાં બનાદિ મુક્તતા યોગે કરીને મૂર્તિમાં લીન રહેવાની સમજણ થઈ હોય તે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહે છે અને જેને પરમ દેહમાં યોગ મળ્યો હોય તેને શ્રીજીમહારાજના તેજસ્વરૂપ અક્ષર ધામમાં રહેવાની સમજણ થઈ હોય તે અક્ષરધામમાં શ્રીજીમહારાજને સન્મુખ રહે છે.

૩ પ્ર૦ આ વર્તમાનકાળે તો શ્રીજીમહારાજની ઇચ્છાથી આપ બનાદિ મુક્ત મનુષ્યરૂપે પ્રલંબ વિરાજો છો પણ જ્યારે આપ જેવા બનાદિ મુક્ત તથા પરમ દેહમાં મુક્ત આ સત્સંગમાં મનુષ્યરૂપે વિચરતા ન હોય ત્યારે આ પ્રશ્નમાંથી તેવી સમજણ થાય કે કેમ ? અને એવી સ્થિતિને પામે કે કેમ ? કેમજે [પ્ર૦ ૬૦ ના ૩ બીજા પ્રશ્નમાં] જેને અમારે વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તે થકીજ દેહમાં ધર્મ પમાય છે પણ પ્રશ્નમાં લખી રાખ્યો હોય તેણે કરીને પમાતો નથી તથા [૫૬ માં] જેને અમારા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે થકી આ વાતો પમાય છે તથા [૫૭ માં] જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેમના મુલ્યથી આ વાત સમજ્યામાં આવે છે પણ બુદ્ધિવળે કરીને સદ્ગુણોમાંથી પણ સમજાતી નથી એમ કહ્યું છે માટે તેવી સમજણ ને તેવી સ્થિતિ વચનામૃતની આ રહસ્યાયે મહીપિકામાંથી પમાય કે કેમ ?

૪ ૪૦ શ્રીજીમહારાજને જેવા છે તેવા સમગ્ર જગતમાં તે સારુ અને આ ટીકા કરી છે માટે આ ટીકામાંથી શ્રીજીમહારાજને સર્વના કારણ સર્વના કર્તા સદા સાકાર દિવ્ય મૂર્તિમાન ને પ્રહાકોટી, મૂલઅક્ષર કોટી તેવી પર શ્રીજીમહારાજના પરમ દેહમાં મુક્ત તથા બનાદિ મુક્ત તે સર્વથી પર ને તે સર્વના આશર ને તે સર્વના સ્વામીને સર્વને સુલભતા વાતાને સર્વ મુલ્યમય મૂર્તિ યથા આપે ને તેજ આ પ્રત્યક્ષ શ્રીજીમહારાજ પ્રતિમારૂપે સાક્ષાત્ વિરાજમાન છે એવી રીતે સમજીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિની મર્યાદા રાખીને (કો. ૧૧ ના કોષા પ્રશ્નોત્તરમાં) કહ્યું છે તેવી રીતે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરશે ને સત્સંગી જીવન-

૧૮

અવનિવૃત્ત ગ. મ. ૩૮-૩૯

માં ધર્માંસુત, નિષ્કામશુદ્ધિ, શિક્ષાપત્રી, જનશિક્ષા, સુદૃઢર્મ, નારાયણગીતા આદિકમાં જેના જેના ધર્મે જેવી જેવી રીતે કહ્યા છે તથા આ ગ્રંથમાં ત્યાગી ગૃહી આદિક સર્વેના ધર્મે તથા જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ ઉપાસના મહિમા સમજરાના ઉપાય કહ્યા છે તે પ્રમાણે સમજશે ને વર્તશે તે સર્વે ધર્મી સ્થિતિને પામશે.

૪ પ્ર૦ ત્રીજી શાબતમાં એકાંતિક ન હોય તેનો બ્રહ્માદિકમાં અથવા સંકર્ષણાદિકને વિષે પ્રવેશ કહ્યો તે બ્રહ્મા તથા સંકર્ષણાદિક ક્રિયા જાણવા ?

૪ ૩૦ એકાંતિકપણમાં ન્યૂનતા છે માટે વૈરાગ્ય બ્રહ્માને તેથી પર સગુણ જે અનિકટ, પ્રશુદ્ધ, સંકર્ષણ તેમના લોકને પામે તે જ્યારે શ્રીશ્રીમહારાજ આ લોકને વિષે પચારે ત્યારે તે પણ તે તે લોકોમાંથી સત્સંગમાં આવે ને જ્યારે એકાંતિક થાય ત્યારે આત્મતિક કલ્યાણ થાય ॥ ૧૦૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માદરશા વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીશ્રીમહારાજ શ્રીગદ્ગદા મધ્યે હાદાસ્થાચરના દરબારમાંથી ઘોડીપ ચઢીને શ્રી લક્ષ્મીવાદીપ પધાર્યા હતા પછી ત્યાં ઓઠા ઉપર હોલીયો દહાવીને તે ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વે ભવેત્ત રક્ષા ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીશ્રીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૧) દેશ કાઠ ક્રિયા સંગાદિકે કરીને પણ જે પોતામાં ઈશો ગુણ હોય જે જાણજ નહિ ઈશો બેને જે સ્વભાવિક ગુણ હોય તે કહો. ઈશ કહીને શ્રીશ્રીમહારાજ કોલ્યા જે ત્યો અમે અમારામાં ઈશ સ્વભાવિક ગુણ રહ્યા છે તે કહીપ જે, એક તો અમારે ઈશ વર્તે છે જે પંચ પ્રકારના વિષય સંબંધી જે જે પદાર્થ છે તેનો દેહે કરીને મુક્તિ પટલો યોગ થાય તો પણ તેનો મનમાં ઘાટ ન થાય તથા સ્વપ્નમાં પણ ન આવે. અને શ્રીજો ઈશ જે બાહેરથી મુક્તિ પટલો મહત્તિમાં રહ્યા હોઈપ પણ જ્યારે અંતર્દૃષ્ટિ કરીને પોતાના આત્મા સાધું જોઈપ તો કાચવાના અંગની પેટે સર્વે વૃત્તિ સંકોચાઈને આત્મસ્વરૂપને પામી જાય ને પરમ સુખરૂપે વર્તાય. અને શ્રીજો ઈશ જે ચૈતન્યરૂપ ને તેજોમય પરું જે ભગવાનનું અક્ષર શામ છે તેમાં સદા સાકાર મૂર્તિ ઈશ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ વિરાજમાન છે ને તે સાકાર થકાજ સર્વના કર્તા છે પણ નિરાકાર થકી તો કાંઈ થાતું નથી ઈશી રીતે સાકારની દૃઢ પ્રતીતિ છે, તે કેટલાક વેદાંતના ગ્રંથ બંચાવ્યા ને સાંખ્યમાં તોપણ એ પ્રતીતિ ટક્કી નહિ. અને ચોથો ઈશ જે જે કોઈ માઈ માઈ હોય ને તેની કોરતું ઈશ અપારે જાણ્યામાં આવે જે જાતો ઉપરથી દંમે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ એ સાચો ભગવાનનો ભક્ત નથી તો તેને દેહીને મન રાત્રી ન થાય ને તેની સાથે સુવાળ પણ ન થાય ને જે સ્વેચ્છા ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને દેહીબેજ મન રાત્રી થાય ને તેની સાથેજ સુવાળ થાય. એ ચાર ગુણ અમારે

વિષે સ્વભાવિકપણે રહ્યા છે તે કહ્યા ને હવે તમે સર્વે કરો. પછી જે મોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હરિભક્ત હતા તેમણે જેમાં જે ગુણ એવો હતો તે કહી દેસ્વાહયો. (૧) પછી ? શ્રીજીમહારાજ બોલ્યાજે, જે મોટેરો હોય તેને વિષે નિષ્કામરૂપ ધર્મ છે તે અવશ્ય જોઈએ ને બીજી વાતમાં તો કાંઈક કાચ્યપ હોય તો ચાલે પણ પનીતો દહતા અતિશે જોઈએ કેમ જે એ મોટેરો છે તેની સારખ્યે સર્વેની સારખ્ય કહેવાય. (૨)

૨

૨ એવી રીતે વાર્તા કરીને પાછા દાદાલાચરના દરબારમાં પધારીને સંખ્યા આરતી નારાયણ ધુન્ય સ્તુતિ કરીને પછી સર્વે સાધુ તથા હરિભક્તની સભા થઈ પછી શ્રીજીમ-
હારાજે મોટેરા પરમહંસને પુછ્યું જે, (૨) અમે પંચમસ્કંધ તથા દશમસ્કંધનું અતિશે પ્ર-
તિપાદન કર્યું છે માટે એ વે મંથનું જે રહસ્ય તે જોય તપને સમસ્યામાં આવ્યું હોય તે
કહો ત્યારે મોટેરા સર્વે પરમહંસે પોત પોતાની સમજણ પ્રમાણે જેમ જણાઈ તેમ કહી
દેસ્વાહયું. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, હવે હવે અમે એ વે મંથનું રહસ્ય કરીએ જે
રહસ્ય તે છું તો ગમે એવો શાસ્ત્રી હોય પુરાણી હોય અતિશે બુદ્ધિવાળો હોય તે પણ સાંખ-
યીને તે વાર્તાને નિષે સત્ય માને ને શા પાઠે પણ તેને કોઈ રીતે સંભવ ન રહે જે એ
વાર્તા એમ નહિ હોય એવી રીતે જે કહી દેસ્વાહયું તેનું નામ રહસ્ય કહેવાય. અને એ વે
મંથનું દશમસ્કંધનું તો એ રહસ્ય છે જે ઉપનિષદ, વેદાંત ને શ્રુતિ, સ્મૃતિ તેમાં જેને બ્રહ્મ
કહ્યા છે, વ્યોતિસ્વરૂપ કહ્યા છે, જ્ઞાનરૂપ કહ્યા છે, તત્ત્વ કહ્યા છે, સૂક્ષ્મ કહ્યા છે, નૈર્નિર્મળ
ક્ષેત્ર સર્વે કારણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ વિષ્ણુ નારાયણ નિર્ગુણ એવે એવે નામે કરીને
જેને પરોક્ષપણે કહ્યા છે, તે તે આ પ્રત્યક્ષ વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ છે. એવી રીતે જ્યાં
જ્યાં સ્તુતિ ભાગ છે ત્યાં ત્યાં એવા એવા સ્તુતિના શબ્દને લેઈને પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને જ
કહ્યા છે, પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનથી અધિક કાંઈ નથી કહ્યું. તથા સર્વે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ
પ્રકટના કર્તા તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે એમ કહ્યું છે. અને પંચમસ્કંધને વિષે તો એ
શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું પ્રકાશ્ય કહ્યું છે તથા એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે તે આ જગતની સ્થિતિને
અર્થે ને પોતાના ભક્ત જનને સુખ માપવાને અર્થે અનેક પ્રકારની મૂર્તિપોને ધારીને સ્થંદ
સ્થંદ પ્રત્યે રહ્યા છે એમ કહ્યું છે અને પોતે વાંધી જે મર્વાદાઓ તેને વિષે જે રહે તે અ-
તિશે મોટાપણે પામે ને જે ન રહે તે મોટા હોય તો પણ પોતાની સ્થિતિધક્તી પઢી
જાય અને જે સાધારણ બીજ હોયને તે મર્વાદાને છોડે તો તેને અધોગતિ થાય છે એમ
કહ્યું છે. અને એ જ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તેણે વસુદેવ દેવકીને પ્રત્યક્ષ ચતુર્બુજરૂપે અદ્ભુત
બાહ્યક થકા દર્શન દીધું એ અનાદિ વાસુદેવરૂપ છે અને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન ધર્મ અર્થ
કામને વિષે વર્ણા છે તે ધર્મ અર્થ કામ સારુ જે જે ભગવાને ચરિત્ર કર્યાં તેનું જે
ગાન કરે અથવા શ્રવણ કરે તે સર્વે જીવ સર્વ પાપધક્તી મુકાઈને પરમપદને પામે છે.

અને એ વાસુદેવ ભગવાનના જન્મ કર્મને મૂર્તિ એ સર્વે દિવ્ય સ્વરૂપ છે અને એ જે વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ તેજ સર્વોપરિ છે એવી રીતે એ વે ઇંચતું રહસ્ય છે. અને જે શુક્રજી જેવા બ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા હોય તેને પણ એ શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મની ઉપાસના મલ્લિ કરવી. જે દક્ષમમાં કહ્યાં છે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર તે શુક્રજી જેવાને પણ ગાથાં ને સાંમ-
ઝ્યાં, તે શુક્રજીએજ કહ્યું છે જે ॥ પરિનિશ્ચિતોર્પિર્નશુન્યે લતમશ્લોકલીલયા ॥ ઘૃહીત
વેતારાજર્વે આલ્યાનં વદધીતયાન્ ॥૧॥ અને એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને
બિંધે દૃઢ પ્રતીતિ રાખવી અને જો ભગવાનના આકારને બિંધે દૃઢ પ્રતીતિ હશે ને કદા-
ચિત્ત એ જીવ કાંઈક પાપ કરશે તો પણ એનો ઉદ્ધાર થાશે કેમજે પાપ કરે તેનું તો
પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે પણ ભગવાનને જે નિરાકાર સમજે એ તો પંચમહાપાપ કરતાં પણ
અતિ મોટું પાપ છે એ વાતનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી. અને ભગવાનને સાકાર જાણીને
મિથ્યા રાક્ષી હોય ને કદાચિત્ત તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો જો માર છે ?
એ પાપ તો ભગવાનને પ્રતાપે કરીને સર્વે થઈ જાશે ને એનો જીવ ભગવાનને પામશે.
માટે ભગવાનના આકારને બિંધે દૃઢ પ્રતીતિ રાક્ષીને એવી દૃઢ ઉપાસના કરવી એમ
અમે તમને સર્વને કહીએ છીએ તે વાતને સર્વે દૃઢ કરીને રાખજો. એવી રીતે શ્રીબીમહા-
રાજ સર્વને શિષ્યા વચન કહીને ભોજન કરવા સારુ પધાર્યા. (૩) ઇતિ વચ ૦ ॥ ૩૯ ॥ (૧૭૨) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીબીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા
પ્રકાંતિક ભક્તને અમારા વિના થીજા પદાર્થનો પાટ યાતો નથી ને સ્વપ્રમાં પણ આવતાં નથી
ને પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા હોય પણ અંતર્દૃષ્ટિ કરે ત્યારે આત્મસ્વરૂપને પામીને પરમ સુખરૂપે વર્તાય ને
અમને સદા આકાર જાણે અને જે રૂંમે કરીને અમારી ભક્તિ કરતો હોય તેના ઉપર
રાજી ન થાય ને સાચા ભક્તને દેહીનેજ રાજી થાય એવા સ્વભાવિક શુણ અમારા
પ્રકાંતિક ભક્તને વિષે રહ્યા છે. [૧] અને મોટેરા હોય તેને નિષ્કામ વૃત્તની અતિથે દૃઢતા
કરવી. (૨) થીજામાં પરોક્ષ શ્રીકૃષ્ણને દૃષ્ટાંતે કરીને પેતાનો મહિમા કહ્યો છે જે જેમ
દશમસ્કંધમાં અનેક નામે કરીને વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણનેજ કહ્યા છે અને સર્વકર્તા કહ્યા
છે તેમ વચનામૃત, સત્સંગીજીવન, સત્સંગીભૂષણ, હરિલીલાકલ્પતરુ, હરિદિગ્વિજય આદિક
સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોમાં નારાયણ વિશુ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ વાસુદેવ નરનારાયણ નીલકંઠ હરિ
હરિકૃષ્ણ શ્રીકૃષ્ણ ધનદયામ સહજાનંદ નારાયણમુનિ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ પૂર્ણબ્રહ્મ इत्याદિક વિશેષણોએ
કરીને સાક્ષાત્ દિવ્યવિમહ સદા સાકાર મૂર્તિ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન જે અમે તે
અમનેજ કહ્યા છે એમ જાણવું અને પંચમસ્કંધમાં જેમ એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું મહાત્મ્ય
કહ્યું છે તેમ અમારા સાંપ્રદાયિક સર્વે ગ્રંથોમાંથી અમને સર્વે કર્તા સમજવા અને સર્વેને
આત્મલિક મોક્ષરૂપી સુખ દેવાને અર્થે અનેક પ્રકારે અનંત બ્રહ્માંડમાં મુર્તિઓ ધારણ કરીને
ધર્મ મર્યાદા બાંધીએ છીએ. તેમાં જે રહે તે અતિ મોટાપ પામે ને તે મર્યાદા લોપે તો

અતિ મોટો હોય તે પોતાની સ્થિતિમાંથી પડી જાય છે જે સાધારણ હોય તે અધો ગતિને પામે છે. અને અમારા જન્મ કર્મ દિવ્ય છે તે અમારા ચરિત્રનું ગાન શ્રવણ કરે તે સર્વ પાપથી મુક્તિને પરમપદ જે અમારું અક્ષર ધામ તેને પામે છે. અને સર્વ નામના નામી સર્વ અવતારોના કારણ અવતારી અને મૂલપુરુષ જે રૂપકોટી, પ્રજ્ઞકોટી, મૂળ અક્ષર કોટી, ને તેથી પર જે અમારા મુક્ત તે સર્વેથીપર ને તે સર્વના નિયંત્રા પ્રત્યક્ષ ભગવાન હોય આવી રીતે અમારો મહિમા જાણીને નિષ્ઠા રાખે તે અંતે અક્ષર ધામને પામે છે (૧) વાચવો છે. ॥૧૭૨॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના આસો વદિ ૩ પ્રોજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષે વિરાજમાન હતા પછી સ્નાન કરીને શ્વેત વસ્ત્રનું ધારણ કરીને પોતાના આસન ઉપર વિરાજમાન થયા ને પોતાનું દેવાર્ચનાદિક જે નિત્ય કર્મ તેને કરીને ઉત્તરાદે મુલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સાદાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરતા હતા તે પ્રતિદિન જેટલા દંડવત્ પ્રણામ કરતા તેથી તે દિવસે તો પોતે ૧ એક દંડવત્ પ્રણામ અધિક કર્યો તેને જોડને શુક્રમુનિયે પુછ્યું જે, (૧) હે મહારાજ ! આજ તમે એક પ્રણામ અધિક કેમ કર્યો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે નિત્ય પ્રત્યે તો અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને એમ કહેતા જે હે મહારાજ આ દેહાદિકને વિષે અહંમત્વ હોય તેને તમે ટાઢવ્યો અને આજ તો અમને પણ વિચાર થયો જે ભગવાનના ભક્તનો મને વચને ને દેહે કરીને જે કાંઈક જાણ્યે અજાણ્યે દ્રોહ થઈ આવે ને તેણે કરીને જેવું આ જીવને દુઃખ થાય છે તેવું બીજે કોઈ પાપે કરીને થાતું નથી. માટે જાણે અજાણે મને વચને દેહે કરીને જે કાંઈ ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ આવ્યો હોય તેનો દોષ નિવારણ કરાવ્યા સારું એક પ્રણામ અધિક કર્યો. (૧) અને અમે તો ૧ એમ જાણ્યું છે જે ભગવાનના ભક્તના દ્રોહે કરીને જેવું આ જીવનું હુંદું થાય છે ને એ જીવને કદા થાય છે તેવું કોઈ પાપે કરીને થાતું નથી. અને ભગવાનના ભક્તની મને વચને દેહે કરીને જે સેવા થઈ આવે ને તેણે કરીને જેવું આ જીવનું હુંદું થાય છે ને એ જીવને મુલ થાય છે તેવું બીજે કોઈ સાધને કરીને થાતું નથી. (૨) અને એ ભગવાનના ૨ ભક્તનો જે દ્રોહ થાય છે તે લોભ, માન, રૂપ્યા ને ક્રોધ એ ચારે કરીને થાય છે. અને ભગવાનના ભક્તનું જે સન્માન થાય છે તે જોમાં એ ચાર વાનાં ન હોય તેથી થાય છે. માટે જેને આ દેહે કરીને પરમ સુસ્તીયા થાવું હોય ને દેહ મુલ્યા કેહે પણ પરમ સુસ્તીયા થાવું હોય તેને ભગવાનના ભક્તનો મને વચને દેહે કરીને દ્રોહ ન કરવો, અને જો ભગવાનના ભક્તનો કાંઈક દ્રોહ થઈ જાય તો તેની વચને કરીને માર્ગ ના કરવી ને મને કરીને ને દેહે કરીને તેને દંડવત્ પ્રણામ કરવા ને કરીને દ્રોહ ન થાય પણ રીતે વર્ણનો આદર કરવો, પણ એકવાર દ્રોહ કરીને દંડવત્ પ્રણામ કર્યા ને વચી કરીને

દ્રોહ કરીને દંડવત્ પ્રણામ કરવા એવી રીતે વર્તેલું નહિ. અને આ વાર્તા દાદી સાંભરતી રહે તે સારુ આજથી સર્વે સંત તથા સર્વે હરિમુક્ત માથે એવો નિયમ રાસ્રવ્યો જે, મગ-વાનની પૂજા કરીને પોતાના નિત્ય નિયમના જે દંડવત્ પ્રણામ હોય તે કરવા જે તે પછી થયા દિવસમાં જે કાંઈ જાણે અજાણે મને વચને દેહે કરીને મગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થયો હોય તેનું નિવારણ કરાવવા સારુ એક દંડવત્ પ્રણામ નિત્યે કરવો એમ અમારી આજ્ઞા છે તેને સર્વે પાલવ્યો. [૩] इति वचनामृतम् ॥૪૦॥ [૧૭૩]

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે એ જાણે અજાણે અમારા ભક્તનો દ્રોહ થઈ ગયો હોય તેના નિવારણ સારુ અમારી પૂજા કરતી વસ્તુએ અમને એક પ્રણામ અધિક કરવો (૧) અને અમારા ભક્તના દ્રોહ કરીને મુંડું થાય છે અને સેવાઈ કરીને રહું થાય છે. (૨) અને લોભ, માન, રૂપાને ક્રોધ એ વાતોને કરીને અમારા ભક્તનો દ્રોહ થાય છે. (૩) વાતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાતમાં શ્રીજીમહારાજ નિત્ય કર્મ કરતા હતા એમ કહ્યું તેનો હેતુ હશે ?

૧ ૭૦ પોતાના આગ્રહોને શિસ્તવર્ધન અર્થે શ્રીજીમહારાજની સર્વે ક્રિયાઓ છે. ॥૧૭૩॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્ગજાનંદ-જીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આયમણે વાર ઓરડાની ઓસ-રીઈ ટોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, ને કંઠને વિષે પીઢા ઘુણ્ણના હાર પહેર્યા હતા, ને પાંચને વિષે પીઢા ઘુણ્ણના તોરા સ્વોડ્યા હતા, અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમુક્તની સમા મરાઈને બેઠા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ કૃપા કરીને પોતાના ભક્તજનને ઉપદેશ કરતા થકા બોલ્યા ૧ જે, (૧) જેને પરમેશ્વર મગવા હોય તેને મગવાનની અથવા મગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોટું ભાગ્ય ધાનીને તે સેવા કરવી તે પણ મગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ને પોતાના કલ્યાણને અર્થે મક્ષિત્ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વસ્તુને તે સારુ ન કરવી. અને જીવનો તો એવો સ્વભાવ છે જે જોમાં પોતાને માન જાહે તેજ કરવું સારું લાગે, પણ માન વિના એકઠી તો મગવાનની મક્ષિત્ કરવી પણ સારી લાગે નહિ, અને જેમ જ્ઞાન હોય તે સુકા હાલકાને એકાંતે લેઈ જઈને કરડે, પછી તેણે કરીને પોતાનું મોટું જોલાઈ ને તે હાલકું લોહીયાલું થાય, તેને વાડીને રાખી થાય છે પણ મૂર્ખ એમ નથી જાણતો જે મારાજ મોટાનું લોહી છે તેમાં હું સ્વાદ માતું છું, તેમ મગવાનનો મક્ષિત્ હોય તો પણ માન રૂપી હાલકાને મુક્તી મળતો નથી અને જે જે સાધન કરે છે તે માનને મક્ષિત્ કરે છે, પણ કેવલ મગવાનની મક્ષિત્ જાણીને મગવાનની મક્ષિત્તાને અર્થે

કરતો નથી, અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તેમાં પણ માનનો સ્વાદ આવે છે, ત્યારે કરે છે પણ કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે નથી કરતો અને માન વિના કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનની ભક્તિ તો રતનજી તથા મીયાંજી જેવા કોઈકજ કરતા હશે પણ સર્વેથી તો માનનો સ્વાદ મુકી શકાતો નથી. પછી તે ઉપર મુક્તાનંદસ્વામીજી તુલસીદાસની સાક્ષી કરી જે “કનક તજ્યો કામની તજ્યો તજ્યો પાતુકો સંગ તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માનકે રંગ” એ સાક્ષીને સાંભળીને શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવે છે તેવો તો કોઈ પદાર્થમાંથી આવતો નથી માટે માનને તજીને જે ભગવાનને મળે તેને તો સર્વે હરિભક્તમાં અતિશ્લેષો મોટો જાણવો. [૧] इति वचनामृतम्. ॥૪૧॥ (૧૭૪).

૧

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા ભક્તની સેવા મળે તો મોટું ભાગ્ય માનીને કલ્યાણ તથા પ્રસન્નતાને અર્થે ભક્તિ કરીને કરવી, પણ માન કરીને કરવી નહિ. (૧) વાચ્ય છે.

૧ મ૦ માન વિના કેવલ અમારી પ્રસન્નતાને અર્થે અમારી ભક્તિ તો રતનજી તથા મીયાંજી જેવા કોઈકજ કરતા હશે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજની સાથે બાવેલા મુક્તો તો માયાથી પર ને ચૈતન્ય મૂર્તિ છે, તેમાં તો માયાનો ગુણ હોયજ નહિ ને કોઈકજ માન રહિત ભક્તિ કરતા હશે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજું ?

૧ ૩૦ પણ તો રતનજી તથા મીયાંજીને મિથે સાધનિકને ઉપદેશ કર્યો છે, અને કોઈકજ કરતા હશે એમ કહ્યું છે, તે પણ સાધનદશાવાળા મુમુક્ષુઓમાંથી કોઈકજ કરતા હશે એમ કહ્યું છે, પણ બાવેલા સિદ્ધમુક્તોને કહ્યું નથી, અને રતનજી તથા મીયાંજી પણ સાથે બાવેલા મુક્ત હતા તેમને મિથે વાત કરી હોય તેણે કરીને એમનેજ કહ્યું છે એમ ન જાણવું. ॥૧૭૪॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માગશર વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ઉગમણે વાર ઓરહાની ઓસરીજી વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ હુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી મગધાનંદસ્વામીજી શ્રીજીમહારાજને મક્ક મુલ્કો જે [૧] હેમહારાજ! ભગવાનના એક એક રોપને વિષે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રજાં છે તે કેટલી રજાં છે ? અને બ્રહ્માંડમાં કિયે કિયે ટેકાળે ભગવાનના અવતાર પાવડે ? પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું જે અક્ષર ચાપ તેના બે યેદ છે, એક સગુણપણું ને બીજું નિર્ગુણપણું અને પુરુષોત્તમ નારાયણ છે તેને તો સગુણે ન કહેવાય ને નિર્ગુણે ન કહેવાય ને સગુણ નિર્ગુણ એક તો અક્ષરને વિષે છે, તે અક્ષર નિર્ગુણપણે તો અણુબકી પણ અતિ

સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે, અને સગુણ સ્વરૂપે તો બેટલું મોટું પદાર્થ કહેવાય તે થકી પણ અતિશે મોટું છે, તે અસરના એક એક રોમને વિષે અણુની પેટે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે, તે કાંઈ એ બ્રહ્માંડ અસરને વિષે નાનાં થઈ જાતાં નથી એતો અઘાતરણે સહ-વર્તમાન હોય પણ અસરની અતિશે મોટ્યપ છે, તે આગળ બ્રહ્માંડ અતિશે નાનાં દેસાચ છે, જેમ ગિરનાર પર્વત છે તે મેઘ આગળ અતિશે નાનો દેસાચ અને ઢોકાઢોક પર્વતની આગળ મેઘ પર્વત અતિશે નાનો દેસાચ, તેમ બ્રહ્માંડ તો આવડાં ને આવડાં હોય પણ અસરની અતિશે મોટ્યપ છે તેની આગળ અતિ નાનાં દેસાચ છે માટે અણુ સરસાં કહેવાય છે. (૧) અને અસર બ્રહ્મ તો જેમ સૂર્યનું મંડલ છે તેમ છે તે સૂર્ય જ્યારે ૧ માથે આવે ત્યારે સૂર્યને યોગે કરીને દશે દિશું કઢાય છે તેમ અસર ધામ છે અને તે અસરને ઉપરને હેંટે ને ન્યારે પડતે સર્વ દિશુંમાં બ્રહ્માંડની કોટિયો છે અને ભગવાન જે પુરુષોત્તમ તેતો અસર ધામને વિષે સદાય વિરાજમાન રહે છે ને તે સત્યસંકલ્પ છે ને અસર ધામને વિષે રહ્યા થકાજ જે જે બ્રહ્માંડમાં જે જે રૂપ પ્રકાશમાં જોઈએ તેવા તેવા રૂપને પ્રકાશ કરે છે જેમ એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને રાક્ષસીઢા કરી ત્યારે પોતે એક હતા, તે બેટલી ગોપાંમનાઓ હતી તેટલા રૂપે થયા, તેમજ પુરુષોત્તમ ભગવાન બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે જ્યાં જેવું રૂપ પ્રકાશ્યું જોઈએ ત્યાં તેવા રૂપને અસર ધામમાં રહ્યા થકા પ્રકાશે છે અને પોતે તો સદાય અસર ધામમાં રહે છે અને જ્યાં આ પુરુષોત્તમની મૂર્તિ છે ત્યાંજ અસર ધામનું મધ્ય છે. (૨) इति वचनामृतम्. ॥૪૨॥ [૧૭૫]. ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે મૂળઅક્ષર કોટી આદિકને વિષે વ્યાપકપણું તે અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામનું નિર્ગુણપણું છે, અને એ અક્ષર કોટી આદિકને ધારવાપણું તે અક્ષરધામનું સ્વરૂપણું છે. (૧) અને સૂર્યને ઠેકાણે અમારી મૂર્તિ છે, અને સૂર્યના તેજના ગોળાને ઠેકાણે અમારા તેજરૂપ અક્ષર ધામ છે, અને એ અક્ષરધામને બદલે પડલે હેંટે ઉપર સર્વે દિશુંમાં બ્રહ્માંડની કોટીયો રહી છે, અને એ અક્ષરધામને વિષે અમે સદાય રહ્યા થકા જ્યાં જેવું રૂપ દેસાહનું જોઈએ ત્યાં તેવા રૂપને દેસાહીએ હીએ અને જ્યાં અમારી મૂર્તિ છે ત્યાંજ અક્ષરધામનું મધ્ય છે, પડલે અમારા તેજરૂપ અક્ષરધામને મધ્યે અમે રહ્યા હીએ એમ કહ્યું છે. (૨) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજને ભગવદાનંદસ્વામીએ તમારા એક એક રોમમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ કેવી રીતે રહ્યાં છે? ને કિયે કિયે ઠેકાણે તમે પ્રગટ થાઓ છો? એમ પુછ્યું છે પણ તમે સગુણ છો કે નિર્ગુણ છો એવો પ્રશ્ન પુછવો નથી તોપણ શ્રીજીમહારાજે અમને સગુણ કે નિર્ગુણ ન કહેવાય એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે?

૧ ૭૦ (પ્ર૦ ૭૨ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારા એક એક રોમના હિસ્સામાં અનંત કોટી

બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેટે રહ્યાં છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. તે ઉપર અગાધાનંદસ્વામીય પુછ્યું એ હે મહારાજ ! તમારા એક એક રોમમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે તે બ્રહ્માંડથી તો તમારાં રોમ મોટાં થયાં, અને તમારા રામથી તમારી મૂર્તિ મોટી થઈ, માટે તમે જ્યારે બ્રહ્માંડમાં પયારો ત્યારે તમારી મૂર્તિ બ્રહ્માંડમાં શી રીતે માય, એવા અભિપ્રાયથી પુછ્યું છે. તે સુપર શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે એ અમારા પ્રકાશરૂપી અશ્વરધામ છે તે અશ્વર ધામની કિરણોને અમારાં રામ જાળમાં, તે રોમ સર્ગુજ પટલે અતિશે મોટાં ને સર્વાધાર છે અને નિર્ગુજ પટલે સર્વજ્ઞ વ્યાપક ને સૂક્ષ્મ તથા વીજાને સૂક્ષ્મપણાને પમાડે તેવાં છે અને અમારી મૂર્તિનો સદાય મનુષ્યના જેવડો છે અને એ એ અમારા તેજરૂપ અશ્વર ધામની કિરણોમાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે, તે બ્રહ્માંડમાં અને મનુષ્યરૂપે દર્શન આપીય છીય એમ કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ પહેલી બાબતમાં અશ્વરધામને વિષે અષ્ટાવરણે યુક્ત બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે એમ કહ્યું તે બ્રહ્માંડો તો મૂળપુરુષના તેજમાં રહ્યાં છે અને તેથી પર તો વાસુદેવ બ્રહ્મ છે ને તેથીપર મૂળઅશ્વર છે. ને તેથીપર શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અશ્વરધામ છે, તે ધામનો સંયંચ અષ્ટાવરણે યુક્ત બ્રહ્માંડને કેવી રીતે હશે ?

૨ ૭૦ અષ્ટાવરણે યુક્ત બ્રહ્માંડનો મૂળપુરુષના તેજમાંજ રહ્યા છે, પણ મૂળપુરુષ, બ્રહ્મ, તથા મૂળઅશ્વરાદિક સર્વે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અશ્વરધામને આધારે છે. માટે સર્વાધાર હોય તેનેજ આધારે રહ્યાં છે એમ કહેવાય, અને મૂળપુરુષની દૃષ્ટિય પ્રધાનપુરુષ રૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય, અને વાસુદેવ બ્રહ્મની દૃષ્ટિય મૂળપુરુષ રૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય ને મૂળ અશ્વરની દૃષ્ટિય વાસુદેવ બ્રહ્મરૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય ને શ્રીજીમહારાજની દૃષ્ટિય મૂળઅશ્વર રૂપી બ્રહ્માંડ કહેવાય માટે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અશ્વરધામની કિરણોમાં મૂળઅશ્વર રૂપી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે એમ જાણવું.

૩ પ્ર૦ શ્રીજી બાબતમાં અશ્વરબ્રહ્મ તો એમ સૂર્યનું મંડલ હોય તેમ છે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૩ ૭૦ સૂર્યને ઠેકાણે શ્રીજીમહારાજ છે, અને સૂર્યના મંડલ પટલે તેજના ગોળાને ઠેકાણે અશ્વરધામ છે એમ જાણવું.

૪ પ્ર૦ સૂર્ય માથે આવે ત્યારે દશે દિશું કઢાય છે એમ કહ્યું તે માથે કેવી રીતે સમજવું ?

૪ ૭૦ જ્યારે સૂર્ય માથે આવે ત્યારે સર્વે દિશાઓ કઢાય છે પટલે સરસી દેસાઈ આવે છે, અને તે દિશાઓમાં રહેલાં સર્વે સ્થાનકો સૂર્યના ફરતાં દેસાઈ છે તેમ શ્રીજીમહારાજના તત્વાકારણાને પામે ત્યારે તેને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ ધામને મધ્યે દેસાઈ છે, અને તે મૂર્તિને યોગે કરીને અશ્વરધામના ફરતી સર્વે દિશામાં મૂળઅશ્વરાદિકની તથા બ્રહ્મની તથા મૂળપુરુષાદિકની કોટીઓ તથા સર્વે બ્રહ્માંડ તે કઢાય છે પટલે દેસાઈ આવે છે.

૫ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ સદાય અશ્વરધામમાં રહ્યા ચક્રાજ જ્યાં જેવું રૂપ પ્રકાશવું જોઈય ત્યાં તેવા રૂપને પ્રકાશે છે એમ કહ્યું તે એ રૂપ અનંત ઠેકાણે દેસાઈ છે, તે રૂપમાં ને અશ્વર ધામમાં એ મૂર્તિ છે તેમાં કાંઈ ફેર હશે કે કેમ ?

૫ ૭૦ શ્રીજીમહારાજ પોતે અશ્વરધામમાં રહ્યા ચક્રાજ પોતાની રૂપરૂપ કરીને અનંત ઠેકાણે અનંત રૂપે દર્શન આવે છે, તોપણ ધની એ મૂર્તિ છે માટે એક સુવિજ્ઞ સર્વ ઠેકાણે દેસાઈ છે.

અને એ મૂર્તિ ઉપાં દર્શન આપે ત્યાં અક્ષરધામનું મધ્ય સમજવું, કેમકે જે મૂર્તિ અક્ષરધામમાં છે તેજ મૂર્તિ સર્વ ઠેકાણે દર્શન આપે છે, માટે પોતાનું તેજસ્વ્ય ધામ તે એ મૂર્તિ મેલુંજ હોય પણ જીવું નહોય, માટે ઉપાં અંતીમમહારાજ દર્શન આપે ત્યાંજ અક્ષરધામનું મધ્ય છે એમ જાણવું ॥૧૭૫॥

સંવત્ ૧૮૮૦ પોષ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીમદ્દાદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં અયોધ્યાવાસીને ઘેર ગાદી તકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે ન્વત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાંને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ હુનિ તથા દેશ વેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને ઘેરી હતી, અને મેમાનંદસ્વામી સરોદો છેડેને કીર્તન ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સ્વો પ્રશ્ન ઉત્તર કરીએ એમ કહીને શ્રીજીમહારાજે ૧ રાજે પૂછ્યું જે, (૧) જે ભગવાનનો ભક્ત ગુણાતીત હોય ને કેવળ સત્તારૂપે વર્તતો હોય ને તેને વિષે વૈરાગ્યરૂપ જે સત્ત્વગુણ અને વિષયમાં પ્રીતિરૂપ જે રજોગુણ અને મૃદપણારૂપ જે તમોગુણ એ જણે ગુણના ભાવ તો ન હોય અને તેતો કેવળ ઉત્થાને રહિત શૂન્ય સમતા ધરી રહે ને સુપુતિ જેવી અવસ્થા થતેં પછી રીતે સત્તારૂપે રહ્યો જે નિર્ગુણ ભક્ત તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય કે ન હોય ? એ પ્રશ્ન છે પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જે જે સત્તારૂપે વર્તે તેને ભગવાનને વિષે તો પ્રીતિ હોય. [૧]

૨ ત્યારે શ્રીજીમહારાજે પૂછ્યું જે [૨] સત્તારૂપે રહ્યો એવો જે એ ભક્ત તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ છે તે આત્માને સજાતિ છે કે વિજાતિ છે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે એ પ્રીતિ તો આત્માને સજાતિ છે પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે મધ્વાચાર્ય નિર્વાર્ક ને વલ્લભાચાર્ય એમણે આત્મારૂપે રહીને જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ કરવી એ પ્રીતિને બ્રહ્મસ્વરૂપ કહી છે માટે ગુણાતીત થઈને જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ કરે છે એજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એમ મોટા મોટા આચાર્યનો સિદ્ધાંત છે [૨] ઇતિ વચ. ॥૪૩॥ (૧૭૬) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર. — આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે નિર્ગુણ ભક્તને અમારે વિષે પ્રીતિ હોય (૧) બીજામાં આચાર્યોને દૃષ્ટાંતે એ પ્રીતિને બ્રહ્મરૂપ કહી છે. [૨] વાસ્તો છે.

૧ પ્ર. પહેલા પ્રશ્નમાં ગુણાતીત થઈને પ્રીતિ કરવાનું કહ્યું તે ગુણાતીતનો શો અર્થ સમજવો ?
૧ વ. ગુણાતીત પડેલે ત્રણ ગુણથી પર બ્રહ્મ જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે રૂપ થઈને શ્રીજીમહારાજને અને તે ભક્ત ગુણાતીત કહેવાય ને પછી રીતે ગુણથી પર થઈને શ્રીજીમહારાજને વિષે પ્રીતિ કરે એ પ્રીતિ બ્રહ્મરૂપ કહેવાય.

૨ પ્ર. ઉત્થાને રહિત શૂન્ય સમતા ધરી રહે ને સુપુતિ જેવી અવસ્થા થતેં એમ કહ્યું તે શૂન્ય સમતા પડેલે શું જાણવું ? અને સુપુતિ જેવી પડેલે કેવી જાણવી ?

૨ ૪૦ જોમ આકાશ નિર્લેપ છે તેને વારમૂલના વિકાર બદલા નથી તેમ જ મક્કને દેહના વિકાર બદલા નથી કેવલ આત્મસ્વરૂપે રહે છે તે શૂન્ય સમતા કહી છે, અને તે નિર્ગુણ છે તે સ્વરૂપે રહે છે માટે સિદ્ધદશાવાળો છે તેથી જોમ સુપ્રસિદ્ધો વિસ્મૃતિ રહે તેમ બીજીમહારાજ વિના બીજી વિસ્મૃતિ રહે છે એમ કહ્યું છે પણ સુપ્રસિદ્ધ અવસ્થા કહી નથી માટે સુપ્રસિદ્ધ દૃઢાંતે કરીને તેની સ્થિતિ કહી છે એમ જાણવું. ॥૧૭૬॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્જાનંદજી મહારાજ બીગદવા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં જગમળે પાર ઓરહાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર પારણ કર્યા હતાં તે પોતાના મુલારવિદની આમળ શ્રુતિ તથા શ્વેત દેશના હરિશક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે જ્ઞાતાનંદસ્વામીને પૂછ્યું છે (૧) જ્યારે કોઈક હરિશક્તનો અવગુણ આવે ત્યારે મોરે જોડકા તેમાં દોષ સુક્ષ્મતા દોષ પટલાને પટલા સુક્ષ્મે કે કાંઈ વધુ સુક્ષ્મે ? પછી જ્ઞાતાનંદસ્વામી બોલ્યા જે અટકલે તો એ જખાય છે જે મોરે સુક્ષ્મતા પટલાને પટલા સુક્ષ્મે છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જ્ઞાતામાં તપાસી મજર પરી નહિ. પટલાને પટલા અવગુણ સુક્ષ્મતા હોય તો અવગુણ આખો એમ કેમ કહેવાય ? માટે એવો મુંઠા દેશ કાઢ ક્રિયા સંગ આદિકને યોગે કરીને બુદ્ધિ પટલાઈને બીજી રીતની થઈ જાય છે તેણે કરીને અવગુણ વધુ સુક્ષ્મે છે ત્યારે એમ જાણવું જે બુદ્ધિને વિષે મુંઠા દેશ કાઢાદિકતું દૂષણ લાગ્યું છે. (૧) અને એમ તો એ જાણીએ છીએ જે જેને પૂર્વે ૧ મોટા પુરુષનો સંગ હશે અથવા ભગવાનનું દર્શન થયું હશે તેને તો પોતાના અવગુણ ખાસે પણ બીજા હરિશક્તના અવગુણ ખાસેજ નહિ ને એવાં જોનાં જસણ હોય તેને દેવી જીવ જાણવા. (૨) અને જે આસુરી જીવ હોય તેને તો પોતામાં એક અવગુણ ખાસે નહિ ૨ અને બીજા જે હરિશક્ત હોય તેને વિષેજ કેવલ અવગુણ ખાસે એવી જોની બુદ્ધિ હોય તેને આસુરી જીવ જાણવો ને તે આસુરી જીવ સત્સંગીમાં રહ્યો હોય અથવા સંતના મંદલમાં રહ્યો હોય પણ જોવા કાઢનેમી, રાવળ ને રાહુ હતા તે સરસો રહે પણ એને સંતનો સંગ લાગે નહિ માટે પાકો હરિશક્ત હોય તેને પોતાના અવગુણ સુક્ષ્મે પણ બીજા હરિશક્તના દોષને તો દેલેજ નહિ. [૩] इति वचनामृतम् ॥૪૪॥ (૧૭૭).

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૧] છે. તેમાં જોને મુંઠા દેશાદિકને યોગે કરીને બુદ્ધિ દૂષિત થાય છે તેણે કરીને અવગુણ વધુ સુક્ષ્મે છે (૧) અને પૂર્વે મોટા પુરુષનો યોગ થયો હોય અથવા અમારું દર્શન થયું હોય તેને પોતાના અવગુણ સુક્ષ્મે પણ બીજા હરિશક્તના અવગુણ દેલેજ નહિ (૨) ને આસુરી હોય તેને પોતામાં અવગુણ ન ખાસે ને બીજા હરિશક્તમાં કેવલ અવગુણ ખાસે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૩) શાસ્ત્રો છે ॥૧૭૭॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ વદિ ૧ પદવાને દિવસ સ્વામી શ્રીજીસદ્જાનંદજી

મહારાજ શ્રીમદ્દા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં ડગમળે બાર ઓરબાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) તમે સર્વે મુનિમંદલ તથા બ્રહ્મચારી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગી તથા પાઠ્યા તથા અયોધ્યાવાસી એ તમે સર્વે અમારા કહેવાઓ છો તે જો હું તમને સ્વદેહો રાક્ષીને વર્તાવું નહિ અને તમે કાંઈક ગાફલપણે થઈો તે અમથકી દેખાય નહિ. માટે જે જે અમારા કહેવાના છો તેમાં અમારે એક તલમાત્ર કસર રહેવા દેખી નથી માટે તમે પણ સુધા સાવધાન રહેજ્યો. જો જરાય ગાફલ્યાઈ રાક્ષશો તો તમારો પગ ટકશે નહિ અને અમારે તો જે તમે ભગવાનના મક્ત છો તેના હૃદયમાં કોઈ જાત્યની વાસના તથા કોઈ જાત્યનો અયોગ્ય સ્વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. અને માયાના ગુણ ગુણ દશ ઇન્દ્રિયો દશ માણ ચાર અંતઃકરણ પંચભૂત પંચવિધ ને ચૌદ ઇન્દ્રિયોના દેવતા ઇમાંથી કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી ને એ સર્વે માયિક ઉપાધિ થકી રહિત સત્તામાત્ર એવો જે આત્મા તે રૂપે થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે એવા સર્વેને કરવા છે પણ કોઈ જાત્યનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જન્મમાં સર્વે કસર ન ટક્કી તો ચદરિકાશ્રમમાં જઈને તપ કરીને સમગ્ર વાસના વાલીને ભ્રમ કાઢી છે તથા શ્વેતદ્વીપમાં જઈને નિરમલમુક્ત મેળા તપ કરીને સમગ્ર વાસના વાલીને મક્ત કરી નાસ્ત્રવી છે, પણ ભગવાન વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં મીતિ રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સર્વે હરિમક્ત તથા સર્વે મુનિમંદલ સાવધાન રહેજ્યો પટલી વાર્ષા કરીને શ્રીજીમહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાર્યા. (૧)

૧

- પછી તેજ દિવસ સાયંકાળે વચ્ચી સભા કરીને વિરાજમાન થયા પછી આંરતો ૨ થઈ રહી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, [૨] સાન્નિક કર્મે કરીને દેવલોકમાં જાય છે અને રાજસિ કર્મે કરીને મધ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તામસિ કર્મે કરીને અધોગતિને પામે છે. (૨) તેમાં કોઈ એમ આશંકા કરે જે રાજસિ કર્મે કરીને યનુષ્ય ૨ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તો સર્વે યનુષ્યને સુખ દુઃખ સરસું જોઈએ તો એનો ઉત્તર એમ છે જે એક રજોગુણ છે તેના દેશકાળાદિકને યોગે કરીને અનંત પ્રકારના ભેદ થાય છે માટે રાજસિ કર્મનો એક સરસ્વો નિર્ધાર રહેતો નથી એ તો જેવા દેશ કાળ સંગ ને ક્રિયાનો યોગ આવે તેવું કર્મ થાય છે. (૩) તેમાં પણ ભગવાનના મક્ત સંત ૩ અને ભગવાનના અવતાર તે કુમારો થાય એવું કાંઈક કર્મ થઈ જાય તો આને આ દેહે મર્ત્ય લોકમાં યમધુરીના જેવું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાનને ભગવાનના મક્ત રાજી થાય એવું કર્મ કરે તો આને આ દેહે પરમપદ પામ્યા જેવું સુખ ભોગવે. અને ભગવાન ને ભગ-

વાનના સંતને કુરાજી કરે ને તેણે જો સ્વર્ગમાં ગયા જેવું કર્મ કર્યું હોય તો પણ તેનો નાશ થઈ જાય ને નરકમાં પડવું પડે, અને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રાજી થાય એવું કર્મ કર્યું હોય ને તેને જો નરકમાં જાવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો પણ તે ઘુંટા કર્મનો નાશ થઈ જાય ને પરમપદને પામે માટે જે સમગ્ર હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના મુક્ત રાજી થાય તેમજ વર્તવું અને પોતાના સંબંધી જે માણસ હોય તેને પણ એમ ઉપ-દેશ કરવો જે ભગવાનને ભગવાનના સંત જે જે પ્રકારે આપણી ઉપર રાજી થાય ને કૃપા કરે તેમજ આપણે વર્તવું અને ભગવાનને ભગવાનના સંતને અગ્નિ ઉપારે રાજી કર્યા હશે ત્યારે અગ્નિને પણ મકાશ માપ્ય થયો છે અને સૂર્ય ચંદ્રાદિક જે પ્રકાશ જ્ઞાન છે તેણે પણ ભગવાનને ભગવાનના સંતને શુભ કર્મ કરીને રાજી કર્યા હશે ત્યારે પણ પ્રકાશને પાડ્યા છે અને દેવલોક મર્ત્યલોકને વિષે જે જે સુખીયા છે તે સર્વે ભ-ગવાનને ભગવાનના સંતને રાજી કર્યા હશે તે પ્રતાપે કરીને સુખીયા છે માટે જે પોતા-ના આસ્થાનું કહું યાવાને રૂચે તેને તો સદ્મંથને વિષે કહ્યા જે સદ્મર્મ તેને વિષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રાજી થાય એમ ઉપાધ્ય કરવો. (૪) રૂચિ વચના ૦ ॥ ૪૫ ॥ (૧૭૮) ૪

રૂચ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં કૃપાવાચ્ય (૨) છે. તેમાં પહેલામાં બીજીમહારાજે કહ્યું છે જે તમે સર્વે જમારા કહેવાઓ છો માટે તમારે વિષે કાંઈ કસર રહેવા દેવી નથી અને તમે પણ જમારી જાણમાં તત્ત્વ રહેજો ને જો ગાકલાઈ રાસશો પટલે દેહરૂપે વર્ણશો તો જમારી જાણ પાઠી શકાશે નહિ, તથા જમારા સંત દરિજનના સમુદાયમાં રહી શકાશે નહિ. અને જમારે તો આત્મારૂપ થઈને જમારી મુક્તિ કરો પણ સર્વેને કરવા છે ને જો તેમાં કસર રહેશે તો વદરિકાશ્રમ તથા ચેતદ્વીપમાં જવું પડશે માટે સાધ-વાન પટલે આત્મસત્તારૂપે રહેજ્યો. (૧) બીજામાં રાજસ તામસ ને સાત્ત્વિક કર્મ કરીને સ્વર્ગ મર્ત્ય ને પાતાળને પામે છે. (૨) અને દેશકાળાદિકને યોગે કરીને રાજસ કર્મના બંનેત પ્રકારના મેદ થાય છે. (૩) અને જમે તથા જમારા સંત કુરાજી થાઈ એવું કર્મ કરે તો સ્વર્ગમાં ગયા જેવું કર્મ કરેલું હોય તે નાશ પામે અને મર્ત્ય લોકમાં રહે કરીને ચમપુરીના જેવું દુઃખ ભોગવે અને જમે તથા સંત રાજી થાઈ એવું કર્મ કરે તો આ રહે પણ જમારા ધામના જેવું સુખ ભોગવે ને નરકમાં જવાનું પ્રારબ્ધ હોય તે નાશ પામે ને જમારા અધરધામને પામે અને મૂર્ચચંદ્રાદિક જે જે સુખીયા છે તે જમને ને જ-મારા સંતને રાજી કર્યા હશે તે પ્રતાપે સુખીયા છે. (૪) વાચનો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં આ ટેકાને વાંચના ન ટલ્લી તો વદરિકાશ્રમમાં તથા ચેતદ્વીપમાં જઈને વાંચના ટાલજાતું કહ્યું અને (છે ૦ ૨ માં) એ ને ધામ કરતાં આ સત્સંગીની સમાને અ-ધિક કહી છે માટે આ સમામાં વાંચના ન ટલ્લે તો ત્યાં કેમ ટલ્લે ?

૧ ૭૦ બીજીમહારાજે કહ્યું છે જે તમને જમે દયા કરીને આ સત્સંગમાં જમારા તથા જ-મારા મુક્તના સમીપમાં રાખ્યા છે માટે જો તમે ગાકલાઈ કરીને વાંચના નહિ ટાલો

તો તમને યદ્રિકાશ્રમ નથા બેતદ્વીપમાં મેલણું ને ત્યાં ઘણાક કાઠ પર્વત મહાતપ કરતું પડશે અને અમારું કે અમારા મુક્તું દર્શન નહિ થાય એમ ધીકે જણાવે છે પણ એ સ્થાનોને આ સમા કરતાં વચ્ચાળમાં નથી ત્યાંતો શ્રીજીમહારાજના ને મુક્તના વિયોગરૂપી દુઃખ છે. [૧૭૮]

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાગી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં અધમણે ચાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પીઝી છીંટની રજાડ ઓઢી હતી, ને પોતાના મુલારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિવક્ત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, ને શાંશ મૃદંગ લેઈને સંત કીર્તન ગાવતા હતા.

- ૧ પછી કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) આ સંસારને વિષે જે સત્પુરુષ હોય તેને તો કોઈક જીવને લૌકિક પદાર્થની હાણ્વ વૃદ્ધિ યાતી લેણીને તેની કોરનો હર્ષ થોક થાય નહિ, અને જ્યારે કોઈકતું મન ભગવાનના ધર્મમાંથી પાછું પડે ત્યારે સ્વરસ્રો થાય છે કાંત્રે પોતાક કાઠ જીરું ને એના પરલોકે ચળકશે માટે એને મોટી હાણ્વ થાય છે. (૧) અને ભગવાનના જે અવતાર પૃથ્વીને વિષે થાય છે તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાય છે તે કેવલ વર્ણાશ્રમના ધર્મ સ્થાપન કરવાને અર્થેજ નથી યાતા, કેમ જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તો સપ્તર્ષિઆદિક જે મૃત્તિ ધર્મના આચરિ છે, તે પણ સ્થાપન કરે છે માટે પટલા સારુજ ભગવાનના અવતાર નથી યાતા, ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંતિક ભક્તના જે ધર્મ તેને પ્રવર્તાવવાને અર્થે થાય છે. (૨) અને ૨ વઢી જે એકાંતિક ભક્ત છે તેને દેહ કરીને મરતું એ મરણ નથી, એને તો એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડી જવાય એજ મરણ છે, તે જ્યારે ભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ આવ્યો ત્યારે એ ભક્ત એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડ્યો જાણવો, અને તે જો ક્રોધે કરીને પડ્યો હોય તો તેને સર્પનો દેહ આવ્યો જાણવો, અને કાને કરીને પડ્યો હોય તો ચક્ષુરાણ્વનો અવતાર આવ્યો જાણવો, માટે જે એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડીને એવા દેહને પામ્યા છે, ને જો તે ધર્મવાળા હોય અથવા તપસ્વી હોય તો પણ તે ધર્મે કરીને તથા તપે કરીને દેવલોકમાં જાય, પણ જેને ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો તેનો ભગવાનના ધામને તો નજ પામે. (૩) અને વઢી જે પંચ મહાપાપે પુરુષ ૩ હોય ને તેને જો ભગવાનને ભગવાનના સંતને વિષે અવગુણ ન આવ્યો હોય, તો એનાં પાપ નાશ થઈ જાય ને એનો ભગવાનના ધામમાં નિવાસ થાય, છાટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેવો એ સોડું થાય છે. [૪] इति वचनामृतम् ॥ ४६ ॥ (૧૭૯)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કુપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જોને કોઈક જીવને લૌકિક પદા-
ર્થની હાળ્ય વૃદ્ધિ થતી દેખીને હર્ષ શોક ન થાય, અને મોક્ષના માર્ગમાંથી પાછો પડે
ત્યારે સ્વસ્થરો થાય તેને સત્પુરુષ કહ્યા છે. [૧] અને અમે પર્કાંતિક ભક્તના ધર્મ પ્રવ-
ર્તાવવાને અર્થે પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થઈ પહોંચીએ. (૨) અને અમારો કે અમારા સંત પટલે
સિદ્ધ મુક્તનો અભાવ આવે તે પર્કાંતિકતા ધર્મમાંથી પડ્યો જાણવો, ને પણ એવું મરજ
છે. તે જો અમારે વિષે ને અમારા મુક્તને વિષે ક્રોધ પરટીને અભાવ છે, તો તેને સર્પ
જાણવો; અને જો અમારે કે અમારા મુક્તને વિષે કામ પરટીને અભાવ છે તો તેને યક્ષ-
રાક્ષસ જાણવો, અને તે ધર્મવાળો કે તપસ્વી હોય તો દેવલોકને પામે, પણ અમારા
ધામને તો ન જ પામે. [૩] અને પંચ મહાપાપીને પણ જો અમારો કે અમારા સ્ત્રીશ-
લ્યને યુક્ત સંતનો અવગુણ ન આવ્યો હોય તો પનાં પાપ નાશ થાય, ને અમારા અશુર
ધામને પામે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૪] વાતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્રીજી વાતમાં અમારો કે અમારા મુક્તનો અવગુણ આવે એમ કહ્યું તે મુક્તનો અવ-
ગુણ તો આવે સ્વરો પણ ભગવાનનો અવગુણ શી રીતે આવતો હશે ?

૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ ક્યારે મનુષ્યરૂપે વિરાજતા હોય ત્યારે ચાંક વિના વારંવાર વહે, અથવા
કોઈકને વારંવાર બોલાવે પ્રસાદી આપે વચ્ચાળે, ને એને બોલાવે નહિ ને વચ્ચાળે નહિ, તે
જોડેને પના મનમાં એમ થાય જો મને તો વારંવાર વચ્ચા કરે છે, ને બોલાવતા કે વચ્ચા-
ળતા નથી એમ અવગુણ આવે. અને મનુષ્યરૂપે વિચરતા ન હોય, ત્યારે પણ શ્રીજીમહારાજે
મંદિરો કરાવીને મૂર્તિયો પચરાવી છે તથા ત્યાગી, યુદ્ધી, વાદ્ય ભાદના જે જો ધર્મ કહ્યા છે,
ને ધોરણ વાંધ્યાં છે તેમાં આશંકા થાય જો આ ટીક નથી કર્યું, તે શ્રીજીમહારાજનો
અવગુણ આવ્યો જાણવો.

૨ પ્ર૦ કેવી રીતે પડે તે ક્રોધ કરીને ને કામે કરીને પડ્યો કહેવાય ? અને સર્પ ને રાક્ષસ-
નો અવતાર તે આ દેહે આવ્યો જાણવો કે દેહ પડ્યા કેટલે આવતો હશે ? ને દેવલોક
કિયા જાણવા ?

૨ ૩૦ મોટા સંતમાં ક્રોધ ન હોય, ને પરંતુ તે ક્રોધે કરીને પડ્યો જાણવો, અને મોટા
સંતમાં કામ ન હોય ને પરંતુ તે કામે કરીને પડ્યો જાણવો. અને છતી દેહેજ જે વચ્ચે
ક્રોધ આવે તે વચ્ચેજ સર્પનો દેહ જાણવો, પટલે તેને તે વચ્ચે સર્પ જેવો જાણવો અને
જે વચ્ચે મોટાને વિષે કામ થઈ તે વચ્ચે યક્ષરાક્ષસના જેવો જાણવો. અને આ ટેકાળે
દંડ તથા પ્રહારના લોકને દેવલોક જાણવા.

૩ પ્ર૦ ભગવાન કે ભગવાનના મુક્તનો અવગુણ હોય તે પંચ મહાપાપથી મોટું પાપ કહ્યું ને
વચ્ચે તેને દેવલોકની પ્રાપ્તિ કહી, તે પના પાપીને દેવલોકની પ્રાપ્તિ શાથી થતી હશે ?

૩ ૩૦ કિંચિત્ અભાવ આવ્યો હોય, ને તે માફ ન કરાવ્યો હોય તેને દેવલોકની પ્રાપ્તિ
થાય, અને જોનો અભાવ આવ્યો હોય તેને રાજી કરે તો મોક્ષ થાય, અને શાસ્ત્રો અવ-
ગુણ આવે તેનો તો જીવ પણ નાશ પામે એમ (૭૦ ૧ માં) કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ જેને ભગવાનનો કે સંતનો અવગુણ ન જાણ્યો હોય તેના પંચ મહાપાપ ઘટી જાય, ને તે ધામને પામે એમ કહ્યું છે આ જન્મેજ પામે કે બીજો જન્મ ધરવો પડે ?

૪ ૭૦ શ્રીજીમહારાજનો ને સંતનો અવગુણ ન જાણે તેણે કરીને તે સત્સંગમાં જાવીને ભગવાન ભજીને ધર્મ પાઠીને ધામમાં જાય, અને કદાપિ એને એ દેહે સત્સંગમાં ન જાણે તો બીજે જન્મે એને શ્રીજીમહારાજ સત્સંગમાં લાવે, ને પોતાના મુક્તનો યોગ જાણે તે મુક્તનો યોગ ને સેવા કરે, પછી મુક્ત થઈને ધામને પામે પણ યથાર્થ જ્ઞાન થયા વિના ધામને પામે નહિ, માટે ધામને પામે એમ કહ્યું છે તે જાવી રીતે પામે એમ કહ્યું છે પણ જે સત્સંગમાં જાવીને પાપ કરે તેને તો (પ્ર૦ ૭૭ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) જ્ઞાનનું કે ભક્તિનું વઢ લઈને ધર્મને છોટા કરે તેને અસુર, ગુરુદ્રોહી, વચનદ્રોહીને વિમુક્ત કહ્યો છે. તથા (મ૦ ૩૦ માં) ધર્મ ન પાળે તેતો મહા દુષ્ટ છે ને તેનું કલ્યાણ ન થાય એ સિદ્ધાંત કહ્યો છે. ॥૧૭૧॥

સંવત ૧૮૮૦ ના મહા વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીમદ્દશ મય્યે દાદાસાચરના દરબારમાં હાજરે બાર ઓરડાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પીઠી ઈંટની રજાઈ ઓઢી હતી ને પોતાના મુસ્તારબંદની આગળ મુનિ તથા દેશ વૈજ્ઞાના હરિમંત્રની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) જે સંતની પાસે ચાર સાધુ રહેતા હોય તેને જો મન દેશને માણસાદિ રાક્ષતાં આવડતું હોય તો તેની પાસે સાધુ રાજીવે રહે અને જેને સાધુને રાક્ષતાં આવડે નહિ તેની પાસે સાધુ રહે પણ નહિ અને જે સાધુને મોક્ષનો સ્વપ્ન હોય તેને તો જેમ દુઃસ્વપ્ન ને વિષયનું સંહન કરીએ તેમ અતિ રાજી થાય જેમ આ મુક્તાનંદસ્વામીને જ્વરોગ થયો છે તે દર્દી દુઃગઢ્યું ચીકણું કાંઈ જાણે દેતો નથી તેમ જે સમજી હોય તેને એમ જણાય જે આ રોમે સારું સારું જાણે પીવાનું સર્વે સંહન કરી નાણું માટે આતો જ્વરોગ રૂપે જાણીએ કોઈક મોટા સંતનો સમાગમ થયો હોયને શું ? એમ ખાસે છે જાણે જે શિશુ ને ઉદર એ વેને વિષે જે જીવને આસક્તિ છે એજ અસત્યરૂપણું છે તે જ્વર રોગ એ વેષ પ્રકારની છોટને કાઢે એવો છે તેમ એ રોગની પેટે જે સત્યરૂપ હોય તે વિષયનું સંહન કરતા હોય ત્યારે જે મુશુહુ હોય તેને તેમાં દુઃખાઈ જાતું નહિ અને જે જ્ઞાપીધાની લાલચે કે લુગડાની લાલચે અથવા પોતાને મનમતા પદાર્થની લાલચે કોઈ મોટેરા સંત બેગો રહેતો હોય તેને તો સાધુજ ન જાણવો તેને તો લઘાલ જાણવો ને કુતરા જેવો જાણવો ને એવો મલીન આશ્ચર્યજાળો હોય તે અંતે જાતાં વિમુક્ત થાય અને વહી સંતને કોઈ સારું પદાર્થ આપે તેમાં જે રૂપ્યાં કરે તથા જે પંચ વિષયનો લાલચી હોય એવો પંચ મહાપાપીયો પણ અતિ દુષ્ટ છે માટે જે સમજી હોય તેને સત્તા સમાગમમાં રહીને આવો મલીન આશ્ચર્ય

અંતરમાં રાસ્યો ન જોઈ (૧) કેમજે આ સમા તો વદરિકાશ્રમમાં તથા શ્વેતદ્વીપમાં ૧
 હોય તેવી છે તેમાં વેસીને ડ્યારે મઝીન વાસના ન ટઝી ત્યારે વીજું ટાઢવાનું ટેકાણું
 વ્યાં મઝશે અને પંચ વિષય છે તેતો પૂર્વે દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે અનંત વેદે કરીને
 આપણે જીવે ભોગવ્યા છે તો પણ હજુ લગણ પ વિષયની તૃપ્તિ થઈ નથી તો હવે ભગ-
 વાનના પ્રક્ટ થઈને વર્ષ કે વે વર્ષ કે પાંચ વર્ષ વિષય ભોગવીને પૂર્ણ થવાશે નહિ જેમ
 પાતાઢ સુધી પૃથ્વી ફાટી હોય તેને પાળીએ કરીને ભરવા માંડીએ તે વ્યારેય ભરાય
 નહિ તેમ હંદ્રિયો છે તેને વ્યારેય વિષય થકી તૃપ્તિ થઈ નથી ને થાશે પણ નહિ માટે
 હવે તો વિષયની આસક્તિને ત્યાગ કરીને અને સાધુ જેમ વહીને કહે તેમ ગુણ લેવો
 પણ અવગુણ લેવો નહિ તે મુક્તાનંદસ્વામીના કીર્તનમાં કહ્યું છે જે ॥ શૂઝી હપર શયન
 કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીરે ॥ માટે આવો અવસર પામીને તો અશુભ વાસના
 ટાઝીનેજ મરવું પણ અશુભ વાસના સોતા મરવું નહિ અને આ વેદમાંથી નિસરીને
 નારદ સનકાદિક શુક્રમી જેવા બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની પ્રક્ટિ કરવી છે એવી
 વાસના રાઢવી. (૨) ને એમ કરતાં થકાં જો બ્રહ્મજોકમાં કે દંદ્રલોકમાં નિવાસ થઈ ૨
 જાશે તો પણ કાંઈ ચિંતા નથી જેમ ક્ષાટે ફરવા મવા ને પાયલાનામાં માથાપર પડી
 મવા તો નાઈ ખોડને પવિત્ર થાવું પણ એમાં પડી ન રહેવું તેમ શુભ વાસના રાઢતાં રા-
 ઢતાં બ્રહ્મજોકમાં કે દંદ્રલોકમાં જવાનું તો એ જાણવું જે માથાપર નરકના ત્રાહાપાં
 પઢ્યા હઈએ એ જાણીને શુભ વાસનાને વઢે કરીને બ્રહ્મલોક દંદ્રલોકના ભોગને ત્યાગ
 કરીને ભગવાનના ધામમાં ધુગવું પણ વ્યપમાં વ્યાંદ ન રહેવું એ નિશ્ચય રાઢવો. [૩] ૩
 અને વઢી જેમ પોતાની સેવા ગૃહસ્થ કરે છે અથવા ત્યાગી સેવા કરે છે તેમ આપણે
 પણ હરિપ્રક્ટનું મહાત્મ્ય જાણું જોઈએ જેમ અમારી વાકરી મુઢઝી બ્રહ્મવારી મહાત્મ્ય
 જાણીને કરે છે તેમ અને પણ બ્રહ્મવારીનું મહાત્મ્ય જાણીએ હઈએ તેમ આપણી ગૃહસ્થ
 અથ વઢે કરીને વાકરી કરે છે તેમ આપણે પણ એવું મહાત્મ્ય સમઝીને એમની વાતે
 ચિંતે કરીને વાકરી કરવી એ અસ્પરસ મહાત્મ્ય સમઝીને હરિપ્રક્ટની સોવત
 રાઢવી. (૪) इतिवचनाष्टम ॥૪૭॥ (૧૮૦)

૪

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે મો-
 દેરા સંતોષ સાધુને મન વડે રાઢવા અને મુમુક્ષુઓપ સત્પુરુષ દુઃખને ને વિષયનું સંહન
 કરે તેમાં રાઝી થાવું ને કોઈ પદાર્થની ઢાઢવ રાઢવી નહિ. (૧) ને આ સંઠની સમાને
 વિષય જાણીને તેનો સંગ કરીને અશુભ વાસના ટાઝીને અમારા ધામમાં જાવાની વાસના
 રાઢવી. (૨) અને અશુભ વાસના રહી જાય ને દંદ્ર કે બ્રહ્માના લોકમાં જાવું પડે તો જે
 લોકને નરક જેવા જાણીને એમાંથી નીકઢીને અમારા ધામમાં જરાનો નિશ્ચય રાઢવો.

(૧) અને ગૃહસ્થોએ બ્રજ વંશ કરીને ત્યાગીની સેવા કરવી ને ત્યાગીય ગૃહસ્થની વાતેષીતે કરીને સેવા કરવી. (૪) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં સાધુને માણસાદિય રાત્રવા એમ કહ્યું તે સાધુને કેવી રીતે રાત્રે તે માણસાદિય રાત્રવા કહેવાય ?

૧ ૪૦ વપદેશ આપીને તેના જીવમાં ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તથા શ્રીજીમહારાજનો મહિમા દઢ કરાવે તો તે સાધુ જીવતપર્યંત સત્સંગમાં રહે તે માણસાદિય રાત્રવા કહેવાય. અને આશું જ્ઞાન દઢ ન કરાવ્યું હોય ને પદાર્થ આપીને તથા સ્વચરાશી પીચરાશીને પંપોઢીને રાત્રયો હોય તો તે સત્સંગમાં રહીને જીવતપર્યંત ધર્માશ્રમ નિષ્કામશુદ્ધિને શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીજીમહારાજે કહેલી જે આજ્ઞા તે પ્રમાણે વર્તિ શકે નહિ તે માણસાદિય રાત્રતાં ન આવડયું કહેવાય. અને થીજો અર્થ એ છે જે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને પોતાના ચૈતન્યને વિષે અલંકર દેસતા હોય ને પંચ વર્તમાન પાઠના પઢાવના હોય એવા સાધુની અનુવૃત્તિમાં રહીય તો તે રાત્રી થઈને આપણા મેઝા રહે અને જો અનુવૃત્તિમાં ન રહીય તો તે આપણા મેઝા ન રહે માટે સાધુની અનુવૃત્તિમાં રહીયે તો સાધુને રાત્રતાં આવડયા કહેવાય.

૧ પ્ર૦ થીજી વાચતમાં ચરિકાશ્રમ તથા ચેતદ્વીપની સભા જેથી આ સત્સંગીની સભા કહી અને (છે૦ ૨ માં) એ બે ધામની સમાધી આ સત્સંગીની સભાને અધિક કહી છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૪૦ નિર્વાસનિકપણમાં સરસ્વી કહી છે પણ ઉપાસનામાં તથા વ્રાતિમાં સરસ્વી નથી કહી માટે આથી નિર્વાસનિક સભામાં આવીને મહીન વાસના ન ટઢી તો થીજું ટાઢયાનું ઠેકાણું ક્યાં મઢશે એમ કહ્યું છે.

૩ પ્ર૦ આમાં વિષય ભોગવીને તૃપ્ત થવાશે નહિ એમ કહ્યું ને (મ૦ ૨૫ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) વિષય ભોગવીને તૃપ્ત થાશે ત્યારે વૈરાગ્ય પામશે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૪૦ આમાં વિષયની આસક્તિવાઢાને વિષયની વાસના મુકાવવા સારુ વપદેશ કર્યો છે અને (મ૦ ૨૫ માં) મોઢના માર્ગમાં વિષયને વંધનકારી જાળીને ઘર મુકીને ત્યાગી થયો હોય ને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા ચચાર્ય પાઢતો હોય ને અંતરમાંથી વિષયભોગની રૂચ્છા ન ટઢી હોય તેજે વેદ મુક્યા પઢી ભગવાન વિષય આપે ને તેના મેઢું જ્ઞાન પણ આપે તેથી તે એમ વિચાર કરે જે મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે ને હું આવા તુચ્છને દુઃખદાયી વિષયમાં વંધાઈ રઢો છું એમ પચાપ્તાપ કરીને શ્રીજીમહારાજનું ભજન કરીને નિર્વાસનિક થાય ત્યારે ધામમાં જાય એમ કહ્યું છે.

૪ પ્ર૦ નારદ સનકાદિકને તો પરોઢ ભગવાનની ઉપાસના છે અને તે કાંઈ શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રજ્ઞ તે રૂપ થયા નથી માટે નારદ સનકાદિક ને શુકગી જેવા પ્રજ્ઞરૂપ થવાનું કહ્યું તે કેમ સમજવું ?

૪ ૪૦ પોતાની સાથે ઢાવેલા મુકનંદસ્વામી આદિક સિદ્ધમુકોનાં નારદ શુક સનાદિક પણ વપનામ પાઢયાં હતાં તે નામ કહ્યાં છે તે મુકના જેવા પ્રજ્ઞરૂપ થવું એમ કહ્યું છે. ||૧૮૦||

સંવત્ ૧૮૮૦ ના મહા વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં હમણે વાર ઓરદાની ઓસરીપ વિરાજમાન હતા. અને સર્વે ઋતેત નક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં અને તુલસીની નવી ઋતેત કંઠિયો કંઠને વિષે ધારણ કરી હતી, ને પાપને વિષે પીઝા ઘુપ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો, ને કંઠને વિષે ઘુપ્પના હાર ધારણ કર્યાં હતા ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, ને સાધુ મેપાનંદસ્વામી ભગવાનના ધ્યાનના અંગની ગરવિયો જે ‘વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારને રે છોલ’ એ ગાવતા હતા.

- ૧ પછી હ્યારે માઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજીમહારાજ વોસ્વા જે, [૧] ઘડુ સારાં કીર્તન ગાયાં, આ કીર્તનને સાંભળીને તો અમારા મનમાં એમ વિચાર થયો જે આવી રીતે અને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિત્તવન છે, માટે એ સાધુને તો હઠીને સાઘાંગ દંઢવત્ પળાવ કરીએ અને જેને આવી રીતે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિત્તવન થાતું હોય, ને એવી વાસનાએ યુક્ત જો દેહ છુકે તો તેને ફરીને ગર્ભવાસમાં આવવું પડેજ નહિ, અને એવી રીતે ભગવાનનું ચિત્તવન કરતાં જીવતો હોય તોપણ એ પરમપદને પામ્યોજ છે, અને જેવા ભેતડીપમાં નિરજાનુક્ત છે તેવોજ એ પળ નિરજાનુક્ત થઈ રહ્યો છે, અને દેહ ક્રિયા તો યોગ્ય હોય પટલાં સહેજેજ ધાય છે, અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનું એવી રીતે ચિત્તવન થાય છે તેતો કૃતાર્થ થયો છે, ને તેને કાંઈ કરવું વાકી રહ્યું નથી. (૧) અને જેને ભગવાન વિના ધીજા પદાર્થનું ચિત્તવન કરતે થકે દેહ પડ્યો તેને કોટી કલ્પે દુઃખનો અંત આવતો નથી, માટે આલો અવસર આવ્યો છે તેને પામીને ભગવાન વિના ધીજા પદાર્થનું ચિત્તવન છુકીને એક ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિત્તવન કરવું. (૨) અને જો ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિત્તવન થઈ ન શકે તોપણ ૨ ધર્મ, જ્ઞાન, ચૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેણે યુક્ત એવા જે આ સાધુ તેને મધ્યે પડી રહેવું. (૩) ૩ અને અપારે પળ એજ અંતરમાં વાસના છે જે આ દેહને છુકવું પછી કોઈ રીતનો જન્મ થાવાનું નિમિત્ત તો નથી, પણ અંતરમાં એમ વિચારીએ છઈએ જે જન્મ ધર્માનું કોઈક કારણ હત્વજ કરીને પણ સંતના મધ્યમાં જન્મ ધરવો એમ રૂચીએ છઈએ. (૪) અને ૪ જેને એ કીર્તનમાં કહ્યું એવી રીતનું ચિત્તવન થતું હોય તેતો કાઝ, કર્મ ને માયાના પાસ થકી છુકાવો છે, અને જેને ઘેર એવા પુરુષે જન્મ ધર્મો તેનાં માવાપ પણ કૃતાર્થ થયાં જાણવાં. (૫) અને ભગવાન વિના ધીજા વિષયનું જે ચિત્તવન કરે છે તેતો અતિશે ૫ મુલ્યો જાણવો. (૬) અને સ્ત્રી, પુત્ર ને ધનાદિક પદાર્થ તો જે જે યોનિમાં જાય છે ૬ તે સર્વેમાં મલ્લે છે, પણ આવા બ્રહ્મણેષા સંતનો સંગ ને શ્રી વાસુદેવ ભગવાનનું સાક્ષાર દર્શન ને ચિત્તવન તેતો અતિશે દુર્લભ છે, માટે જેમ વિષયીજનને પંચ વિષયનું

ચિત્તવન અંતઃકરણમાં થવા કરે છે તેમ જોના અંતરમાં અલંકૃત ભગવાનનું ચિત્તવન થવા કરે એવી ઉપરાંત મનુષ્ય દેહનો વીજો ક્ષાંભ નથી, અને એનો સર્વે હરિભક્તમાં દુસ્ત્રીયો છે અને એ ધક્તને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય હોય તોપણ ભગવાન સંબંધીય હોય ને તેના શ્રવણ તે અલંકૃત ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઇચ્છે ને ત્વચા તે ભગવાનનો સ્પર્શ કરવા ઇચ્છે, ને નેત્ર તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતનાં દર્શન કરવાને ઇચ્છે ને રસના તે ભગવાનના મદાયસાદના સ્વાદને ઇચ્છે, અને નાસિકા તે ભગવાનને ચંદ્રપાં જે પુષ્પ તુલસી તેના સુગંધને ઇચ્છે, પણ પરમેશ્વર વિના અન્ય વસ્તુને સુખદાયી જાણેજ નહિ, એવી રીતે જો વર્તે તે ભગવાનનો ઇકાંતિક ભક્ત કહેવાય. (૭) હિતિ વચ- ૭ નામૃતમ્ ॥૪૮॥ (૧૮૧).

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે વધું છે જો જોને અંતઃકરણમાં અમારું ચિત્તવન રહે, તેને કરીને ગર્ભવાસમાં જનું પડે નહિ, અને વેદમાં રહ્યો થકો પણ મુક્ત થઈ રહ્યો છે, ને તેને કાંઈ પણ થાકી રહ્યું નથી. [૧] અને જોને ધીજા પદાર્થનું ચિત્તવન કરનાં વેદ પડે તેને દુઃખનો અંત આવતો નથી. [૨] અને જોને અમારું ચિત્તવન થઈ ન છકે તેને ધર્મ જ્ઞાનાદિક સાધને યુક્ત એવા અમારા સાધુના સંગમાં પટલે મન, કર્મ, વચને અનુદ્યુતિમાં રહેતું એમ સંતમાં પડી રહેતું, તેણે કરીને એ સંતના જોવા ગુણ આવે ને મોક્ષ થાય. [૩] અને અમારે ફેર જન્મ ધરણાનું નિમિત્ત નથી તો પણ કોઈક કારણ ઉત્પન્ન કરીને પણ સંતના મધ્યમાં જન્મ ધરવા ઇચ્છીએ છીએ. [૪] અને જોને અમારું ચિત્તવન થાય તેનાં માથાપ પણ કૃતાર્થ છે. [૫] અને જો અમારા વિના વીજું ચિત્તવન કરે છે તેનો અતિશયે મૂઢયો છે. [૬] અને અમારા શ્રદ્ધાવેદના સાધુનો સંગ ને અમારું સાક્ષાત્ દર્શન તેનો મહાદુર્લભ છે, માટે અમારા વિના અન્ય વસ્તુને સુખદાયી જાણેજ નહિ, એ અમારો ઇકાંતિક ભક્ત છે. [૭] વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં જો અમારું ચિત્તવન કરે તે શ્વેતદ્વીપમાં નિરજ મુક્ત છે તેવો છે એમ કહ્યું તે જો શ્રીજીમહારાજનું ચિત્તવન કરે તેવો શ્રીજીમહારાજનો મુક્ત થાય, તેને નિરજ મુક્ત જોવો કહેવાનું શું કારણ હશે ?

૧ શ્વ૦ આમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામને શ્વેતદ્વીપ નામે કહ્યું છે, જો શ્વેત ધનું તેજ તેનો દ્વીપ પટલે સમૂહ માટે તેજનો સમૂહ જો અક્ષરધામ તેને આ ઠેકાણે શ્વેતદ્વીપ નામે કહ્યું છે, અને પોતાના મુખને નિરજ મુક્ત નામે કહ્યા છે, પણ વાસુદેવ શ્રદ્ધાના સાધનિક મુક્તોનું ધામ છે તે નથી કહ્યું, કેમજો એ શ્વેતદ્વીપનો પ્રલય સમે નાશ પામે છે, અને સાતમી વાચતમાં વાસુદેવ નામે કહ્યા છે તેપણ પોતાનેજ કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ જોઈ વાચતમાં શ્રીજીમહારાજે સંતના મધ્યમાં જન્મ ધરણું કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ શ્વ૦ વૈરાગ્યપુરુષની આયુષ્યમાં એકશર આ શ્રદ્ધાંદમાં દર્શન દેવાં ધનું નિમિત્ત છે, તેથી હવે આ વૈરાગ્યની આયુષ્યમાં ફેર આવવાનું નિમિત્તતો નથી પણ કોઈક કારણ ઉત્પન્ન કરીને

પણ સંતના મધ્યમાં પડેલે સ્વપુરુષરૂપે ફેર બાવવાની દૃષ્ટા બળાવી છે. અને સુસુહુને વપદેશ કર્યો છે જે અને અમારા પરમ ઇકાંતિક તથા બનાવિસુક્ત મેઢા સદાય ચિચરીય છીયે પણ વક ક્ષણમાત્ર એવા સંતથી જુવા રહેતા નથી, માટે તમારે પણ એવા સંત મેઢું સદા રહેવું એમ મુચવ્યું છે. ॥૧૮૧॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ફાગણ છુદિ ૨ થીજને દિવસ રૂશમી થીસરજાનંદજી મહારાજ શ્રીગદ્ગદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં થીવાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગલ આયમણે ચાર મેટીની ઓસરીય ઢોલિયા વપર ગાદી તકિયા વિઠાવીને વિરાજવાન હતા, અને સર્વે જ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં, અને પાપમાં થોઢા પુણનો હાર લટકતો મુખ્યો હતો ને પોતાના મુરબારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમતની સમા ભરાઈને ઘેટી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) પ્રત્યક્ષ મગવાનની જે મૂર્તિ ને થીજા જે માયિક આકાર એ વેચને વિષે તો ઘણો ફેર છે પણ જે અજ્ઞાની છે ને અતિશે મૂર્ખ છે તે તો મગવાનને ને માયિક આકારને સરસ્તા જાણે છે કેપરે માયિક આકારના જે જોનારા છે ને માયિક આકારના જે ચિત્તવન કરનારા છે તે તો અનંત કોટી કલ્પ મુધી નરક ચોરાશીને વિષે મમે છે. [૧] અને જે મગવાનના સ્વરૂપનાં દર્શન કરનારા છે, ને મગવા- ૧
નના સ્વરૂપના ચિત્તવન કરનારા છે તે તો કાઢ કર્મ ને પાયા એ સર્વેના બંધન થકી છુટીને અમયપદને પામે છે ને મગવાનના પાર્ષદ ધાય છે માટે અમારે તો મગવાનની કથા કીર્તન વાર્તા કે મગવાનનું ધ્યાન એમાંથી કોઈ કાઢે મનને તૃપ્તિ થાતીજ નથી, ને તમારે પણ સર્વેને એવી રીતે કરવું. [૨] इति वचनामृतम् ॥૪૯॥ (૧૮૨) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારી આ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમાં ને થીજા માયિક આકારમાં ઘણો ફેર છે પણ જે અજ્ઞાની ને અતિશે મૂર્ખ છે તે અમને ને માયિક આકારને સરસ્તા જાણે છે, ને માયિક આકારનું ચિત્તવન કરનારા નરક ચોરાશીમાં મમે છે. [૧] અને જે અમારા સ્વરૂપનું દર્શન ને ચિત્તવન કરનારા છે તે અમારા મુક્ત ધાય છે. (૨) બાબતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાચનમાં પ્રત્યક્ષ એવા જે અમે તે અમારી મૂર્તિમાં ને માયિક આકારમાં ઘણો ફેર છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજે જ્યારે વાત કરી ત્યારે તો પ્રશ્નજ હતા પણ આજ મનુષ્યરૂપે પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે જાણવા ?

- ૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજે સંકલ્પ કર્યો જે અમને મનુષ્યરૂપે દેવો ત્યારે મનુષ્યરૂપે દર્શન આપ્યું, અને પછી સંકલ્પ કર્યો જે હવે અમને પ્રતિમારૂપે દેવો માટે એમ મનુષ્યરૂપે દેખાતા તેમ આજ પ્રતિમારૂપે દર્શન આપે છે, માટે આજ પ્રતિમારૂપે પ્રત્યક્ષ છે.

- ૨ પ્ર૦ ત્યારે ઇકાંતિકને વિષે પણ મગવાન રહ્યા છે તે ઇકાંતિકને મગવાનરૂપ માનીય

તો એ મનુષ્ય રૂપે પ્રત્યક્ષ ભગવાન કહેવાય કે નહિ ?

- ૨ ૩૦ એકાંતિકમાં ભગવાન રહ્યા છે પણ એક તો એનો દેહ ને બીજો એનો જીવ ને ત્રીજા ઓજીમહારાજ રહ્યા છે, માટે ઓજીમહારાજની મૂર્તિની અને મુમુક્ષુની વચ્ચે એકાંતિકના દેહનો ને ચૈતન્યનો એ ને પડદા રહ્યા, માટે એકાંતિકને ભગવાન માનવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાતી નથી.
- ૩ ૪૦ જેમ ઓજીમહારાજ મનુષ્ય રૂપે વિષ્ણુતા તેમાંથી મનુષ્ય ભાવ ટાલવાનો છે, ને જેમ પ્રતિમામાંથી પ્રતિમા ભાવ ટાલવાનો છે તેમ એકાંતિકમાંથી મનુષ્ય ભાવ ટાલીને તો પછી એકાંતિકને ભગવાન માનવામાં શો વાંધો છે ?
- ૩ ૩૦ ઓજીમહારાજને વિષેથી મનુષ્યભાવ ને પ્રતિમાભાવ ટાલીને પટલે સાક્ષાત્કાર થાય, અને એકાંતિકને વિષેથી દેહ ભાવ ટાલીને તો પણ એના ચૈતન્યનો પડદો રહ્યો તેથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થાય, માટે મોક્ષમાં વાંધો બાવે છે કેમ જો એકાંતિક તો સાધનવશમાં છે માટે એનો દેહતો માયિક છે તે દેહનો નિવેધ કરીને તેને દેહભાવ ટાલી જાતો નથી, અને ઓજીમહારાજ તો કેવલ્ય મૂર્તિ છે, માટે એકાંતિકને ભગવાન માનવા એતો જણું મૂલમરેલું છે.
- ૪ ૪૦ (૪૦ ૫૧ માં) ભક્તનાં દેહ, ઇન્દ્રિયોને પુરુષોત્તમરૂપ કહ્યાં છે અને (કા. ૧ ના પાંચમા પ્રશ્નમાં) ભક્તનાં દેહ ઇન્દ્રિયો ભગવાનને જ્ઞાને કરીને ભગવાનને આકારે થાય છે એમ કહ્યું છે એમ જોતાં તો એકાંતિકમાં ને ઓજીમહારાજમાં કાંઈ ભેદ રહેતો નથી માટે તે કેમ સમજાવું ?
- ૪ ૬૦ ઓજીમહારાજના મુક્તને યોગે કરીને ઓજીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા સમજીને પછી ઓજીમહારાજના તૈજરૂપ પોતાને માનીને ઓજીમહારાજનું ધ્યાન કરે ત્યારે તે ધ્યાને કરીને ઓજીમહારાજને આકારે થઈ જાય છે, પટલે દેહમાં રહ્યો થકો મૂર્તિમાન થઈ જાય છે, અને હૃદયની ભમરી થાય છે એમ કહ્યું છે તે પણ હૃદયના સ્વભાવમાં ભમરીનો દેહ વંચાય છે, તેમ ઓજીમહારાજના જ્ઞાને તથા ધ્યાને કરીને જીવ પોતાના દેહમાં રહ્યો થકો મૂર્તિમાન થાય છે, પણ માયિક દેહ ઇન્દ્રિયો ભગવાન રૂપ થાય છે એમ નથી કહ્યું, ઓજીમહારાજનો કેવલ્ય મૂર્તિ છે, અને એકાંતિક ભક્તનો દેહ તો માયિક છે તે દેહ ચૈતન્ય થતો જ નથી, અને ઓજીમહારાજને જ્ઞાને તથા ધ્યાને કરીને જીવ ઓજીમહારાજના સાધર્મ્યપણાને પામીને ઓજીમહારાજના જેવો સાકાર થાય છે, ને દેહતો માયામાં પડ્યો રહે છે તે (૪૦ ૩૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) જીવ અમારો ભક્ત બંધને અમારા ધામમાં જાય છે ત્યારે જહાવે જહાવે તે પડવાં રહે છે એમ કહ્યું છે, માટે તત્ત્વતો જહાવે છે તે ચૈતન્ય સાચજ નહિ.
- ૫ ૪૦ ત્યારે કેટલાક એમ કહે છે કે અમારે વિષે ભગવાન રહ્યા છે તે માટે અમારું ધ્યાન ને સેવા કરો, પટલે તમને ઓજીમહારાજ મળશે એમ કહે છે તે જુઓ ઓજીમહારાજની મરજીથી જુઠું કહેતા હશે ?
- ૫ ૩૦ જો ઓજીમહારાજને મુક્તિને પોતાનું ધ્યાન કરાવે અને પ્રતિમાને ન્યૂન કહીને પ્રતિમાને વિષેથી હુલ્લા કરે તે એકાંતિક નથી, ને એને ઓજીમહારાજનો સંબંધ પણ નથી ને અનાદિ મુક્તનો કે પરમ એકાંતિકનો યોગ પણ એને થયો નથી માટે ઓજીમહારાજનું રહસ્ય

પના આખ્યામાં આવ્યું નથી, ઘણો ક્યારે સિદ્ધદશાવાઝા પરમ પર્કાતિકનો કે અનાદિનો યોગ થાય ને શ્રીશ્રીમહારાજની આજ્ઞા ચર્ચાર્થે પાઝીને શ્રીશ્રીમહારાજને તથા મુક્તને મસજ કરે ત્યારે તે મુક્તોની કૃપા થાય ને શ્રીશ્રીમહારાજનો રહસ્ય ચર્ચાર્થ સમજાવે ત્યારે પર્કાતિક થવાય છે.

- ૬ પ્ર૦ પર્કાતિકથી પરમ પર્કાતિક મુક્ત તથા અનાદિ મુક્ત જુદા કહ્યા તે કિયા આખવા ?
- ૬ ૩૦ શ્રીશ્રીમહારાજના તેજસ્વ અક્ષરધામમાં સન્મુલ રહ્યા છે તે પરમ પર્કાતિક કહેવાય છે, અને જો શ્રીશ્રીમહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા છે તે અનાદિ કહેવાય છે, તે મુક્ત શ્રીશ્રીમહારાજની રૂચ્છાથી અનંત જીવોનો હટ્ટાર કરવાને અર્થે પૃથ્વીને વિષે દર્શન આપતા હોય, હૈમનો સમાગમ ને સેવા કરીને શ્રીશ્રીમહારાજનો ને એ મુક્તો મહિમા ચર્ચાર્થ સમજે અને સર્વે વાસનાથી રહિત થાય, ત્યારે તે પર્કાતિક કહેવાય, તોપણ એનો દેહતો માયિક છે.
- ૭ પ્ર૦ પરમ પર્કાતિકના તથા અનાદિ મુક્તના સમાગમે કરીને દેહ છતાંજ યમના જેવી સ્થિતિ થાય કે કેમ ?
- ૭ ૩૦ એવા મુક્તો સમાગમ કરીને શ્રીશ્રીમહારાજનું ચર્ચાર્થ જ્ઞાન સમજે ને શ્રીશ્રીમહારાજનું ધ્યાન કરે તો દેહ છતાંજ યમના જેવી સ્થિતિ થાય.
- ૮ પ્ર૦ પરમ પર્કાતિક તથા અનાદિ મુક્તો દેહ કેવો આખવો ?
- ૮ ૩૦ જોમ શ્રીશ્રીમહારાજ કેવલ્યમૂર્તિ છે તેમજ તે મુક્ત પણ કેવલ્યમૂર્તિ છે પણ તેમાં દેહ દેહીઆવ નથી.
- ૯ પ્ર૦ ત્યારે તો જોવા શ્રીશ્રીમહારાજ છે તેવાજ તે મુક્ત થયા ત્યારે તે મુક્ત પૃથ્વીને વિષે પથારે તે મુક્તદારે શ્રીશ્રીમહારાજ પ્રત્યક્ષ કહેવાય કે નહિ, ને એ મુક્તનું ધ્યાન થાય કે નહિ ?
- ૯ ૩૦ પરમ પર્કાતિક તથા અનાદિ મુક્ત છે તે તો મક્ત છે, ને શ્રીશ્રીમહારાજ તો મુક્તના સ્વામી છે, ને પ્રતિમા પણ સ્વામીજ છે, ને મુક્ત ડાસ છે માટે મુક્તનું ધ્યાન થાય નહિ ને એ મુક્તોને પ્રત્યક્ષ ભગવાન પણ કહેવાય નહિ. શ્રીશ્રીમહારાજની પ્રતિમાનેજ પ્રત્યક્ષ ભગવાન કહેવાય ને પ્રતિમાનુંજ ધ્યાન થાય, પણ મુક્તનું ધ્યાન થાય નહિ, તો મૂલબદ્ધર તથા મૂલપુરુષાદિકનું તો ધ્યાન કેમ ? નજ થાય. તે (મ૦ ૩૬ માં) અમારા વિના કોઈ અવતારનું ધ્યાન કરવું નહિ એમ કહ્યું છે.
- ૧૦ પ્ર૦ ત્યારે (૪૦ ૩૬ માં) શ્રીશ્રીમહારાજની પ્રતિમાથી મુક્તને ડંચ નંબરે કહ્યા છે તેનું શું કારણ હશે ?
- ૧૦ ૪૦ જ્ઞાન વપદેશ કરવાની વાચતમાં મુક્તને એટલ કહ્યા છે પણ મુક્તની મક્તિ ઘટલે મજન સ્મરણ કરવું, એમ કહ્યું નથી મક્તિ તો પ્રતિમાની કરવી એમ કહ્યું છે, અને મુક્તો તો જ્ઞાન છેવાને માટે આશ્રય કરવો એમ કહ્યું છે, માટે વક્ત વપદેશ દેવામાંજ મુક્તને એટલ કહ્યા છે, પણ ધ્યાન મજન તો મુક્તનું ધ્યાન નહિ, અને જો મુક્ત હોય તે પ્રતિમાનો મહિમા સમજાવીને પ્રતિમાને વિષેજ ચલગાડે, ને પ્રતિમાનુંજ ધ્યાન કરાવે માટે

પ્ર.

વચનામૃત મ. મ. ૪૧-૫૦

જે પોતાનું ધ્યાન કરાવે તેને મુક્ત ન જાણવા, ને પક્ષાતિક પળ ન જાણવા, તેને તો આધુનિક જાણીને તેનો ત્યાગ કરવો કેમ જે તેનો સંગ કરવાથી મોઢા થતો નથી.

૧૧ પ્ર૦ ત્યારે શ્રીજીમહારાજનો ને યમના મુક્તનો રહસ્ય શો હશે ?

૧૧ ૩૦ (મ૦ ૫૦ માં) શ્રીજીમહારાજે પોતાનું રહસ્ય કહ્યું છે જે અમારી મૂર્તિના તેજમાં તમારા આત્માને લીન કરીને એ તેજમાં અમે ને અમારા મુક્ત રહ્યા છીએ તે અમારે વિષે ને અમારા મુક્તને વિષે પ્રીતિ જોડી રાखવી એ પરમ પક્ષાતિકની સ્થિતિ કહી છે અને (જ૦ ૧ માં) સંતને વિષે આપોયું કરવાનું કહ્યું છે એ અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ કહી છે. તે શ્રીજીમહારાજનું ને મોટા મુક્તોનું રહસ્ય છે, માટે પવી રીતે નિરંતર વર્તવું.

૧૨ પ્ર૦ માયિક આકારનું ચિંતવન કરનારા નરક ખોરાશીને વિષે અમે છે એમ કહ્યું તે માયિક આકાર કિયા જાણવા ને નરક ખોરાશી કહ જાણવી. ?

૧૨ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ પૃથ્વીને વિષે મનુષ્યરૂપે વિચરતા હોય તે મનુષ્ય રૂપ મૂર્તિને વિષે મનુષ્ય ભાવ પરંતે પણ દિવ્ય ન જાણે તે માયિક આકારના ચિંતવન કરનારા કહેવાય, તે નરક ખોરાશીને વિષે અમે છે એમ કહ્યું છે તે માયારૂપી નરક જાણવું, ને જન્મ મરણ તે ખોરાશી જાણવી, ઘટ્ટે શ્રીજીમહારાજની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને અથવા પ્રતિમાને માયિક જાણીને ચિંતવન કરનારા તે માયાચકી અને જન્મ મરણચકી મુકાય નહિ એમ કહ્યું છે. ॥૧૮૨॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાશાસ્ત્રચરના દરબારમાં શ્રીબાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ આયમણે વાર મેડીની બોસરી ઉપર રાત્રીને વિષે વિરાજમાન હતા, ને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિમુક્તની સભા મરાડને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે (૧) આજતો અમારું જે રહસ્ય છે તે તમને સર્વેને અમારા જાણીને કહીએ છીએ જે જોમ નદિયો સમુદ્રને વિષે લીન થાય છે, ને જોમ સતી ને પતંગ તે અગ્નિને વિષે બલી જાય છે ને જોમ શૂરા રણને વિષે ટુકડુક થઈ જાય છે, તેમ પુરુષ પરિપૂર્ણ પવું જે બ્રહ્મસ્વરૂપ તેને વિષે અમે અમારા જીવાત્માને લીન કરી રાખ્યો છે, અને તેજોમય પવું જે અક્ષર બ્રહ્મ તેને વિષે મૂર્તિમાન પણ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન ને તે ભગવાનના જે શક્ત તે સંધાયે અસંદ પ્રીતિ જોડી રાखી છે અને તે વિના કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ નથી પણ અમારે અસંદ વર્તે છે. (૧) અને ઉપરથી ૧ તો અમે અતિશે ત્યાગનો ડુંકાડો જણાવતા નથી પણ વ્યારે અમે અમારા અંતર સાહ્યું જોડીને શીખા હરિમુક્તના અંતર સાહ્યું જોડીએ છીએ ત્યારે મોટા ઘોટા પરમંસ તથા ઘોટી ઘોટી સાંસ્કૃત્યોની વાદ્યો એ સર્વેને કાંઈક જગતની કોરનો કોચો જણાવવું અપહરા

અંતરને વિષે તો વધારેય સ્વપ્નમાં પળ જગતની કોરનો ઘાટ થાશે નથી, અને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની ભક્તિમાંથી અમને પાઠવાને અર્થે કોઈ સમર્થ નથી એમ જણાય છે. (૨) ૨ અને જે દિવસ ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહોતી થઈ તે દિવસ પણ ભગવાનની શક્તિ જે કાઠ તે પણ આ નીવડો નાશ કરી શક્યો નથી અને કર્મ પણ નાશ કરી શક્યાં નથી અને માયા પણ પોતાને વિષે લીન કરી શકી નથી ને હવે તો ભગવાન મળ્યા છે માટે કાઠ, કર્મ માયાનો શો માર છે? (૩) એમ જાણીને એવી હિંમત બાંધી છે જે હવે તો ભગવાનને ભગવાનના ૩ ભક્ત વિના કોઈને વિષે પ્રીતિ રાખવી નથી, અને જે અમારી સોવત રાખશે તેના હૃદયમાં પણ કોઈ જાતનો લોચો રહેવા દેશે નથી, જ્ઞાપાટે જે જેને અમારા જેવો અંતરનો દટાવ હોય તે સાચેજ અમારે બને છે અને જેના હૃદયમાં જગતના સુખની વાસના હોય તે સંગાથે તો અમે હેત કરીએ તો પણ થાય નહિ, માટે જે નિર્વાસનિક ભગવાનના ભક્ત હોય તેજ અમને વહાલા છે, એ અમારા અંતરનું રહસ્ય છે તે કહ્યું, એવી રીતે શ્રીશ્રીમહારાજે પોતાના ભક્તજનની સિંહાને અર્થે વાર્તા કરી. (૪) ૪ વચનામૃતમ્ ॥૧૦॥ (૧૮૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે સર્વથી પર પદ્મરસ પરિપૂર્ણ પદ્મ જે અમારા તેજરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ તેને વિષે તમારા આત્માને લીન કરીને તેમાં અમે તથા અમારા મુક્ત સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન રહ્યા છીએ તેમાં અલંદ પ્રીતિ જોડી રાખો. (૧) અને મોટા મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી સાંલ્પયોગી વાદ્યો તેને વિષે પણ જગતની કોરનો લોચો જણાય છે. (૨) અને જીવને અમારી પ્રાપ્તિ નહોતી થઈ ત્યારે પણ કાઠ કર્મ નાશ કરી શક્યાં નથી, ને માયા લીન કરી શકી નથી તો હવે તો અમે મળ્યા છીએ માટે કાઠ, કર્મ, માયાનો માર રાખવો નહિ. (૩) અને જગત સુખની વાસનાવાળા સાથે અમારે હેત થાતું નથી, ને નિર્વાસનિક ભક્ત વહાલા છે. [૪] વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ નદી, સતી ને શુરાના દટાંતમાં કોઈ અધિક ન્યુન હશે કે સરસાં હશે? અને શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ બ્રહ્માં આત્માને લીન કરીને અમારે વિષે ને મુક્તને વિષે પ્રીતિ જોડી રાખવી એમ કહ્યું તે આત્માને કેવી રીતે લીન કરવો? અને શ્રીજીમહારાજ તો ભગવાન છે તેમણે અમે અમારા જીવાત્માને લીન કરી રાખ્યો છે એમ કેમ કહ્યું હશે?
- ૧ ૩૦ ૫ દટાંતમાં અધિક ન્યુન નથી ૫ તો જેમ નદીને સમુદ્રમાં મળવાનો વેગ છે તો મોટા મોટા પર્વતોને ટોડીને પણ સમુદ્રમાં જાય છે, અને સતીને પતિમાં પ્રીતિ છે તો દેહ સંબંધી વૈષ્ણવો ને સર્વ સુખનો ત્યાગ કરીને ને યજ્ઞવાની બીક તજીને પણ અગ્નિમાં ઘડી મરે છે, અને શુરો પોતાનાં ફી છોકરાંમાંથી તથા સુખમાંથી તથા વેદમાંથી સ્નેહ ટોડીને કોઈનો રોક્યો ન રોકાયાં રખનાં ટુક ટુક થઈ જાય છે, તે યમને જેવો વેગ છે

તેમ તમારે અમારા વિના સર્વમાંથી પ્રીતિ ટાળીને અમારા તેજસ્વ્ય જ્ઞાને વિષે પક્ષતા કરવી તેણે કરીને એ જ્ઞાના સાધર્મ્યપણાને પમાય પછી અમારું દર્શન ધાય ત્યારે તે અમારા જોગ સાકાર થઈ જાય તે અમારા સાધર્મ્યપણાને પામીને અમારી હજુર સેવામાં રહે છે એમ શ્રીજીમહારાજે પોતાના ભક્તને શિશુવવાને વાસ્તે વહું છે અને જીવ શબ્દે કરીને જીવને, આત્માને, તથા પરમાત્માને કહેવાય છે.

૨ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં સર્વેથી પર એકરસ પરિપૂર્ણ જ્ઞા સ્વરૂપ વહું તે સર્વેથી પટલે કોનાથી પર સમજવું ?

૨ ૭૦ સર્વે શબ્દવહે કરીને જીવકોટી, રૂંધરકોટી, જ્ઞાકોટી ને મૂલ અક્ષર કોટી એ આદિથી પર સમજવું.

૩ પ્ર૦ બીજી વાચતમાં મોટા મોટા ને વિષે જગતની કોરનો લોચો જણાય છે એમ વહું ને (પ્ર૦ ૫૮ ના થીજા પ્રશ્નમાં) મોટા પુરુષનો રાજીપો ધાય તો ગમે તેવા મલીન સંસ્કાર હોય તે પણ નાશ પામે, તથા (મ૦ ૭ ના થીજા પ્રશ્નમાં) મોટા સંનને રાજી કરે તો સર્વે વિકાર ટૂંકી જાય, તથા [પ્ર૦ ૫૯ ના થોળા પ્રશ્નમાં] મોટા પુરુષને પ્રતાપે ખુંડા દેશાદિક પણ સારા થઈ જાય એમ વહું છે, ને પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે કેવી રીતે સમજવું ? અને અમારે જગતની કોરનો ઘાટ થાતો નથી એમ વહું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૩ ૭૦ આ ઠેકાણે માયાનું શબ્દ વર્તાવીને મોટાને મિથે કરીને સાધનિકને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ મોટા સિદ્ધદશાવાળા મુક્તોની દૃષ્ટિમાં માયા છેજ નહિ તો જગતની કોરનો ઘાટ-તો હોયજ ક્યાંથી તે તો સદાચ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાંજ મિમ્મર રહેલા છે, અને એમની કૃપાથી મહા અધમ જીવ પણ મુક્ત થઈ જાય એવા સમર્થ છે. અને અમારા અંતરને વિષે ઘાટ નથી એમ વહું છે તે પણ પોતાને મિથે કરીને પોતાના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જો સિદ્ધમુક્તો તેને વિષે કોઈ જાતનો ઘાટ નથી એમ વહું છે, અને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની ભક્તિમાંથી જમને પાઠવાને અર્થે કોઈ સમર્થ નથી એમ વહું છે, તે પણ પોતાને મિથે કરીને પોતાના મુક્તને પાઠવાને કોઈ સમર્થ નથી, એમ વહું છે કેમજે શ્રી-જીમહારાજ તો પોતેજ ભગવાન છે, માટે જમને પાઠવા કોઈ સમર્થ હોયજ નહિ, એ તો સર્વોપરિ, સર્વ નિયંતા, સર્વ કર્તા પરમેશ્વર છે.

૪ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતમાં કાલ્ક કર્મ જીવનો નાશ કરી શક્યાં નથી અને માયા લીન કરી શકી નથી એમ વહું તે નાશ ને લીન કેવી રીતે સમજવું ?

૪ ૭૦ જીવ ચૈતન્ય વસ્તુ છે તેને કાલ્ક, કર્મ મઝીને નાશ પટલે જઠવન કરી શક્યાં નથી, અને માયા પોતામાંથી નીકળીને જુરો ન પડી શકે એવી રીતે લીન કરી શકી નથી. ॥૧૮૧॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીમદ્વાદ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં દસળાવે વાર ઓરદાની ઓસરીએ ઢોલિયા હજાર ગાદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગળ મુનિ

તથા દેશવેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હવી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) કોઈક સમામાં તો જીવ સુપુ-
ત્તિમાં જાય છે ત્યારે અતિશે સુખ થાય છે અને કોઈક સમામાં તો સુપુત્તિમાં જાય છે
તો પણ હરેગ મટતો નથી તેનું શું કારણ છે? પ્રશ્ન છે પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે
૫ મમ્મનું સમાધાન કરવા માંડ્યું પણ ચર્ચાર્ય સમાધાન થયું નહિ પછી શ્રીજીમહારાજ
બોલ્યાં જે તો રજોગુણનું વલ્લુ વૃદ્ધિ પામી જાય છે તે સુપુત્તિમાં પણ તમોગુણ મેલો રજો-
ગુણનો વિલેપ રહે છે માટે સુપુત્તિમાં પણ અસુખ રહે છે માટે ગુણનો સંગ ક્યાં સુધી રહે
ત્યાં સુધી કોઈ જીવ સુખીયો રહે નહિ ને ક્યારે આત્મસત્ત્વરુપે રહે ત્યારે જ સુખી
રહે છે (૧)

૧

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામી ૫ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૨) આત્મસત્ત્વરુપે રહે તેનાં શાં લક્ષણ
છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યાં જે શિવ બ્રહ્મા જેવા કોઈ સમર્થ કરેલાય નહિ તો
મારદ જેવાના પણ ગુરુ છે અને ૫ જેવા બ્રહ્મ સ્વરુપે વર્તે છે તેનું તો વીજાને વર્તેનું
કઠણ છે તો પણ દેશ, કાઝ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, શાસ્ત્ર દીક્ષાને દેવતા ૫ માટે જો હુંડા
થવા તો તેને યોગે કરીને ૫ શિવ, બ્રહ્મા જેવાને પણ અંતરમાં અતિશે દુઃખ થયું માટે
મમે તેવો નિર્ગુણ હોયને આત્મસત્ત્વરુપે રહેતો હોય ને જો તેને હુંડા દેશકાઝાદિકનો
યોગ થાય તો તેને જરૂર અંતરમાં દુઃખ થાય માટે મોટા પુરુષની બાંધેલ જે મર્યાદા
તેને છોડીને કોઈ સુખી થાતો નથી માટે જેટલા ત્યાગી છે તેને તો ત્યાગીના ધર્મ પ્રમાણે
વર્તેનું અને જેટલા ગૃહસ્થ હરિભક્ત છે તેમણે ગૃહસ્થના ધર્મ પ્રમાણે વર્તેનું અને જેટલી
બાઈયો હરિભક્ત છે તેને બાઈયોના ધર્મ પ્રમાણે વર્તેનું અને જો તે થકી ઓછું વર્તે તો પણ
સુખ ન થાય અને જો તે થકી અધકું વર્તે તો પણ સુખ ન થાય શા માટે જે પરમે-
શ્વરના કહેલ જે ધર્મ તે પ્રમાણે જ મંચમાં લખ્યું હોય તેમાં કોઈ રીતે બાધ આવે પણ
જોય ને સુખે પડે પણ હોય ને તેથી ઓછું અધકું કરવા જાય તે કાનારો જરૂર દુઃખી
થાય માટે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રહે છે તે જ રહ્યા દેશકાઝાદિકને વિષે રહ્યો છે
અને જે સત્પુરુષની આજ્ઞાથી બહાર પડ્યો તે જ અને હુંડા દેશકાઝાદિકના યોગ
થયો છે માટે સત્પુરુષની આજ્ઞાને વિષે વર્તે છે તે જ આત્મસત્ત્વરુપે વર્તે છે. (૨) इति २
वचनामृतम् ॥ ५१ ॥ [१८४]

રૂપસાર્ય પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પેદેલામાં ગુણનો સંગ ટાલીને આત્મારુપે થાય
ત્યારે જ સુખી થાય (૧) વીજામાં અમારી બાંધેલી મર્યાદા પાછે તે આત્મસત્ત્વરુપે વર્તે છે ને
ન પાછે તે હુંડા દેશકાઝામાં રહ્યો છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) બાધતો છે.

૧ પ્ર૦ પેદેલા પ્રશ્નમાં ગુણનો સંગ હોય ત્યાં સુધી કોઈ સુખી રહે નહિ એમ કહ્યું અને (લો૦

૧૦.

અવતારાવતાર ગ. મ. ૫૧-૫૨

- ૧૦ ના ૬ સાતમા પ્રશ્નમાં) માયાના સત્સગુણને સુલ્કરૂપ કહ્યો છે તે કેમ સમજાવું ?
- ૧ ૭૦ આમાં રજોગુણને દુઃખદાયી કહ્યો છે પણ સત્સગુણને દુઃખદાયી કહ્યો નથી માટે વિ-
રોધ નથી પણ ચર્ચાર્થે સુસીયો તો જ્યારે નિર્ગુણ સત્ત્વરૂપ થાય ત્યારેજ થાય.
- ૨ ૫૦ બીજા પ્રશ્નમાં શિવ બ્રહ્માને સમર્થ ને નારદજીના ગુરુ કહ્યા અને બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તે છે
એમ કહ્યું અને વહી મુંડા દેશાદિક નહયા, એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?
- ૨ ૭૦ ઈંદ્ર તથા પ્રજાપતિ આદિકથી શિવબ્રહ્માનું પૈતૃય અધિક છે માટે તેથી સમર્થ કહ્યા
છે અને બ્રહ્મા નારદજીના પિતા હતા ને તે શિવ થકી વર પામ્યા હતા તેથી ગુરુ કહ્યા
છે, અને તે સગુણ છે ને વપાસના પણ વૈરાગ્યની છે તે પણ સગુણ છે અને એમના જેવું
બીજાથી બ્રહ્મરૂપે ન વર્તાય એમ કહ્યું છે તે બીજા પટલે ક્ષત્રિ તથા પ્રજાપતિથી એમના
જેવું વર્તી શકાય નહિ, એમ કહ્યું છે. અને શુકજીના જેવી સ્થિતિ એમની નહોતી તેથી
મુંડા દેશાદિક નહયા છે તે જ્યારે પરબ્રહ્મની વપાસના થાય ને પોતે બ્રહ્મરૂપ થાય ને પો-
તાના ચૈતન્યને વિષે પરબ્રહ્મની મૂર્તિને સાક્ષાત્ દેખે ત્યારે મુંડા દેશાદિક નહી શકે
નહિ તે (પ્ર. ૩૬ માં) કહ્યું છે. ॥ ૧૮૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદિ ૧૧ એકાદશીને રવિસ શ્રીમીમહારાજ શ્રી મહદા
મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાંથી ઘોડીપ અસ્વાર થાને શ્રી લક્ષ્મીવાહીયે પચાર્પા હતા
ને ત્યાં વેદિકા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વેશ્વર વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને
વિષે ઘુપ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પાઘને વિષે ફુલનો તોરો વિરાજમાન હતો અને પોતાના
મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- અને પોતાની આગળ મુનિ મંદલ શ્રાંખ મૃદંગ લેઈને કીર્તન ગાતા હતા
- ૧ તે જ્યારે કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીમીમહારાજ બોલ્યા જૈ.(૧) લ્યો હવે વાર્તા કરીપ
તે સાંમલો. જે આ સંસારને વિષે ગૃહસ્થાશ્રમી ને ત્યાગી ૫ વેના માર્ગ જુદા જુદા
છે તે જે ગૃહસ્થને શોભા હોય તે ત્યાગીને દુષ્ણરૂપ હોય ને જે ત્યાગીને શોભા હોય
તે ગૃહસ્થને દુષ્ણરૂપ હોય તેને જુદિમાન હોય તે જાણે પણ બીજો જાણી શકે
નહિ માટે તેની વિક્તિ કહીપ છઠ્ઠ જે, જે ગૃહસ્થાશ્રમી છે તેને ધન, દોલત, હાથી,
ઘોડા, ગાય, મેંસ, મેટી, હવેલી, સ્ત્રી, છોકરાં, ભારે ભારે વસ્ત્ર આભૂષણ ૫ સર્વે
પદાર્થ શોભારૂપ છે અને એ જ જે સર્વે પદાર્થ તે જે ત્યાગી હોય તેને દોષરૂપ છે.
અને ત્યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વસ્ત્ર વિના ડગાડું એક કૌપિનભર રહેવું પાયામાં
ઢોપી ઘાલવી, ઢાઢીમુઠ મુંડાવી નસાવવી, ભગવાં વસ્ત્ર રાસવાં, અને કોઈ ગાળ્યું દે,
ને કોઈ ધુલ નાસે, તે અપમાનને સહન કરવું એ ત્યાગીને પરમ શોભારૂપ છે. અને
૫ ત્યાગીની જે શોભા તે ગૃહસ્થને પરમ દોષરૂપ છે. માટે આ સંસારમાંથી જે નિસર્ગો
ને ત્યાગી થયો તેને તો એમ વિચારવું જે હું ક્રિયા આશ્રમમાં રહ્યો છું, એમ જુદિમાન

होय तेने विचार करवो पण मूर्खनी पेटे विचार्यां विना कोइ चाले चढी जावुं नहि.
[१] अने जे समझ होय तेने कोइक बढीने कहे त्वारे सामो गुण ले, अने जे मूर्ख १
होय तेने कोइक हितनी बात कहे त्वारे ते मुंझाइ जाय. अने मुकुंदब्रह्मचारी तथा
रतनजी ए वे मुंझाता नयी तो एयनी साये अमारे घणु बने छे. [२] अने बढी जे २
अढाये सहित सेवा चाकरी करे ते अपने गमे अने अढा विना तो कोइ जम्प्यानुं
छाये तो ते जम्प्यानुं गमे नहि ने वख छाये तो ते वख ओठवुं गमे नहि अने पूजा छाये
तो पूजा गमे नहि अने अढाये करीने करे ते अतिशे गमे अने अढाये करीने भक्ति
करता होय ने बीजो कोइक तेमां भक्ति करवा आवे तेनी उपर ईर्ष्या करे तो ते
अपने न गमे माटे अढाये सहित ने ईर्ष्याये रहित जे भक्ति करे ते अपने अतिशे गमे
छे. [३] इतिबचनामृतम् ॥५२॥१८५॥

३

रहस्यार्थ प्र०—आमां कृपावाक्य (१) छे, तेमां श्रीजीमहाराजे गृहस्थनी शोभा त्यागीने
दोषरूप कही छे. ने त्यागीनी शोभा गृहस्थने दोषरूप कही छे. (१) अने हेतनी बात बढीने कहे
त्वारे समजु गुण ले जे मूर्ख मुंझाय (२) अने अढाये सहित ने ईर्ष्याये रहित अमारी भक्ति
करवी एम कछुं छे. (३) बाबतो छे.

१ प्र० पहेली बाबतमां मूर्खनी पेटे विचार कयां विना कोइ चाले चढी जावुं नहि एम कछुं
ते केवी रीते बर्त्ते तो चाले न चढया कहेबाय? अने केवी रीते बर्त्ते तो चाले
चढया कहेबाय?

१ उ० श्रीजीमहाराजे त्यागीने वनमां एटले स्त्रियोना प्रवेशे रहित स्वच्छ ते वन कहेबाय
माटे तेवां मंदिरोमां रहेबानी आज्ञा करी छे तेमां रहेवुं ते वन जाणवुं. ने ब्रमांभूतमां
कछां जे अगीयार वख तेथी विशेष न राखवां ते वख विना रक्षा समझवुं. अने कौपिन
हंमेशां पहेरवी ते कौपिनभर रक्षा समझवुं. ने टोपी चालवी ने डाढीमुख न राखवां ने
अगीयारमां एके वख धोवुं न राखवुं ने मान अपमान सहन करवुं आ प्रमाणे बर्त्ते तो
चाले चढया न कहेबाय. अने एमां फेर पडे तो चाले चढया जाणवुं अने त्यागी
द्रव्य राखे रखावे के पोताथकी हरिकृष्ण महाराजनी मूर्ति राखी होय ते मूर्तिने जरी-
यानी वख के साखां खोटां घरेजां राखे तो अधिक चाले चढया जाणवुं.

२ प्र० हालमां नोटो चाले छे तेने साधु ब्रह्मचारीभी अढाय के नहि?

२ उ० जेवा पेछा छे तेबीज नोट छे माटे पेछाने जेम न अढाय तेम नोटने पण न
अढाय अने रखाय रखाबाय पण नहि. ॥ १८५ ॥

संवत् १८८० ना वैशाख शुद्धि ५ पंचमीने दिवस स्वामीश्री सहजानंदजी
महाराज भीगढवा मध्ये दादासावरना दरबारमां पोताने उतारे मादी तकिया बिछा-
बीने विराजमान हता ने सर्वे भूत वख धारण कयां हतां ने पोताना हुस्वारकिंदनी
आगळ मुनि तथा देवदेसना हरिमळनी सभा भराइने बेठी हसी.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે [૧] શાસ્ત્રને વિષે જે મોહ કહ્યો છે તે મોહનું
 ૧ રૂપ છે જે વ્યારે હૃદયને વિષે મોહ વ્યાપે ત્યારે ૧ જીવને પોતાનો અવગુણ તો સુક્ષેપ્ત
 નહિ માટે પોતાનો અવગુણ ન સુક્ષેપ્ત ૧જ મોહનું રૂપ છે [૧] અને બહી જીવ માત્રને ?
 પોતાના દહાપણનું અતિથે માન હોય પણ ૧મ વિચારે નહિ જે મુંબે મારા જીવની સ્વર
 નથી જે આ શરીરમાં જીવ રહ્યો છે તે કાઢો છે કે ગોરો છે કે લાંબો છે કે ટુંકો છે ૧ની
 કાંઈ સ્વર નથી તો પણ મોટા પુરુષ હોય અથવા ભગવાન હોય તેને વિષે પણ સ્લોટ
 કાઢે અને ૧મ સમક્ષે જે આ મોટા પુરુષ છે અથવા ભગવાન છે પણ આટલું ટીક કરતા
 નથી ૧મ સ્લોટ કાઢે છે પણ ૧ મૂર્ખો ૧મ નથી જાણતો જે ૧ ભગવાન તો અનંત
 કોટી બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા ૧વા જે જીવને ईશ્વર તેને જેમ હયેલીમાં બઝનું ટીપું હોય ને
 તેને દેલે તેમ દેલે છે અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર છે ને લક્ષ્મીના પતિ છે અને
 અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કર્તા હર્તા છે અને શેષ શારદા ને બ્રહ્માદિક દેવ તે પણ જેના
 મહિમાના પારને પામતા નથી અને નિગમ પણ જેના મહિમાને નેતિ નેતિ કાંઈ છે માટે
 ૧વાજે પરમેશ્વર તેનાં ચરિત્રને વિષે ને તે ભગવાનની જે સમજણ તેને વિષે જે દોષ
 દેલે છે તેને વિમુક્ત જે અર્ધમાં જાણવો અને સર્વ મૂર્ખનો રાજા જાણવો અને ભગવાન ને
 ભગવાનના ભક્ત તેની તો અઢોંકિક સમજણ હોય તેને દેહામિમાની જીવ ક્યાંથી સ-
 મજી શકે ? માટે પોતાની મૂર્ખાઈ ૧ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના જે ભક્ત તેનો અવગુણ
 લડીને વિમુક્ત થઈ જાય છે. અને ૧ ભગવાનના સ્વરેસરા ભક્ત જે સત્પુરુષ હોય તે તો
 અઢોંકિક દૃષ્ટિયે યુક્ત વર્ણા કરે છે. [૨] इतिवचनामृतम् ॥૫૩॥૧૮૬॥ ૨

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં જેને પોતાના અવગુણ ન સુક્ષે
 તે મોહનું રૂપ કહ્યું છે. [૧] અને મૂર્ખ જીવને પોતાની સ્વર ન હોય જે હું કેવો છું
 તોપણ મોટા પુરુષને વિષે તથા અમારે વિષે સ્લોટ કાઢે પણ અમે સર્વેના અંતર્યામી ને
 સર્વેના આધાર ને સર્વેના કર્તા છીય ૧વો અમારો મહિમા સમજે નહિ. ને અમારાં ને
 અમારા ભક્તનાં ચરિત્રમાં દોષ દેલે છે તેણે કરીને વિમુક્ત થઈ જાય છે ૧મ શ્રીજીમહારાજે
 કહ્યું છે. (૨) વાચ્યો છે.

- ૧ ૫૦ શ્રીજી વાચ્યમાં જીવ કાઢો છે કે ગોરો છે કે લાંબો છે કે ટુંકો છે ૧મ કહ્યું તે કાઢો,
 ગોરો, લાંબો, ટુંકો કેવી રીતે જાણવો ?
- ૧ ૫૦ માયિક વિષયમાં રાગ હોય ત્યાં સુધી કાઢો કહેવાય. અને માયિક વિષયમાંથી
 રાગ ટઢી જાય પણ દેષ્યમાં રાગ હોય ત્યાં સુધી ગોરો કહેવાય. અને ૧ વેદ પ્રકારની
 શાસ્ત્રના ટાઢીને શ્રીજીમહારાજના તેજ સાથે ૧કતા કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારતાં
 ધારતાં પોતાના અસ્તમાને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને દેલે તે લાંબો કહેવાય. અને શ્રીજી-
 મહારાજના શાસ્ત્રવેષ્ણાને પામીને શાકાર દિવ્ય મૂર્તિમાત્ર થઈને શ્રીજીમહારાજની હજી-

રમાં રહે, અથવા શ્રીજીમહારાજના તદાકારપણાને પામીને મૂર્તિમાં રહ્યો થકો મૂર્તિના સુખને ભોગવે, તે ટુંકો કહેવાય. ॥ ૧૮૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૭ સપ્તમીને દિવસ ત્રીજાપોરને સમે સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢઢા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાંથી ઘોડીયે અસ્થાન થઈને શ્રીલક્ષ્મી વાડીયે પધાર્યા હતા ત્યાં ઘણીવાર સુધી તો ઘોડી ફેરવી પછી તે વાડી મધ્યે વેદી ઉપર વિરાજમાન થયા હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યાં હતાં અને મસ્તક ઉપર કાઝા છેડાની ધોતલી બાંધી હતી ને કંઠને વિષે મોગરાના ઘુપ્પનો હાર વિરાજમાન હતો ને પાપને વિષે તોરો વિરાજમાન હતો અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આમલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) એકાદશ સ્કંધના ચારમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે કહ્યું છે જે અષ્ટાંગયોગ, સાંસ્ય, તપ, ત્યાગ, તીર્થ, વ્રત, યજ્ઞ ને દાનાદિક પળે કરીને હું તેવો વક્ષ થાતો નથી જેવો સત્સંગે કરીને વક્ષ થાઉં છું એમ ભગવાને કહ્યું છે માટે સર્વ સાધન કરતાં સત્સંગ અધિક થયો તે જેને સર્વ સાધન થકી સત્સંગ અધિક જણાતો હોય તે પુરુષનાં કેવાં લક્ષણ હોય ? પછી જેને જેવું સમજાણું તેવું તેણે કહ્યું પણ ચર્ચા ઉત્તર થયો નહિ પછી શ્રીજીમહારાજે કોલ્યા જે જેને ભગવાનના સંતને વિષેજ આત્મવુદ્ધિ છે, જેમ કોઈક રાજા હોય ને તે બાંધી-યો હોય ને પછી તેને ઘરડપણમાં દિકરો આવે પછી તે છોકરો તેને ગાઝો દે, મુછો તાળે તોપણ અપાવ આવે નહિ અને કોઈકના છોકરાને મારે તથા ગામમાં અનીતિ કરી આવે તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ આવેજ નહિ, જ્ઞા માટે જે એ રાજાને પોતાના દિકરાને વિષે આત્મવુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, એવી જેને ભગવાનના મત્કને વિષે આત્મવુદ્ધિ થાય છે તેણેજ સર્વ સાધન થકી અધિક કલ્યાણકારી સત્સંગને જાણ્યો છે. એ વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે જે ॥ “યસ્યાત્મવુદ્ધિઃ કુળપેત્રિધાતુકે સ્વધીઃ કલ્પાદિપુમૌમ્હન્યધીઃ । યતીર્થવુદ્ધિઃ સલિલેનર્કર્હિચિજ્જનેષ્વભિત્તેષુ સપ્કોત્સરઃ” ॥ ૧૪૭૦-કને વિષે એ વાર્તા ચર્ચાઈ કહી છે. (૧) इति वचनामृतम्. ॥ ૫૪ ॥ (૧૮૭)

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે જેવી દેહને વિષે આત્મવુદ્ધિ છે તથા સ્ત્રીપુત્રાદિકને વિષે પોતાપણની વુદ્ધિ છે અને દેહની જે મૂર્તિયો તેને વિષે જેવી પૂજ્યવુદ્ધિ છે કહેતાં દેવને ચંદનગુણ યુગ દીપ આરતી થાઝ અનેક પ્રકારની પૂજા સેવા કરવામાં કોઈ પ્રકારે સંશય થતો નથી તેવીજ અમિશ્ણન કહેતાં ભગવાનની મૂર્તિના સાહસાચરવાઝા સ્વપુરુષને વિષે આત્મવુદ્ધિ તથા પોતાપણની વુદ્ધિ તથા દેવતાવુદ્ધિ હોય અને તીર્થના જઝને વિષે જેમ પવિત્ર કરવાપણની વુદ્ધિ છે તેવીજ સ્વપુરુષના પ્રસાદી જઝને વિષે પવિત્ર કરવાપણની વુદ્ધિ છે તેણે સર્વ સાધનથી અધિક કલ્યા-

જાકારી સત્સંગને જાણ્યો છે અને પરી રીતે સત્પુરુષને વિષે બુદ્ધિ નથી તે ગો કહેતાં
બલ્લબ અને સ્વર કહેતાં ગર્ધમ મુલ્ય છે. (૧) વાત છે.

૧ પ્ર૦ સત્પુરુષને વિષે આત્મબુદ્ધિ અને પોતાપણની બુદ્ધિ અને પૂજ્યબુદ્ધિ અને તીર્થેબુદ્ધિ
કરવાનું કશું તે કેવી રીતે કરવાં ?

૧ ૦ વાત પિત્ત ને કફયુક્ત પણ દેહને સ્નાનપાનાદિક હરકોઈ પ્રકારે કરીને જેમ મુશ્કેલી ઉપજે
તેમ કરે છે તેવી રીતે સત્પુરુષને મુશ્કેલી ઉપજે પરી શુભુષા કરે ને તેમને દુઃખે દુઃખી ને
તેમને મુશ્કેલી મુશ્કેલી થાય તે સત્પુરુષને વિષે આત્મબુદ્ધિ કહેવાય. અને ક્ષીપુરુષને બ્રજવલ્લ
ઘરેણાં સ્નાનપાન વૈભવ આદિકે કરીને મુશ્કેલી રાખે છે ને તેમને અર્થે દેશપરદેશ જાહેને,
દુઃસ્થાને ન ગણીને તેમને અર્થે પેસા પેદા કરી છાવે છે ને તેમના ઉપયોગમાં વાપરે
છે તેમજ સત્પુરુષને અર્થે વાપરે તે સત્પુરુષને વિષે પોતાપણું કહેવાય. અને જેમ ઘાતુ
કાષ્ટ પાષાણાદિકની મૂર્તિઓને થાલ જમાડવા પોઢાલવા જમાડવા ધૂપદીપ આરતી
દંડવત્ પ્રદક્ષિણા થાય છે પરી પૂજ્યબુદ્ધિ ને દેવતાબુદ્ધિ છે તેવી પૂજ્યબુદ્ધિ ને દેવતાબુદ્ધિ
સત્પુરુષને વિષે થાય. અને તીર્થે જે ગંગા, યમુના, સાધ્મમતિ, જનમતંગા આદિકના જાળને
વિષે નહાવે તથા પીવે કરીને પાવિત્ર થવાપણની બુદ્ધિ છે તેવીજ સત્પુરુષના ચરણોદ્ધત્તું
પાન કરવે કરીને પવિત્ર થવાય તેવી બુદ્ધિ થાય તેણે સર્વ સાધનથી અધિક કલ્યાણ-
કારી સત્સંગને જાણ્યો છે અને એમ ન થાય તો તે બલ્લબને ગમેદા જોડો છે. ॥૧૮૭॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૧૧ વક્રાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્જ્ઞાનંદજી
મહારાજ શ્રાંગદહા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં હાજરે વાર ઓરડાની ઓસરીપ
ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર નવાનગરનું સોનેરી કોરે યુક્ત શ્વેત
મોઝીયું બાંધ્યું હતું અને શ્વેત પહેડી ઓઢી હતી અને શ્વેત શ્વેત પહેડી હતા અને શ્રી-
જીમહારાજના મુસ્તારબંદની આગળ મુનિ તથા દેવદેશના હરિભક્તની સમા મરા-
ફને બેઠી હતી.

અને તે સમાને વિષે મુનિ શ્રાંશ મુદંગ લેઈને કીર્તન ગાવતા હતા. પછી તે મુનિ
૧ કીર્તન ભક્તિ કરી રજા. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) જેનું આજ જેનું અંગ
હોય તેનું સત્સંગ થયા મોરે પણ કાંઈક હોય સ્વંતે તે માટે આજ તો સર્વે જેનું જેનું અંગ
હોય તે તેનું કદો તેમાં પ્રથમ તો અમે અમારું જેનું અંગ છે તેવી વાર્તા કહીએ છઈએ તે
સાંમલ્યો જે વ્યારે અમારે બાલ અવસ્થા હતી ત્યારે પણ શ્વેત મંદિર હોય ત્યાં દર્શને જાણું
કયા વાર્તા સાંમલ્યવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીર્થે કરવા જાણું, પરી વાર્તા ગમતી અને
વ્યારે ઘર છુટીને નિસર્વા ત્યારે તો સ્વંતે રાસનું પણ ગમતું નહિ, અને વનમાં જ રહેવું
ગમતું અને શ્વેત તો લેશ માત્ર કામતીજ નહિ, અને વનને વિષે મોટામોટા સર્પ, સિંહ,
હાથી રૂપાદિક અનંત જનાવર દીઠામાં આવ્યાં પણ કોઈ પ્રકારે દેવામાં સરવાતી

તો બીજા જ લાગતો નહિ, ઈથી રીતે મહાવનને વિષે સદા નિર્ભય રહેતા, પછી તોરખે વિષે
 કરતા કરતા શ્રીરામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યા. અને પછી શ્રીરામાનંદસ્વામી ધ્યારે અંતર્ધાન
 થયા તે કેદે સત્સંગનું રૂઢું થાવાને અર્થે કાંઈક બીજા રાત્રવા માંડી, પણ અંતરમાં અલંદ
 વિચાર ઈવો રહે છે જેમ મનુષ્યને મુલા ટાળે પથારી ઉપર સુવારું હોય ત્યારે તે મનુષ્ય-
 માંથી સોને પોતાના સ્વાર્થની વાસના ટલ્લી જાય છે અને તે મરનારાને પણ સંસારચક્રી
 મન હતાસ થઈ જાય છે તેમનું તેમ અમારે પોતાની કોરનું અને બીજાની કોરનું અંત
 અવસ્થા જેવું સદા થતું છે. અને જેટલું માયિક પદાર્થ માત્ર છે તે સર્વે નાશવંતને તુચ્છના
 સરનું જાણ્યા કરે છે પણ એમ ચિત્તિ નથી જાણતી જે આ સારું પદાર્થ છે ને આ
 ઝુંડું પદાર્થ છે જેટલાં માયિક પદાર્થ છે તેતો એક સરસાં જાણ્ય છે જેમ કાલના
 મુલાજા છે તેમાં સારો કિયો ને નરસો કિયો, તેતો સારો નરસો સૌ એકપાદમાં છે
 તેમ માયિક પદાર્થ પણ સર્વે સરસાં છે. અને કાંઈક સારું નરસું જે કહીયે છઈ
 તે તો ભગવાનના મક્કને સારું લગાડવાને અર્થે કહીયે છઈ જે આ સારું યોજન છે,
 આ સારું વજ્ર છે આ સારું ધરેણું છે આ સારું ઘર છે આ સારું વોડું છે આ સારાં
 પુષ્પ છે તે મક્કને સારું લાગે તે સારું કહીયે છઈ અને અમારી સર્વે ક્રિયા છે તે ભ-
 ગવાનના મક્કને અર્થે છે પણ પોતાના મુલને અર્થે એકે ક્રિયા નથી. (૧) અને ભગવા- ૧
 નના જે એકાંતિક મક્ક હોય તેનું જે મન તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ચિંતવન કરે અને
 વાળી તે ભગવાનના યજ્ઞનેજ ગાય અને હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના મક્કની સેવા
 પરિચર્યાનેજ કરે અને કાન તે અલંદ ભગવાનના યજ્ઞનેજ સાંભળે એમ ભગવાનની મક્તિ
 જાણીને જે જે ક્રિયા કરીયે છઈ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની મક્તિ વિના તો
 અમે સર્વ પદાર્થો હતાસી છઈ, જેમ કોઈક મોટો રાજા હોય ને તેને એક જ દિકરો
 હોય અને તે રાજા સાઠ સીંધેર વર્ષનો થાય ને પછી તેનો દિકરો મરી જાય ત્યારે
 તે રાજાનું મન સર્વ પદાર્થમાંથી હતાસ થઈ જાય તેમ અમારે પણ સ્વાતાં, પીતાં વોડે
 જટતાં, રાજીકુરાજીપણમાં સર્વે કાલે મન હતાસીજ રહે છે. [૨] અને અંતરમાં એમ ૨
 વિચાર રહે છે જે આપણ તો વેદ થકી પૃથક્ આત્મા છઈ પણ વેદ જોવા નથી અને
 વલ્લી અંતરમાં એમ વિચાર રહ્યા કરે છે જે આત્માને વિષે રહે રજોગુણ તમોગુણ
 આદિક કોઈક માવાનો ભાગ મળી જાય નહિ તેને ધડીય ધડીય તપાસતા રહીય
 છઈ. જેમ સાઠા સોલ્લહાં કંચન હોય ને તેને સોનીની પેડીય છઈ જાય અને જો ઘળીની
 લગારેક નજર પુકે તો સોની સોનું કાઢી છઈને તેમાં જાંતું ચેશીવે તેમ આ હૃદયરૂપી
 તો સોનીની પેડી છે અને તેમાં ધાયારૂપી સોની છે તે પોતે વેડો થકો સંકલ્પરૂપી
 જે દ્યોદો તેવા અલંદ ટચ ટચ ટચકા ધારતા રહે છે અને જેમ સોનીનાં છોકરાં, જાં,

હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી આવ, તેજ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ૫ સર્વે માયારૂપી જે સોની તેનાં ઢોઢકરાં છી છે તે કંચનરૂપ જે ચૈતન્ય તેને વિષે-અજ ગુણ તથા પંચ વિષયમાં આસક્તિ તથા દેશભિમાન તથા કામ, ક્રોધ, છો-ભાદિક, રૂપ જે ત્રાંબું તેને ચેત્તીને જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક ગુણરૂપ જે સોનું તેને કાઢી લેહે, અને જે સોનામાંથી સોનું કાઢીને ત્રાંબું ચેત્તીને તો તે સોનું વારવલું થઈ જાય છે અને પછી તે સોનાને તાવી તાવીને પાછું સોજવલું કરે તો થાય છે, તેમ આ જીવને વિષે રજ, તમ, આદિક જે ત્રાંબું બળ્યું છે તેને ગાત્રીને કાઢી નાશવું ને પછી કંચનરૂપ જે ૫૬ આત્મા તેજ રહે ૫૭ બીજો માયિક મેગ કાંઈ રહે નહિ ૫૮ રીતના વિચારમાં અને રાત દિવસ મંદયા છડ્ડ ૫ ૫૯ અમારું અંગ છે તે કશું હવે ૫૯ રીતે જેને જે અંગ હોય તે કહો. પછી સંત મંદલે ૫૯ કહ્યું જે હે મહારાજ ! તમારે વિષે તો માયિક ગુણનો મેગ હોયજ નહિ તમે તો કૈવલ્ય મૂર્તિ છો ૫૯ ૫૯ જે સર્વે તમે વાત કરી તેતો અમારા અંગની છે અને તમે કહ્યો જે વિચાર તે અમારે સર્વેને રાખ્યો જોડ્ડ ૫૯ પછી શ્રી-જીમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાના ઉતારાને વિષે ૫૯૫૧. (૩) ઇતિ ચ-૩ નાસ્તમ્. ॥૫૫॥ [૧૮૮].

રહસ્યાર્થ પ્ર.—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના કરેશે કરીને દેવ, દર્શન, કથા, વાર્તા, સાધુસમાગમ, તીર્થ, ત્યાગ, વૈરાગ્યની રુચિ રાખવી ૫૯ પોતાના આશિષોને શિશ્યવ્યું છે. (૧) અને પોતાના ૫૯૬૬ ભક્તનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. અને પોતાના ભક્તને આત્મવિચાર કરવાનું કહ્યું છે. (૩) વાચ્યો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચ્યમાં સત્સંગનું કહ્યું થાવાને અર્થે કાંઈક વીક રાખવા માંડી ૫૯ શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું તે વીક શ્રી રાણી હશે ?

૧ સત્સંગનું કહ્યું પડેલે આત્મવિચાર મોજ કરવા સાર મનુષ્યરૂપે દર્શન આપવાં ૫૯ અદૃશ્ય ન થવું ૫૯૭૭ સંકલ્પ કર્યો માટે વીક રાખવા માંડી પડેલે સત્સંગમાં મનુષ્યરૂપે દેશાનું ૫૯૭૭ સંકલ્પ કર્યો ૫૯૭૭ જાણવું. ॥ ૧૮૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના અષાઢ શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ઉગમણે વાર ઓરડાની ઓસરી ૫૯ ડો-લિયા ઉપર ગાદી તકિયા વિછાવીને વિરાજમાન હતા, ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ છુનિ મંદલની સમા તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી, અને સાધુ દુકડ સરોદા લેઈને કીર્તન ચોક્કતા હતા.

૧ તે કીર્તનવક્રિ થઈ રહ્યા પછી શ્રીજીમહારાજ ૫૯ ચોલ્યા જે (૧) આ કીર્તન સાંભળ્યામાંથી તો અમારો જીવ વિચારમાં જાતો રહ્યો, પછી તેમાં ૫૯૭૭ જાણવું જે ચ-ગજાનને વિષે જે અતિ મીતિ ૫૯ ૫૯ મોટી વાત છે, પછી તો ગોપાલકાંદસ્વામી આદિક

જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિલાઝા હરિમત્ત તે સર્વે સાંભરી આવ્યા, અને એ સર્વેના અંતઃ-
કરણ ને એ સર્વેના જીવ ને યમની જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તે સર્વે જોયામાં આવ્યાં
પછી અમે અમારા જીવને પણ તપાસીને જોયો, ત્યારે અમારે જેવી ભગવાનને વિષે
પ્રીતિ જણાળી તેવી વીજાની પ્રીતિ જણાળી નહિ જાપાટે જે કોઈક ઘુંડા દેશકાઝા-
દિકનો જ્યારે યોગ થાય છે ત્યારે એ સર્વે મોટા છે, તોપણ કાંઈક યમની બુદ્ધિને વિષે
ફેર પડી જાય છે, ત્યારે પણ જણાય છે અંતે પાયો કાચો વેસાય છે, તે સારી પેટે
જો કોઈક ઘુંડા દેશ કાઝાદિકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં પ્રીતિ છે તેવું કાંઈ ટેકા-
ણું રહે નહિ. (૧) માટે એ સર્વેને જોતાં અમને અમારી કોરતું ઠીક થાસે છે જે ગમે ?
તેવા ઘુંડા દેશકાઝાદિકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમારું અંતઃકરણ ફરે નહિ, અને
ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તો તેનીજ સાચી છે જેને ભગવાન વિના વીજા કોઈ પદાર્થને
વિષે પ્રીતિજ ન થાય, અને સર્વે સદ્ગ્રંથતું પણ પણ રહસ્ય છે જે ભગવાન છે પણ પરમ
સુખદાયક છે, ને પરમ સાર વસ્તુ છે, ને તે પ્રહુચિના જે જે વીજાં પદાર્થ છે તે અતિશે
તુચ્છ છે ને અતિ અસાર છે, અને જેને ભગવાન જેવી વીજા પદાર્થમાં પણ પ્રીતિ હોય
તેનો તો ઘણોજ પાયો કાચો છે, જેમ કતુંચલ વસ્ત્ર હોય તે યંત્રું સારું જણાતું હોય પણ
જ્યારે તે હપર પાળી પડે ને પછી તેને તદકામાં સુકવીંપ ત્યારે સુધું નકારું થઈ જાય,
ને થોડા વસ્ત્ર જેવું પણ ન રહે. તેમ જેને પંચ વિષયમાં પ્રીતિ હોય તેને જ્યારે કુસંગનો
યોગ થાય ત્યારે કાંઈ ટેકાણું રહે નહિ. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગ-
વાનને રાજી કર્યાં સારું પંચ વિષયનો અતિશે ત્યાગ કર્યો જોઈએ પણ ભગવાનને વિષે
જે પ્રીતિ તેમાં વિદ્ય કરેણું કોઈ પદાર્થવદાતું રામતું નહિ. (૨) ૬. વ. ॥૫૬॥. (૧૮૯) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—અમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે પ્રીતિને વચ્ચાળી છે
અને અનાદિમુક્તરાજ શ્રીગોપાલ્લાનંદસ્વામી આદિક સિદ્ધ મુક્તને મિષે કરીને સાવનિક્તની
પ્રીતિમાં ઘુંડા દેશ કાઝાદિકે કરીને ફેર પડી જાય અને પોતાને મિષે કરીને પોતાના
સિદ્ધ મુક્તોને પોતાને વિષે પ્રીતિ છે, તેમાં ઘુંડા દેશ કાઝાદિકને યોગે પણ ફેર
પડતો નથી, એમ કહ્યું છે. (૧) અને અમે પરમ સુખદાયી છીએ ને અમારા વિના વીજાં
પદાર્થો અતિશે તુચ્છ ને અસાર છે, માટે અમારા ભક્તોએ પંચ વિષયનો ત્યાગ કરવો.
(૨) ઘાલતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં અમારો જીવ વિચારમાં જતો રહ્યો એમ કહ્યું તે જીવતો માયાબદ્ધ
છે, ને શ્રીજીમહારાજ તો સર્વ જીવ, દેશ્વર, પ્રદ્ય, અક્ષર અને મુક્ત એ સર્વેથી પર સાક્ષાત્
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, તેમણે પોતાને જીવ શબ્દે કરીને કેમ કહ્યા હશે ?

૧ ૪૦ જીવાહે તે જીવ કહેવાય, માટે જીવ દેહને ચલાવે હલાવે છે ને દેહનો પ્રકાશવારો
છે એમ દેહને જીવાહે છ તેવી તેને જીવ કહેવાય છે, તે (જો ૧૭ ના ૬ પ્રીજા પ્રશ્નમાં)

અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશકને જેણે કરીને દેહ બાહે દાલે છે એમ કહ્યું છે, માટે તે ઝીવ કહેવાય છે. તેમજ મૂલપુત્ર, શ્રદ્ધ, અક્ષર તે પણ પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવેશ કરીને તેને સચેતન કરે છે, ને હલાવે ચલાવે છે; ને પ્રકાશ કરે છે ને ધારણ કરે છે, માટે તેમની પણ ઝીવ સંજ્ઞા કહેવાય, તે (લો० ૫ ના ૩૦ વીજા પ્રમાણે) ॥ અપરેચમિતસ્ત્વચ્ચાં પ્રકૃતિં વિદ્મિમેપરામૃજીવમૂતાં મહાબાહો કવેદં ધાયેતે જગત્ ॥ ઝીવમૂતાં કહેતાં અક્ષરરૂપી ચેતન્ય પ્રકૃતિ જે અક્ષર જેણે કરીને આ જગત્ ધારણ કરાવે છે ત્યાં અક્ષરને ઝીવ શબ્દથી કહેલ છે. અને ઝીવકોટી, માયાકોટી, ઈશ્વરકોટી, શ્રદ્ધકોટી, મૂલ અક્ષરકોટી, ને મુક્તકોટી ૫ સર્વેના પ્રકાશક ને ધારણ કરનારા ને સચેતન કરનારા શ્રીજીમહારાજ છે, માટે સર્વેને ઝીવા-
હનારા શ્રીજીમહારાજ પોતેજ છે, તેથી અમારો ઝીવ એમ પોતાને ઝીવ શબ્દથી કહ્યા છે.

૧ પ્ર० પહેલી શાબ્દમાં ગોપાલ્લાનંદસ્વામીની પ્રીતિ કરતાં શ્રીજીમહારાજે પોતાની પ્રીતિને વક્ષાણી તે શ્રીજીમહારાજ તો પોતે ભગવાન છે, તેમને કોનો સાચે પ્રીતિ કરવાની હશે તે પોતાની પ્રીતિ વક્ષાણી હશે ?

૨ ૪૦ શ્રીજીમહારાજ તો પોતે સાક્ષાત્ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, પણ પોતાને મિથે કરીને પોતાના સિદ્ધ મુક્તની પ્રીતિને અધિક કહી છે, અને અનાદિ મુક્તરાજ શ્રીગોપાલ્લાનંદ સ્વામીને મિથે કરીને પોતાના સાધનદશાબાહ્યા અષ્ટોની પ્રીતિ કહી છે, પણ ગોપાલ્લાનંદ સ્વામીને પ્રીતિ ઓછી છે એમ કહ્યું નથી, ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને તો (કે० ૩૧ માં) ધામમાં સન્મુલ્ય રહેલા પરમ એકાંતિક મુક્તોથી અધિક પટલે મૂર્તિમાં રહેલા અનાદિ મુક્ત કહ્યા છે, અને જો ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને સાધનિક કહ્યા હોય તો શ્રીજીમહારાજે અમારે ભગવાનને મિથે પ્રીતિ છે એમ કહ્યું છે, ત્યારે તો શ્રીજીમહારાજ પણ મુક્ત ઈર્ષા, ને ભગવાન કોઈક વીજા ઈર્ષા માટે એમ નથી, પણ શ્રીજીમહારાજે પોતાને મિથે કરીને સિદ્ધ મુક્તની પ્રીતિ કહી છે, અને ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને મિથે કરીને સાધનદશામાં ઉત્તમ અષ્ટોની પ્રીતિ કહી છે. ॥૧૮૧॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના અષાઢ શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠને દિવસ સંધ્યા આરતીને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં ઊગમણે વાર બોરડાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર ચિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાપ પુષ્પ-
ને તોરે યુક્ત ચિરાજમાન હતા અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો અને શ્રીજીમહારાજના મુસ્તારવિદ્ આગળ પરમહંસ તથા વેશવેશના હરિવક્ત્રની સમા ધરાઈને ઘેટી હતી અને મણાલનો પ્રકાશ થઈ રહ્યો હતો અને મુનિમંડલ દુકલ સરોદા
છાંને ભગવાનના કીર્તનનું ગાન કરતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) સાંમજો એક વાર્તા કરીય જે જ્યારે તમે કીર્તન ગાતા હતા ત્યારે અમે કીર્તન સાંમજતાં જેમ વિચાર કર્યો છે તે વિચાર કહીય
છાય જે ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી તે એક સત્ત્વારૂપે રહીનેજ કરવી ને તે સત્ત્વારૂપ આસ્થા

કેનો છે તો જોને વિષે માયાને માયાનાં કાર્ય જે જગગુણ ને વેદ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તેનું કોઈ આવરણ નથી અને કાંઈક જે આત્માને વિષે આવરણ જેવું જણાય છે તે અજ્ઞાને કરીને દૃષ્ટા શ્રાંતિ જણાય છે પણ જોને જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને ઇનો સર્વ પ્રકારે નિષેધ કરી નાશ્યો છે તેને તો એ આત્માને વિષે કોઈ જાતનું આવરણ નથી અને એ આત્મા-રૂપે જે વર્તેલું તે કેવલ બ્રહ્મ થઈને ઘસ્ટ થાતું તેને અર્થે નથી એ તો પોતાને આત્મારૂપે રહેતું તેનું એ પ્રયોજન છે જે હું આત્માહું તે મારે વિષે કોઈ જાતનું માયાનું આવરણ નથી તો આત્મા થકી પર જે પરમાત્મા નારાયણ વાસુદેવ તેને વિષે તો માયાનો લેણ પણ કેમ હોય ? એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સારુ આત્મનિષ્ઠા દૃઢ કરાને રાક્ષવી અને એ આત્માના પ્રકાશને વિષે વિચારને રાક્ષીને સત્કારૂપમાં જે પેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાશવો. જેમ દિવાના પ્રકાશમાં ગરોઝી આવી ને જે જે જંતુ આવે તેને નાશ કરે છે તેમ, આત્માનો જે પ્રકાશ તેમાં રહ્યો જે વિચાર તે આત્માવિના બીજા પદાર્થનો નાશ કરી નાશે છે. (૧) અને ઘડી જોને પરમેશ્વરને વિષે પ્રીતિ હોય ? તેને પરમેશ્વર વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ ન હોય અને પરમેશ્વર વિના બીજું જે જે પદાર્થ અધિક જણાય તેનો જે અતિશે ત્યાગ કરે તે ત્યાગ સ્વરો છે અને તે પદાર્થ નાનું હોય અથવા મોટું હોય પણ તેનો જે ત્યાગ કરવો તેનુંજ નામ ત્યાગ કહેવાય અને જે પદાર્થ ભગવાનના ભજનમાં આહું આવતું હોય તેને તો ન તરી શકે ને બીજો ઉપરથી તો ઘળી ત્યાગ કરે પણ તેનો તે ત્યાગ દૃષ્ટા છે અને એમ કાંઈ જાણતું નહિ જે સારું પદાર્થ હોય તેજ ભગવાનના ભજનમાં આહ્ય કરે ને નરસું પદાર્થ હોય તે ન કરે એ તો બીકનો એવો સ્વભાવ છે જે જેમ કોઈકને ગળ્યું થાયે કોઈકને સ્વાદ થાયે કોઈકને સ્વાદું થાયે કોઈકને કટું થાયે તેમ જીવની તો એવી તુચ્છ બુદ્ધિ છે તે અલ્પ પદાર્થ હોય તેને પણ ભગવાન કરતાં અધિક બહાલું કરી રાખે છે. (૨) અને જ્યારે ભગવાનની ૨ મોટપપ સામું જોડયે ત્યારે તો યંતું કોઈ પદાર્થ છે નહિ જે તેની કોટોમા ભાગના પા-સંગમાં પણ આવે એવા ભગવાનને યથાર્થ જાણીને જો હેત કર્યું હોય તો માયિક પદાર્થ જે પિંદ બ્રહ્માંદાદિક તેમાં વ્યાંડ પણ પ્રીતિ રહે નહિ માયિક પદાર્થ સર્વે તુચ્છજ થઈ જાય અને એ ભગવાનનો જ્યારે યથાર્થ મહિમા જણાવો ત્યારે ચિત્રકેતુ રાજાએ કરોડ સ્ત્રિયોનો ત્યાગ કર્યો અને સર્વે પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી રાજ્ય હતું તે રાજ્યનો પણ ત્યાગ કર્યો. ને તે એમ સવજવા જે એ ભગવાનના સુખ આગળ એ સો લાખ સ્ત્રીયોનું સુખ તે શી ગણતીમાં અને ચક્રવર્તી રાજ્યનું સુખ પણ શી ગણતીમાં અને તેથી ઇંદ્રના લોકનું ને બ્રહ્માના લોકનું સુખ પણ શી ગણતીમાં અને એવા જે ભગવાન તે વિના જે બીજા પદાર્થ ને વિષે પ્રીતિ કરે છે તેતો અતિશે તુચ્છ બુદ્ધિવાળો છે જેમ કુતરું હોય તે મુકા હાલ-

કાને દકાંતે લઈ જાડને કરડે ને તેમાં સુખ માને છે તેમ મૂર્ખ જીવ છે તે દુઃસ્વને વિષે સુખને માનીને તુચ્છ પદાર્થને વિષે પ્રીતિ કરે છે. અને જે ભગવાનનો ભક્ત કહેવાતો હોય ને તેને ભગવાન યજ્ઞી વીજા પદાર્થમાં તો હૈત વધુ હોય તે તો કેવલ મીનટીયો ભક્ત છે, અને જે યયાર્થ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનથી વીજું કોઈ પદાર્થ અધિક હોયજ નહિ. (૩) અને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ ને ધર્મ તેણે યુક્ત એવો જે ભગવાન- ૩ નો ભક્ત તે તો એમ જાણે જે જે શૂરવીર હોય તે લડવા સમે શત્રુ સન્મુલ્ક ચાલે પણ વીરો નહિ તે શૂરવીર સાચો. અને શૂરવીર હોય ને લડાઈમાં કામ ન આવ્યો ને ગાંટે ઘન હોય ને તે સ્વરચ્યા વાચર્યામાં કામ ન આવ્યું તે વૃથા છે, તેમ છુને ભગવાન મલ્લ્યા છે તે જે જીવ મારો સંગ કરે તેની આગલ દું કલ્યાણની વાત ન કરું તારે મારું જ્ઞાન તે જ્ઞા કામમાં આવ્યું એમ વિચારીને ઉપદેશ કર્યા નિમિત્ત કાંઈક થોડી ઘણી ઉપાધિ રહે તો પણ પરમેશ્વરની વાત કર્યામાં કાચરપણું રાલે નહિ. (૪) એમ કહીને શ્રીજી- ૪ મહારાજે તુલસીદાસનાં ત્રણ પદ ગવરાવ્યાં તે ત્રણ પદનાં નામ એક તો ॥ ઉપાકી લગન રામ સો નાંહિ ॥ તથા વીજું ॥ એહિ કશો સુલુ વેદ ચહુ ॥ તથા પ્રીજું ॥ ડ્યાહું વિશ ન રામ વૈદેરી ॥ ૧ ત્રણ પદ ગવરાવીને પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેવી રીતે આ પદમાં કશું છે તેવી રીતે આપણે રહેવું છે તે કરતાં કરતાં જો કાંઈક અધુરું રહ્યું અને પટલામાં જો દેહ પટલો તોપણ મરીને નરક ચોરાણીમાં જાવું નથી કે કાંઈ ભૂન મેત થાવું નથી સુદો હુંદામાં હુંદો દેહ આવશે તોપણ દંડના જેવો કે બ્રહ્માના જેવો તો આવશે પણ એવી ઉત્તરતો તો નહિ આવે માટે નિર્ભે રહીને ભગવાનનું મજન કરવું એમ કહીને શ્રીજીમહારાજને મુકુંદ બ્રહ્મચારી તેડવા આવ્યા તે મેલે જમવા પધાર્યા. (૫) ॥ ૫ ॥

ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫૭ ॥ (૧૯૦)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે સત્તારૂપ એવો જે આત્મા તેને માયાનું આવરણ નથી તો પરમાત્મા નારાયણ વાસુદેવ જે અમે તે અમારે વિષે તો કોઈ જાતનું આવરણ હોયજ કેમ ? એવો અમારો મહિમા જાણીને અમારે વિષે પ્રીતિ કરવી. (૧) અને જે પદાર્થ અમારાથી અધિક જનાય અને અમારા મજનમાં આવું આવે તેનો ત્યાગ કરવો. (૨) અને અમારા કરતાં વીજું પદાર્થ વહાણું રાલે તે મીનટીયો ભક્ત છે. (૩) અને અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહેવામાં ઉપાધિ રહે તોપણ અમારી વાત કરવામાં કાચરપણું રાલવું નહિ. (૪) અને અમારે વિષે પ્રીતિ કરવામાં અધુરું રહે ને વેદ પહે તો પણ દંડ કે બ્રહ્માના જેવો તો દેહ આવશે એમ નિર્ભય રહીને અમારું મજન કરવું. (૫) વાચતો છે. ૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં આત્માને સત્તારૂપ કહ્યો તે સત્તારૂપ પટલે કેવો જાણવો ? અને આત્માને વિષે આવરણ નથી એમ કહ્યું અને (કા૦ ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) કાગળ શરીરરૂપ શીલ્પી માયા તે કોઈ રીતે ઝુલી પડવી નથી એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

- ૧ ૭૦ જીવને આંબલીયાની છાસયની પેટે માયાનો દટ સંબંધ છે પણ જીવ મેઢી મઢીને યકરસ થઈ ગઈ નથી એમ સત્તારૂપ કહ્યો છે તે અને શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન કરે ને આજ્ઞા પાઠે પટલે માયાનું આચરણ નાશ પામે, ને પોતે શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ થાય ત્યારે તે આત્મસત્તારૂપ કહેવાય.
- ૨ ૩૦ પોથી શાવતમાં મને ભગવાન મઢયા છે માટે હું કહ્યાણની વાત ન કરું ત્યારે મારું જ્ઞાન શા કામમાં આશું ? એમ કહ્યું તે જ્યારે વાત કરી તે વચ્ચે તો મનુષ્યરૂપે મઢ્યા હતા પણ આજ કેવી રીતે મઢયા જાણવા ?
- ૨ ૪૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય ને યથાર્થ મહિમા સમજાય ત્યારે અને સદાય મેઢાજ છે અને જો મહિમા યથાર્થ ન જાણ્યો હોય ને મનુષ્યરૂપે રાતદિવસ મેઢા રહેતા હોય તોપણ તેને પરોક્ષજ છે એવો જ્યારે શ્રીજીમહારાજનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય ત્યારેજ મઢયા સમજવા. માટે જ્ઞાને કરીને મઢયા એજ મઢયા કહેવાય કેમજે જ્ઞાનીને ભગવાન આલતા જતા નથી સદાય છે છે ને છેજ તે મનુષ્યરૂપે અથવા પ્રતિમારૂપે મઢે પણ જ્યારે મનુષ્યરૂપમાંથી મનુષ્યભાવ ટલે અને પ્રતિમાને વિષેથી પ્રતિમાભાવ ટલે ને દિવ્ય ભાવ સમજાય તોજ મઢયા કહેવાય પણ જ્યાં સુધી દિવ્યભાવ ન આવે ત્યાં સુધી મનુષ્યરૂપે મઢે તોપણ યથાર્થ મઢયા ન કહેવાય અને પ્રતિમારૂપે મઢે તોપણ યથાર્થ મઢયા ન કહેવાય માટે જ્યારે દિવ્યભાવે સહિત સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય ત્યારેજ મઢયા કહેવાય.
- ૩ ૩૦ અમારી વાત કરવામાં ઉપાધિ રહે તોપણ વાત કરવી એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે ઉપાધિ શી સમજવી ?
- ૩ ૪૦ શ્રીજીમહારાજનો મહિમા કહેતાં જેને ઉપાસના પુરી ન હોય તે ઉપાધિ કરે જે તમે આવી વાતો કરશો નહિ કેમ જે શાસ્ત્રમાં વાચ આવે છે માટે તમારે જ્ઞાસો મહિમા કહેવો નહિ એવી રીતે ઉપાધિ કરે તે ઉપાધિને સહન કરીને પણ શ્રીજીમહારાજની ઉપાસનાની વાતો કરવી. ॥ ૧૧૦ ॥

સન્ન ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં હામણે વોર ઓરહાની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર માદી તકિયા વિલાવીને વિરાજવાન હતા અને શ્રીજીમહારાજે સર્વે રૂવેત વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગઠ મુનિ મંદઠ તથા વેશ વેશના હરિમકની સભા ધરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મક્ષ પુછ્યો જે, (૧) જે બે આચાર્ય થયા છે તેના સંપદાય-ની ઘટ્ટિ ઘણાક કાઠ સુધી શે ઉપાયે કરીને રહે છે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીયે કહ્યું જે એક તો સંપદાય સંવેંધી મંચ હોય, અને બીજો શાસ્ત્રે કહ્યો એવો વર્ણાશ્રમનો ધર્મ હોય, અને શ્રીજી પોતાના ઇષ્ટદેવને વિષે અતિશે દહતા હોય, એ જાણને યોગે કરીને પોતાના સંપદાયની ઘટ્ટિ રહે છે. પછી શ્રીજીમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામી તથા નિત્યાનંદસ્વામીયે પણ

પુછ્યું ત્યારે એમણે પણ એવીજ રીતે કહ્યું. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સ્વો એ મન-
નો ઉત્તર અને કરીય જે સંપ્રદાયની પુષ્ટિ તો એમ થાય છે જે, જે સંપ્રદાયના હૃદયે
હોય તેનો જે હેતુ માટે પૃથ્વીને વિષે જન્મ થયો હોય, અને જન્મ ધરીને તેમણે જે જે
ચરિત્ર કર્યાં હોય અને જે જે આચરણ કર્યાં હોય તે આચરણને વિષે ધર્મ પણ સહેજે
આવી જાય અને તે હૃદયેવનો મહિમા પણ આવી જાય. માટે પોતાના હૃદયેવનાં જે
જન્મથી કરીને દેહ છુટવા પર્યંત ચરિત્ર તેનું જે શાસ્ત્ર તેણે કરીને સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય
છે, તે શાસ્ત્ર સંસ્કૃત હોય અથવા ભાષા હોય પણ તેજ યંચ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ કરે પણ તે
બિના બીજો યંચ પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ન કરે. જેમ રામચંદ્રના ઉપાસક હોય તેને
વાલ્મીકિ રામાયણે કરીનેજ પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય, અને શ્રીકૃષ્ણ મનવાનના
જે ઉપાસક હોય તેને દશમ સ્કંધ અને એકાદશ સ્કંધ એ જે બે ભાગવતના સ્કંધ તેણે
કરીનેજ પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય, પણ રામચંદ્રના ઉપાસક તથા શ્રીકૃષ્ણના ઉપા-
સક તેને વેદે કરીને પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ન થાય. માટે પોતાના સંપ્રદાયની
રીતનું જે શાસ્ત્ર હોય તેજ પાછલે દાઢે પોતાના સંપ્રદાયને પુષ્ટ કરે છે એમ કરીને શ્રી-
જીમહારાજે શુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે તમે પણ પોતાના સંપ્રદાય સંબંધી ને પોતાના હૃદ-
યેવ સંબંધી જે વાણી તથા શાસ્ત્ર તેજ દેહ પર્યંત કર્યાં કરજો ને તમારે દેહ રહે ત્યાં સુધી
તમને એજ આજ્ઞા છે પછી એ જે શ્રીજીમહારાજનું વચન તેને શુક્તાનંદસ્વામીએ અતિ
આદર કરીને માથે ઘડાવ્યું અને શ્રીજીમહારાજને જે હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યો. (૧) ૧
इति वचनामृतम् ॥ ५८ ॥ १९१ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે જે સંપ્રદાયમાં
જે હૃદયેવ હોય તે જે હેતુ માટે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા હોય તેના ચરિત્રના શાસ્ત્રથીજ તેના
સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય છે પણ બીજા યંચે કરીને થતી નથી માટે અમારા સંપ્રદાયની પુષ્ટિને
અર્થે અમારા ચરિત્રનાં શાસ્ત્ર કરવાં એમ શુક્તાનંદસ્વામી આદિક સંતોને આજ્ઞા કરી છે.
(૧) થાય છે.

૧ પ્ર० શ્રીજીમહારાજને પ્રગટ થાવાનો હેતુ શો હશે ?

૧ ૭૦ પોતાના ઇર્વાનિક મક્ષને મુક્ત આપવા તથા તેમના મનોરથ પૂર્ણ કરવા અને તેમને છાદ
છાદાવવાં એ એક હેતુ. (૧) અને અનર્મી તથા અસુરોથી કષ્ટ પામતાં એવાં મક્ષિ ધર્મ તેમનું
રક્ષણ કરવું અને તેમની પૃથ્વીને વિષે મહત્તિ કરવી તે બીજો હેતુ. [૨] અને પોતાનું
સર્વોપરિ જ્ઞાન તથા સર્વોપરિ ઉપાસના મહત્ત્વાંથી અને જીવોને પોતાના મુક્ત મેઝા મેઝ-
વવા એ બીજો હેતુ. (૩) અને પોતાના અવતારોને તથા અવતારોના મલ્લોને પૃથ્વીને વિષે
મનુષ્યરૂપ ધરાવીને પોતાનું જ્ઞાન તથા ઉપાસના સમજાવીને તેમને પોતાનાં ધામમાં લઈ
જવા એ બીજો હેતુ. (૪) અને ઇર્વાનિકર્મને સ્વાર્પન કરવો તથા હૃદયને ની તાલ કરવો

તથા સત્પુરુષતું રક્ષણ કરતું ૫ પાંચમો હેતુ. (૫) અને મુમુક્ષુને સુક કરવા તથા પોતાના અને પોતાના મુક્ષોના દર્શન સ્પર્શાદિક સંબંધે કરીને નવા મુમુક્ષુ કરીને તેમનો આત્મ-લિંગ મોક્ષ કરવો ૫ છટ્ટો હેતુ. (૬) પવીરીતે શ્રીજીમહારાજને પ્રગટ થવાના આ છો હેતુ છે.

૨ પ્ર૦ કેવી ક્રિયા કરે તે ચરિત્ર કહેવાય ?

૨ ૭૦ ચરિત્ર એ પ્રકારનાં છે પ્રાકૃત ને દિવ્ય, તેમાં ક્યાંઈક ભાગે ક્યાંઈક દારે ઇત્યાદિક પ્રાકૃત ચરિત્ર કહેવાય, અને સમાધિયો કરાવીને તેમાં સર્વે અવતારોને પોતાની વંદના કરતા દેખાડે ને પોતાને વિષે સર્વે અવતારોને લીન કરી દેખાડે, ઇત્યાદિક આશ્રયે અજાયે તે દિવ્ય ચરિત્ર કહેવાય. પણ ધમત્કારમાં મહિમા આવી આવે પણ પોતાનાં ચરિત્ર તેના મંથ કરવાની મુક્તાનંદસ્વામી આવિકને આજ્ઞા કરી તેથી મોટા સંતોષ મંથો કર્યા છે તે મંથોષ કરીને આ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય પણ પરોક્ષના મંથોથી પુષ્ટિ ન થાય. આમાં શ્રીજીમહારાજનો અભિમાય પવો છે જે અમારા ચરિત્ર સંબંધી મંથનેજ વાંચવા ને સાંભ-લવા ને કરવા તેણે કરીને અમારે વિષે સર્વોપરિપજ્ઞાની દટના થશે ધમ કહ્યું છે. માટે આપણા ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત્ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમનાં ચરિત્ર સંબંધી મંથ વાંચવા ને સાંભળવા. તે મંથોનાં નામ:-વચનામૃત, (હરિશાખ્યસુષાસિધુ) [૧] સત્સંગીજીવન, [૨] સત્સંગીમૂષળ, [૩] હરિકિર્તિવિજય, [૪] હરિલીલાકલ્પવૃત્ત, [૫] મર્ત્યશિતામણી, [૬] પુરુ-ષોત્તમ પ્રકાશ, [૭] ધનદયામ લીલામૃતસાગર, [૮] પુરુષોત્તમ લીલામૃતસુખસાગર [૯] પુરુષોત્તમચરિત્ર (૧૦) હરિચરિત્રામૃત, (૧૧) ઇત્યાદિક સંપ્રદાય સંબંધી મંથે કરીને આ સંપ્ર-દાયની પુષ્ટિ થાય.

૩ પ્ર૦ કેવી રીતની ક્રિયા કરે તે આચરણ કહેવાય ?

૩ ૭૦ શ્રીજીમહારાજે નૈથિક બ્રહ્મચર્ય પાઠ્યું, તપ કર્યું, ત્યાગ વૈરાગ્ય શત્રુઓ, મિત્રા માગી, ટુંબડીય પાળી પીધું, પત્તરમાં અમ્થા તથા દેશની સેવા કરી, ઇત્યાદિક ક્રિયાઓ પોતાના અક્ષત્તને શિલ્પવવા સાદ કરી તે આચરણ કહેવાય તે આચરણમાં ધર્મ આવી આવે. ૧૧૧૧

સંવત્ ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ઓસરીય ટોલિયા ઉપર ડગમળે મુસ્તારવિંદે બિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત શક્તિ વારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વૈષ્ણવેશના હરિમુક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે. (૧) ચાર વેદ પુરાણ ઇતિહાસ ૫ સર્વેમાં ૫૫ વાર્તા છે જે ભગવાન ને ભગવાનના સંત ૫૫ કલ્યાણકારી છે અને ભગવાનના જે સાધુ છે તે તો ૫૫ બ્રહ્માદિક દેવ થકી પણ અધિક છે તે ભગવાન કે ભગવાનના સંતની જ્યારે માત્રિ થઈ ત્યારે ૫ જીભને ૫થી ઉપરાંત થીંડું કોઈ કલ્યાણ નથી ૫૫ પરમ કલ્યાણ છે અને ભગવાનના સંતની સેવાતો વધુ મોટા પુણ્યકાર્યને યજ્ઞ છે પણ ચોટા

પુન્યશાળાને મળતી નથી માટે ભગવાનના સંત સાથે તો એવું હેત રાસતું જેવું હેત સ્ત્રી
 ઉપર છે કે પુત્ર ઉપર છે કે મા વાપને માઈ ઉપર છે તેવું હેત રાસતું તો એ હેતે કરીને
 જાવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે. (૧) અને પોતાનાં જે સ્ત્રી પુત્રાદિક હોય તે તો કુપાત્ર હોય ?
 ને કુલક્ષણવાળાં હોય તોપણ કોઈ રીતે તેનો અવશુણ એ જીવને આવતો નથી અને જે
 ભગવાનના ભક્ત હોય તે તો સર્વે કહે ગુણે કરીને યુક્ત હોય પણ જો તેણે લગારેક
 કઠણ વચન કશું હોય તો તેની આંટી જીવે ત્યાંસુધી મૂકે નહીં એવી જેની હત્તિ છે
 તેને તો જેવું પોતાના સંબંધી ઉપર હેત છે તેવું તે ભગવાનના ભક્ત ઉપર કહેવાયજ નહિ,
 ત્યારે એવું કલ્યાણ પણ થાય નહિ. (૨) અને સંતનો મહિમા તો મધ્યમ કહ્યો એવો ૨
 થોડો છે તે સંતનીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તો પણ કોઈકને એમ હમમગાટ રહે છે જે
 મારું કલ્યાણ થાય છે કે નહિ થાય, તેવું શું કારણ છે ? તો એ જીવને પૂર્વે જન્મને વિષે
 ભગવાન કે ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ને તેમની સેવા પણ તેણે કરી નથી
 અને તો આ જન્મપાંજ નવો આદર છે તે આગલા જન્મમાં ફલ્યો અને જેને પૂર્વે જન્મમાં
 ભગવાનની કે ભગવાનના ભક્તની પ્રાપ્તિ થઈ હશે તથા તેમની સેવા કરી હશે તેને તો
 આ જન્મમાં ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તમાંથી હેત મટેજ નહિ અને નિશ્ચયમાં પણ હમ-
 મગાટ થાય નહિ, અને કામ, ક્રોધ, લોભ સંબંધી ઘાટ તો કદાચિત્ રહે પણ ભગવા-
 નનો નિશ્ચય તો કોઈ રીતે મટે નહિ. તે કોઈકને વચને કરીને ન મટે એમાં શું કહેવું
 અને તો જો પોતાનું મન હમમગાટ કરાવે તોપણ હમમગાટ થાય નહિ, અને તેની દૃઢ-
 તાતો જેવી નાથ ભક્તની છે કે જેવી વિષ્ણુદાસની હતી કે જેવી હિમરાજશાની હતી કે
 જેવી કાશીદાસને છે કે જેવી માઈષંદ શેઠને હતી કે જેવી દામોદરને છે એવી દૃઢતા હોય
 ત્યારે જાણવું જે આ પૂર્વે જન્મનો ભગવાનનો ભક્ત છે. (૩) इति वच० ॥ ૫૯ ॥ (૧૯૨) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કુપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં આંત્રીમહારાજે કહ્યું છે જે અમે તથા
 અમારા સંત કલ્યાણકારી છુદ્ધ અને અમારા સાધુ ભવ પ્રજ્ઞાદિક દેવથી અધિક છે અને
 અમારી કે અમારા સંતની પ્રાપ્તિ થાય પણ પરમકલ્યાણ છે ને અમારા સંતની સેવા ને
 તેમાં હેત કરવાથી જીવ કૃતાર્થ થાય છે. (૧) અને અમારા સંત કોઈકને કઠણ વચન
 કહે તેની આંટી મૂકે નહિ તેને અમારા ભક્ત ઉપર હેત છેજ નહિ. [૨] અને જેને પૂર્વજન્મમાં
 અમારી કે અમારા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ હશે અને તેમની સેવા કરી હશે તેને આ જન્મમાં
 અમારે ને અમારા સંતને વિષેથી હેત મટેજ નહિ અને અમારા નિશ્ચયમાં પણ હમમગાટ
 થાયજ નહિ ત્યાં ભક્તોનાં નામ આપ્યાં છે. (૩) આવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી શ્લોકમાં અમારા સાધુ ભવ પ્રજ્ઞાદિકથી અધિક છે એમ કહ્યું તે ભવ પ્રજ્ઞા તો
 વૈરાજ થકી ઉત્પન્ન થયા છે તેથી અધિક જાણીય તો વૈરાજ જેવા થયા, અને (છે૦
 ૨ માં) આ શ્લોકમાંની સમા જેવી કોઈ ધામમાં સમાજ નથી એમ કહ્યું છે તે એમ જોતાં

તો મૂઝ બહારાદિક સર્વે થકી સંતનો મહિમા વિશેષ થયો અને [મં ૨૨ ના ૨૬ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] રાણીની વપમા બાપી છે અને (૫૦ ૭ માં) પણ અને ને બમારા મુક્તો બમારા ધામને વિષે અતિશે પ્રકાશેયુક્ત છદ્મ અને [પ્રં ૬૩ના ૨૬ ત્રીજા પ્રશ્નમાં] પણ ઇમજ કહ્યું છે અને (મં ૬૪માં) પોતાના સરસા કહ્યા છે તે પરસ્પર વિરોધ આવે છે માટે આ મત પ્રદ્યા ક્રિયા સમજવા ?

૧ ૫૦ આ ઠેકાણે મૂઝ પુલકને પ્રદ્યા કહ્યા છે અને મહાકાળને મત કહ્યા છે અને તેથી પ્રદ્યાકોટી ને મૂઝ બહારકોટી તેમને આદિ શબ્દથી જાણવા તે સર્વેથી બમારા સંત અધિક છે ઇમ ત્રીજીમહારાજે કહ્યું છે.

૨ પ્રં બમારા સંતની સેવા મહુ મોટા પુન્યવાળાને મળે છે ઇમ કહ્યું તે પુન્ય કિયું જાણું ? અને હરિમત્તોની દટતા ચલાળી તે ક્રિયા ક્રિયા ગામના હતા ?

૩ ૬૦ ત્રીજી વાક્યમાં પૂર્વે જન્મને વિષે ત્રીજીમહારાજની બચવા સંતની ઘટલે મુક્તની સેવા કરી હોય તેનેજ બીજે જન્મે ઇમની સેવા મળે છે પણ બીજે કોઈ સાધને કરીને સેવા મળતી નથી ઇમ કહ્યું છે માટે પૂર્વની સેવા તે પુન્ય જાણું. અને તાથ મત્ત કળમના પાટી-દાર હતા. અને વિશ્વદાસ હમાળના પાટીદાર હતા. હિમરાજ શા સુંદરીયાળના વળીક હતા. કાશીદાસ ચોષાછળના પાટીદાર હતા. માહાશ્વેદ શેઠ સુરતના વળીક હતા. દામોદરમાહ અમ-દાશવદના પાટીદાર હતા. ॥ ૧૧૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ વદિ ૪ ચોધ્યને દિવસ સ્વામીશ્રીસહજાનંદજી ઘડા-રાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આયમળેવાર ઓરડાની લગમળી ઓસ-રીષ દોહિવા ઉપર ચિરામળાન હતા ને શ્વેત પાઘ મસ્તક ઉપર શાંધી હતી અને શ્વેત પહેડી ઓઢી હતી અને શ્વેત સ્વેસ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુલ્લારવિંદની આગળ પર-મહંસ તથા વેશવેશના હરિમત્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી, પછી ત્રીજીમહારાજે કહ્યું જે મત ઉત્તર કરો.

૧ ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીષ્વર પ્રશ્ન પુછ્યો (૧) જે હે મહારાજ ! આ સંસારને વિષે તો કેટલીક જાતના વિશેષ આવે છે તેમાં કેઈ રીતે મગવાનનો મત્ત સમજે તો અંતરે મુક્ત રહે ? પછી ત્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ઇનો ઉત્તરતો જેવ અમને સ્તાપ છે તેમ કરીષ્વ જે ઉવારે કોઈ જાતના વિશેષનો યોગ આવે ત્યારે ઉપરથી તો ચિત્તનો ચર્ચ છે તે વિશેષ જેવું જનાય પણ તે વિશેષનો પોતાના ચૈતન્યમાં તો ઠંસ વેસતો નથી તે કેમ જનાય જે જ્યારે મુદ્દષ્ છદ્મ ત્યારે ચારવ્યો જે વિશેષ તે કોઈ દિવસ સ્વપ્નમાં દેલાતોજ નથી અને જે ચૈતન્યમાં વિશેષ વેટો હોય તે તો ત્રણ અવસ્થામાં જનાય છે માટે સ્વપ્નમાં કોઈ રીતે વિશેષ જનાતો નથી તે થકી ઇમ જાણીયે છદ્મ જે ચૈતન્યમાં વિશેષ કોઈ રીતે વળગતો નથી (૧) અને જે મગવાનનો મત્ત હોય ને તેને કોઈક પ્રકારના દુઃખનો વિશેષ ?

થયો હોય એ તો સારી પેટે અંતરમાં જાણાય છે પણ ન જાણાય એમ નથી અને એ તો રઘુ-
 નાથદાસ સરસ્વો વિમુક્ત હોય તેને તો ન જાણાય તે જ્યારે રામાનંદસ્વામીજી વેદ શ્રુત્યો
 ને સર્વે સત્સંગી રોષા લાગ્યા ત્યારે પણ રઘુનાથદાસને તો જરાય શોક થયો નહિ અને
 હસતો જાય ને શીજાને આગળ વાત કરતો જાય માટે ભગવાનના ભક્તને દુઃખ આવી
 પડે ત્યારે તો જે ચાંદાલ ને વિમુક્ત હોય તેને દુઃખ ન થાય. (૨) પણ જે ભગવાનનો ૨
 ભક્ત હોય તે તો હરિભક્તને દુઃખે કરીને જરૂર દુઃખીયો થાય અને જે ભગવાનનો ભક્ત
 હોય ને તેને કોઈક મારી નાશતો હોય અથવા તેને કોઈક દુઃખ દેતો હોય ને તે ભગ-
 વાનના ભક્ત આદો જાહેને જો મરે કે વાયલ થાય, તો શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે જે તેનાં
 બ્રહ્મહત્યાદિક જે પંચમહાપાપ તે સર્વે મટી જાય છે એવો ભગવાનના ભક્તનો પણ રાક્ષા-
 નો મતાપ છે. (૩) અને જેને ભગવાનના ભક્તનું વચન વાળની પેટે રૂંધામાં વસતું લાગે ૩
 અને તેની વૈરભાવે આંટી પડી જાય તે જીવે ત્યાંસુધી ટકે નહિ એવો જે ચાંદાલ જેવો
 જીવ હોય, તે ધર્મે યુક્ત હોય ત્યાગે યુક્ત હોય તપે યુક્ત હોય તે સર્વે રૂપા છે અને શીજા
 પણ કોટીક સાધન કરે પણ તેના જીવનું કોઈ કાઢે કલ્પાન થાય નહિ. (૪) અને ૪
 આ સંસારને વિષે જેમ કોઈક સ્ત્રી કહેય તે પોતાના પતિ ઉપર ને શીજા ગુરુ ઉપર
 સરસું રેત રાલે તે વેડ્યા સરસ્વી શુંદી કહેવાય તેમ આ સંસારને વિષે જે એવા ગુરુ
 હોય જે આપણે તો વધાય સાધુ સરસા છે કેને સારો નરસો કહીય તો તે સત્સંગી
 કહેવાતો હોય તોપણ તેને વિમુક્ત જાણવો અને જે ગુરુ એમ જાણે જે આપણ કાંઈક
 અવલું સવલું બોલીય તો આપણો ધાનસ અવગુણ છેલ્લે એવી રીતે પોતાની સારવ્ય રા-
 ક્યા સાક ભગવાનનું કે ભગવાનના ભક્તનું કોઈક ઘસાતું બોલે ને તેને સાંભળી રહે
 તો તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તોપણ તેને વિમુક્ત જાણવો. (૫) અને જેવો પોતાનાં સગાં ૫
 બહાલો હોય અથવા માથાપ હોય તેના પણ રહે છે તેવો ભગવાનના ભક્તનો દૃઢ પણ
 રાક્ષવો અને ભગવાનના ભક્ત સાથે કોઈ રીતનો વિશેષ થાય તો જલ્મમાં ઢિટાની પેટે
 ફેર એક થઈ જાય પણ આંટી રાલે નહિ તેજ ભગવાનનો યથાર્થ ભક્ત કહેવાય. (૬) ૬
 પટ્ટી વાર્તા કરીને પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે હું તો દત્તાત્રેય જદમરત નાર-
 દ ને શુક્રજી તે સરસ્વો દયાવાળો છું અને પૂર્વે વૈષ્ણમાં એક સમે નાગઢા વેરાગીની જ-
 માત મેળો હતો તે મુને સર્વે વેરાગીજી કહ્યું જે, તાંદલમાની લીલી ખાજી તોડો, ત્યારે
 મેં કહ્યું જે, એમાં તો જીવ છે તે અમે નહિ તોડીય, પછી એક જળે તરવાર લપાડી ક-
 રીને ચારો કર્યો તોપણ અમે લીલી ખાજી ન તોડી એવો અમારો દયાવાળો જીવ છે
 તોપણ જો કોઈક ભગવાનના ભક્તને ઝૂંટણિયે કરીને જોતો હોય ને તે જો પોતાનાં
 સગો બહાલો હોય તોપણ જાણીય જે તેની આંખ્ય પોડી નાસીય અને હાથે કરીને જો

મગધાનના મક્કને દુઃખે તો તે હાથને કાપી નાસીપ એવો તેનો અભાવ આવે છે પણ ત્યાં દયા નથી રહેતી અને એવો જેને મગધાનનો ને મગધાનના મક્કનો પક્ષ હોય તેનેજ મગધાનનો પુરો મક્ક કહેવાય. [૭] इति वचनादुक्तम् ॥ ६० ॥ (૧૯૩)

૭

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે વિશ્લેષ સ્વ-પ્રમાં આવે તોજ તે વિશ્લેષ ચેતન્યમાં પેઠો છે એમ જાણવું. (૧) અને જે અમારા મક્કને દુઃખે દુઃખી ન થાય તે ચંદાજીને વિમુક્ત છે. (૨) અને જે અમારો મક્ક હોય તેનો અમા-રા મક્કને દુઃખે જરૂર દુઃખી થાય અને અમારા મક્કને કોઈક મારતો હોય તેને બાઠો પડીને મરે કે પાચલ થાય તો તેનાં સર્વ પાપ નાશ પામી જાય. (૩) અને જેને અમારા મક્કનું વચન વસતું લાગે ને વરં વંધાય તે ધર્મ, ત્યાગ, તપ તેણે યુક્ત હોય, તોપણ તેનું કલ્યાણ થાય નહિ. (૪) અને જે વધાય સાધુને સરસા જાણે તથા અમારું ને અમારા મક્કનું કોઈક વસાતું બોલે તેને સાંમઝી રહે તે વિમુક્ત છે. (૫) અને જે અમારા મક્કનો પક્ષ રાણે ને તેમની સાથે વિશ્લેષ ન રાણે તે અમારો વધાર્ય મક્ક છે. (૬) અને અમે દયાળુ છીએ પણ અમારા મક્કને દુઃખે તે ઉપર દયા નથી રાસતા અને જેને અમારો ને અમારા સંનનો પક્ષ હોય તેજ અમારો પુરો મક્ક છે. (૭) વાચતા છે.

- ૬ પ્ર૦ જોથી વાચતમાં વધાય સાધુ સરસા જાણે તથા મગધાનનું કે મક્કનું કોઈક વસાતું બોલે તેને સાંમઝી રહે તેને વિમુક્ત કહ્યો તે કેવી રીતે સરસા જાણે તો વિમુક્ત કહેવાય ?
- ૧ જ૦ સિદ્ધદશાવાજા અને સાધનદશાવાજાને સરસા જાણે તથા શ્રીજીમહારાજનો વધાર્ય નિ-શ્ચય હોય ને વંચ વર્તમાન વધાર્ય પાઠતા હોય તેને ને નિશ્ચયમાં ને વર્તમાનમાં કસરવાજાને સરસા જાણે અને શ્રીજીમહારાજનો સર્વોપરિ નિશ્ચય હોય ને સાધુનાં વત્રીશ લક્ષણે યુક્ત હોય તેનું ને શ્રીજીમહારાજનું કોઈ વસાતું બોલે તેને સાંમઝી રહે તેને વિમુક્ત જાણવો. ॥૧૯૩॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના આવળ વદિ ૭ સાતમને વિવસ સ્વામીશ્રીસહજાનંદજી મ-હારાજ શ્રીગઢવા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં આવળને વાર ઓરડાની વગવળી ઓસરીપ હોલિયા ઉપર વિરામમાન હતા, અને ઘસતક ઉપર શ્વેત શેલું સોનેરી છેદાતું બાંધ્યું હતું, અને એક ધીલું શ્વેત શેલું ઓઢપું હતું, અને શ્વેત સેસ પહેર્યાં હતા અને મોગરાના પુણ્વના દાર પહેર્યાં હતા, અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ પરવહસ તથા દેશદેશના હરિમક્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા, જે (૧) જેમાં જગ વાનાં હોય તે વાકો સત્સંગી કહેવાય, તે જગ વાનાં કિંઈ તો એકતો પોતાના રૂદેવે જે નિયમ ચરાવ્યાં હોય તે પોતાના શિર સાટે દૃઢ કરીને પાઠે, પણ એ ધર્મનો કોઈ દિવસ ત્યાગ ન કરે, અને વીજો મગધાનના સ્વરૂપનો જે નિશ્ચય તે અતિશે દૃઢપણે હોય તેમાં કોઈ સંશય નાસે તો સંશય-પદે નહિ ને પોતાનું મન સંશય નાસે તોય પણ સંશય પદે નહિ, એવો મગ-

વાનનો અટક નિશ્ચય હોય, અને ત્રીજો પોતાના ઇષ્ટદેવને ભજતા હોય એવા જે સત્સંગી
 વૈશ્વતેનો પણ રાસલો તે જેમ માથાપ દિકરા દિકરી તેનો પણ રાસે છે, ને જેમ
 પુત્ર હોય તે પોતાના પિતાનો પણ રાસે છે, ને જેમ સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિનો પણ
 રાસે છે, તેમ ભગવાનના ભક્તનો પણ રાસલો એ ત્રણ વાનાં જેમાં પરિપૂર્ણ હોય તે પાકો
 સત્સંગી કહેવાય. (૧) અને હરિભક્તની સખામાં મોટા આગઝ આવીને વેસતો હોય ?
 ત્યારે બીજાને એમ બળાય જે એ મોટેરો સત્સંગી છે પણ મોટેરાની તો એમ પરીક્ષા છે,
 જે યુદ્ધસ્ય હોય તેતો પોતાનું જે સર્વસ્વ તે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને અર્પે કરી રાસે
 અને સત્સંગને અર્પે માથું વેંટું હોય તો વે, અને જે ઘડીય પોતાના ઇષ્ટદેવ આજ્ઞા કરે જે તું
 પરમહંસ થા તો તે તત્કાલ પરમહંસ થાય, એનાં બેનાં લક્ષણ હોય તે હરિભક્તની સખાને
 આગઝ વેસે અપવા વાંસે વેસે પણ તેનેજ સર્વે હરિભક્તમાં મોટેરો જાણવો અને જે ત્યાગી
 હોય તે જ્યારે દેશ મદેશમાં જાય ને ત્યાં કનક કામળીનો યોગ થાય હોય પણ તેમાં
 ફેર પડે નહિ, અને પોતાના જે જે નિયમ હોય તે સર્વે દૃઢ કરીને રાસે તે સર્વે ત્યાગીમાં
 મોટેરો કહેવાય. [૨] અને વળી જે કોઈક સંસારમાં રજોગુણી મોટું મનુષ્ય કહેવાતું ૨
 હોય, ને તે જ્યારે સખામાં આવે ત્યારે તેને આદર કરીને સર્વે સખાને મોટા આગઝ
 વેસાર્થો જોઈય, તે એ વ્યવહાર છે તે જ્ઞાની હોય ત્યાગી હોય તેને પણ રાસ્યો જોઈય,
 અને જો ન રાસે તો એમાંથી કુંદં થાય છે, જેમ રાજા પરીક્ષિત ઋષિના આશ્રમમાં
 ગયા ત્યારે ઋષિ સખાધિમાં હતા, તે રાજાનું સન્માન થયું નહિ પછી તે રાજાને રીસ
 ચઢી તે ધરેલ સર્પ હતો તે ઋષિના ગઢામાં નાસ્યો, પછી તે ઋષિના પુત્રે શાપ દીધો
 તેણે કરીને તે રાજાનો સાત દિવસમાં મૃત્યુ થયો, અને જ્યારે બ્રહ્માની સખામાં દક્ષ
 પ્રજાપતિ આવ્યા ત્યારે શિવજી હાથ ન થયા, અને વચને કરીને પણ દક્ષનું સન્માન ન
 ન થયું, પછી દક્ષને રીસ ચઢી તે શિવનો યજ્ઞમાંથી ભાગ કાઢી નાસ્યો પછી નંદીશ્વર
 ને ઋષુ ઋષિ તેને સામસામા શાપ થયા પછી તે પાપમાં સતી દક્ષના યજ્ઞમાં વળી છુવાં
 અને વીરમદ્રે દક્ષનું માથું કાપીને અગ્નિમાં હોમ્યું અને દક્ષનું કુલ વફરાતું થયું માટે
 યુદ્ધસ્ય તથા ત્યાગી એ સૌને એ રીત રાસવી જે સંસાર વ્યવહારે જે મોટું માણસ કહે-
 વાતું હોય તેનું સખામાં કોઈ રીતે અપમાન કરવું નહિ, ને જો અપમાન કરે તો એમાંથી
 જરૂર દુઃખ થાય, અને મનન સ્મરણમાં પણ વિશેષ થાય માટે આ વાર્તા સત્સંગી
 યુદ્ધસ્ય સર્વે તથા ત્યાગી સર્વે દૃઢ કરીને રાસવવા. (૩) इति वचनामृतम् ॥ ૬૧ ॥ [૧૯૪] ૩

રાહસ્યાર્થ પ્ર.—આમાં કુપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં ખીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા
 કહેલા નિયમ તથા અમારો નિશ્ચય તથા અમારા મનનો પણ એ ત્રણ વાનાં જેને હોય
 તે પાકો સત્સંગી છે. [૧] અને અમારે ને અમારા સંગને અર્પે પોતાનું સર્વસ્વ કરી રાસે,

ને સત્સંગને અર્થે માથું દે, અને અને આજ્ઞા કરીય તો પરમહંસ થાય તે સર્વે હરિમત્કમાં મોટો છે, અને ત્યાગી કનક કામનીમાં લેવાય નહિ, ને નિયમ દહ રાસે તે ત્યાગીમાં મોટો છે. [૨] ને જ્ઞાની કે ત્યાગી હોય તેને પણ મોટા મનુષ્યનું સન્માન કરવું યમ કહ્યું છે. (૧) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં નિયમ કહ્યા તે કિયા જાણવા ?

૧ ૭૦ શ્રીજીમહારાજે શિક્ષાપત્રી, ધર્માયુત, નિષ્કામ શુદ્ધિ, જનશિક્ષા તથા નારાયણ ગીતામાં ત્યાગી ગૃહીને જે પ્રમાણે વર્તવાનું કહ્યું છે તે નિયમ જાણવા.

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજનો નિશ્ચય કહ્યો તે નિશ્ચય કેવો જાણવો ?

૨ ૭૦ શ્રીજીમહારાજને જીવકોટી, હંશરકોટી, પ્રજાકોટી, મૂલભાજરકોટી ૫ સર્વેના પોતાની અંતર્યામી શક્તિ કરીને આધાર ને ૫ સર્વેના કર્તા ને નિયંતા ને સદા સાકાર મૂર્તિ ને ૫ સર્વેને અગમ્ય અને પોતાના મુકોને સુલના દાતા ૫વા જાણે તે નિશ્ચય કહેવાય.

૩ પ્ર૦ સત્સંગીનો પણ રાસવાનો કહ્યો તે કેવા સત્સંગી હોય તેનો પણ રાસવો ?

૩ ૭૦ આમાં શ્રીજી વાચતમાં ગૃહી ત્યાગીનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તે લક્ષણે યુક્ત હોય તેવાનો પણ રાસવો, ને પવાને દુઃખે દુઃખી થાવું યમ કહ્યું છે. ॥૧૧૪॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના માગશ્વર શુદ્ધિ ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ શ્રી મઢા મધ્યે દાદાલાલવરના દરબારમાં ઉત્તરાદે બાર જોરડાની ઓસરી ૫ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને શ્વેત પાષ મસ્તક ઉપર બાંધી હતી, તથા શ્વેત ચોફાલ ઓઢણો હતો તથા શ્વેત શ્વેસ પહેર્યો હતો, અને શ્રીજીમહારાજના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ વેસના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી, પછી શ્રીજીમહારાજે પાતાના મંત્રિજા જે અયોધ્યાપ્રસાદજી અને રઘુવીરજી તેને બોલાવીને કહ્યું જે તમે અવને પ્રશ્ન પૂછો.

૧ પછી પ્રથમ અયોધ્યાપ્રસાદની ૫ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) આ સંસારને વિષે ૫વો પુરુષ હોય જે આઠ પહોર તો સંસારની વિટખનામાં રહ્યો હોય, ને ગમે ૫વું યોગ્ય અયોગ્ય કર્મ પણ થઈ જાતું હોય અને તે ૫ક ઘડી કે ૫ ઘડી ભગવાનનું યજન કરતો હોય ત્યારે તે યજન કરીને તેણે દિવસ વધામાં પાપ કર્યું તે બહે કે ન બહે ? ૫ પ્રશ્ન છે, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સારો દિવસ મહત્તિ માર્ગમાં રહીને ગમે તેવી ક્રિયા કરી હોય ને ભગવાનનું યજન કરવા બેસે તે સમે ૫ યજનના કરનારાનાં હંદ્રિયો અંતઃકરણ ને જીવ ૫ સર્વે ૫કામ થઈને જો યજનમાં જોડાય, તે ૫વી રીતે ૫ક ઘડી કે અર્ધ ઘડી પણ જો યજનના યજનમાં જોડાય, તો સમગ્ર પાપ બહીને મક્કમ થઈ જાય છે. અને હંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને જીવ તે ૫કામ થઈને જો યજનના યજનમાં ન જોડાય તો તેના યજન થતાં તો ઘડી કે અર્ધ ઘડીમાં પાપ ન બહે, અને ૫વું જે કસ્યાન તે તો યજનને મતાપે કરીએ થાય ૫વો ૫ક ઉપર છે. (૧)

૨ પછી રઘુવીરજીઈ મન્ન પુછ્યો જે (૨) હે મહારાજ ! આ જીવનેા મોક્ષ તે કેમ કરે ત્યારે થાય છે ? પછી શ્રીમહારાજ બોલ્યા જે જેને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તેને પોતાનું જે દેહ, ધન, ધામ, કુટુંબ, પરિવાર ઇ સર્વેને મગવાનની સેવામાં બોડી સેવાં ને મગવાનની સેવામાં જે પદાર્થ કામ ન આવે તો તેનો ત્યાગ કરી દેવો ધર્મી રીતે જે મગવાન પરાયણ થઈ તે મુદ્ધસાશ્રમી હોય, તોપણ મરે ત્યારે મગવાનનાં ધામમાં નારદ સનકાદિકની પંક્તિમાં થકે, અને પરમ મોક્ષને પામે અને એજ વચ્ચર છે. (૨) ૨

૩ ધર્મી રીતે શ્રીમહારાજે વાર્તા કરીને પછી પોતાની ઇચ્છા કરીને બોલતા હતા જે (૩) અમે જે દિવસથી વિચારીએ છીએ તે દિવસથી અમારી નજરમાં એ આવે છે જે જીવના કલ્યાણને અર્થે ત્રણ અંગ છે, તે અતિસુખદાયી છે. તેમાં એક તો અતિશે આત્મનિષ્ઠા જે શુક્રજીની પેટે આત્મારૂપ થઈને પરમેશ્વરનું મનન કરવું. અને બીજું પતિવ્રતાનું અંગ જે ગોપિયોની પેટે પતિમાથે મગવાનનું મનન કરવું. અને ત્રીજું દાસપણાનું અંગ જે હનુમાનજી તથા હરદાસજીની પેટે દાસમાથે મગવાનનું મનન કરવું ઇ ત્રણ અંગ વિના કોઈ રીતે કરીને જીવનું કલ્યાણ થાતું નથી, અને અમે તો ઇ ત્રણ અંગને દૃઢ કરીને રાત્રીએ છીએ, અને ઇ ત્રણ અંગમાંથી જેને એકે અંગ દૃઢપણે હોય તો તે કૃતાર્થ થાય છે. અને હવે ઇ ત્રણ અંગવાળાનાં જે કલ્પન તે નોલ્લાં નોલ્લાં કરીને કહીએ છીએ. તેમાં આત્મનિષ્ઠાવાળાનું તો ઇ કલ્પન છે જે, એક કોરે તો આત્મા છે, અને એક કોરે તો દેહ, ઈન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ત્રણ ગુણ ઇતિ વિષય આદિક જે માયાનું ટોલું તે છે, ને ઇ વેના મધ્યને વિષે જે વિચાર રહે તે વિચાર જ્ઞાનરૂપી છે, તે વિચાર જેમ વાયુ ઇ રહિત સ્થાને વિષે દીપકની શિલા અતિશે સ્થિર થઈને રહે છે તેમ સ્થિર થઈને રહે છે, ને તે વિચાર દેહ, ઈન્દ્રિયોને અંતઃકરણ એમને આત્મા સંધાયે એક થાવા દેતો નથી, અને તે વિચાર પણ આત્મા સંધાયે એક થાતો નથી, અને વ્યારે તે વિચારને જીવ પામે છે, ત્યારે તે જીવની હિત કાંચી સુખી કાંચી હોય તે વરતાલ જેટલામાં આવે છે, અને પછી તે વિચાર વ્યારે દૃઢ થાય ત્યારે વરતાલ થકી આ મદદા જેટલામાં આવે છે, ને પછી આ મદદા જેટલે કાંચી હિત હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ જેટલામાં રહે છે, અને પછી દેહમાંથી હિત ટુંકી થઈને ઈન્દ્રિયોના ગોઠકમાં રહે છે. જે પછી ઈન્દ્રિયોના ગોઠક થકી ઈન્દ્રિયોની હિત છે તે અંતઃકરણ સન્નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ને પછી ઈન્દ્રિયોની ને અંતઃકરણની જે હિત છે તે આત્માને વિષે જીન થઈ જાય છે. ત્યારે ઇ જીવના વાસના ઈંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાય છે, અને ઇ વિચાર છે તે વ્યારે આ જીવ સંધાયે થકે છે ત્યારે તે જીવના હૃદયને વિષે પ્રકાશ થાય છે, ને પોતાના આત્માનું પ્રકાશને દર્શન થાય છે, ને તે પ્રકાશને વિષે પ્રજ્ઞા જે નારાયણ તેનું વચ્ચર

શૈન થાય છે, અને તે દર્શનના કરનારાને એમ અનુભવ થાય છે જે હું આત્મા છું, અને મારે વિષે આ પરમાત્મા છે તે અલંદ રહ્યા છે, અને એવી રીતની અલંદ સ્થિતિ રહે. આત્માનિષ્ઠાની અતિ ઉત્તમ દશા છે અને પતિવ્રતાતું જે અંગ છે તેવો વ્રજની ગોપિયોના જેવું જોડે. જેમ ગોપિયો જે દિવસ થકી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ચરનારવિદનો સ્પર્શ કર્યો તે દિવસ થકી જેટલાં સંસાર સંબંધી જે સુખ તે સર્વે શ્વેર જેવાં થઈ ગયાં, તેમ જેને પતિવ્રતાના અંગની ભક્તિ હોય તે ગમે તો ઈંદ્ર જેવો રુપાબ્ધો પુરુષ હોય તથા દેવતા જેવો હોય તથા કોઈક રાજા હોય ને તેને ધ્યારે દેસે ત્યારે જેમ સદેહ કુતરાને દેસે અથવા વિદ્યાને દેસે ત્યારે અતિશે જ્ઞાનિ પામીને દૃષ્ટિ પાછી સ્વેંચી છે છે તેમ દૃષ્ટિ પાછી સ્વેંચાઈ જાય તે ઉત્તમ પતિવ્રતાની રીતિ છે, તે માટે જેની એક ભગવાનને વિષેજ પતિભાવે કરીને વૃત્તિ જોડાળી છે તેનું બીજા કોઈ પુરુષને દેસીને મન રાજી ચાયજ નહિ. અને ત્રીજું જેને દાસમાવે કરીને ભક્તિનું અંગ છે તેને પણ પોતાના જે ઇષ્ટદેવ છે, તેનું દર્શન ગમે, અને તેનીજ વાર્તા સાંભળવી ગમે, ને પોતાના ઇષ્ટદેવનોજ સ્વભાવ ગમે, અને તેનીજ પાસે રહેવું ગમે, એવો પ્રીતિવાન હોય તોપણ પોતાના ઇષ્ટદેવની સેવા સારું ને રાત્રીપા સારું રાત દિવસ એમ ઇચ્છ્યા કરે જે જુને મારા ઇષ્ટદેવ કાંઈક આજ્ઞા કરે તો હું અતિશે હર્ષે કરીને કરું પછી પોતાના ઇષ્ટદેવ છે, તે આજ્ઞા કરે તો છેટે જાઈને રહે તોપણ રાત્રી થકીજ રહે પણ કોઈ રીતે અંતઃકારણમાં સ્વેદ પામે નહિ, અને આજ્ઞાને વિષેજ પરમ આનંદ માને એ દાસત્વ ભક્તિની ઉત્તમ દશા છે એવા દાસત્વ ભક્તિવાળા તો આજ ગોપાલાનંદસ્વામી છે અને બીજા મુક્તાનંદસ્વામી છે. (૩) ૩

અને એ વ્રજ અંગવાળા જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં ઉત્તમ મધ્યમ ને કનિષ્ઠ પણ છે, અને એથી જે વહાર રહ્યા તે તો કેવળ પાવર કહેવાય. માટે એ વ્રજમાંથી એક અંગ પરિપૂર્ણ થાય ને તે કેહે દેહ મુકે તેવો ઠીક છે, અને એ વ્રજમાંથી એક અંગ જેને પરિપક્વ ન થયું હોય ને તેને જે મરવું તે ઠીક નથી, ને તેવો પાંચ દહાડા વધુ બીધે ને પોતાની અણસમજાણને ટાલીને એ વ્રજ અંગમાંથી કોઈક એક અંગ દૃઢ કરીને મરે પણ ઠીક છે. અને વળી આ જીવનો તો એવો સ્વભાવ દેસાય છે જે ધ્યારે ઈશ્વરસ્વાભવમાં હોય ત્યારે સંસારનો ત્યાગ કરવો ગમે, અને ધ્યારે ત્યાગ કરે છે ત્યારે પાછા સંસાર સંબંધી સુખના પાટ ધયા કરે, એવી રીતે એ જીવનો અવળો સ્વભાવ જણાય છે. માટે જે ભગવાનના દૃઢ આશ્રિત હોય તેને તો એવા અવળા સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને પોતાના મનનું ગમતું સર્વે મુકીને ભગવાનને યજ્ઞવા ને ભગવાન વિના બીજી સર્વે વાસનાને ટાલીને મરવું તેજ ઠીક છે, અને જેને ભગવાનમાં અતિશે પ્રીતિ ન હોય તેને તો આત્મનિષ્ઠાજ વિચારે કરીને દૃઢ કરવી કેવળે જે ભગવાનના ચક્કે હોય, તેને કાંતો આત્મ-

નિહા દહ જોડે ને કાંતો ભગવાનને વિષે અતિશે દહ પ્રીતિ જોડે, અને એ વે અંગ-
માંથી જેને એકે અંગની અતિશે દહતા ન હોય તેને તો જે આ સત્સંગના નિયમ છે તેમાં
દહપણે કરીને રહેવું તોજ સત્સંગી રહેવાય નહિ તો સત્સંગ થકી વહાર પડી જવાય.
અને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તેને તો જે પ્રકારનાં દુઃખ આવે છે તે દુઃખના દેનારા
કાલ, કર્મ, માયા એમાંથી કોઈ નથી એતો પંદે ભગવાનજ પોતાના ભક્તની ધીરજ જો-
વાને અર્થે દુઃખને મેરે છે, અને પછી જેમ કોઈક પુરુષ પટદામાં રહીને જુવે તેમ ભક્તની
ધીરજને ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં રહીને જોયા કરે છે, પણ કાલ, કર્મ, માયાનો
શો માર છે જે ભગવાનના ભક્તને પીડી શકે એતો ભગવાનનીજ ઇચ્છા છે, એ જાણીને
ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને મમ રહેવું. (૪)

૪

૪ એ વાર્તા સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામીજી મશ્ન પુછ્યો જે (૪) હે મહારાજ ! એ ત્રણ
જે અંગ તમે કહ્યાં તે વાત તો અતિ શ્રીળી છે ને કઠણ છે, તે કોઈકનાજ સમજવામાં
આવે ને કોઈકનાજ વર્ણમાં આવે, પણ સર્વેને ન આવે અને આ સત્સંગમાં તો લક્ષા-
વધિ મનુષ્ય છે તે સર્વેને તો આ વાર્તા સમજાવી કઠણ છે માટે તે કેમ કરે સ્વારે તેવું
રહું થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે તેતો એ ત્રણ અંગવાળા માંદિલો જે હરિભક્ત
હોય તેનો દાસનુદાસ થઈને તેની આજ્ઞામાં રહે તો તે કાંઈ ન સમજતો હોય તો પણ છતી
દેહેજ ભગવાનનો પાર્ષદ થઈ રહ્યો છે, ને કૃતાર્થ થઈ રહ્યો છે, અને આ સંસારને વિષે
ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનો તો મહિમા અતિશે મોટો છે, તે ગમે તેવો પામર ને પતિત
જીવ હોય પણ ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તને આશ્રિત થાય તો તે જીવ કૃતાર્થ થઈ
જાય છે, એવો ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા છે, માટે જેને ભગવાનના ભક્તની
સેવા પ્રાપ્ત થઈ તેને તો નિષદક રહેવું. અને આ ત્રણ અંગની જે અમે વાર્તા કરી છે તે
વહુથા તો આ મુક્તાનંદસ્વામી સાક કરી છે, અને મુક્તાનંદસ્વામી ઉપર અમને વધું હેત
છે, ને એમને શરીરે મંદશબ્દ છે તે રસે કોઈ વાતની સમજણમાં લામી રહી જાય નહિ,
એ જાણીને આ વાર્તા કરી છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે હે મહારાજ ! મેં પણ
જાણું છે જે હું સારંજ આ વાર્તા કરી છે. (૫) *હતિવચનાશુત્તમ્ ॥૬૨॥ (૧૯૫)*

૫

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં પ્રમ (૪) છે. ત્રીજું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં પહેલામાં દ્વિત્રિયો
અંતઃકરણ ને જીવ એકામ થઈને અમારા મનમાં જોડાય તો સંસારની વિટમતામાં અણાં
યોગ્ય અયોગ્ય સર્વે પાપ મરમ થઈ જાય, ને એકામ ન હાય તો પાપ ન બળે ને મોક્ષ તો
અમારા મતાપે કરીય. (૧) ત્રીજામાં દેહાદિક સર્વેને અમારી સેવામાં જોડી દે ને જે અ-
મારા ઉપયોગમાં ન આવે તેનો ત્યાગ કરે તો ગૃહસ્થાશ્રમી અમારા અશ્વરધામમાં મુક્તની
પંક્તિમાં મળે અને પરમ મોક્ષને પામે (૨) ત્રીજામાં શુકજી આદિકને દષ્ટાંતે કહ્યું છે કે
દેહાદિક માયાના ટોલાથી પોતાને જુદો માને ને જ્ઞાન રૂપી વિચારે કરીને દૃષ્ટિ પાછી

થાકે તે વૃત્તિ આત્માને વિષે ક્ષીન થાય ત્યારે વાસના ક્રિયા રૂઢ માણ પામે, ને તેના દુ-
શ્ચમાં પ્રકાશ હાય ને પોતાના આત્માનું પ્રજ્ઞરૂપે દર્શન થાય ને તેમાં અમારું દર્શન
થાય, પૃથ્વી આત્મનિષ્ઠા દટ કરવી, અને ગોપિયોને દટાંતે અમને દેહીનેજ રાજી થવું પણ
અમારા વિના થીજા કોણે દેહીને રાજી ન થવું ને તેમાંથી વૃત્તિ પાછી લેંચી લેવી, પણ
પતિવ્રતાપણું અમારે વિષે દટ કરવું, અને હનુમાન, હનુજને દટાંતે અમારું જ દર્શન ને અ-
મારીજ વાત ને અમારોજ સ્વભાવ ને અમારી પાસેજ રહેવું ગમે, અને અમારોજ રાજીપો ને
સેવા રૂચ્છવી ને અમારી આજ્ઞામાં પરમ આનંદ પામવો પણ દાસપણું દટ કરવું તોજ મુલ્કી
થવાય. એમ કહીને ઓગોપાછાનેદસ્વામી તથા ઓમુક્તાનેદસ્વામીની દાસસ્થ અશિના
બંગાની પ્રસંધા કરી છે. (૧) આ ગ્રણ બંગવાઢા અક્ષમાં ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ હોય અને આમાંનું
પ્રકૃત બંગ ન હોય તે પામર છે, અને આ બંગ દટ કરીનેજ મરવું ને બવઢા સ્વભાવનો ત્યાગ
કરીને અમને ભજવા, અને આત્મનિષ્ઠા ને પ્રીતિ ન હોય તેને સત્સંગના નિયમમાં રહેવું, અને ન
રહે તો સત્સંગથી ચઢાર પઢી જવાય, અને દુઃખ આવે તો અમારી રૂચ્છા જાળવી પણ કાઢ આદિ
કને દુઃખ આપનારા ન જાળવા. (૪) અને આ ગ્રણ બંગવાઢાનો દાસ થઈને તેમની આજ્ઞામાં રહે
તે છઠી વેદેજ અમારો પાર્શ્વ થઈ રહ્યો છે, અને પામર કે પતિત જીવ અમારે કે અમારા સંતને
આશરે આવે તો કૃતાર્થ થઈ જાય એવા અમારો ને અમારા મક્તના મહિમા છે એમ ઓ-
ઝીમહારાજે કહ્યું છે. (૫) થાયતો છે.

- ૧ ૪૦ પહેલા પ્રશ્નમાં રૂઢિયો, અંતઃકરણ ને જીવ એ ગ્રણે વકામ થઈને અમારા મજનમાં
જોઢાય તો સમમ પાપ મરુમ થઈ જાય એમ ઓઝીમહારાજે કહ્યું તે પાપ કયાં જાળવાં ?
- ૧ ૪૦ સંધારને વિષે રહેનારા પુરુષોને સંધાર સંબંધી પ્રવૃત્તિ હોય તેમાં જે પાપ થાય તે
પાપ કહ્યું તે સેહુ હોય તેને સેતીમાં જીવજંતુ મરે તથા વેપારી હોય તેને વેપારમાં જીવ-
જંતુ મરે, પૃથ્વી રીતે સર્વે વર્ણજે પોતપોતાના વશમમાં સહેજસાજ પાપ થાય તથા વર્ષ-
નમાં વહાર સંકલપ થઈ જાય, તે પાપ ઓઝીમહારાજની મૂર્તિમાં વપકામ કરે તો થકે એમ
કહ્યું છે, પણ જે પાપનું શાક્ષમાં પ્રાચક્ષિત થતાવું છે તે પાપનું તો પ્રાચક્ષિત કરવુંજ પડે.
- ૨ ૪૦ થીજા પ્રશ્નમાં નારદ સનકાદિકની પંક્તિમાં મહે એમ કહ્યું તે નારદ સનકાદિક
કોને કહ્યા હશે ?
- ૨ ૪૦ રણુવીરજી મહારાજે આત્મલેખ મોક્ષ કેમ કરે તો પામે એમ ઓઝીમહારાજને પૂછ્યું
ત્યારે ઓઝીમહારાજે કહ્યું કે સર્વેને અમારી સેવામાં જોડી દે તો અમારા ધામમાં નારદ
સનકાદિકની પંક્તિમાં મહે, ને પરમ મોક્ષને પામે એમ કહ્યું તે ત્યાં પેરાજ નારદ સન-
કાદિક બનાદિ કાઢથી તો છે નહિ. માટે આ ઠેકાણે બનાદિ કાઢથી પોતાના ધામમાં
પોતાના સિદ્ધ મુક્ત રહ્યા છે, તે મુક્તોને એ નામે કહ્યા છે, એમ જો ન કહીયે તો પૂર્વે નાર-
દ સનકાદિક જે સ્થાનકોમાં વિવરતા હતા તેટલીજ મલિ થવી જોઈય પણ પરમ મોક્ષ
પમાય નહિ, માટે આ ઠેકાણે પરમ મોક્ષ પામે એમ કહ્યું છે તે પરમ મોક્ષ તો ઓઝીમ-
હારાજના મુક્ત પામેઢા છે, માટે નારદાદિક નામે પોતાના મુક્તોનેજ કહ્યા છે.

- ૩ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં બીજા વિચારને પામે છે ત્યારે તેની વૃત્તિ કાશી સુધી ડાંબી શોષ તે વરતાલ જેટલામાં આવે છે, ને પછી ગઢડા જેટલામાં આવે છે એમ કહ્યું તે કાશી જેટલે પટલે ક્યાંસુધી જાળવી ? અને વરતાલ જેટલામાં પટલે ક્યાંસુધી સમજવી ? અને ગઢડા જેટલે પટલે ક્યાંસુધી સમજવી ? અને દેહ જેટલામાં પટલે ક્યાં સુધી સમજવી ? અને ઇન્દ્રિયોના ગોલકમાં તે ક્યાંસુધી સમજવી ? અને અંતઃકરણ સન્મુલ્ય તે ક્યાંસુધી સમજવી ? અને આત્માને વિષે હીન તે કેવી રીતે સમજવી ?
- ૩ ૨૦ માયાના કાર્ય બાકારે જે વૃત્તિ તે કાશી સુધી જાળવી, અને માયાનાં કાર્ય જે દેહાદિક તેથી પોતાનો આત્મા વૃષક ને સત્ય છે, પણ જ્ઞાને પામીને મોહની રૂપ્પા થાય તે વરતાલ જેટલામાં આવી એમ જાણવું, આ શુમેષ્ઠા નામની પહેલી ભૂમિકા જાળવી. (૧) અને દેહથી આત્મા જુદો છે એવું દૃઢ શ્રવણ, મનન કરીને બાંનંદ પામવો એ ગઢડા જેટલામાં આવી એમ સમજવું, આ વિચારના નામની બીજી ભૂમિકા જાળવી. (૨) અને આત્મ-વિચારના નિદિષ્માસે કરીને અભુજ સંકલ્પને ટાકીને આત્મસ્વરૂપને પ્રજ્ઞ કરવામાં યોગ્ય-પણું તે દેહ જેટલામાં આવી એમ સમજવું, આ તતુમાનસા નામની ત્રીજી ભૂમિકા જાળવી. (૩) આ ત્રણ ભૂમિકાઓ જાણી અવસ્થાની કહી છે, અને દેહની વિસ્તૃતિ થઈને આત્માકારે વૃત્તિ થાય તે ઇન્દ્રિયોના ગોલકમાં રહી એમ જાણવું, આ સત્તાપતિ નામની ચોથી ભૂમિકા જાળવી. (૪) અને સંજાય રહિત ને મહાત્મ્યે સહિત પરમાત્મા જે ચીસ્વામિનારાયણ અઘા-તના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, ને મન સ્થિર થાય ને સુષુપ્તિની પેઠે જાણતી વિસ્તૃતિ થાય, પણ દેશ્વર્યમાં રાગ રહે તે અંતઃકરણ સન્મુલ્ય વૃત્તિ થઈ એમ જાણવું, આ અસંશક્તિ નામની પાં-ચમી ભૂમિકા જાળવી. (૫) અને દેશ્વર્યરૂપ પદાર્થની આકના ટાકીને પોતાના આત્માને બીજીમહારાજના તેજસ્વ અધરત્ત્વ સાથે યક્તા કરવી તે આત્માને વિષે હીન થઈ જાણવી, આ પદાર્થમાયી નામની છઠી ભૂમિકા જાળવી. [૬] અને પોતાના આત્માનું પ્રજ્ઞરૂપે દર્શન થાય, ને એ આત્માને વિષે પરમાત્મા જે બીજીમહારાજ તેમની મૂર્તિનું સાધ્વાત્કાર દર્શન થાય, ને તેમાં સદા નિમગ્ન રહે તે તુર્યંગ નામની સાતમી ભૂમિકા જાળવી. [૭]
- ૪ પ્ર૦ આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિ ને હાસ્યનું એ ત્રણ અંગ કહ્યાં તે સરસાં હશે કે અધિક ન્યૂન હશે ?
- ૪ ૨૦ આ ત્રણ અંગની ઉત્તમ દૃશા કહી છે માટે ત્રણે સરસાં છે, પણ એમાં કોઈ અંગ અધિક ન્યૂન નથી, આ બંનેકા અંગમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને અતિ એ ચારે આવી જાય છે.
- ૫ પ્ર૦ હાસ્યત્વ ભક્તિચાહા બીજોપાઠાનંદસ્વામી છે, તથા ત્રીજા મુક્તાનંદસ્વામી છે એમ કહ્યું તે એમને હાસ્યત્વપણનું એકજ અંગ હશે કે એ ત્રણે અંગ હશે ?
- ૫ ૨૦ ગોપાઠાનંદસ્વામી તથા મુક્તાનંદસ્વામી તેઓ અત્યાદિ મુક્ત છે તેમને પ્રતાપે કરીને અનંત જીવો આ ત્રણ અંગે સંપન્ન થઈને બીજીમહારાજની મૂર્તિને મુલ્યે મુસીયા થઈ જાય છે, પણ મહા સમર્થ છે એવો બીજીમહારાજની સાથે આવેલા હતા એમને વિષે સાવનિક-પણાનો ધાવ લાગવો નહિ.
- ૬ પ્ર૦ (૨ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) પાંચ દેહાદિક બધું બીજીને અજસમજણ ટાકીને મરવું એમ કહ્યું, ને [૧૦ ૨ માં] ક્યારે દેહ પડે ને ક્યારે અગ્નિનાના ધામમાં જવાય એમ કહ્યું છે, તે

કેવી રીતે સમજાવું ?

૬ ૪૦ આમાં અણસમજણ ટાલવા માટે જીવનું એમ કહ્યું છે, અને (૧૦ ૧ માં) જેને ઓઝી-મહારાજનો સ્વાર્થ મહિમા સમજીને ઓઝીમહારાજના સુલ્કમાં દષ્ટિ પહોંચી હોય તેની માત્ર કહી છે.

૭ ૪૦ (૬ પોલા પ્રશ્નમાં) ગમે તેવો પામર જે પતિત જીવ હોય ને તે અમારો કે અમારા ભક્તનો આશ્રિત થાય, તો કૃતાર્થ થઈ જાય એમ કહ્યું તે ઓઝીમહારાજના આશ્રિત તો થવાય પણ ઓઝીમહારાજના ભક્તના આશ્રિત કેવી રીતે થવાનું હશે ?

૮ ૪૦ ઓઝીમહારાજને વિષે સ્વામી સેવકપણે આશરો કરવો ને પંચ વર્તમાને યુક્ત પવા તેમના ભક્તને વિષે ઓઝીમહારાજનું જ્ઞાન પામવાને અર્થે ગુરુભાવે આશરો કરવો. ૥૧૧૫૥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના માગશર વદિ ૨ બીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદજી મહારાજ શ્રીગદ્વાદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાના હતારાને વિષે ચિરામ્બાન હતા અને સર્વે સ્વેત સ્વલ્પ ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના સુલ્કારવિદની આગળ મજનાનંદ સ્વામી શ્રીમદ્ગવતનો પાઠ કરતા હતા ને પરમદંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સખા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી સુલ્કાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે(૧) હે મહારાજ! દૃષ્ટા ને દૃષ્યના મધ્યમાં જે વિચાર રહે છે તે દૃષ્ટાને ને દૃષ્યને જુદા જુદા રાસે છે એમાં જીવનું જાણપણું કિયું જાણવું ? ને દ્વિત્યો અંતઃકરણનું જાણપણું કિયું જાણવું ? પછી શ્રીમદ્ગવતરાજ બોલ્યા જે અપને તો એમ જણાય છે જે બેનો જીવ અતિશે વચ્ચે પામ્યો હોય તેને તો અંતઃકરણની દૃષ્ટિયો તે જીવનીજ દૃષ્ટિ છે ને તેના ચાર ક્રિયાએ કરીને ચાર વિભાગ જણાય છે અને તે અંતઃકરણમાં ને દ્વિત્યોમાં જાણપણું છે તે જીવનુંજ છે તે દ્વિત્યો અંતઃકરણને જ્યાં ઘટિત હોય ત્યાં ચાલવા દે અને જ્યાં ઘટિત ન હોય ત્યાં ન ચાલવા દે અને બેનો જીવ અતિશે વચ્ચે પામ્યો હોય તેને તો કુંડું સ્વપ્ન પણ આવે નહિ.(૧) અને બેનો ૧ જીવ નિર્બલ હોય તેને તો સાંસ્કૃતિક મગ્નને અનુસરીને એક દૃષ્ટા એવો જે પોતાનો આત્મા તે આત્માપણે રહેવું પણ દ્વિત્યો અંતઃકરણ મેલું મળવું નહિ એવી રીતે સચ્ચારૂપ રહેતાં થકાં એનો જીવ વચ્ચે પામે છે. (૨) અને એવી પણ વચ્ચે પામવાનો એક અતિશે મોટો ઉપાય ૨ છે જે મગવાને મગવાના જે સંત તેને વિષે બેને મીતિ હોય ને તેની સેવાને વિષે અતિશે શ્રદ્ધા હોય ને મગવાની નવથા મક્તિયે યુક્ત હોય તેના જીવને તો તત્કાલ અતિશે વચ્ચે આવે છે માટે જીવને વચ્ચે પામવાને અર્થે મગવા ને મગવાના ભક્તની સેવા ચરોચર વીણે કોઈ ઉપાય નથી. [૩] અને વચ્ચે અમે અમારા અંતરની ધાર્તા કરીએ જે જ્યારે ૩ અમે અગનોતરની સાલમાં ઘાંઘા થયા હતા ત્યારે કૌલસ ને વૈકુંઠ તે દેહધારામાં આવ્યાં ન નંદીશ્વરની અસ્થારી ને ગવતની અસ્થારી પણ અમે કરા એમ અમારા વીંટામાં આવ્યું

પણ તે સામર્થ્યમાં અમને કાંઈ સાઈં લાગ્યું નહિ પછી તો અમે કેવલ સત્તારૂપે રહેવા પાંદડું ત્યારે સર્વે વપાખિની શાંતિ થઈ. (૪) પછી તેમાં પળ અમને એમ વિચાર થયો ૪
 જે સત્તારૂપે રહેવું તેથી પણ મગવાન ને મગવાનના મક્ત મેલે દેહ ધરીને રહેવું એ એટલે
 માટે અમને એમ વીક લાગી જે રહે સત્તારૂપે રહીએ ને પાછો દેહ ન થરાય માટે દેહ
 ધરીને મગવાન ને મગવાનના મક્તની મેલે રહીએ ને તેને અર્થે જે સેવા બની આવે તેજ
 અતિશે એટલે સાધન છે. [૫] અને જ્યારે જીવને અંત સમો આવે છે ત્યારે અનંત જાતની ૫
 આધિ ને વ્યાધિ મગટ થાય છે પછી મગવાન કે મગવાનના સંતતું જ્યારે દર્શન થાય છે
 ત્યારે સર્વે દુઃખનો નાશ થઈ જાય છે, એવો મગવાનનો ને મગવાનના મક્તનો મહિમા
 મોટો છે અને મગવાનના મક્ત છે તે તો કેવલ પ્રજ્ઞનીજ મૂર્તિયો છે અને વિષે તો
 મનુષ્ય ભાવ લાવવોજ નહિ. [૬] અને જેમ પોતાના દેહનાં કુટુંબી હોય છે ને તેને તેના ૬
 હેતને અર્થે આપણ વધીને કરીએ ને આપણને તે વધીને કરે પણ અંતરમાં કોઈને આંટી
 પહોંતી નથી, તેમ મગવાન ને મગવાનના મક્ત સંઘાયે વસ્તુ જોઈએ અને જેને મગવાન કે
 મગવાનના મક્ત સંઘાયે આંટી પડી જાય છે તે તો અમને દીઠો પણ મગતો નથી ને
 તે વપરથી રીસ પણ કોઈ દિવસ વતરતી નથી અને આ સંસારમાં પંચ મહાપાપની કર-
 નારાનો કોઈ દિવસ છુટકો થાય પણ મગવાનના મક્તના દ્રોહના કરનારાનો કોઈ
 દિવસ છુટકો થાતો નથી. [૭] માટે મગવાનના મક્તની જે સેવા ચાકરી કરવી તે ૭
 વરોધર કોઈ પુણ્ય નથી, જે મગવાનના મક્તનો દ્રોહ કરવો તે વગરવર કોઈ પાપ નથી,
 માટે જેને પોતાના જીવને વલ્લવાન કરવો હોય તેને તો મગવાન કે મગવાનના મક્તને
 મન ક્રમ વચને શુદ્ધ ભાવે કરીને સેવવા. (૮) इति वचनामृतम् ॥૬૩॥ (૧૯૬). ૮

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં પ્રમ [૧] છે, તેમાં ઓઝીમહારાજે કહ્યું છે જે જીવ અતીશે
 વલ્લને પામ્યો હોય તો હિંદ્રિયો અંતઃકરણને જ્યાં ઘટિત હોય ત્યાં ચાલવા દે ઘટલે અમારી
 આજ્ઞા વિકલ્પ ચાલવા દે નહિ અને તેને મુંઝું સ્વપ્ન પણ આવેજ નહિ. [૧] અને આત્મસત્તા-
 રૂપે રહેવાથી યહું વલ્લ આવે છે. (૨) અને અમારે ને અમારા સંતને વિષે પ્રીતિ ને સેવામાં અ-
 તિશે પ્રજ્ઞા ને અમારી નવધા મક્તિ તેને કરીને જીવને તત્કાલ અતિશે વલ્લ આવે છે;
 અને એશ્વર્યમાંથી રાગ ટાલીને કેવલ સત્તારૂપે રહેવું તે એટલે છે. (૪) અને તેથી પણ અમા-
 રીને અમારા મક્તની દેહે કરીને સેવા કરવી તે એટલે છે. [૫] અને જીવને અંત સમે અ-
 નંત પ્રકારની આધિવ્યાધિ થઈ આવે છે તે દુઃખ અમારું અથવા અમારા સંતતું દર્શન થાય
 ત્યારે નાશ પામે છે એવો અમારા મક્તનો ઘટલે મુક્તનો મહિમા મોટો છે. અને પંચ વર્ત-
 માને મુક્ત અમારા મક્ત તેમને કેવલ પ્રજ્ઞનીજ મૂર્તિયા સમજવા. (૬) અને અમારી ને અમારા
 મક્તની સાથે આંટી પાડે તે તો પંચ મહા પાપીથી પણ વધુ પાપી છે. [૭] અને અમારા મક્તની
 ઘટલે મુક્તની સેવા જેવું કોઈ પુણ્ય નથી અને તેના દ્રોહ જેવું કોઈ પાપ નથી. [૮] વાચતા છે.

- ૧ પ્ર૦ પાંચમી વાતમાં સત્તારૂપે રહેવાથી પણ ભગવાન ને ભગવાનના અક્ષની મેઝા રેહ ધરીને રહેયું તે અંત્ર છે એમ કહ્યું તે સત્તારૂપ રહેવા કરતાં રેહ ધરવામાં શું વિશેષ હશે ?
- ૧ ૪૦ સત્તારૂપે રહે તેનાથી શ્રીજીમહારાજની તથા એમના મુખોની સેવારૂપ પ્રસન્નતાનાં સાધન થઈ શકે નહિ અને વનના યુગ્મલાની પેટે ઇકલોજ પરતો રહે પટલે મોટા સંતનો સમાગમ પણ થાય નહિ અને શ્રીજીમહારાજનો તથા એમના મુખોનો મહિમા પણ ચર્ચાર્થે સમજાય નહિ માટે તેને પ્રસન્નતાનાં સાધન કરવા સારુ તથા મહિમા જાણવા સારુ ફેર જન્મ ધરવો પડે એ ન્યૂનતા રહે છે, તે શ્રીજીમહારાજે આ વાતમાં કહ્યું છે કે સત્તારૂપે રહીશ તો રહે પાછો રેહ ન ધરાવ પટલે આ રેહે કરીને પ્રસન્નતા ન કરી શકાય તો પ્રસન્નતાનાં સાધન કરવા પાછો કરીશી બીજો રેહ ધરવો પડે માટે રેહ ધરીને પટલે આ ધરેલો છે તે રેહે કરીનેજ સત્તારૂપે રહેવા કરતાં પણ શ્રીજીમહારાજ ને તેમના મુખોના મેઝા રહીને તેમની સેવા કરવી તે અતિશે અંત્ર સાધન છે. કેમ કે શ્રીજીમહારાજની ને તેમના મુખોની સેવા કરે તેને આ ફેરેજ ધામમાં શ્રીજીમહારાજનું મુલ મળે અને જે સત્તારૂપે રહે તેને પ્રસન્નતાનાં સાધન કરવા સારુ બીજો રેહ ધરવો પડે પટલી ન્યૂનતા રહે છે. તે [૪૦ ૧૭ ના બીજા પ્રશ્નમાં] કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળા ત્યાગી કરતાં જે અમારી ને અમારા અક્ષની સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહે છે તે અતિશે અંત્ર છે ને અમારી કૃપાનું પાત્ર છે એમ કહ્યું છે. માટે સત્તારૂપે રહેવા કરતાં શ્રીજીમહારાજની ને તેમના અક્ષની સેવા કરવી તે અંત્ર છે. ॥૧૯૬॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોષ શુદ્ધ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રી બાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ઓસરીય ઢોલિયા ઉપર માદી તકિયા નંવાલીને ઉત્તરાદે મુસ્તારબંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારબંદી આગળ ઘુનિ તથા વેશ વેશના હરિજનની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદસ્વામીય પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) હે મહારાજ ! ભગવાનના જે અવતાર છે તે સર્વે સરસાજ છે કે તેમાં અધિક ન્યૂન ભાવ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે અમે વ્યાસજીના કરેલ જે સર્વે યંય તે સાંખ્ય્યા ને પછી પૂર્વાપર ચિંતારીને જોયું ત્યારે તેમાંથી અમને એમ સમજાયું છે જે મચ્છ, કચ્છ, વારાહ, વૃત્સિહાદિક જે ભગવાનના અવતાર છે તે સર્વે અવતારના અવતારી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે પણ બીજા અવતારની પેટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે અવતાર નથી એવો અવતારીજ છે એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે આપણા હૃદયે છે અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણના દશસ્કંધને વિષે સંપૂર્ણ કહ્યાં છે માટે આપણા હૃદય સંપ્રદાયને વિષે અમે દશસ્કંધને અતિશે પ્રમાણ કર્યો છે અને બીજા જે સર્વે અવતાર તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના છે માટે જ અવતાર ને જ અવતારને પ્રતિષ્ઠાન કરનારા જે યંય તે સર્વેને અક્ષને

માનવા પણ વિશેષે કરીને તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ને તેના પ્રતિપાદન કરનારા જે ગ્રંથ તેનેજ માનવા. (૧)

- ૨ પછી પુરુષોત્તમ મટે પ્રથમ પુછ્યો જે (૨) ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે આ જગતને સૃષ્ટે છે તે વિશ્વ ન રચ્યું હોય ને માત્રાના ઉદરમાં જીવ હોય તેનું ભગવાન કલ્યાણ કરે તો શું ન થાય ? જે આટલો વિશ્વ સૃજવાનો ભગવાન દાસદો કરે છે એ પ્રથમ છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ છે તેતો રાજા-ધિરાજ છે અને અસંદ મૂર્તિ છે અને પોતાનું અસરધામ સ્વી જે તત્ત્વ તેને વિષે સદા વિરાજમાન છે અને તે અસરધામને આશ્રિત અનંતકોટી બ્રહ્માંડ રજાં છે. તે જેમ કોઈક મોટો ચક્રવર્તી રાજા હોય ને તેને અસંખ્ય ગામડાં હોય તેમાંથી એક જે ગામ હજદ થયાં હોય અથવા વસ્યાં હોય પણ તે તો તે રાજાની ગણતીમાં પણ નહોય તેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે તે બ્રહ્માંડોનો કાંઈ એક સામટો પ્રભુ થાતો નથી અને તેમાંથી એકાદા બ્રહ્માંડનો પ્રભુ થાય તેતો ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો દેવકીની યકી જે જન્મ તેતો કયન માત્ર છે અને એ શ્રીકૃષ્ણતો સદા અજન્મા છે. (૨) અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું જે અસરધામ છે તે વ્યતિ- ૨ રેકપણેતો પ્રકૃતિ પુરુષ યકી પર છે અને અન્વયપણે કરીને તો સર્વે ઠેકાણે છે. જેમ આકાશ છે તે અન્વયપણે કરીને તો સર્વે છે અને વ્યતિરેકપણે તો ચાર થૂત યકી પર છે, તેમજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું અસરધામ છે અને તે ધામને વિષે ભગવાન અસંદ વિરાજમાન રહે છે. અને તે ધામમાં રજા થકા અનંતકોટી જે બ્રહ્માંડ છે તેને વિષે જ્યાં જેને જેમ દર્શન થેવું ઘટે ત્યાં તેને તેમ દર્શન દે છે અને જે સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલે છે અને જેનો સ્પર્શ કરવો ઘટે તેનો સ્પર્શ કરે છે. જેમ કોઈક સિદ્ધ પુરુષ હોય તે એક ઠેકાણે બેઠો થકો હજારો ગાડ દેલે ને હજારો ગાડની વાર્તાને સાંભળે તેમ ભગવાન પોતાના અસરધામમાં રજા થકા અનંત કોટી બ્રહ્માંડને વિષે જ્યાં જેમ જણાવું ઘટે ત્યાં તેમ જણાવે છે, અને પોતે તો સદા પોતાના અસરધામમાં છે અને એક ઠેકાણે રજા થકા જે અનંત ઠેકાણે જણાય છે તેતો પોતાની યોગકલા છે, જેમ રાસ મંદલને વિષે જેટલી ગોપીયું તેટલાજ પોતે થકા માટે એક ઠેકાણે રજા થકા જે અનંત ઠેકાણે દેતાવું એજ ભગવાનનું યોગકલા કરીને વ્યાપકપણું છે પણ આકાશની જેઠે અરુપપણે કરીને વ્યાપક નથી. અને જે ભગવાનની યોગમાયાયે કરીને પચાસકોટ યોજન જે પૃથ્વીનું મંદલ છે તે પ્રભુકાળે વિષે પરમાનુરુપ થઈ જાય છે અને તે પૃથ્વી પાછી સૃષ્ટિકાળે વિષે પરમાનુમાંથી પચાસ કોટ યોજન થાય છે, અને ચોમાસું આવે છે ત્યારે ગાય થિજને સેવની પડા થઈ આવે છે એ આદિક સર્વે આશ્ચર્ય તે ભગવાનની

યોગમાયાયે કરીને યાય છે એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે મુદ્દુલુને સર્વે પ્રકારે મજન કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞામાટે જે ધીજા અવતારને વિષે તો એક કે જે કલાનો મકાશ હોય છે, અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે તો સર્વે કલાઓ છે, માટે એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન તો રસિક પણ છે ને ત્યાગી પણ છે ને જ્ઞાની પણ છે ને રાજાધિરાજ પણ છે ને કાયર પણ છે ને શૂરવીર પણ છે ને અતિશે કૃપાલુ પણ છે ને યોગકલાને વિષે મવીળ છે ને અતિશે વઝીયા પણ છે ને અતિશે છઝીયા પણ છે માટે સર્વે કલાયે સંપન્ન તો એક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ છે. અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તેને આશ્રિત જે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ તે પણ સદાય રહે છે તેમાંથી જે બ્રહ્માંડની સો વર્ષની આવરદા પુરી યાય તે બ્રહ્માંડનો નાશ યાય તેણે કરીને કાંઈ સર્વે બ્રહ્માંડનો નાશ થાતો નથી માટે પ્રલયકાળમાં શા સારુ કલ્યાણ કર્યું જોઈએ સર્વે બ્રહ્માંડ વસેજ છે તો એવી રીતે એ મશ્નું સમાધાન છે. એવી રીતે પરાક્ષણે પોતાના પુરુષોત્તમપણાની વાર્તા શ્રીજીમહારાજે કરી તેને સાંભળીને સર્વે હરિમક્ત એ જાણતા હવા જે એ જ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ તેજ આ ભક્તિ ધર્મના પુત્ર શ્રીજીમહારાજ છે. (૩) इति वचनामृतम् ॥ ६४ ॥ (૧૯૭)

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર०—જામાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે મચ્છ કચ્છાદિક અવતારોના અવતારી શ્રીકૃષ્ણ છે માટે એ મચ્છ કચ્છાદિક અવતારોના પ્રંથથી શ્રીકૃષ્ણના પ્રંથને અધિક માનવા તેમજ અમે સર્વે અવતારના અવતારી સર્વોપરી સાક્ષાત્ ભગવાન હીપ માટે અમારા પ્રંથને વિશેષ માનવા એમ અજાણ્યું છે. (૧) બીજામાં પરાક્ષ શ્રીકૃષ્ણના દષ્ટાંતે કરીને પોતાનું સર્વોપરીપણું કહ્યું છે જે અમે રાજાધિરાજ અશ્વત્થ ધૃતિ અક્ષરધામને વિષે વિરાજમાન હીપ અને અમારા અક્ષરધામને આશરીને અનંતકોટી બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે તે બ્રહ્માંડોનો એક સામટો પ્રલય થાતો નથી એમ કહ્યું છે અને શ્રીકૃષ્ણને દષ્ટાંતે કરીને પોતાને અજન્મા કહ્યા છે. [૨] અને અક્ષરધામ જે પોતાનું તેજ તેનું અન્વય વ્યતિરેકપણું કહ્યું છે ને એ અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા યોગકલાએ કરીને અનેક ઠેકાણે દર્શન આપીપ હીપ એમ કહ્યું છે. [૩] થાયતો છે.

૧ પ્ર० પહેલા પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજે શ્રીકૃષ્ણને પોતાના હૃદયે કહ્યા અને [હો० ૩૪ માં] શ્રીકૃષ્ણને નારાયણના પટલે પોતાના અવતાર કહ્યા છે અને (અ० ૬ માં) અમારા વિના બીજો કોઈ ભગવાન નથી એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૬૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યભાવે બોલે ત્યારે પરાક્ષ અવતારોને દષ્ટાંતે કરીને પોતાની વાત કરે અને જ્યારે પોતે ભગવાનપણે બોલે ત્યારે અમે ભગવાન હીપ એમ કહે માટે આ ઠેકાણે મનુષ્યભાવે બોલ્યા છે તેથી શ્રીકૃષ્ણને હૃદયે કહ્યા છે અને જામાં બીજા પ્રશ્નમાં પોતાના ધામને પણ પ્રકૃતિ પુરુષથી પર કહ્યું છે તે પ્રકૃતિપુરુષ તેજ શ્રીકૃષ્ણ છે તે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણથી પોતાનું ધામ પર કહ્યું તો પોતે તો પર હોયજ. જાનો વિસ્તાર (પ્ર० ૮ ના પહેલા પશોત-રવા) કહે છે.

૩.

વચનામૃત ગ. મ. ૬૪-૬૫

- ૨ પ્ર૦ આમાં થીજા પ્રથમાં વકાદા શ્રદ્ધાંદનો પ્રલય થાય છે પણ સામટો થાતો નથી એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૮ ના ૩ થીજા પ્રથમાં) ક્યારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે પુરુષોત્તમ જે અને તે અને એકજ રહીય છીય તથા (૫૬ ના ૩ થીજા પ્રથમાં) સર્વે શ્રદ્ધાંદનો પ્રલય થઈ આય છે ત્યારે પ્રગટ ભગવાન જે અને તે અને એકજ રહીય છીય તથા (કા૦ ૭ માં) પણ થોડા પ્રથમાં આત્યંતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે વકલું સન્નિધાનંદ ચિદ્વન જે અમારું તેજ તે રહે છે અને ૫ તેજમાં વિશ્વમૂર્તિ યવા અને રહીય છીય એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૩ ૩૦ મૂલપુરુષ અનંત છે તે સર્વે મૂલપુરુષોના કાર્યનો સાથે પ્રલય થતો નથી અને એક મૂલપુરુષના કાર્યનો પ્રલય થાય તેને મહાપ્રલય તથા આત્યંતિક પ્રલય કહે છે માટે (પ્ર૦ ૮ તથા ૫૬ માં) પ્રલય કહ્યો છે તથા [કા૦ ૭ માં] આત્યંતિક પ્રલય કહ્યો છે તે એક મૂલપુરુષના કાર્યનેજ કહ્યો છે અને થીજા મૂલપુરુષોનાં કાર્ય તો હોય છે તેથી આમાં સામટો પ્રલય થતો નથી એમ કહ્યું છે આનો વિસ્તાર (પ્ર૦ ૮ ના પાંચમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કર્યો છે.
- ૪ પ્ર૦ [૩ થીજા પ્રથમાં] અક્ષરધામ વ્યતિરેકપણે તો પ્રકૃતિ પુરુષથી પર છે અને અન્વયપણે તો સર્વે ટેકાળે છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે જાણવું ? કેમકે જે મૂર્તિમાન હોય તે મૂર્તિને વ્યતિરેક કહેવાય અને તેના પ્રકાશને અન્વય કહેવાય પણ અક્ષરધામ તો નિરાકાર એક રસ તેજ છે તેમાં અન્વય વ્યતિરેકપણું કેવી રીતે જાણવું ?
- ૫ ૩૦ થીજીમહારાજ પોતાના તેજના સમુદ્ધને વિષે પોતાના મુક્તોયે સહિત વિરાજમાન છે તે સમુદ્ધને વ્યતિરેક કહેલ છે અને ૫ તેજના સમુદ્ધની અનંત કિરણો છે તે કિરણો મૂલ અક્ષર, બ્રહ્મા તથા મૂલપુરુષાદિક સર્વેને વિષે અંતર્યામીપણે વ્યાપક છે તેને અન્વય કહેલ છે આ અન્વય સ્વરૂપને (પ્ર૦ ૩૬ માં) તથા (કા૦ ૬ માં) સાકાર મૂલઅક્ષરનું આત્મા કહ્યું છે માટે મૂલઅક્ષરાદિકમાં વ્યાપક છે તે તેજને અન્વય કહે છે. આનો વિસ્તાર [પ્ર૦ ૭ ના પાંચમા પ્રશ્નોત્તરમાં, તથા ૨૧ ના સાતમા પ્રશ્નોત્તરમાં, તથા ૪૧ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં] કર્યો છે. ॥ ૧૧૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા પથ્થે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની સમીપે ટોકિયા વપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત સ્વરૂપ ચારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગલ હુનિ તથા વેષ વેષના હરિમલ્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે સાંખ્યો ભગવાનની વાર્તા કરીય ત્યારે તાઝ પતાજ લઈને સંત કીર્તન ગાયતા હતા તે છાના રાખા અને સર્વે હાથ જોડીને સાંખ્યવા બેઠા.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જીવના કલ્પાણને અર્થે ભગવાનના રામ કૃષ્ણાદિક જે અવતાર થાય છે તેને તો માયાતું કાર્ય યવું જે આ જગત તેમાં કોઈ ટેકાળે મોહ થતો નથી અને પોતાના અલૌકિક પ્રતાપે કરીને નિઃશંક વર્તે છે અને પોતાના શક્ત જનની શક્તિને અંગીકાર કરવાને અર્થે પંચ વિષયને પણ સારી પેઠે મોગે

હે તેને જોઈને આ સંસારને વિષે જે અસ્તરદાયા મનુષ્ય હે તે પરમેશ્વરને વિષે દોષ પરટે હે અને એમ જાણે જે આ તો પરમેશ્વર કહેવાય હે તોપણ એને આપણા કરતાં પણ વધુ સંસારને વિષે આસક્તિ હે એમ જાણીને ભગવાનને પણ પોતા જેવા મનુષ્ય જાણે પણ ભગવાનનો જે અલૌકિક મહિમા તેને જાણતા નથી પણ ભગવાનની માયા હે અને બ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા એવા જે આત્મદર્શી સાધુ તેને પણ આ સંસારને વિષે કોઈ પદાર્થ દેહીને મોહ થાતો નથી તો બ્રહ્મચી પર પરબ્રહ્મ એવા જેશ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને માયા ને માયાના કાર્ય થકી નિર્લેપ રહેવાય એમાં તે શું કરેલું ? એ તો રહેવાયજ. (૧) અને આત્મનિષ્ઠાવાળા જે સંત તેને આત્મનિષ્ઠા ને તીવ્ર વૈરાગ્ય એ બે હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય પણ જો તેને ભગવાનને વિષે ભક્તિ ન હોય તો જેમ વધુ પ્રકારનાં ધોજન ને વધુ પ્રકારનાં વ્યંજન કર્યાં હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સર્વે નકારાં થઈ જાય છે, તેમ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલું જે બ્રહ્મજ્ઞાન હે તથા વૈરાગ્ય હે તેતો નકારંજ હે ને સદા અકલ્પણકારીજ હે. એમ જાણીને શુકદેવજી બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા તોપણ શ્રીમદ્ભાગવતને ધન્યતા હવા અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનને વિષે હૃદ્ય ભક્તિને કરતા હવા માટે આત્મનિષ્ઠાવાળાને જો ભગવાનને વિષે ભક્તિ ન હોય તો એ અને મોટું દુષણ હે. (૨) અને જેને ભગવાનને વિષે ભક્તિ હોય તેને પણ જો આત્મ- ૨ નિષ્ઠાને વૈરાગ્ય ન હોય તો જેવી ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય તેવી લીલા પદાર્થને વિષે પણ પ્રીતિ થઈ જાય માટે એ ભક્તિમાર્ગવાળાને પણ મોટું દુષણ હે અને જે આવો પરિપક્વ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા જાણ્યો હે માટે તેને તો પરમેશ્વર વિના લીલું સર્વે તુચ્છ જણાણું હે તે સારુ કોઈ પદાર્થમાં તે મોહ પામતો નથી માટે આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને ભગવાનને વિષે ભક્તિ એ ત્રણેય મેઝાં હોય ત્યારે કોઈ જાતની સ્લોટપ ન કહેવાય અને એવો જે હોય તેતો ભગવાનનો જ્ઞાની ભક્ત કહેવાય, એકાં- વિક ભક્ત કહેવાય, અનન્ય ભક્ત કહેવાય. ॥૩॥ इति वचनामृतम् ॥ ૬૫ ॥ ૧૯ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) હે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું હે જે અમે જીવોના કલ્યાણ અર્થે પ્રગટ થઈએ છીએ ત્યારે અમારા ભક્તની ભક્તિને અંગીકાર કરવાને અર્થે પંચવિષ્ણુને ભોગવીએ છીએ તે જોઈને અસ્તરદાયા મનુષ્યો અમારે વિષે દોષ પરટે હે પણ બ્રહ્મસ્થિતિને પામેલા એવા જે આત્મદર્શી સાધુ તેમને પણ મોહ થતો નથી તો અમને તો મોહ હોય જ કેમ ? અમે તો સદા નિર્લેપ છીએ. (૧) અને કેવલ આત્મ- નિષ્ઠા ને વૈરાગ્યવાળાને કોઈ જાતનું બંધન તો ન થાય પણ અમારી ભક્તિ નહોતી તો મોહોપયોગી નથી થતાં. (૨) અમારે વિષે ભક્તિ હોય પણ જો એ બે નહોતી તો અમારા વિના લીલા પદાર્થમાં પ્રીતિ થઈ જાય માટે એ ત્રણેય હોય તે અમારા અનન્ય ભક્ત કહેવાય. (૩) થાયતો હે.

૩૨.

વચનામૃત ગ. મ. ૬૫-૬૬

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં શ્રદ્ધાસ્થિતિને પામ્યા વ્યા આત્મદર્શી સાધુને મોહ ન થાય એમ કહ્યું છે કિવા શ્રદ્ધાને વિષે સ્થિતિને પામેલા જાણવા ?

૧ ૩૦ પોતાના આત્માને જોવાની इच्छाથી भगवानતું ध्यान કરતાં કરતાં પોતાનો આત્મા તે રૂપ શ્રદ્ધાને વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તેને આત્મદર્શી કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ પરશ્રદ્ધા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તે શ્રીકૃષ્ણ કોને જાણવા ?

૨ ૩૦ આ પહેલી વાચતમાં પરશ્રદ્ધા તથા શ્રીકૃષ્ણ નામે શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે, અને બીજી વાચતમાં દૃષ્ટાંતમાં જે શ્રીકૃષ્ણ કહ્યા છે તે મૂલપુરુષને કહ્યા છે. ॥૧૧૮॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોપ વર્ષ ૧ પ્રતિપદાને દિવસ રૂઝમી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરવારમાં ઉગમણે વાર ઓરડાની ઓસરીપ હોઝીયા ઉપર ગાદી તકિયા ચિત્તાવીને વિરાજમાન હતા, અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં, ને પીઝા ઘુપ્પના ને રાત્રી ગુલદાવત્નીના ઘુપ્પના હાર કંઠને વિષે વિરાજમાન હતા, ને પીઝા ઘુપ્પનો તોરો પાઘને વિષે વિરાજમાન હતો, અને પોતાના મુસ્તાર-બિંદની આગળ મુનિ મંદલ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા મરાડને બેઠી હતી, અને પોતાની આગળ સરોદા ને ટુકડ લઈને સંત મંદલ ચિત્રનુપદ ગાવતા હતા.

તે કીર્તિનમસ્તિ થઈ રહ્યા પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે આજ તો અમારે થોડા થોડા સંતને મશ્ર પુણ્યાં છે. એમ કહીને પ્રથમ આનંદસ્વામીને પુછતા હતા, જે, ૧ (૧) કોઈક વેલો પુરુષ હોય જે તેને બુદ્ધિ થોડી હોય તોપણ પોતામાં જે દોષ હોય તેને દેલે અને બીજા હરિભક્તમાં દોષ હોય તેને ન દેલે, અને ગુણ હોય તેનેજ દેલે, અને બીજો જે પુરુષ છે તેને તો બુદ્ધિ ઘણી છે તોપણ પોતાના અવગુણને દેલતોજ નથી, અને બીજા હરિભક્તને વિષે ગુણનો ત્યાગ કરીને કેવલ દોષજ દેલે છે એનું શું કારણ હશે ? જે થોડી બુદ્ધિવાલો હોય તે પણ પોતાના દોષને દેલે છે, અને જ્ઞાશ્રી બુદ્ધિવાલો છે તેને પોતાના દોષ સુશ્રતા નથી, એ મશ્ર છે. પછી આનંદાનંદસ્વામીએ જેવો મુશ્વો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ મશ્રતું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એમ છે જે આ જન્મે અથવા કોઈ જન્માંતરને વિષે પણ કોઈક મોટા ભગવાનના ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે, તે પાપે કરીને એની બુદ્ધિ દોષે યુક્ત છે માટે એને હરિભક્તના દોષ સુશ્રે છે, ને પોતાના દોષ સુશ્રતા નથી પણ એનો ઉત્તર છે. (૧)

૨ એમ કહીને પછી શ્રીજીમહારાજ નિત્યાનંદસ્વામીને મશ્ર પુછતા હતા, જે (૨) ભગવાનને પામ્યાંતું એકજ સાધન છે કે યજ્ઞાક સાધને કરીને ભગવાન પમાય છે ? ત્યારે તમે એમ કહેશો જે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ ને ધર્મ એ ચાર સાધને કરીને પમાય છે, તે જ્યારે એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે એક ભગવાનના આશ્રયે કરીનેજ કલ્યાણ થાય વ્યા અનન્ય ભાવનો નિરધાર રહ્યો નહિ, પછી નિત્યાનંદસ્વા-

મીષ વહુ પ્રકારે ઉત્તર કર્યો પણ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે કલ્યાણ તો એક ભગવાનના આશ્રયે કરીનેજ છે, પણ ભગવાન છે તે અતિ સમર્થ છે ને તેની આજ્ઞાને બ્રહ્માદિક સમગ્ર દેવ પાછે છે, તથા કાલ માયાદિક જે સર્વે બ્રહ્માંડના કારણ તે પણ ભગવાનના થયે થકી સાવધાન થઈને ભગવાનની આજ્ઞામાં રહે છે, માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને એ ભગવાનની આજ્ઞા છે તે દૃઢ કરીને માનવી, એજ ભગવાનના ભક્તનું ળસણ છે તે સારુ સાધન સર્વે અતિ દૃઢ કરીને રાખવાં, ઇટલે એક ભગવાન થૈજ કલ્યાણ છે, અને એ સાધન છે તેનો ભગવાનની પ્રમથતાને અર્થે છે, એજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. (૨)

૨

૩ પછી શ્રીજીમહારાજ બ્રહ્માનેદસ્વામીને પુછતા હવા, જે (૩) આ દેહને વિષે જીવ છે તે સાકાર છે કે નિરાકાર છે ? પછી બ્રહ્માનેદસ્વામીએ કહ્યું જે જીવ તો સાકાર છે, ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે જો જીવ સાકાર હોય તો તે કર ચરણાદિકે યુક્ત થયો, ત્યારે દશમસ્કંધને વિષે વેદસ્તુતિના અધ્યાયમાં એમ કહ્યું છે જે ભગવાન જે તે જીવના કલ્યાણને અર્થે તે જીવનાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન ને પ્રાણ તેને સૃજતા હવા, તે જો જીવ સાકારજ હોય તો તેને અર્થે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણ સજ્જાનું શું કામ છે ? માટે એવી રીતનાં શાસ્ત્રનાં વચનને જોતાં એમજ નિર્ધાર થાય છે જે જીવનો સત્તામાત્ર છે, અને ચૈતન્ય વસ્તુ છે તે જેમ ચમક પાળ હોય તે છોદાને તાર્ણાને છોદા સાથે ચોટી રહે છે, તેમ એ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે તેનો પણ ચોટવાનો સ્વભાવ છે તેને માયિક એવાં જે સ્પૂઢ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ શરીર તેનો સંબંધ વર્તે છે, અને એ જીવ અજ્ઞાને કરીને તે શરીરને વિષે પોતાપણું માને છે, પણ વસ્તુગતે તો જીવ નિરાકારજ છે. [૩]

૩

૪ પછી બ્રહ્માનેદસ્વામીએ કહ્યું જે, (૪) વસ્તુગતે એ જીવ નિરાકાર છે તો જ્યારે એ જીવના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે એ જીવને સ્પૂઢ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ માયિક ત્રણ દેહનો સંબંધ રહેતો નથી, ત્યારે એ જીવ ભગવાનના ધામમાં જઈને નિરાકારપણે રહે છે કે સાકારપણે રહે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જ્યારે એ જીવના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે એને માયિક ત્રણ દેહનો સંગ છુટી જાય છે, પછી નિરાકાર જે ચૈતન્ય તે રહે છે, તેને ભગવાનની ભૂમિ આદિક જે આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ તે થકી જુદી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ તેનો ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને દેહ બંધાય છે, ને તેણે યુક્ત થકો ભગવાનના અક્ષરધામને વિષે રહે છે, એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. (૪)

૪

૫ પછી ગોપાલ્લાનેદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજ પુછતા હવા જે, (૫) અઘાંગ યોગ સિદ્ધ થાય છે અથવા આત્મદર્શન થાય છે તેતો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપા થકી થાય છે તે એ યોગ ને આત્મદર્શન સિદ્ધ થયાનું કારણ જે ભગવાન ને ભગવાનના સંત તેને વિષે ઠહિત ગૌણ થઈ જાય છે, અને અઘાંગ યોગ ને આત્મદર્શન એને વિષે થયું

કશિ થાય છે તેનું શું કારણ હશે ? પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે એને યોગાશ્વાસ કરતે થકે યોગ સિદ્ધ થાય છે તેનું કાંઈક માન આવે છે, તેણે કરીને ભગવાનની કોરે કાંઈક વૃત્તિ ગૌંચ થઈ જાય છે, પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે વ્યારે સિદ્ધદક્ષાને પામે ત્યારે એ યોગી છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે, તે બ્રહ્મમાં તો કોઈ જાતનું માન હોય નહિ. માટે એ ઉત્તર સંભવે નહિ, પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામી ચોલ્યા જે હે મહારાજ ! एतो કાંઈ સમજાતું નથી, માટે તમે કૃપા કરીને કહો. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે એ તો એમ સમજ્યું જે વ્યારે પોતાની છોટ કાઢવી હોય ત્યારે તેને મોટાઓના વચનની સારૂં લઈને કાઢવી, જેમ કોઈક વ્યવહારિક કામ હોય ને તે કામને અતિશય સિદ્ધ કરવું હોય, ત્યારે સારા સારા માણસની સાઈદી કરવી તેમ આંહીપણ એ સાઈદી છે, જે શુકદેવજી બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા, તોપણ અતિ પ્રીતિએ કરીને શ્રીમદ્ભગવત મળ્યા અને આજ દિવસ સુધી પણ ભગવાનની ભક્તિને જ કરે છે, અને શૌનકાદિક અઢ્યાશી હજાર ઋષિ તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તોપણ મુતપુરાણિના મુલ્ય થકી ભગવાનની કપાને સાંખે છે એવી જાતના વચનની સારૂં ભક્તિની દૃઢતાને અર્થ લેવી, અને જે સ્વોચ્ચ પોતાના જાણ્યામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ પ્રાર્થના કરવી જે હે મહારાજ ! મુંમાં જેજે છોટથ હોય તે કૃપા કરીને નાશ કરજો, જેમ કોઈક પુરુષને માથે કલંક આવ્યું હોય ને તે કલંક ટાલવાનો કોઈ સાઈદી નહોય ત્યારે તે કોહાનો ગોઠો રાતો ચોઢ હોય તેને ઉપાદીને પોતાનું કલંક ટાલે છે, તેમ જે દોષ ન ઓઢવાતો હોય ત્યારે તે દોષ ટાલવાને અર્થે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, એ તે કોહાનો ગોઠો જાણ્યા જેવી છે એમ કરીને પોતાની છોઢ્યને ટાલવી એ તમારા પ્રશ્નો ઉત્તર છે. (૫)

૫

૬ પછી શ્રીજીમહારાજ મુક્તાનંદસ્વામીને પુછતા હવા જે (૬) ભગવાનને યથાર્થ જાણ્યા હોય, ને ભગવાન તો કાંઈ ચમત્કાર ન દેલાદતા હોય ને વીજા જે ઝંઝ મંઝ-લાઢા હોય તેતો પરતો દેલાદતા હોય તેને દેહીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનું મન ભગવાનમાંથી વ્યારેય દગે કે ન દગે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! જેને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય હોય તેને તો ભગવાન વિના કીજે વ્યાંહ પ્રતીતિ આવેજ નહિ, અને જો કીજે ટેકાળે પ્રતીતિ આવે તો તેને ભગવાનનો નિશ્ચયજ નથી, एतो ગુણ મુદિ-લાઢો હરિભક્ત કહેવાય, પણ યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત ન કહેવાય. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે એ એનો ઉત્તર છે. (૬)

૬

૭ પછી શ્રીજીમહારાજે શુકમુનિને પુછ્યું જે (૭) ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેને સાક્ષાત્કાર પામ્યો તેને જીવતાં શી પ્રાપ્તિ થાય છે ? અને મુલા કેદે શી પ્રાપ્તિ થાય છે ? પછી શુકમુનિ ચોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર

તો તમે કરશો ત્યારે થશે, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેને ભગવાન ને ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને જીવતે તો ભગવાનનાં કથા કીર્તન કરતાં થકાંજ દિવસ ને રાત્રિ બીતે છે. અને ત્રણે અવસ્થાથી પર જે પોતાનો જીવાત્મા તેતું બ્રહ્મરૂપે સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે, અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થ માત્રને વિષે વૈરાગ્ય થાય છે, અને અર્ધમેના ત્યાગ કરીને ધર્મને વિષે રહેવાય છે, અને દેહ મુકે ત્યારે એવા ભક્તને ભગવાન પોતા જેવોજ કરે છે, જેમ ભગવાને વ્રજાને કહ્યું છે, જે ‘હે વ્રજા ! જેવો હું છું ને જેવો મારો મહિમા છે ને જેવાં મારાં ગુણ ને કર્મ છે, તેવું મારા અનુગ્રહ થકી તુંને વિજ્ઞાન યામો ’ એવું જે વ્રજાને કહ્યું છે, તેમ જે પોતાના અનન્ય ભક્ત હોય તે સર્વને ભગવાન એવી પ્રાપ્તિ કરાવે છે, ને જેમ ભગવાન કાઠ, કર્પ ને માયા થકી રહિત છે, તેમજ ભગવાનના ભક્ત પણ કાઠ, કર્પ ને માયા થકી રહિત થાય છે, ને અલંદ ભગવાનની સેવાને વિષે રહે છે એવી દેહ મુક્ત્યા કેદે પ્રાપ્તિ થાય છે એજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે. (૭) **इति वचनामृतम् ॥ ६६ ॥ (૧૯૯)**

૭

- રહસ્યાર્થ પ્ર૦—**આમાં પ્રશ્ન (૭) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે આ જન્મે અથવા જન્માંતરે અમારા મોટા ભક્તો અપરાધ કર્યો હોય તેને હરિભક્તના દોષ મુક્ત, ને પોતાના ન મુક્ત. (૧) બીજામાં અમારે આશ્રયે કરીને કલ્યાણ થાય છે ને ચાર સાધન કરીને અમારી પ્રસન્નતા થાય છે. [૨] ત્રીજામાં જીવને નિરાકાર કહ્યો છે. (૩) ચોથામાં જીવ જ્યારે અમારા ધામમાં આવે છે ત્યારે સાકાર થાય છે. (૪) અને પાંચમાં અમારી તથા અમારા મુક્તની કૃપાથી અષ્ટાંગયોગ ને આત્મદર્શનની સિદ્ધિ થાય છે. તે અષ્ટાંગયોગને વિષે ને આત્મદર્શનને વિષે બહુ લગિન થાય તો અમારો તથા અમારા સંતનો મહિમા સમજીને અમારીને અમારા સંતની સેવા કરવી પણ અષ્ટાંગયોગને વિષે ને આત્મદર્શનને વિષે અમારા જેવી તથા અમારા ભક્તના જેવી લગિન થવા દેવી નહિ. (૫) છઠ્ઠામાં અમારા વિના બીજો પરબા ચમત્કાર અળાવે તેમાં જેને પ્રતીતિ આવે તે થયાર્થ ભક્ત નથી. (૬) અને સાતમાં અમારી ને અમારા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેને અમારાં કથા કીર્તન કરતાં દિવસ ને રાત્રિ બીતે, અને પોતાના જીવાત્માનું અમારા તેજ રૂપ જે બ્રહ્મ તે રૂપે દર્શન થાય છે, અને અમારા વિના ધીજેથી વૈરાગ્ય થાય છે, અને ધર્મમાં રહેવાય છે, અને દેહ મુક્ત્યા પછી અમારા જેવોજ સ્વતંત્ર થાય છે, ને અમારી અલંદ સેવામાં રહે છે. (૭) થાયતો છે.
- ૧ પ્ર૦ ચોથા પ્રશ્નમાં બ્રહ્માનંદસ્વામીએ જીવને સાકાર શા કારણથી કહ્યો હશે ?
- ૨ પ્ર૦ ભક્તો જીવ શ્રીજીમહારાજના ધ્યાને કરીને અજ્ઞાનથી મુકાય છે ત્યારે સાકાર થાય છે, એવા અભિપ્રાયથી સાકાર કહ્યો છે, અને શ્રીજીમહારાજે માયાબદ્ધ જીવ નિરાકાર છે એવા અભિપ્રાયથી પુછેલું તેથી પરીથી ઉત્તર કર્યો છે.
- ૩ પ્ર૦ પાંચમા પ્રશ્નમાં ચૈતન્ય પ્રકૃતિનો દેહ બંધાય છે એમ કહ્યું તે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ શી આપવી ?
- ૪ પ્ર૦ આ ટેકાણે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ જીવને કહ્યો છે તે જીવ શ્રીજીમહારાજના ધામમાં સાકાર

૧.

વચનમુક્ત મ. મ. ૬૬-૬૭

- થાય છે, તે [પ્ર૦ ૩૦ માં] ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ યદને અમારી હજુરમાં રહે છે એમ કહ્યું છે.
- ૩ પ્ર૦ સાતમા પ્રશ્નમાં અમારી ને અમારા સંતની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કહી, તે સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ તો દષ્ટિગોચર હોય તેજ કહેવાય, તે બ્રાજ તો દષ્ટિગોચર છે નહિ, માટે બ્રાજ સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે સમજવી ?
- ૩ ૮૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે દર્શન બ્રાપતા હોય ત્યારે તેમાંથી મનુષ્યભાવ ટાળીને તથા પ્રતિમારૂપે દર્શન બ્રાપતા હોય ત્યારે પ્રતિમાભાવ ટાળીને દિવ્ય સાક્ષાત્ જાળીને આશરો કરે તે સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કહી છે. અને વગ્રીશ લક્ષણે યુક્ત પણ જે સંત તેમને વિષેથી મનુષ્યભાવ ટાળીને દિવ્યમુક્ત જાળીને તેમનો સમાગમ ને સંવા કરે તે સંતની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કહી છે. ॥ ૧૯૯ ॥

સંવાત્ ૧૮૮૧ ના મહા વદિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષેંગાંજીનીયા કુવા પાસે ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાંચીને ગાદી તકિયા નસાવીને ચિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઇને બેઠી હતી, અને પોતાની આગઠ સાધુ દુકદ સરોદા લઇને વિષ્ણુપદ ગાવતા હતા.

- તે કીર્તનભક્તિ યદ રજા પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે અમે સર્વે સંત પ્રત્યે
- ૧ પ્રશ્ન કરીએ છીએ જે(૧)મગવાનનો ભક્ત હોય તે દેહ છુકીને વ્રહ્મરૂપ યદને મગવાનના ધામમાં જાય છે, પછી એમાં ને મગવાનમાં શો અંતરાય રહે છે જેણે કરીને સ્વામી સેવક પળાનો નાતો રહે છે કેમ જે એ મગવાનનો ભક્ત છે તેપણ જેવા મગવાન સ્વતંત્ર છે, ને કાઠ, કર્પ ને માયા તેને આવરણે કરીને રહિત છે તેવોજ થાય છે. માટે એમાં શો મેદ રહે છે જેણે કરીને સ્વામી સેવકપણું રહે છે ? એ પ્રશ્ન છે, પછી પરમહંસે જેને જેણું સમજાણું તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી સર્વે સંતે કહ્યું જે હે મહારાજ!તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમેજ કરશો ત્યારે થાશે,પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એમ છે જે મગવાનનો ભક્ત હોય તેણે જેવા મગવાનને જાણ્યા હોય, જે મગવાન આટલી સામર્થિય યુક્ત છે, અને આટલી શોભાએ યુક્ત છે અને આવા સુલ્કરૂપ છે, એવી રીતેએ ભક્તે જેટલો મગવાનનો મહિમા જાણ્યો છે,અને જેવા પ્રતાપેયુક્ત મગવાનને જાણ્યા છે તે ભક્ત જ્યારે દેહ છુકીને મગવાનના ધામમાં જાય છે, ત્યારે રૂપતથા સામર્થિય તે એ ભક્તની પણ તેવીજ થાય છે,તોપણ મગવાનની સામર્થિ અને મગવાનનું સુંદરપણું ક્યાંકિક જે પ્રતાપ તે એ ભક્તને મગવાનને વિષે અતિશય જણાય છે,ત્યારે એ ભક્ત એમ જાણે છે જે મેં જેટલો પ્રતાપ જાણ્યો હતો ને સુંદરપણું જાણ્યું હતું તેટલું એમ્પર્થ ને સુંદરપણું તો મુને પણ મગવાને આપ્યું છે, તોપણ મગવાનનું એમ્પર્થ ને

ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અતિશે અપાર દેખાય છે, માટે મું જેવા અનંત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે, તોપણ ભગવાન જેવો કોઈ થાવાને સમર્થ થાતો નથી, શા માટે જે ભગવાનનો મહિમા, ગુણ, કર્મ, જન્મ ને સામર્થ્ય તથા સુંદરતા સુલ્લદાયક-પણું એ આદિક જે અનંત કલ્યાણકારી ગુણ તેના પારને ડોપ, શારદા, વ્રહ્માદિક દેવતા તથા ચાર વેદ એ પામતા નથી, અને ભગવાન પોતે પણ પોતાના મહિમાના પારને પામતા નથી, માટે ભગવાન તો સર્વે સામર્થ્ય કરીને અપાર છે, અને એ ભગવાનને મંજીને અનંત કોટી વૈષ્ણવ ભગવાન સરલા થયા છે, તોપણ ભગવાનમાંથી કોઈ જાત્યનો પ્રતાપ અણુ જેટલો પણ ન્યૂન થયો નથી, જેમ મીઠા જલનો સમુદ્ર મર્યા હોય તેમાંથી મનુષ્ય, પશુ, પંક્તી સર્વે જેટલું માથે તેટલું જલ પીએ તથા પાત્ર ભરી લે, તોપણ ઓછું થાતું નથી, શા માટે જે તે સમુદ્ર તો અગાધ છે તેમજ ભગવાનનો મહિમા પણ અતિશે અપાર છે, માટે કોઈ રીતે કરીને થયે ઘટે એવો નથી તે સારુ જે જે ભગવાનના ભક્ત વ્રહ્મસ્વરૂપ થયા છે, તોપણ ભગવાનના દૃઢ દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કરે છે, એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, તોપણ સ્વામી સેવકપણું રહે છે એજ એ પ્રશ્નો ઉત્તર છે. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ६७ ॥ (૨૦૦)

૧

રહસ્યાર્થ પ્ર—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા ભક્ત જામને જેવા જાણે તેવા થાય છે. તોપણ અમારો મહિમા, સામર્થ્ય, પ્રતાપ, ઐશ્વર્ય તે અતિશે અપાર દેખાય છે તેણે કરીને અમારે વિષે સ્વામી સેવકપણું અતિ દૃઢ થાય છે. (૧) વાચ્ય છે.

૧ પ્ર૦ અમારા ભક્ત અમારા સરલા થાય એમ કહ્યું અને (કા૦ ૧૦ ના ૨ પહેલા પ્રશ્નો) અમારો ભક્ત છેવટ અક્ષર જેવો થાય, પણ અમારા જેવો ન થાય, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૯૦ (કા૦ ૧૦ માં) ઐશ્વર્યની રૂચાવાલા સકામ ભક્તની વાત કહી છે જે અમારા ભક્ત ઐશ્વર્યને રૂચે તો છેલ્લામાં છેલ્લી મૂલઅક્ષરની પદ્ધતિ પામે, પણ અમારી જે પદ્ધતિ છે તે ન મળે અને આમાં જે ઐશ્વર્યને ન રૂચે તે એક શ્રીજીમહારાજની સેવાનિજ રૂચે એવા નિષ્કામ ભક્તની વાત કહી છે, માટે જે સેવાને રૂચે એવા જે નિષ્કામ ભક્ત તે શ્રીજી-મહારાજના સાધર્મ્યપણાને પામે, ઘટલે મુક્ત થાય એમ કહ્યું છે માટે એમાં સકામ ભક્તની પ્રાપ્તિ કહી છે. અને આમાં નિષ્કામ ભક્તની પ્રાપ્તિ કહી છે.

૧ પ્ર૦ જેવા શ્રીજીમહારાજને જાણે તેવો ભક્ત થાય એમ કહ્યું ત્યારે મૂલઅક્ષર તથા તેથી પર પરમપ્રકાંતિક તથા તેથી પર અનાદિમુક્ત તેથી શ્રીજીમહારાજને પર જાણે તો તે મુક્ત કેવો થાય ?

૧ ૯૦ અનાદિમુક્તની પદ્ધતિ પર દાસની પદ્ધતિ છેજ નહિ તેથી પર તો સ્વામીનીજ પદ્ધતિ છે, અને જે દાસ હોય તે સ્વામીની પદ્ધતિ રૂચેજ નહિ, અને જે દાસપણું મુકી વૃદ્ધને સ્વામીની પદ્ધતિ રૂચે તેને તો કાંઈપણ અતિ ન થાય, અને એ શ્રીજીમહારાજને જાણે

૩.

વચનામૃત ગ. મ. ૬૭

નહિ, તે (છેં ૨૬ ના ૩ વ્રીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીજીમહારાજને કહ્યું છે જે અમને અમેરૂપણે અને તે ન ગમે, માટે જે દાસપણું મુકી દે તે અમેરૂપણે અગ્ર્યા કહેવાય.

૨ પ્ર૦ અમે અમારા મહિમાના પારને પામતા નથી એમ કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજ તો પોતે સા-ક્ષાત્ ભગવાન છે તેમને તો કાંઈપણ અગ્ર્ય ન હોય, માટે પારને પામતા નથી એમ કહેવાતું શું કારણ હશે ?

૩ ૩૦ વ્તો પોતાના મહિમાનું અપારપણું કહેવા માટે એમ કહ્યું છે. જે અમારો મહિમા તો અતિશે અપાર છે, તેને કોઈ જાણી શકવા સમર્થ છેજ નહિ, અને અમે આટલુંજ કરી શકીએ ને આટલું જાણી શકીએ એવો કોઈ અવધિ નથી માટે અમારા મહિમાનો કોઈ પ્રકારે અવધિ નથી.

૪ પ્ર૦ આમાં તથા [પ્ર૦ ૬૩ ના ૩ વ્રીજા પ્રશ્નમાં, ૬૪ માં, સાં ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, છોં ૧૩ ના વીજા પ્રશ્નમાં, મં ૬૬ ના સાતમા પ્રશ્નમાં, છેં ૨૭ તથા ૩૮ માં] પુરુ-પોત્તમના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, એમ કહ્યું છે અને [પ્ર૦ ૩૧ માં, ૪૦ ના પહેલા પ્રશ્નમાં, તથા સાં ૩૦ માં] મહાતેજ જેવો થાય એમ કહ્યું છે, તે અશ્વર્યામયું અને પુરુષોત્તમનું સાધર્મ્યપણું કેવી રીતે જાણતું ?

૫ ૩૦ (પ્ર૦ ૩૨ માં) અશ્વરના સાધર્મ્યપણાને પામે છે એમ કહ્યું છે, તે સાધન કાઢમાં સાધન કરતાં કરતાં પામે છે અને અશ્વરના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા અનંત મુક્તો રહ્યા છે એમ કહ્યું છે, તે પણ સાધન કરીને પામ્યા પછી રહ્યા છે તેમની વાત છે, અને (પ્ર૦ ૪૦ માં) પણ અશ્વર શ્રદ્ધાના સાધર્મ્યપણાને પામીને અમારી મૂર્તિને વિષે નિમગ્ન રહેતો હોય તે નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળો છે, તે પણ સાધનદશાવાળાને કહ્યું છે અને (સાં ૧૭ માં) જ્યોતથી કરીને મહાતેજ જેવો થાય છે તે પણ સાધનદશાવાળાની વાત છે, માટે સાધનકાઢમાં શ્રદ્ધાનું મનન કરતાં કરતાં શ્રદ્ધાના ગુણ એમાં આવે છે, તે (મં ૨૧ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રદ્ધાનું મનન કરતાં કરતાં શ્રદ્ધાના ગુણ એમાં આવે છે એમ કહ્યું છે, ને શ્રદ્ધાના ગુણ આવે ત્યારે તે શ્રદ્ધારૂપ થાય ત્યારે તે શ્રીજીમહારાજનો કૃપાવાજ થયો પછી શ્રીજીમહારાજની કૃપા થાય, તે [સાં ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] આત્મસત્તાને પામે કહેતાં શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ આત્મા તે જેવો થાય છે, તે પછી અમે કૃપા કરીએ ત્યારે અમારા વૃત્ત્યપણાને કહેતાં સાધર્મ્યપણાને પામે છે એમ કહ્યું છે, માટે સાધન કાઢમાં સાધન કરતાં કરતાં અશ્વરશ્રદ્ધા જે શ્રીજીમહારાજનું તેજ તે રૂપ થાય, ને પછી શ્રીજીમહારાજની કૃપા થાય ત્યારે તે પુરુષોત્તમરૂપ થાય, માટે સિદ્ધ થયા પછી તો પુરુષોત્તમનુંજ સાધર્મ્યપણું રહે છે, પણ અશ્વરનું રહેતું નથી કેમકે શ્રીજીમહારાજ જેવા દિવ્ય સાકાર છે તેવાજ મુક્તપણ વિશ્વસાકાર છે, માટે મૂર્તિમાન થયા પછી મૂર્તિમાન પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન-નુંજ સાધર્મ્યપણું રહે છે, પણ નિરાકાર શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ અશ્વર્યામયનું સાધર્મ્યપણું રહેતું નથી, માટે અશ્વરશ્રદ્ધાનું સાધર્મ્યપણું કહ્યું છે તે સાધનકાઢની વાત છે.

ઈતિશ્રીકચ્છદેશે વૃષપુરનિવાસી અનાદિમુક્તરાજ શ્રીઅવજીભાઈવિરચિત

સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ મુલકમઢાનિઃસૃત

વચનામૃત રહસ્યાર્થપ્રદીપિકાયાં મધ્ય પ્રકરણં સમાપ્તમ્.

॥ અથ વચનામૃત વરતાલ પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરથી ઉત્તરાદિ કોરે ગોમતીજીને કઠિ આંવાવાદીયામાં સિંહાસન ઉપર ગાદિ તકિયા નરવાંબીને વિરાજમાન હતા ને ધોલો સુરવાલ ને ધોલો ંગરલ્લો પહેર્યો હતો અને ગુદા રંગનો રેટો કપરે બાંધ્યો હતો ને માથા ઉપર કસુંબલ રેટો સોનેરી તારના છેદાવાલ્લો બાંધ્યો હતો, ને સ્વમે કસુંબલ રેટો જરકસિ છેદાનો વિરાજમાન હતો ને કંઠને વિષે ગુલાબના પુષ્પના દાર વિરાજમાન હતા. ને માથા ઉપર ગુલાબના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા, ને શુનાઓને વિષે ગુલાબના ગજરા ને બાજુબંધ બાંધ્યા હતા એવી શોભાને ધરતા થકા ઉત્તરાદે મુલ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સમા ધરાડને બેઠી હતી.

- ૧ પછી વડોદરાવાળા શોભારામ શાસ્ત્રીજી શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) હે મહારાજ! હુમ્મશુ હોય તે જ્યારે નિર્વિકલ્પસમાધિને પામે ત્યારે તે ગુણાતીત થાય ને ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય ત્યારે જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ ન થાય તેની શી ગતિ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રાણનો નિરોધ થાય ત્યારેજ નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય એમ નથી નિર્વિકલ્પસમાધિની રીત તો બીજી છે તે કહીજ તે સાંભળો જે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ॥ અત્ર સર્ગો વિસર્ગથ સ્થાનપોષણમૃતયઃ । મન્વંતરેશાનુક્રવાનિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ ॥ ૫ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે વિશ્વના સર્ગ વિસર્ગાદિક જે નવ લક્ષણ તેણે કરીને જાણ્યામાં આવે એવું આશ્વર્યરૂપ જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું સ્વરૂપ તેને વિષે જે હુમ્મશુની અવલ્લ મતિ થઈ જેમ આ આંવાનું દુઃખ છે તે એકવાર દૂર કરીને જાણું પછી કામ વ્યાપે ક્રોધ વ્યાપે લોભ વ્યાપે તો પણ કોઈ રીતે આંવાને વિષે ખ્રાંતિ ન થાય જે આંવાનું દુઃખ દશે કે નહિં હોય. તેમ જેને પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય થયો ને તેમાં કોઈ જાત્યનો કુતર્ક ન થાય તો તે પુરુષના પ્રાણ લીન ન થયા હોય તો પણ નિર્વિકલ્પસમાધિ છે ને પ્રાણ લીન થયા હોય તો પણ નિર્વિકલ્પસમાધિ છે. (૧) અને જેને આ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સંકલ્પચિકલ્પ રહેતા હોય જે અમ્મપુરને ૧ વિષે કેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ દશે અને સ્વેતદ્વીપ ને વૈકુંઠને વિષે કેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ દશે અને તે સ્વરૂપનું વ્યારે દર્શન થાયો એવી જાતના સંકલ્પ ચિકલ્પ કર્યા કરે પણ પ્રગટ ભગવાન પ્રલયા તેનેજ સર્વના કારણ જાણીને તેણે કરીનેજ પોતાને કુતાર્થ ન થાયે અને એવાને જો દૈવ ઇચ્છા કરીને સમાધિ થાય તો પણ સંકલ્પચિકલ્પ પ્રટે નહિ

૫

અવનાયક વ. ૧

અને સમાધિમાં જે જે દેસાચ તેથી નહું નહું જોવાને રૂઝે પણ મનના વિકલ્પ પડે જરિ થયો હોય તેને સમાધિ છે તો પણ સવિકલ્પ છે ને સમાધિ ન હોય તો પણ સવિકલ્પ છે માટે થયો હોય તે ગુણાતીત એકાંતિક ભક્ત ન કહેવાય. અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય હોય ને તેને સમાધિ છે અથવા નથી તોય પણ તેને સદા નિર્વિકલ્પ સમાધિજ છે. (૨)

૨

૨ પછી દીનાનાથ મટે પ્રશ્ન પુછ્યો છે (૨) મનના સંકલ્પવિકલ્પ ટાલવાનો જ-પાય કરે અને જો મનને ન જિતી શકે તો તેની શી ગતિ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા છે જ્યારે કૌરવને ને પાંડવને યુદ્ધ કરવાનો મારંમ થયો ત્યારે કૌરવ ને પાંડવ વિચાર્યાં જે આપણે એ ટેકાએ યુદ્ધ કરીય જે તે યુદ્ધમાં જે કોઈ મરે તો પણ તેના જી-વનું રહું થાય પણ વિચારીને કુરુક્ષેત્રને વિષે યુદ્ધ કર્યો પછી જિત્યા તેનું પણ સારું થયું ને ૧ સંમાપમાં મરાળા તેને પણ દેવલોકની પ્રાપ્તિ થઈ ને રાજ્યચક્રી પણ અધિક સુ-ખને પામ્યા. તેમ જે મન સાથે છદાદ આદરે અને જો મનને જિતે તો નિર્વિકલ્પસ્થિતિ ને પામે ને ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય. (૩) અને જો મન આગલ દારે તો ૨ પણ યોગબ્રહ્મ થાય તે પછી એક જન્મે અથવા બે જન્મે અથવા ઘણે જન્મે પણ અંત્યે-જાતો ૧ એકાંતિક ભક્ત થાય પણ એને હાલદો કર્યો તે છુટી ન પડે માટે શુદ્ધિમાન હોય તેને તો પોતાના કલ્પાળને અર્થે મન સાથે જરૂર વૈર બાંધતું પછી ૧ મનને જિત્યો તો પણ સારું છે ને ૧ મનથી દારણે તો જપ યોગબ્રહ્મ થાયો તેમાં અંત્યે જાતાં સારું છે તે માટે જે કલ્પાળને રૂઝે તેને તો મન સાથે જરૂર વૈર બાંધતું. (૪) इति ष०॥१॥(૨૦૧) ૪

રહસ્યાર્થ ૨૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે જે ભક્તને અમારા આ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપને વિષે દિવ્યભાવના દૃઢ નિશ્ચય થાય તેના પ્રાણ હીન ન થયા હોય તોપણ સદા નિર્વિકલ્પ સમાધિજ છે. અને ૧ ગુણથી પર થયો એકાંતિક ભક્ત છે. (૧) અને જામને વિષે અમારું સ્વરૂપ કેટલું હશે ? અને ૧ સ્વરૂપનું કબારે દર્શન થશે ? પણ વિકલ્પ રહે તેને સમાધિ હોય તોય સવિકલ્પ છે. (૨) શ્રીજીમાં અમારી આ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિને વિષેથી મનુષ્યભાવના વિકલ્પને જિતે, અને પ્રતિમાને વિષેથી પ્રતિમાભાવના વિકલ્પને જિતે તો તેનું આ જન્મેજ કલ્પાળ થાય. (૩) અને વિકલ્પ ન જિતે તે યોગબ્રહ્મ થાય, ને તેનું જન્માંતરે કલ્પાળ થાય છે. (૪) થાયતો છે.

૧ પ્ર૦ (૩ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) યોગબ્રહ્મનું એક ને જન્મે કલ્પાળ કહ્યું, અને (પ્ર૦ ૭૦ના શ્રીજી પ્રશ્નમાં) ફિદર ન રાક્ષસો અને સહાય કરતું ધમ કહ્યું તે કેમ સમજાતું ?

૧ ૧૦ આમાં જેને ભગવાનના મનુષ્ય સ્વરૂપને વિષે દિવ્યભાવ સમજવામાં સામી રહે તેને જન્મ ધરવાનું કહ્યું છે, અને (પ્ર૦ ૭૦ માં) શ્રીજીમહારાજની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિને વિષે દિવ્યભાવ તો કયેલો હોય પણ પંચ વિષય સંબંધી સંકલ્પ થતા હોય તેને કહ્યું છે જે

અમે સહાય કરશું કેમ કે તે સ્થૂલ દેહે કરીને પંચ વર્ષમાન પાછે છે, અને શાસના ટાઢવાના ઉપાયમાં મંડયો છે તેવામાં દેહ પડી જાય તો તેની અગવાન રાખા કરે છે, અને જેને શ્રીજીમહારાજના મનુષ્ય સ્વરૂપને વિષે દિવ્યમાય ન થયો હોય તેને તો અમ્મ ઘ-
રીને ૫ અજ્ઞાન ટાઢશું જોઈવજ. ॥૨૦૧॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના કાર્તિક છુદિ ૧૩ તૈરસને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદશી-
યહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરથી ઉત્તરાદિ દિશે ગોપતીજીને
કઠિ આંવાના ટુસની હેંટે હોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને પીઝા તાસતાનો મુર-
શાક પહેર્યો હતો, તથા રાતા કિનસ્વાપની ઢગલી પહેરી હતી, તથા મસ્તક ઉપર જર-
કસિ છેદાની કમુંબલ પાથ બાંધી હતી, તથા જરકસિ છેદાનું કમુંબલ ડોલું શ્વમે નાચું
હતું, અને પાવને ઉપર ચંપાના પુષ્પના દાર વિરાજમાન હતા, ને કંઠને વિષે ધોળા
પુષ્પના દાર વિરાજમાન હતા, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગલ મુનિ તથા વેશ
વેશના દિગ્વિજ્ઞની સમા મરાદને બેઠી હતી, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા કે કાંઈક
મક્ષ ઉત્તર કરો.

- ૧ પછી ગામ શુભાન! પટેલ કાનદાસજીઈ હાય જોદોને પુછ્યું કે (૧) હે મહા-
રાજ ! અગવાન શે પ્રકારે રાજી થાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા કે જો અગવા-
નનો દ્રોહ ન કરીય તો અગવાન રાજી થાય, સ્વારે કહેશો કે દ્રોહ તે શું તો કે આ
સર્વે જગતના કર્તા હર્તા અગવાન છે તેને કર્તા હર્તા ન સમજીય ને વિશ્વના કર્તા હર્તા
કાઢને જાળીય, અથવા માયાને જાળીય, અથવા કર્મને જાળીય, અથવા સ્વમાયને
જાળીય, ૫ તે અગવાનનો દ્રોહ છે, કેમ કે અગવાન સર્વના કર્તા હર્તા છે, તેનો સ્થાગ
કરીને કેવલ કાઢ, કર્મ, સ્વમાય ને માયા તેને જગતના કર્તા હર્તા કહે છે, માટે ૫
અગવાનનો અતિ દ્રોહ છે, ત્યાં દહાંત જેમ તમે ગામના પટેલ છો તે કે તમારી ગામમાં
પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો દ્રોહી કહેવાય, અને વઢી જેમ ચક્રવર્તી રાજા હોય તેનો
હુકમ સ્વીકારીને કે રાજા ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે તો તે પુરુષ રાજાનો દ્રોહી
કહેવાય, અને વઢી જેમ કોઈક વ્દા કાગલ લક્ષી લક્ષીને મેલે કે અમારો રાજા છે
તે નાક, કાન બિનાનો છે, અથવા હાથ, પગ બિનાનો છે, વધી રીતે રાજાનું રૂપ સં-
પૂર્ણ હોય તેને સંદિત કરીને વર્ણવે તે રાજાનો દ્રોહી કહેવાય, તેમ અગવાન છે તે કર-
ચરણાદિક સમય અંગે કરીને સંપૂર્ણ છે, ને લેશ માત્ર પણ કોઈ અંગેચિકલ નથી અને
સદા મૂર્તિવાનજ છે, તેને અકર્તા કહેવા તથા અરૂપ કહેવા, ને અગવાન વિના ધોળા
કે કાઢાદિક તેને કર્તા કહેવા પણ અગવાનનો દ્રોહ છે. વધી જાતબનો કે અગવાનનો
દ્રોહ તેને કે ન કરે તેને સંપૂર્ણ અગવાનની પૂજા કરી અને તે વિના તો ચંદન પુષ્પાદિકે
કરીને પૂજે છે તો પણ અગવાનનો દ્રોહી છે, માટે અગવાનને જગતના કર્તા હર્તા જાણે

ને મૂર્તિમાન જાણે તે ઉપરજ ભગવાન રાખી ધાયા છે. (૧) અને વેદમાં તો ભગવાનનું ૧ સ્વરૂપ વહુ રીતે વર્ણવીને નારાયણે પોતે પોતાને મુલ્યે કશું છે પણ તે કોઈના સમક્ષવાર્તા આવ્યું નહિ, ત્યારે સાંખ્ય શાસ્ત્રે કરીને ચોવીશ તત્ત્વ કહ્યાં ને પંચવીશનું ભગવાનનું સ્વરૂપ કશું તે સાંખ્યના આચાર્ય જે કપિલમુનિ તેણે એમ વિચાર્યું જે સ્પૂઠ સૂક્ષ્મને કારણ તેને વિષે જીવ એકપણે કરીને વર્તે છે અને એવી ન્યારોજીવ રહી શકતો નથી. અને ईश्वर છે તે પણ પોતાની ઉપાધિ જે વૈરાટ સૂત્રાત્મા ને અવ્યાકૃત તેને વિષે એકપણે વર્તે છે, પણ તે વિના રહી શકતો નથી, માટે સાંખ્ય શાસ્ત્રે જીવને ને ईश्वરને ચોવીશ તત્ત્વ યેઝાજ ગણ્યા છે અને પંચવીશમા પરમાત્માને કહ્યા છે, અને યોગશાસ્ત્રના આચાર્ય જે હિરણ્યગર્ભ ઋષિ તેણે ચોવીશ તત્ત્વ કહીને પંચવીશમો જીવને કહ્યો છે તેમજ સમયદિને વિષે પંચવીશમા ईश्वરને કહ્યા છે અને પરમાત્માને છવીશમા કહ્યા છે. એવી રીતે સાંખ્ય શાસ્ત્ર ને યોગશાસ્ત્ર તેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કશું તો પણ સાત્તાત્કાર ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થયું, અને અનુમાન મમાણે તો થયું જે સાંખ્યને મતે ચોવીશ તત્ત્વથી પર છે તે વસ્તુ સત્ય છે, અને યોગને મતે ચોવીશ તત્ત્વથી પર જીવ ईश्वર છે ને તેથી પર પરમાત્મા છે તે સત્ય છે, એવી રીતે પરમાત્માના સ્વરૂપનું શેષ શાસ્ત્ર મતે અનુમાન મમાણે કરીને જ્ઞાન થયું, પણ તે ભગવાન કાઢ્યા છે કે પીઢ્યા છે કે લાંબા છે કે ટુંકા છે કે સાકાર છે કે નિરાકાર છે પણ કાંઈ જ્ઞાન ન થયું. પછી પોતે શાસુદેવ ભગવાને પંચરાત્ર નામે તંત્ર કર્યું, તેને વિષે એમ પ્રતિપાદન કર્યું જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે પોતાના અક્ષરવાસને વિષે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન રહ્યા છે, અને તેજ ભગવાન જે તે શ્વેતદ્વીપવાસી જે અનંત નિરશ મુક્ત તેમને પાંચ વસ્ત્ર પોતાનું દર્શન આપે છે, તથા બૈકુંઠ લોકને વિષે તેજ ભગવાન ચતુર્બુજ મૂર્તિ યકા લક્ષ્મીબીજ સહિત છે ને તે શંભુ ચક્ર ગદા વગેરે ધરી રહ્યા છે, તથા વિશ્વક્ષેનાદિક જે પાર્વદ તેમજ સેષ્યા છે અને એજ ભગવાન પૂજવા યોગ્ય મજવા યોગ્ય ને પામવા યોગ્ય છે અને તેજ ભગવાન રામકૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરે છે, અને શાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રયુજ્ઞ અનિરુદ્ધ ૫ ચતુર્બુજ રૂપે વર્તે છે, એવી રીતે સાકાર મૂર્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. પછી તેજ પંચરાત્રતંત્રને નારદબીજ કરીને કર્યું તારે તે નારદ પંચરાત્ર કહેવાયું તેને વિષે એવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું જે કોઈ રીતે સંશય રહ્યો નહિ. અને તેજ રીતે શિવબીજ પાશુપત શાસ્ત્ર કર્યું, તેને વિષે પણ અદ્વૈત ચતુર્બુજ રૂપે કરીને શ્રીનારાયણના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે તે માટે શ્રીમદ્ભગવતમાં કહ્યું છે, જે ॥ નારાયણ પરાવેદા દેવા નારાયણાજ્ઞાયાઃ । નારાયણપરાહ્લોકા નારાયણ પરામત્તાઃ ॥ નારાયણપરો યોગો નારાયણપરંતપઃ । નારાયણ પરંજ્ઞાનં નારાયણપરાગતિઃ ॥ તથા ॥ શાસુદેવપરાવેદા

૩.

વચસાસુત વ. ૨

- ૧ ૭૦ પ્રલયના કર્તા કાઢને જાણે પણ શ્રીજીમહારાજની પ્રેરણાથી કરે છે એમ ન જાણે તેણે કાઢને કર્તા જાણ્યો કહેવાય, અને આ જગત્ની ઉત્પત્તિકર્તા માયાને જાણે પણ શ્રીજીમહારાજની પ્રેરણાથી કરે છે એમ ન જાણે તેણે માયાને કર્તા જાણી કહેવાય. અને કર્મે કરીનેજ સુખ દુઃખ ભોગવાય છે, ને મોક્ષ પાવ્ય છે, એમ જાણે પણ શ્રીજીમહારાજને કર્મકલ્પપ્રદાતા ને મોક્ષકર્તા ન જાણે તેણે કર્મને કર્તા જાણ્યું કહેવાય. અને આ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તે સ્વભાવિકજ થવા કરે છે એમ જાણે પણ તેના કર્તા શ્રીજીમહારાજને ન જાણે તેણે સ્વભાવને કર્તા જાણ્યો કહેવાય.
- ૨ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતમાં વેદમાં મગવાનું સ્વરૂપ નારાયણે કહ્યું છે એમ કહ્યું તે નારાયણ ક્રિયા જાણવા ? અને મગવાન ક્રિયા જાણવા ?
- ૨ ૭૦ આ ઠેકાણે મૂલપુરુષને નારાયણ કહ્યા છે. અને તેમણે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, અને વેદમાં તેમનેજ મગવાન કહ્યા છે.
- ૩ પ્ર૦ વાસુદેવ મગવાને પંચરાત્ર તંત્ર કર્યું એમ કહ્યું તે વાસુદેવ ક્રિયા જાણવા ? અને તેમણે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ મગવાન કહ્યા તે મગવાન ક્રિયા જાણવા ? અને તેમનું અક્ષરધામ કહ્યું તે કિયું જાણવું ?
- ૩ ૭૦ મૂલપુરુષના ઉપર જે વાસુદેવશબ્દ છે તેમણે પંચરાત્રતંત્ર કર્યું છે. અને શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ મગવાન તે પોતાનેજ કહ્યા છે. અને (જ૦ ૧ માં) જે શ્રદ્ધાપુર નામે ધામ કહ્યું છે તેનેજ આ ઠેકાણે અક્ષરધામ નામે કહ્યું છે. અને એજ વાસુદેવ પોતે શ્રદ્ધાપુરમાં રહ્યા થકા નિરત્ર સુજોને ખેતડીપમાં પાંચ ચલત દર્શન આપે છે, અને રામકૃષ્ણાદિક અવતારનું ધારણ કરે છે, અને વાસુદેવાદિક ચતુર્વૈદ્ય રૂપે જોઈ છે એમ કહ્યું છે તેનો મહત્ત્વ જે વાસુદેવ ને તેથી ઉત્પન્ન થવા જે અનિરુદ્ધ, પ્રયુક્ત, સંકર્ષજ તે રૂપે થાય છે ઘટલે તેમાં અંતર્વાસીસચ્ચિદ્રાજે પ્રવેશ કરે છે એમ કહ્યું છે, અને વાસુદેવ કોને કોને કહેવાય છે ? તેનો સુહાસો (પં ૨ ના ૪ પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.
- ૪ પ્ર૦ વાસુદેવ શબ્દને શ્રીકૃષ્ણથીપર ને તેના કારણ જામાં હો કહ્યા પણ શ્રીજી ક્યાં કહ્યા હશે ?
- ૪ ૭૦ (કા૦ ૧૦ ના ૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) મહત્તિ પુરુષથી પર શબ્દ કહ્યા છે તે વાસુદેવને કહ્યા છે ને (જો૦ ૧૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) શ્રીકૃષ્ણ જેવા શ્રીજીમહારાજને જાણે તેનો નિર્વિકલ્પમાં કનિષ્ઠ નિશ્ચય કહ્યો છે, અને ખેતડીપપતિ વાસુદેવ જેવા જાણે તેને નિર્વિકલ્પમાં મજ્જમ કહ્યો છે. અને (પં ૧ માં) શ્રીકૃષ્ણના અવતારી વાસુદેવને કહ્યા છે. અને એમનું ધામ ગોલોક ધામથી પર શ્રદ્ધાપુર નામે (જ૦ ૧ માં) કહ્યું છે, માટે વાસુદેવ શબ્દ શ્રી કૃષ્ણના અવતારી, કારણ ને નિયંત્રા છે.
- ૫ પ્ર૦ નારાયણ નામે કોને કોને કહેવાતા હશે ?
- ૫ ૭૦ વિભૂથી હાઈને વૈરાજ પુરુષ, પ્રધાનપુરુષ, મૂલપુરુષ, નરનારાયણ, વાસુદેવ, મૂલઅક્ષર ૫ સર્વેને નારાયણ કહેવાય, અને સર્વેના સ્વામી શ્રીજીમહારાજ છે, માટે શ્રીજીમહારાજને સ્વામિનારાયણ કહેવાય છે.
- ૬ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતમાં વાસુદેવ મગવાને પંચરાત્ર શાસ્ત્ર કર્યું તેમાં વાસુદેવનું પ્રતિપાદન

છે એમ કહ્યું અને પછીથી પાંચ શાસ્ત્ર ઓક્રમનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ કહ્યું તે; કેવી રીતે સમજાવું ?

૬ ૭૦ પાઠ્યક્રમી પણ શ્રીકૃષ્ણનારાયણ અને વાસુદેવનું પ્રતિપાદન ૫ પાંચ શાસ્ત્ર કરે છે એમ મેહું કહ્યું છે તેમાં પંચરાત્ર વાસુદેવનું પ્રતિપાદન કરે છે, ને ત્રીજાં ચાર શાસ્ત્ર ઓક્રમનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ સમજાવું ॥ ૨૦૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના કાર્તિક વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન હતા. ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને કંઠને વિષે ગુલાબના પુષ્પના હાર ધારણ કર્યાં હતા. અને મસ્તકને વિષે પાપમાં તોરા વિરાજમાન હતા. અને પોતાના મુસ્તાર-વિંદની આગળ મુનિ મંદલ સમસ્ત તથા વૈદ્ય વૈદ્યના હરિમંત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) આપણા ઉદ્ધવ સંપ્રદાયને વિષે જ્ઞાન, ચૈરામ્ય, ધર્મ ને ભગવાનની ભક્તિ ૫ ચાર વાનાં જેમાં હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય અને આપણા સત્સંગમાં મોટો કરવા યોગ્ય પણ તેજ છે. ને ૫ ચાર સંપૂર્ણ ન હોય ને એકજ મુલ્યપણે કરીને હોય તો પણ ત્રણ જે વાકી રહ્યાં તે એકના પેટમાં આવી જાય પણ એક કિયું ૫ ચારમાં બેઠ છે ? ત્યારે ગોપાલ્લાનંદસ્વામી ૫ તથા મુક્તાનંદસ્વામી ૫ કહ્યું જે હે મહારાજ ! એવો તો એક ધર્મ છે તે ધર્મ હોય તો ત્રણે વાનાં તે પુરુષમાં આવે ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ધર્મ તો કેટલાક વિમુક્ત માણસ હોય, તેમાં પણ હોય માટે તેને શું સત્સંગમાં મોટો કરશું ? પછી ૫ વાત સાંભળીને કોઈથી ઉત્તર દેવાનો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જો મહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય ને આત્મ-નિષ્ઠા, ધર્મ ને ચૈરામ્ય ૫ સામાન્યપણે હોય તો પણ કોઈ દિવસ ૫ ધર્મમાંથી પડે નહિ કેમ જે જે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણતો હોય તે તો એમ વિચારે જે ભગવાનની આજ્ઞાને વિષે ગ્રહાદિક સમય દેવ રહ્યા છે તે ભગવાનની આજ્ઞા હુંથી કેમ લોપાય ? એમ જાણીને ભગવાનના નિયમમાં નિરંતર રહે. (૧)

૨ ત્યારે શુક્રમુનિ પુછ્યું જે (૨) જ્યારે એક મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ ૫ કરીને સંપૂર્ણ થાય ત્યારે એક ભક્તિ કેમ ન કરી ને ચાર વાનાં શા સારું કહ્યાં ? પછી શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે અતિશ્લેષ મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ ભગવાનને વિષે હોય તો એક ભક્તિને વિષે ત્રણે આવી જાય. અને સામાન્ય ભક્તિ હોય તો એકમાં ત્રણ ન આવે માટે ચાર વાનાંયે સહિત જે ભક્તિ તે જેમાં હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય એમ કહ્યું છે અને એવી અસાધારણ ભક્તિ તો પૃથુરાજાને હતી તે ભગવાને ૫૨ સેવાનું કહ્યું ત્યારે ભગવાનની કયા સાંભળ્યા સાત દશ હજાર કાન માગ્યા પણ બીજું કાંઈ ન માગ્યું અને જે ગોપિયોને રાસક્રીદામાં ન જાણાવીથી તે દેવ શુક્રીને ઓક્રમ વાસે ગઈ એવી અસા-

ધારણ મક્તિ હોય તો જ્ઞાનાદિક ત્રણે એક મક્તિમાં આવી જાય. (૨)

૨

૨ ત્યારે વ્રજાનંદસ્વામીયે પુછ્યું જે (૩) એવી અસાધારણ મક્તિ કે વપાયે કરીને આવે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજે બોલ્યા જે મોટા પુરુષની સેવા થકી આવે છે તે મોટા પુરુષ પણ ચાર પ્રકારના છે. એક તો દીવા જેવા, ને બીજા વજ્રાલ જેવા, ને ત્રીજા વિજળી જેવા, ને ચોથા વટવાનલ અગ્નિ જેવા. તેમાં દીવા જેવા હોય તે તો વિષયરૂપી વાયુ કરીને ઓલાઈ જાય, ને વજ્રાલ જેવા હોય તે પણ તેથી અધિક વિષયરૂપી વાયુ લાગે તો તેણે કરીને ઓલાઈ જાય. ને વિજળી જેવા જે હોય તે તો માયારૂપી વર્ષાદને પાળીયે કરીને પણ ન ઓલાય, અને વટવાનલ અગ્નિ જેવા હોય તે તો જેમ વટવાનલ સમુદ્રમાં રહે છે પણ સમુદ્રના જલનો ઓલાવ્યો ઓલાતોજ નથી, અને સમુદ્રના જલને પીને મૂલદ્વારે કાઢી નાલે છે તે પાણી પીટું થાય છે તેને મેષ લાચીને સંસારમાં ઘટ્ટિ કરે છે તેણે કરીને નાના પ્રકારના રસ થાય છે, તેમ જવા જે મોટા પુરુષ છે તે સમુદ્રના જલ જેવા સ્વારા જીવ હોય તેને પણ પીટા કરી નાલે છે. એવી રીતે ૫ ચાર પ્રકારના જે મોટા પુરુષ કહ્યા તેમાં જે વિજળીના અગ્નિ જેવા તથા સમુદ્રના અગ્નિ જેવા મોટા પુરુષ છે તેમની સેવા જો પોત પોતાના ધર્મમાં રહીને મનક્રમ વચને કરે તો તે જીવના હૃદયમાં મહાત્મ્યે સરિત મક્તિ આવે છે. તે વિજળીના અગ્નિ જેવા તો મગવાનના ઈર્વા-તિક સાધુ છે અને વટવાનલ અગ્નિ જેવા તો પોતે મગવાન છે એમ જાણવું. (૩) ૩

इति वचनामृतम् ॥ ३ ॥ (२०३)

રહસ્યાર્થ ૫૦—જામાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જેને જમારી મહાત્મ્યે સહિત મક્તિ હોય ને આત્મનિષ્ઠા ધર્મ ને વૈરાગ્ય ૫ ત્રણ સામાન્ય હોય તોપણ તે ધર્મમાંથી પડે નહિ. માટે ત્રણથી મક્તિ એટલે છે, (૧) ત્રીજામાં એવી અસાધારણ મક્તિમાં જ્ઞાનાદિક ત્રણે આવી જાય છે. (૨) ત્રીજામાં ચાર પ્રકારના મુક્ત છે તેમાં વિજળી તથા વટવાનલ જેવા મુક્તની સેવાથી અસાધારણ મક્તિ આવે છે. (૩) વાચનો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમમાં શ્રીગોપાલાનંદસ્વામીયે તથા મુક્તાનંદસ્વામીયે ધર્મ હોય તો ત્રણે તે પુરુષમાં આવે એવો ઉત્તર કર્યો તે હતો અનાદિ મુક્ત હતા તેમણે એવો ઉત્તર કેમ કર્યો હશે?

૧ ૬૦ શ્રીગોપાલાનંદસ્વામીયે તથા મુક્તાનંદસ્વામીયે ભાગવતધર્મ હોય તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને મક્તિ ૫ ત્રણે એમાં આવી જાય એમ ઉત્તર કર્યો છે, પણ ભાગવતધર્મ ન બોલ્યા ને વાપે મારે ધર્મ બોલ્યા તેથી કોઈકને સામાન્ય ધર્મ સમજાય તે સાક શ્રીજીમહારાજે ફરીથી ઉત્તર કરીને ધર્મને નિર્વિલ કરી ક્તાવ્યો ને મક્તિ હોય તો ધર્માદિક ત્રણ આવે એમ કહ્યું તે મક્તિ ને ભાગવત ધર્મ તે એકજ છે. માટે શ્રીજીમહારાજના તથા તેમના ઉત્તરમાં ફેર નથી.

૨ પ્ર૦ શ્રીગોપાલાનંદસ્વામીયે તથા શ્રીમુક્તાનંદસ્વામીયે ભાગવત ધર્મને અધિક કહ્યો હોય તો શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરી ત્યારે અમે ભાગવત ધર્મ કહ્યો છે એમ બોલ્યા કેમ નહીં?

- ૨ ૬૦ ૫ એવ મુક દાસત્વ અધિના અંગવાદા છે તે અંતીમહારાજ ઉત્તર કરવા લાગ્યા તેથી વચમાં ન ચોલ્યા કેમકે મોટા થાત કરતા હોય ત્યારે વચમાં ન ચોલવું ૫ દાસના ધર્મ છે માટે ન ચોલ્યા.
- ૩ ૬૦ ૩૧ના પ્રશ્નમાં લીલા જેવા ને મહાલ જેવા વિષયરૂપી વાગુપ કરીને બોલાઈ જાય એમ કહ્યું તે કેવા વિષયમાં લેવાય તે લીલા જેવા કહેવાય, અને કેવા વિષયમાં લેવાય તે મહાલ જેવા કહેવાય ?
- ૪ ૬૦ જી, પ્રવ્ય, જ્ઞાન, પાન, આદિક પદાર્થોના સંબંધ વળે જાય તેને ભોગવવાનો કોઈક વસ્તુ સંકલ્પ થઈ જાય તે લીલા જેવા કહેવાય. અને એવા પદાર્થોના યોગમાં જદાપ રહેતા જવા પળ તેને ભોગવવાનો સંકલ્પ થાય નહિ, પણ વજાત્કારે નિયમ મુકાવે એવા અર્થમાં મનુષ્યોના જ્ઞાસો પ્રસંગ હોય તો તેને ભોગવવાનો પ્રશ્નમાં સંકલ્પ થઈ જાય તે મ-જાલ જેવા કહેવાય. અને જો તેજ કરીને બાહ્ય ચિત્ત ભોગવે તો તે લીલા જેવા પણ ન કહેવાય, કેમકે અંતીમહારાજે ધર્માચર, નિષ્કામ કુટિ, શિક્ષાપત્રી, આદિકમાં કહેલાં વર્તમાનના પ્રવંધ પ્રમાણે ન જઈ તેમો મોટા પુરુષ કહેવાયજ નહિ, અને માયારૂપી વર્તવિને વાળીવ કરીને ન બોલાવ ઘટે માયાના કાર્યમાં જલ્લ કમલજન્મ રહે અને તેમાં મુંઝા દેશકાન્તાદિકે કરીને પણ લેવાયજ નહિ, અને એના સમાગમ કરનારાને પણ પોતા જેવા નિર્ધારનિક કરીને અંતીમહારાજની મૂર્તિને વિષે હેતુ કરાવે ને જીને વધેથી લુહા કરે તે દર્શનિક વિનયી જેવા કહેવાય. અને મહા અધમ જીવને પણ સંકલ્પ માત્રમાં નિર્ધારનિક કરીને અંતીમહારાજને મુખે મુલીયા કરે તે સિદ્ધદશાવાદા પરમદર્શનિક તથા જનાદિ તે વડવાનલ જેવા કહેવાય.
- ૫ ૬૦ જામાં વડવાનલ જેવા તો પોતે ભગવાન છે એમ કહ્યું અને તમે તો ૩૧ના પ્રશ્ન-સરમાં સિદ્ધદશાવાદા પરમ દર્શનિક તથા જનાદિ મુકાવે વડવાનલ જેવા કહ્યા તેનો શો હેતુ હશે ?
- ૬ ૬૦ અંતીમહારાજના સાધનપણાને પામેલા સિદ્ધમુક છે તે અંતીમહારાજના જેવાજ સમર્થ છે તે (૬૦ ૬૨ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ જાણે છે. પછી જેમ ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિર્વંધને જદાવ તે કરવા સમર્થ છે તેમ તે અક્ત સમર્થ ને નિર્વંધ જાય છે, તથા (૬૦ ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) ભગવાનના કુલ્યપણાને પામે છે ને ભગવાનના જેવોજ સ્વતંત્ર જાય છે તથા (૬૦ ૧ માં) મુકાવે પોતાની મૂર્તિઓ કરી છે તથા (૬૦ ૬ માં) મુકાવે પોતાના સરસા કહ્યા છે. માટે જા ઠેકાણે વડવાનલ જેવા તો પોતે ભગવાન છે એમ કહ્યું છે તેમો પોતાના મુકાવોનો મહિમા કહ્યો છે, જો જમારા સિદ્ધદશાવાદા મુક છે તેમો જેવા જામે હીવ તેવાજ છે, એમ સમ-જનાં છે પણ વડવાનલ જેવા પોતે અંતીમહારાજ છે એમ ન સમજવું જો એમ સમજીવ તો અંતીમહારાજ પણ જસુરુવ ઠર્યા માટે એમ નથી. અંતીમહારાજ તો ૫ મુકનાવળ નિર્વંધ ને સ્વામીને જાવાર છે, ને એમને મુકના દાતા છે ને જસુરુવ તો

૧૬.

વચ્ચનામૃત વ. ૩-૪

શ્રીજીમહારાજના દાસ છે, ને સુસ્ના મોઢા છે પણ શ્રીજીમહારાજની પેઠેજી બીવોતાં આત્મચંતિક કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે, તે માટે પોતા તુલ્ય કહ્યા છે; માટે વહવાનજી જેવા તો પોતે મગવાન છે એમ કહ્યું તે જેવા મગવાન છે તેવાજ તે મોટા પુરુષ છે એમ કહ્યું છે. ॥૨૦૩॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં વિરાજમાન હતા, ને અંગને વિષે સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે મશ્ન ઉત્તર કરો.

૧ ત્યારે શુક્તાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે [૧] ભક્તિ માર્ગને વિષે પ્રત્યેકેણે એવો જે મગવાનનો ભક્ત તેને પણે એક સાધન તે કિયું છે જે એક સાધનને કર્યા થકી જેટલાં કલ્યાણને અર્થે સાધન છે તે સર્વે તે એક સાધનને વિષે આવી જાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે વત્રીજી લક્ષણે યુક્ત પણે જે સંત તેનો જે સંગ તે મન ક્રમ વચને કરીને રાસે તો જેટલાં કલ્યાણને અર્થે સાધન છે, તેટલાં સર્વે તે સંતના સંગમાં આવી જાય છે. (૧) ?

૨ એમ ઉત્તર કરીને પછી શ્રીજીમહારાજ મશ્ન પુછતા હવા, જે (૨) મગવાનનો પ્રકાંતિક ભક્ત એવો જે યોગી હોય તે સાંત્વ્યશાસ્ત્ર ને યોગશાસ્ત્ર એ બેયનો મત એક વાસુદેવ નારાયણ પર છે એમ જાણે, માટે તે યોગી કિયે પ્રકારે મગવાનના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિ રાસે ? અને કેમ પોતાના મનને ચલાવે ? ને તે મન એટલી કેમ મૂર્તિને રાસે ? અને તે કેવી રીતે અંતરમાં દૃષ્ટિ રાસે ? ને કેવી રીતે વારણે દૃષ્ટિ રાસે ? અને નિદ્રારૂપી લઘુ ને સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપી વિલેપ તે થકી કેદ યોગની કઢાણ કરીને જુદો પડે ? એનો ઉત્તર કહો. પછી શુક્તાનંદસ્વામીજી તથા ગોપાલ્લાનંદસ્વામીજી જેવું આશ્ચર્ય તેવું કહ્યું પણ કોઈ થકી ઉત્તર થયો નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેમ જલનો ફુવારો હોય તેને યોગે કરીને ઘુમરી સ્વાઈને જલ ઇંચું ઉછળે છે, તેમ અંતઃકરણરૂપી જે ફુવારો તેને વિષે જીવની દૃષ્ટિ છે, તે ઘુમરી સ્વાઈને પંચ દ્રિયદ્વારે ઉછળે છે તેને જે યોગી હોય તે એ પ્રકારે કરીને એક દૃષ્ટિ કરીને તો પોતાના હૃદયને વિષે સાક્ષીરૂપે રહ્યા પણે જે શ્રીવાસુદેવ મગવાન તેવું ચિંતન કરે, અને બીજી દૃષ્ટિ છે તેને તો દૃષ્ટિદ્વારે કરીને બહાર રાસે, અને તે દૃષ્ટિ કરીને બહાર મગવાનનું ચિંતન કરે, તે પણ નસલશિવા-પર્યંત સમય મૂર્તિનું એટલુંજ ચિંતન કરે પણ એક એક અંગનું જુદું જુદું ચિંતન ન કરે, જેમ મોટું મંદિર હોય તેને એક સામડું એટલુંજ જુલે, તથા જેમ મોટો પર્વત હોય તેને એક સામડો એટલો ને એટલોજ જુલે. એવી રીતે મગવાનના સ્વરૂપને જુલે પણ એકજુદું અંગ ન જુલે, અને તે મૂર્તિને જ્યારે પોતાની દૃષ્ટિ આગળ હેટે ધારે ને તે મૂર્તિને પરસે બીજું કાંઈક પદાર્થ દેસાય તો તે મૂર્તિ હેટે ધારી છે તેને ટુકડી લાવીને પોતાની નાસિકા-

ના અમની ઉપર ૫ મૂર્તિને રાલે, ૫મ કરતાં પણ આસપાસ કાંઈક પદાર્થ જળાય તો પોતાની અકુટીના મધ્યને વિષે મૂર્તિને ધારે, ૫મ કરતાં જો આઝસ કે નિદ્રા જેવું જળાય તો વચ્ચે મૂર્તિને દૃષ્ટિ આગલ છેટે ધારે, પછી જેમ છોકરાં પતંગને હડાડે છે તેવી રીતે મૂર્તિરૂપી પતંગને પોતાની દૃષ્ટિ રૂપી જે દોરી તેણે કરીને મૂર્તિને ડંચી ચઢાવે, અને વચ્ચે પાછી છેટે લાવે અને અદલે પહલે ઢોલાવે એવી રીતે યોગકલા ૫ કરીને ધ્યારે સચેત થાય, ત્યારે વચ્ચે પાછી મૂર્તિને નાસિકાને અગ્રે ધારે ને ત્યાંથી અકુટીમાં લાવીને હૃદયને વિષે મૂર્તિને ઉતારે, અને અંતરને વિષે સાક્ષી રૂપ જે મૂર્તિ અને વહારની મૂર્તિ ૫ થેયને ૫ક કરે, પછી અંતઃકરણની ૫ે પ્રકારે દૃષ્ટિ હોય તે ૫ક થઈ જાય છે, ૫મ કરતાં જો આઝસ કે નિદ્રા જેવું જળાય તો વચ્ચે ૫ે પ્રકારે દૃષ્ટિને કરીને મૂર્તિને બહાર લાવે, એવી રીતેજ શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના ને ગ્રાણ તે દ્વારે પણ યોગકલા સાધે અને તેમજ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર તે દ્વારે પણ ભગવાનની મૂર્તિને ધારે, અને ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ ૫ સર્વેને સાંખ્ય વિચારે કરીને જુદાં કરીને ૫કલા ચૈતન્યને વિષેજ ભગવાનની મૂર્તિને ધારે અને તે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં કે બહાર ધારી હોય, અને તે સમે કોઈક વ્યવહાર સંબંધી વિશેષ આદો આવે તો તે વિશેષણું પણ મૂર્તિને ધારવાપમે કરીનેજ સમાધાન કરે, પણ વિશેષને વિષે પણ પોતાની યોગકલાનો ત્યાગ ન કરે એવી રીતની યોગકલા ૫ યુક્ત ૫ યોગી થઈ છે. [૨] इति २ वचनामृतम्. ॥ ४ ॥ (૨૦૪)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે વર્ણીત લક્ષણેયુક્ત ધ્યાને અમારા સંત તેમનો મન, ક્રમ વચને સંગ રાલે તો તેના સંગમાં ક્ષેં સાધન આવી જાય. (૧) શ્રીજીમાં દૃષ્ટિને ૫ે પ્રકારે કરીને ૫ક દૃષ્ટિ ૫ હૃદયને વિષે અમારી મૂર્તિનું ચિંતન કરવું, ને શ્રીજી દૃષ્ટિ ૫ નેત્ર આગલ છેટે અમારી મૂર્તિને ધારીને ચિંતન કરવું, અને મૂર્તિને અદલે પહલે શ્રીજી પદાર્થ દેશાય તો નાસિકાપ્ર મૂર્તિ ધારવી, ૫મ કરતાં અદલે પહલે પદાર્થ દેશાય તો અકુટીના મધ્યે ધારવી, અને આઝસ નિદ્રા આવે તો મૂર્તિ છેટે ધારવી ને હુકડી લાવી ને અદલે પહલે ધારવી પછી સચેત થવાથ ત્યારે નાસિકાપ્ર લાવી ને અકુટીમાં લાવીને હૃદયમાં ઉતારવી, અને ૫ે દૃષ્ટિયો હોય તે ૫ક કરવી ૫મ કરતાં આઝસ નિદ્રા આવે તો મૂર્તિ બહાર લાવી એવી રીતે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોદારે અમારી મૂર્તિ ધારવી, પછી ચૈતન્યમાં ધારવી તેમાં વ્યવહારિક વિશેષ આવે તો મૂર્તિ ધારવી પહો મુકવી તદ્દિ ૫ યોગકલા ૫ કરીને અમારી મૂર્તિ ધારવાનો વપાય છે (૨) વાતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજી પ્રથમાં જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો ૫ કરીને મૂર્તિ ધારવાની કહી તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયે કરીને શ્રીજીમહારાજને કેવી રીતે ધારવા ?

૨ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ ગાતા ગાતા આવે છે ૫મ કાને કરીને ધારવા ને કાન દ્વારે મૂર્તિને હૃદયમાં ઉતારવી, અને શ્રીજીમહારાજને મહેનું ૫મ ત્વચા ૫ કરીને ધારવા, અને ત્વચા દ્વારે પ્રેમે

કરીને હૃદયને વિષે ઉતારવા, અને શ્રીજીમહારાજ છેટેથી મહા તેજોમય મૂર્તિ બાહ્યા આવે છે એમ નેત્રદ્વારા ધારવા અને નેત્રદ્વારા કરીને હૃદયમાં ઉતારવા, અને શ્રીજીમહારાજ ભારે ભારે ઓજસ અને છે ને મને પ્રસાદી આવે છે તે હું અનુ હું એમ ધારવા, ને એમ ધારતાં ધારતાં જિહ્વા-દ્વારે હૃદયમાં ઉતારવા, અને શ્રીજીમહારાજ ભારે વસ્ત્ર પરીણાં તથા પુષ્પના હાર તથા અચર પંચન તેણે ગતકાવ થકા આવે છે તેનો સુગંધ આવે છે, એમ વ્રાણ દ્વિયે ધારવા અને તે વ્રાણ દ્વિય દ્વારે હૃદયમાં ઉતારવા અને ચિત્તમાં ચિંતન કરવું, મનમાં મનન કરવું, બુદ્ધિમાં નિશ્ચય કરવો, અને હું એમનો હું ને એ મારા છે એવું અહંકારે કરીને અહંપણું લાવવું, એમ સર્વે દ્વિવોદારે શ્રીજીમહારાજને પોતાના હૃદયમાં ઉતારવા.

- ૨ ૫૦ મૂર્તિને ધારવાપણે કરીને વ્યવહારિક વિશેષનું સમાધાન કરવું એમ કહ્યું તે મૂર્તિને ધારવાપણે સમાધાન કેવી રીતે કરવું ?
- ૨ ૫૦ જ્યારે વ્યવહારિક વિશેષ આવે ત્યારે એમ વિચારવું જે આપણે તો મૂર્તિજ ધારવી ને વ્યવહાર તો જેમ થવાનો હશે તેમ થશે એમ વિશેષનું સમાધાન કરવું પણ વિશેષ મેલું મળ્યું નહિ ને મૂર્તિ સુકવી નહિ એ સમાધાન આણવું. ॥ ૨૦૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર વદિ ૪ ચતુર્થીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરથી વચ્ચર દિશે ગોમતીજીને કાઢે આંબાના દસ દેટે વેદી ઉપર ઢોલિયાને વિષે ઉત્તરાદે મુસ્તારવિંદે ચિરાજમાન હતા અને અતિ સૂક્ષ્મ એવાં શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિષે ગુલાબના પુષ્પના હાર ધણાક ધારણ કર્યાં હતા, અને શ્રવણ ઉપર મોટા બે બે ગુલાબના પુષ્પના ગુચ્છ ધારણ કર્યાં હતા. અને પાદને વિષે ગુલાબના પુષ્પના તોરા ચિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ છુનિ મંદલ સમગ્ર તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેદી હતી પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે વાંકડાં વાંકડાં પ્રશ્ન કરો જે જેણે કરીને સૌની આલસ ડહી જાય એમ કહીને પોતે આયમણી કોરે વસીકું કરીને પદસ્થામર થયા.

- ૧ પંડી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૧] ॥ દૈર્ઘ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા । મમેશ્યે મપયંતે માયામેતાંતરંતિતે ॥ એ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણમગવાને એમ કહ્યું છે જે જે પુરુષ મુને પામે તે દુઃખે કરીને પણ ન તરાય એવી જે મારી ગુણમયી માયા તેને તરે છે ત્યારે જેને મગવામની પ્રતિ થઈ છે તેને મગવાનું મજન કરતાં થકાં કાંઈક અંતરમાં સંકલ્પ વિકલ્પનો વિશેષ થઈ આવે છે તેને માયા વિના થીજું કોણ કરું છું ? એ પ્રશ્ન છે. પછી શ્રીજીમહારાજ પોદયા હતા તે વેટા થઈને અતિ કરુણાએ બિના થકા બોલતા હતા જે માયાના વ્રણ ગુણ છે તેમાં તમોગુણનાં તો પંચભૂત ને પંચ માત્રા છે અને રજોગુણનાં દશ દ્વિવો ને પ્રાણ છે અને સત્ત્વગુણનાં ચાર અંતઃકરણ ને દ્વિવો અંતઃકરણના વેવતા છે તે જે જે મક્ક થઈ ગયા છે તે સર્વમાં એ વ્રણ ગુણનાં કા-

યંરૂપ જે ભૂત, ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા તે સર્વે હતાં માટે एनो एम उत्तर છે જે પરમેશ્વરને યથાર્થપણે કરીને પરમેશ્વર જાણ્યા જે ए भगवानना स्वरूपने विषे कोइ प्रकारे मायिकभाव नयी અને ए भगवान तो माया नै मायातું कार्य જે जग गुण ते यकी पर છે एवो જેને भगवाननो हृद निश्चय ययो ते भगवाननी मायाने तरी जुबयो છે. અને પોતામાં તો માયાના ગુણતું कार्य જે ભૂત ઇંદ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા તે પોત પોતાની ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે છે તોપણ ए मायाने तयो कहेवाय केमजे ए मायातું कार्य પોતાને વિષે તો હોય પણ પોતાને ભજન કરવા યોગ્ય एवा જે प्रगट प्रमाण श्रीवासुदेव भगवान तेने તો ए मायाना गुणयी पर समझे છે માટે एने પણ માયાથી પરજ જાણવો અને વ્રહ્માદિક દેવને बसिष्ठ, पराशर, विश्वामित्रादिक ऋषि ए सर्वेषां गुणनो प्रवेश जणावो છે તે शास्त्रां पण लक्ष्यું છે માટે તે શું मुक्त न कहेवाय ? ને मायाने तयां न कहेवाय ? સર્વે मुक्त છે ને સર્વે मायाने तयां છે અને एम जो उत्तर न करीए तो ए प्रश्नतुं समाधान पाय नहिं માટે एज उत्तर છે. (૧)

- ૨ પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૨) हे महाराज ! भगवानने आशरे जातुं ते आशरानुं शुं रूप છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે भगवाने गीतायां कथुं છે જે ॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहंतां सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ए श्लोकयां एम कथुं છે જે बीजा सर्व धर्मनो परित्याग करीने मारे एकनेज शरणे आव्य तो हुं तुने सर्व पापयकी मुकाबीश, तं शोक मां करध, અને एवो જે भगवान-नो हृद आश्रय ते जेने होय तेने महा प्रलय जेवું दुःख आवी पडे तोपण ते दुःख यको रक्षानो करनारो भगवान बिना बीजाने न जाणे અને જે જે પોતાને सुख जोइतुं होय तेपण भगवान थकीज इच्छे पण प्रभु बिना बीजाने सुखदायक न जाणे ने प्रभुनी जेम भरजी होय ते प्रमाणेज क्वैं एवो જે होय ते प्रभुनो शरणागत जीव कहेवाय ने तेज भगवाननो अनन्य भक्त कहेवाय. (૨)

- ૩ પછી નાગેશ્વરે પુછ્યું જે [૩] જેને परिपूर्ण भगवाननो आशरो न होय नै बो-
 ल्यामां तो नकी हरिभक्त होय तेना जेवુંજ निश्चयतुं बळ देसादतो होय ते शी रीते क-
 रीने कळ्यामां आवे ? पछी श्रीजीमहाराज बोल्या જે भगवानना भक्तनो सरस नरस
 निश्चय होय ते तो भेळा रक्षा थकी અને भेल्लो व्यवहार कया थकी जेवો होय तेवो
 कळाइ आवे છે. પછી જેને थोડો निश्चय होय તે कच्चाहने सत्संगना भीटापांशी पाग
 दइने एकांत पकडीने जेવું बाय तेवું भजन करे पण हरिभक्तनी भिसणयां रहेवाय नहि
 माटे भगवाननो आशरो पण उत्तम, मध्यम ने कनिष्ठ ए व्रज प्रकारनो છે અને तेणे
 करीને भक्त पण व्रज प्रकारना છે. (૩)

?

૨

૩

૪ પછી ઘડી નિત્યાનંદસ્વામીજી પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૪] ૧ કનિષ્ઠ હોય તે ઘડીને આ જન્મને વિષેજ ઉત્તમ ભક્ત થાય કે ન થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેમ ભગવાનની માનસી પૂજા કરે તેમજ જે ઉત્તમ હરિભક્ત હોય તેની પણ ભગવાનની પ્રસાદીજી કરીને ભગવાન યેહી માનસી પૂજા કરે અને જેમ ભગવાનને અર્થે થાઠ કરે તેમજ ઉત્તમ જે ભગવાનના ભક્ત તેને અર્થે પણ થાઠ કરીને તેને જમાડે અને જેમ ભગવાનને અર્થે પાંચ રૂપેયાનું સ્વરચ કરે તેમજ તે મોટા સંતને અર્થે પણ સ્વરચ કરે એવી રીતે ભગવાન ને ઉત્તમ લક્ષણવાળા, જે સંત તેની અતિ પ્રેમે કરીને સરસી સેવા જે કરે તો તે કનિષ્ઠ ભક્ત હોય ને તે બે જન્મે તથા ચાર જન્મે, તથા દશ જન્મે કે સો જન્મે કરીને ઉત્તમ ભક્ત જેવો થાનારો હોય તે આને આ જન્મે કરીને ઉત્તમ ભક્ત થાય છે. એવું ભગવાન ને તે ભગવાનના ભક્ત તેની સરસી સેવા કર્યાનું ફલ છે. (૪) ૬૦૫ ૦ ૧૫ ૥ (૨૦૫) ૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) ચાર છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જમને માયાથી પર જાણે તો તે ભક્ત માયાથી પર થાય છે. (૧) બીજામાં મહાપ્રલય જેનું દુઃખ બાબે કે દીર્ઘ રોગાદિક તથા રાજા સંબંધી નાલ્ય સંબંધી યથા યથાક પ્રકારનાં દુઃખ ને વપદ્રવ બાબે તોપણ અમારા વિના કોડને રક્ષાનો કરનારો જાણે નહિ, ને અમારી મરજી પ્રમાણે વર્તે તે અમારો શરણાગત છે. (૨) ત્રીજામાં જેને અમારો નિશ્ચય થોડો હોય તેનાથી સત્સંગના મીઠામાં રહેવાય નહિ. (૩) ચોથામાં અમારી ને અમારા ઉત્તમ લક્ષણ વાળા સંતની સરસી સેવા કરે તેના ઉપર સોમળા રાજી થઈને સોજન્મની કસર આ જન્મેજ ટાઢીજી છીજી. (૪) ચાલતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં જમને માયાથી પર જાણે તેમાં માયાનું કાર્ય હોય તોપણ તે માયાને તરી નુક્યો છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું. અને (પ્ર૦ ૨૪ ના ૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારો ચતુર્થ મહિમા સમજાય તો હુંડા પાટ માત્ર ટઢી જાય એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું? અને શ્રીજીમહારાજે વાંકડાં પ્રશ્ન પુછવાનું કહ્યું તે વાંકડું પ્રશ્ન કેવી રીતે જાણવું ?

૧ ૭૦ આમાં શ્રીજીમહારાજને માયાથી પર દિવ્ય જાણે પણ જેવા છે તેવો ચતુર્થ મહિમા ન જાણે ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં અંજલિ વૃત્તિ રાસલવાનો અભ્યાસ ન હોય તેવા કાષ્ઠા મળ્લને કહ્યું છે જે જમને દિવ્ય જાણે છે, તો અંત વસ્તે દિવ્ય વશે એવું પોતાના પ્રતાપનું કલ્પ વતાવું છે, અને (પ્ર૦ ૨૪ માં) ચતુર્થ મહિમા તથા જ્ઞાન તેણે સહિત અંજલિ શ્રીજીમહારાજમાં વૃત્તિ રાસલો હોય તેવા પાકા મળ્લની વાત કહી છે અને શ્રીજીમહારાજે વાંકડાં પ્રશ્ન પુછવાનું કહ્યું ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે તમે કહો છો કે જમને પામે તે માયાને તરે ત્યારે તમારા મળ્લને માયા વિશેષ કેમ કરે છે અર્થાત્ તમે મળ્લની માયાને ટાઢતા કેમ નથી એમ ટીંછલ કર્યું તે વાંકડું કહેવાય ત્યારે શ્રીજીમહારાજે પણ પૂર્વેના મળ્લો પ્રજ્ઞા, સિદ્ધિદાયકને વિષે માયાનો સંબંધ હતો તોપણ તે માયાને તર્યા કહેવાય છે તેમ જાણ પણ અમારા મળ્લને માયાના ગુણ વ્યાપ્તા હોય પણ જમને માયાથી પર જાણે છે તો તે

મરુતને પણ માયાને તથા જાણવા એમ રમુજ કરીને સમાધાન કર્યું છે.

- ૨ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં શ્રીકૃષ્ણને બ્રહ્મણે દર્શાવે શ્રીજીમહારાજનો આશરો કરવામાં લાગ કરવા યોગ્ય સર્વે ધર્મે કહ્યા તે ક્રિયા જાણવા ?
- ૨ ૩૦ જેમ હિમરાજજાના પરિવારને નાતીલાઇ નાત્ય બહાર મુક્યા હતા તથા બા ગામના રતના મરુતને રાજાઇ તથા નાતીલાઇ ગામમાંથી કાઢી મુક્યા હતા, એવાં દુઃખ બાવે તથા મા, બાપ, સ્ત્રી, પુત્રાદિક સગાં સંબંધી ગુદ અંતગાય કરે દેહમાં દીર્ઘ રોગ બાવે વ્યવહારમાં દુઃખ બાવે ને બાજીવિકા તુટી જાય એવાં ધર્મો દુઃખ બાવે તોપણ શ્રીજીમહારાજનો આશરો મુકવો નહિ, બને શ્રીજીમહારાજ વિના વીજા કોઈ દેવ દેવીને સુખદાયી જાણવા નહિ, ને શ્રીજી-મહારાજની મરજી પ્રમાણે જે સુખ દુઃખ બાવે તેને ટાલવા ઇચ્છતું નહિ અને જ્યારે જ્યારે ધર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે ત્યારે મગવાન પ્રકટ થાય છે તેમ બા સમે શ્રીજીમહારાજ ઇકાંતિક ધર્મ સ્થાપન કરવા પ્રગટ થયા છે, માટે જેમ શ્રીકૃષ્ણ મગવાન પ્રકટ થયા ત્યારે ગોપી ગોવાલ્કે રામચંદ્રજીનો આશરો મુકીને શ્રીકૃષ્ણ મગવાનનો આશરો કર્યો, તેમ શ્રીજી-મહારાજનો આશરો કરવામાં પ્રથમ જેનો આશરો કર્યો હોય તે કેમ મુકી દેવાય પછી આશંકા કરવી નહિ, પણ પંચ વર્તમાન સંબંધી ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ, તે [લો૦ ૬ ના ૧૫ સત્તરમા પ્રશ્નમાં] અમારા મેઝાં શિયોનાં દર્શન થતાં હોય ત્યાં અમે વેસારીય તોપણ ન થેતું એમ કહ્યું છે, બને પમાજ (૧૨૬ તેરમા પ્રશ્નમાં) જેમ શ્રીકૃષ્ણે અવત્વામાને મારવાતું વચન કહ્યું તે બ્રહ્મણે ન માન્યું તેમ અમારું વચન અધર્મ જેવું હોય તો ન માન્યું એમ કહ્યું છે, માટે અગીયાર નિયમ સંબંધી વચન સિવાયના વીજા મને માનેલા ધર્મ હોય તે મુકી દેવા તથા શ્રીજીમહારાજ વિના વીજા કોઈને કૃત્તા જાણ્યા હોય તે ધર્મ મુકી દેવા.
- ૩ પ્ર૦ જોવા પ્રશ્નમાં અમારી ને ઉત્તમ લક્ષણવાળા મરુતની સરસ્વી સેવા કરવી એમ શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું તે કેવા હોય તે ઉત્તમ લક્ષણવાળા જાણવા ?
- ૩ ૪૦ (છે૦ ૩૫ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) છો લક્ષણ કહ્યાં છે તથા (૫૦ ૭૭ ના વીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) સાધુનાં વત્રીશ લક્ષણ કહ્યાં છે તેણે ચુક હોય તથા (૫૦ ૩ ના વીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) વિજાળી જોવા તથા વટવાનલ જોવા મોટા પુરુષ કહ્યા છે તેવા જાણવા. ॥૨૦૫॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર વદિ ૧૧ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ચરતાલ ગધે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગલ મંચ ઉપર ચિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં. ને કંઠને વિષે ઘુપ્પના હાર ધારણ કર્યાં હતા ને પાપને વિષે ઘુપ્પના તોરા કટકતા હતા ને પોતાના હૃસ્વારવિંદની આગલ હુનિ તથા દેશ દેશના હરિચકતની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી ચિમનરાવજીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૧] હે મહારાજ ! જીવ જ્યારે પ્રથમ કારણ કરીને ચુકત થકા માયાને વિષે હતા ત્યારે એને કર્મ વિનાનું સ્થૂલ શરીર કેમ થઈ આવ્યું ? અને જો કર્મ એને હતાં થક કહીએ તો જેવ જીવ અનાદિ છે તેવ કર્મ પણ

અનાદિ ધાય ત્યારે તો જૈનના બેવો મત ધાયછે માટે કર્મવિના જીવને સ્થૂલ દેહની પ્રાપ્તિ કેદ રીતે છે ? ૧ પ્રશ્ન છે. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એકલું કાઢતુંજ બઢ કહે તે પળ પ્રમાણ નહિ ને એકલું કર્મતું બઢ કહે તે પળ પ્રમાણ નહિ ને એકલું પરમેશ્વરતું બઢ કહે તે પળ પ્રમાણ નહિ ૨ તો ડ્યારે બેતું પ્રધાનપણું હોય તે સમે શાસ્ત્રમાં તેતુંજ પ્રધાન પણું કહ્યું હોય પળ સર્વ ટેકાણે પતું ૨ લેવું નહિ અને ડ્યારે જેવી પરમેશ્વરની ઇચ્છા હોય ત્યારે તેતુંજ કાઢતું સામર્થ્ય પ્રવર્તે છે તે કાઢે કરીને પરમેશ્વર જે તે જીવના વેદ, ઇન્દ્રિય, મન, માણને મૂકે છે. પછી તો જે જાંઘ બેવું કર્મ કરે તેને તેવા વેદનો પ્રાપ્તિ ધાય છે. (૧) તે ડ્યારે પ્રથમ આ વિશ્વ રચ્યું ત્યારે પ્રથમનો જે સત્યયુગ તેને વિષે સર્વે મનુ- ૧
પ્યના સંકલ્પ સત્ય થાતા અને સર્વે બ્રાહ્મણજ હતા. અને મનમાં સંકલ્પ ધારે ત્યારે સં-
કલ્પ માત્રે કરીને ધુણની ઉત્પત્તિ થાતી અને સૌને ઘેર કલ્પવૃક્ષ હતાં અને જેટલાં મનુ-
પ્ય હતાં તે સર્વે પરમેશ્વરતું મજન કરતાં અને ડ્યારે ત્રેતાયુગ આવ્યો ત્યારે મનુપ્યના સં-
કલ્પ સત્ય રથા નહિ ડ્યારે કલ્પવૃક્ષ ફેટે જાય ત્યારે સત્ય સંકલ્પ ધાય અને સ્ત્રીનો સ્પર્શ
કરે ત્યારે ધુણની ઉત્પત્તિ ધાય, અને ડ્યારે દ્વાપર યુગ આવ્યો ત્યારે સ્ત્રીનો અંગ સંગ કરે
ત્યારે ધુણની ઉત્પત્તિ ધાય, ૫વી રીતનોજે સત્યયુગ, ત્રેતાયુગનો સ્વભાવ તે સર્વે સત્યયુગ ત્રેતા
યુગમાંન હોય ૨ તો પ્રથમ સત્યયુગ ને પ્રથમ ત્રેતાયુગ હતા તેમાં હતું ૫વી રીતે ડ્યારે કાઢ
બઢવાન પ્રવર્તે ત્યારે કર્મના સામર્થ્યને ન્યૂન કરી નાસ્તે છે અને ડ્યારે અતિથો દુર્ભક્ષ ર્ષ
આવે ત્યારે સર્વે પ્રજાને દુઃખ આવે અથવા ધારે લઢાઈ ધાય ત્યારે લઢાઈથી માણસ એક
કાઢે ધરાઈ જાય છે ત્યારે શું વધાયતું એક મેલે કર્મ સુટી રથું? ૨ તો કાઢનીજ અતિથો
સામર્થ્ય છે તેણે કર્મના બઢને હઠાવી દીધું માટે ડ્યારે બઢવાન કાઢનો વેગ પ્રવર્તે ત્યારે
કર્મનો મેઢ રહે નહિ કર્મમાં સુલ્લ લલ્લું હોય તે દુઃખ યદ જાય ને કર્મમાં જીવતું ઢલ્લું
હોય તે કાઢે કરીને મરી જાય, ૫વી રીતે ડ્યારે બઢવાન કાઢનો વેગ હોય ત્યારે કાઢે
કરીનેજ સર્વ ધાય છે ૨મ શાસ્ત્રમાં ઢલ્લું હોય, અને ડ્યારે ઘણાક મનુપ્ય મગવાનના
૨કાંતિક મક્ત ધાય છે ત્યારે કલ્પયુગને વિષે પળ સત્યયુગ ધાય છે, ૨ ટેકાણે ૨-
કાંતિક મક્તના જે મગવાનની મક્તિ સંબંધી કર્મ તેતુંજ જોર શાસ્ત્રમાં કહ્યું હોય, પળ
કાઢતું જોર કહ્યું ન હોય તે વાર્તાને જાળ્યાવિના નાસ્તિક મતશાઢા છે તે કર્મનેજ
સર્વે કર્તા કહે છે પળ ૨મ નથી જાણતા જે ૨તો મગવાનના ૨કાંતિક જે મક્ત તેના
કર્મતું સામર્થ્ય કહ્યું છે પળ વિમુલ્લ જીવના કર્મતું ૨તું સામર્થ્ય કહ્યું નથી અને ડ્યારે
મગવાન ૨વો સંકલ્પ ધારીને મગટ ધાય છે જે આ વેદે કીને તો પાત્ર કુપાત્ર જે જે જી-
વને મારી મૂર્તિનો યોગ ધાય તે સર્વતું કલ્યાણ કાણું છે ત્યારે કાઢતું ને કર્મતું કાંઈ સા-
મર્થ્ય રહે નહિ ત્યારે તો એકલું પરમેશ્વરતુંજ સામર્થ્ય રહે છે તે ડ્યારે મગવાને કુશ્મા-

શતાર ધાર્યો ત્યારે મહાપાપીને જે પૂતના તેણે મળવાનને શેર પાડ્યું તેને શ્રીકૃષ્ણ મળવાને પોતાની માતા જે યજ્ઞોદાજી તે વરોવર ગતિ આપી અને વીજા પણ મહાપાપી દૈત્ય હતા તે મળવાનને મારવા આવ્યા હતા તેને પણ શ્રીકૃષ્ણમળવાન પરમપદ આપતા હતા ને વીજા પણ જે જે ભાવે કરીને શ્રીકૃષ્ણ મળવાનના સંવંધને પામ્યા તે સર્વેનું કા-
ચ્ચાળ કર્યું માટે એ ટેકાણે તો પરમેશ્વરનું જ વળ અતિશે કર્યું છે પણ કાઢતું કે કર્યું
કાંઈ સામર્થ્ય નથી કર્યું માટે જે ટેકાણે જેવું પ્રકરણ તે ટેકાણે તેવું જાણવું એવી રીતે
જ્યારે પ્રથમ વિશ્વ રચ્યું ત્યારે કર્મવિનાશ પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ કાઢે કરીને જીવને
સ્થૂઠ્ઠ દેહની પ્રાપ્તિ થઈ અને તે પછી જેમ જેમ યુગ પલટાતા ગયા ત્યારે જેવાં જેણે કર્મ
કર્યાં તેને તેવા તેવા દેહની પ્રાપ્તિ થાતી ગઈ. (૨) શિવવચનામૃતમ્ ॥ ૬ ॥ (૨૦૬) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કર્યું છે જે પ્રથમ કર્મ વિ-
નાશ જીવને કાઢવાને અને સ્થૂઠ્ઠ દેહ આપીને છીએ. પછી જેવાં કર્મ કરે તેવા દેહની
પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧) અને કર્મથી કાઢતું થઈ વિશેષ છે અને કાઢી બમારા પદાંતિક
મક્તનાં બમારી મક્તિ સંવંધી કર્મનું થઈ વિશેષ છે, ને પદાંતિક મક્તનાં મક્તિ સંવંધી
કર્મથી બમારું થઈ અધિક છે. (૨) વાવતો છે. ॥ ૨૦૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશ્વર વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રીવરતાલ
મધ્યે શ્રીકૃષ્ણનારાયણના મંદિરની આગળ મંચ ઉપર વિરાજમાન હતા, ને સર્વે પ્રજેત
વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના
હરિમક્તની સખા મરાઈને બેઠી હતી.

અને હરિમક્ત પરસ્પર મળવદ્વાર્તા કરતા હતા, તેમાં એવો પ્રસંગ નિસર્યો જે દેવીને
આસુરી એ વે મક્કારના જીવ છે તેમાં દેવી જીવ હોય તે તો મળવાનના મક્કજ થાય, ને
આસુરી હોય તે તો મળવાનથી વિરુદ્ધ રહે. ત્યારે વિમનરાજીએ શ્રીજીમહારાજને
૧ પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) હે મહારાજ ! આસુરી જીવ હોય તે કોઈ પ્રકારે દેવી થાય કે ન ?
થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજે જોવા જે આસુરી જીવેતા દેવી ન જ થાય, પરંતુ તો વીજા
અસુર છે, અને જો કોઈક રીતે કરીને આસુરી જીવ સત્સંગમાં આવી પડ્યો, તો પણ
આસુરવાવ તો ટકે નહિ, પછી સત્સંગમાં રહ્યો થકોજ જ્યારે શરીરને મુકે ત્યારે બ્રહ્માને
વિષે છીન થાય, ને વળી પાછો નિકળે એમ અનંતવાર બ્રહ્મામાં છીન થાય ને પાછો નિસરે
ત્યારે એવો આસુરવાવ છે તે નાશ પામે, પણ તે વિના તો આસુરવાવનાશ પામે નહિ. (૧) ૧

૨ પછી શોધારામ શાસ્ત્રીએ પુછ્યું જે (૨) હે મહારાજ ! મળવાનનું અન્વયપણું
કેમ છે ? ને વ્યતિરેકપણું કેમ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજે જોવા જે અન્વય વ્યતિરેકની
વાર્તાતો એમ છે જે મળવાન અર્થાત્ મળવાને વિષે અન્વય થયા છે, ને અર્થાત્ પોતાના
ધામને વિષે વ્યતિરેક રહ્યા છે એમ નથી, એ તો મળવાનનું સ્વરૂપજ એવું છે, જે મળવામાં

અન્વય થયા થકા પણ વ્યતિરેકજ છે, પણ મગવાનને એમ બીજ નથી જો રહેલું માયામાં જાડેને અશુદ્ધ થઈ જાડે, મગવાનનો માયાને વિષે આવે ત્યારે માયા પણ અક્ષર ધામરૂપ થઈ જાય છે, અને ચોવીશ તત્ત્વને વિષે આવે તો ચોવીશ તત્ત્વ પણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે, તૈશ્વીયદ્વાગમતમાં કહ્યું છે જો||ધામ્નાસ્યેન સદા નિરસ્ત કુદકં સત્યં પરંધીમશિ||આદ્યાદિક અનંત વચને કરીને મગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને જેમ દસનું બીજ હોય તેમાં પણ આકાશ છે, પછી એ બીજમાંથી દસ થયું ત્યારે તે દસનાં ઢાઝ, પાંદડાં, ફુલ, ફલ, એ સર્વેને વિષે આકાશ અન્વય થયો, પણ ડ્યારે દસને કાપે ત્યારે દસ કપાય તે મેલો આકાશ કપાય નહિ, અને દસને વાળે ત્યારે આકાશ વાળે નહિ, તેમ મગવાન પણ માયાને માયાનું કાર્ય તેને વિષે અન્વય થયા થકા પણ આકાશની પેઠે વ્યતિરેકજ છે, એમ મગવાનના સ્વરૂપનું અન્વય વ્યતિરેકપણું છે. (૨) इतिवचनामृतम् ||૭|| (૨૦૭) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૨] છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જો આસુરી જીવ સત્સંગમાં આવે તો તે બ્રહ્મમાં અનંતવાર લીન થાય, ને નિકળે ત્યારે આસુર માથ નાશ પામે. (૧) બીજામાં અમે માયાને માયાના કાર્યમાં અન્વય થયા થકા આકાશની પેઠે વ્યતિરેકજ છીએ [૨] બાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આસુરી જીવ બ્રહ્મમાં લીન થાય ને નિકળે એમ કહ્યું તે બ્રહ્મમાંથી તો નિકળ્યાય નહિ એમ (પ્ર૦ ૧૪ માં) કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?

૧ ૧૦ આ ટેકાને શ્રીજીમહારાજના મચ્છને બ્રહ્મની મુર્તિયો કહ્યા છે તેને ઘેર અનંતવાર જન્મ ધરે ત્યારે તે દેવી થાય તે (મ૦ ૧૨ માં) કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં અમે માયાને વિષે તથા તત્ત્વને વિષે આવીએ ત્યારે એ માયા આદિક અક્ષરધામ રૂપ થઈ જાય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે માયાને વિષે કેવી રીતે આવતા હશે ?

૨ ૩૦ અગ્નિની જ્વાળા લોટાને વિષે આવે છે ત્યારે તે લોટું અગ્નિનું કામ કરે છે, તેમ માયાને વિષે તથા તત્ત્વને વિષે શ્રીજીમહારાજ અંતર્યામી રૂપે પ્રવેશ કરે ત્યારે તે દ્વારે પોતે ઉત્પત્ત્યાદિક કરે છે અને ડ્યારે એ કાર્ય થઈ રહે ઇટલે પ્રલય થાય ત્યારે તે માયા તથા તત્ત્વ તે જોવાં હોય તેવાં રહે છે, જેમ લોટામાંથી અગ્નિ નિકળી જાય ત્યારે તે લોટું પ્રથમ જોવું હોય તેવું રહે છે તે [પ૦ ૬ માં] કહ્યું છે જો જોને વિષે અમે પ્રવેશ કરીએ છીએ તેના પ્રકાશને ટાંકીને અમારો પ્રકાશ પ્રગટ કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે. || ૨૦૭ ||

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ શુદ્ધિ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદજી મહાગજ શ્રી ઘરતાલ મધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની આગળ મંચ ઉપર વિરાજમાન હતા, ને સર્વે સ્થેત રહ્ય ધારણ કર્યા હતાં, ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા વૈષ્ણવ દેવના હરિભક્તની સઘા ધરાઈને બેઠી હતી.

જને મુનિ દુકડ સરોદા ન્હાને કીર્તન ગાતા હતા, તે સમે શ્રીજીમહારાજ અંત

દેહિ કરીને ધ્યાન હૃદાય યુક્ત થઈને યોદીકવાર દર્શન દીધાં ને પછી નેત્રકમળને ઘણા-
 ૧ દીને સર્વે સખા સન્નિપ્ત જોઈને બોલ્યા હે [૧] હવે સર્વે સાંખજો વાત કરીએ છઈએ
 જે આ નેત્રની હે વૃત્તિ તે અરૂપ છે, તોપણ તે વૃત્તિને આહું કાંઈક સ્પૃહ પદાર્થ આવે
 ત્યારે તે વૃત્તિ રોકાય છે, માટે એ વૃત્તિ પણ સ્પૃહ છે, ને પૃથ્વી તત્ત્વ પ્રધાન છે, ને તે
 વૃત્તિને ડ્યારે પરમેશ્વરનો ભક્ત પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં રાત્તે છે ત્યારે તે વૃત્તિ પ્રથમ તો
 પાતળી દોરડીની પેઠે પીઠી ખાસે છે, અને જેમ કરોઝિયો હોય તે પોતાની ઢાઢને એક-
 સ્વંભયી બીજા સ્વંભ સુધી લાંબી કરે પછી એ કરોઝિયો વ્યારેક તો આ સ્વંભ ઉપર જાય
 ને ક્યારેક ઓ સ્વંભ ઉપર જાય, ને ક્યારેક બે સ્વંભને મધ્યે બેસે તેમ કરોઝિયાને
 ટેકાળે બીજ છે, ને એક સ્વંભને ટેકાળે ભગવાનની મૂર્તિ છે, અને બીજા સ્વંભને ટેકાળે
 પોતાનું અંતઃકરણ છે, ને ઢાઢને ટેકાળે વૃત્તિ છે તે દ્વારે કરીને ધ્યાનનો કરનારો જે યોગી
 તે ક્યારેક તો ભગવાનના સ્વરૂપ સંધાયે સંલગ્ન થઈ રહે છે, ને ક્યારેક તો અંતઃકરણ
 ને વિષે રહે છે, ને ક્યારેક તો અંતઃકરણને ભગવાન તેના મધ્યે રહે છે એમ વર્તતાં થકાં
 પૃથ્વીતત્ત્વ પ્રધાન એવી હે પીઠી વૃત્તિ તે ડ્યારે જઠ તત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે જ્વેત જ-
 નાય, ને ડ્યારે અગ્નિ તત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે રક્ત જનાય, ને ડ્યારે વાયુ તત્ત્વ પ્રધાન
 થાય ત્યારે નીઢી જનાય, ને ડ્યારે આકાશ તત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે શ્યામ જનાય, પછી
 પંચ ભૂતનું પ્રધાનપણું મટીને વૃત્તિ નિર્ગુણ થાય, ત્યારે અતિશે પ્રકાશે યુક્ત જનાય છે, ને ભ-
 ગવાનના સ્વરૂપને આકારે થાય છે, માટે એવી રીતે જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખતો
 હોય તેને અતિશે પવિત્રપણે રહેવું, જેમ દેવને પૂજવાને તત્પર થાય તે દેવ સરસો પવિત્ર
 થઈને જો દેવની પૂજા કરે ત્યારે તેનીજ પૂજાને દેવ અંગીકાર કરે છે, તેમ પરમેશ્વરને
 વિષે વૃત્તિ રાખતો હોય તેને પણ સાંખ્ય શાસ્ત્રની રીતે કરીને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મને કારણ એ
 ત્રણ દેહથી પોતાનું સ્વરૂપ ન્યારું જાણીને કેવળ આત્મારૂપ થઈને પરમેશ્વરના સ્વરૂપને
 વિષે વૃત્તિ રાખવી, એમ વૃત્તિ રાખતાં રાખતાં ડ્યારે એ વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન
 થઈ જાય એજ ધ્યાન કરનારા યોગીને નિદ્રા કહી છે, પણ સુપુષ્પમાં લીન થાવું એવી
 એ યોગીને નિદ્રા હોય નહિ. (૧) इतिवचनामृतम् ॥૮॥ (૨૦૮)

રહસ્યાર્થ ૦ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારો
 ભક્ત પ્રથમ અમારી મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખે ત્યારે પંચ ભૂતના આકારે તે વૃત્તિ ખાસે છે પછી
 વૃત્તિ નિર્ગુણ થાય ત્યારે શ્વેત તેજોમય થાય છે, ને પછી અમારી મૂર્તિને આકારે થાય
 છે, એવી રીતે અમારે વિષે વૃત્તિ રાખતાં રાખતાં અમારે વિષે લીન થઈ જાય છટ્ઠે એક
 મૂર્તિજ દેશ્વાય બીજું કાંઈ દેશ્વાય નહિ તે યોગીની નિદ્રા છે. (૧) વાચત છે ॥ ૨૦૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પાંચ શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહા-
 રાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની આગળ મંચ ઉપર ગાદી તકિયા

ચિંતાવીને વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, અને પોતાના છુસારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિવક્ત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિ મંદલ સમસ્ત પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) રાજસી તામસીને સાચ્વિકી ૫ ત્રણ પ્રકારનું જે માયિક સુલ્લ તે જેમ ત્રણ અવસ્થાને વિષે જણાય છે, તેમ નિર્ગુણ પદ્મ જે ભગવાન સંબંધી સુલ્લ તે કેમ જણાય છે ? પછી ૫ પ્રશ્નો ઉત્તર મુનિમંદલ સમસ્ત મળીને કરવા માંડ્યો પણ પદ્મનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત વિના ફકલોજ આકાશ હોય, અને જેટલા આકાશને વિષે તારા છે તેટલા ચંદ્રમા હોય, ને તેનો જેવો પ્રકાશ થાય, તેવો ચિદાકાશનો પ્રકાશ છે અને તે ચિદાકાશને મધ્યે સદાય ભગવાનની મૂર્તિ વિરાજમાન છે, તે મૂર્તિને વિષે જ્યારે સમાધિ થાય ત્યારે એક ક્ષણ માત્ર ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય, તે ભજનના કરનારાને એમ જણાય જે હજારો વર્ષ પર્યંત મેં સમાધિને વિષે સુલ્લ ભોગવ્યું. પૃથ્વી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપ સંબંધી જે નિર્ગુણ સુલ્લ તે જણાય છે, અને જે માયિક સુલ્લ છે તે વધુ કાઠ ભોગવ્યું હોય તો પણ અંતે ક્ષણ જેવું જણાય છે, માટે ભગવાનના સ્વરૂપ સંબંધી જે નિર્ગુણ સુલ્લ છે તે અલંદ અવિનાશી છે, ને જે માયિક સુલ્લ છે તે નાશવંત છે. (૧) इतिवचनामृतम् ॥૧॥ (૨૦૯)

રહસ્યર્થ ૦ પ્ર ૦—મામાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા તેજ સ્વરૂપ ચિદાકાશને મધ્યે અમે સદાય વિરાજમાન છીએ તે અમારે વિષે સમાધિ કરીને ક્ષણ-માત્ર સ્થિતિ થાય તો તે સમાધિબાળાને હજારો વર્ષ સુલ્લ ભોગવ્યું એમ લાગે પદ્મ અમારું નિર્ગુણ સુલ્લ છે, અને માયિક સુલ્લ નાશવંત છે. [૧] बावत છે. ॥ ૨૦૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧૫કાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દરબારમાં લિલ્લટાના હાથ હેંટે પાટ ઉપર ગાદીતકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા અને અંગને વિષે સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના છુસારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિવક્ત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ તે સમયમાં ગામ માદરણના કોડક પાટીદાર આવ્યા તેણે શ્રીજીમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) હે મહારાજ ! જીવનું કરવાળ કેમ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે આ પૃથ્વીને વિષે રાજારૂપ ને સાધુરૂપ ૫ બે પ્રકારે ભગવાનના અવતાર થાય છે. તેમાં રાજારૂપે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થાય ત્યારે તો તે ભોગળવાલીશ લક્ષણે યુક્ત હોય અને જ્યારે સાધુરૂપે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થાય ત્યારે તો વત્રીશ પ્રકારને લક્ષણે યુક્ત હોય અને જ્યારે રાજારૂપે ભગવાન હોય તે તો ચોસડ પ્રકારની કળાયે યુક્ત હોય તથા સામ, દાન, એદ, દંડ ૫ ચાર પ્રકારના જે ઉપાય તેણે યુક્ત હોય તથા શૃંગાર આદિક

જે નવ રસ તેણે યુક્ત હોય, અને તે ભગવાન જ્યારે સાધુરૂપે હોય ત્યારે તેમાં ૯ લક્ષણ હોય નહિ અને જે રાજારૂપે ભગવાન હોય તેને જો આપત્કાઠ્ય આવ્યો હોય તો મૃગ-યાકરીને પણ જીવે અને ચોર હોય તેને ગર્દન પણ મારે અને ઘરમાં સ્ત્રિયો પણ રાસે અને સાધુરૂપે ભગવાન હોય તે તો અતિશે અર્હિસાપર વર્તે તે નિલા તૃણને પણ તોડે નહિ અને કાઠુની તથા ચિત્રામણની સ્ત્રીનો પણ સ્પર્શ કરે નહિ માટે સાધુરૂપે જે ભગવાનની મૂર્તિ ને રાજારૂપે જે ભગવાનની મૂર્તિ ૯ વેની રીતિ એક હોય નહિ અને શ્રીમદ્ભગવતના પ્રથમ સ્કંધને વિષે પૃથ્વી ને ધર્મના સંવાદે કરીને રાજારૂપ જે શ્રીકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર તેનાં ઓગળવાઢીસ લક્ષણ કહ્યાં છે અને એકાદશ સ્કંધને વિષે શ્રીકૃષ્ણભગવાન ને હ-દ્વબના સંવાદે કરીને સાધુરૂપ જે દત્તાત્રેય કપિલ આદિક ભગવાનના અવતાર તેનાં ત્રિવિધ લક્ષણ કહ્યાં છે. [૧] માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છું તેને તે લક્ષણે કરીને તે ૧ ભગવાનને ઓઢાંચીને તે ભગવાનને શરણે યાવું, અને તેનો દૃઢ વિશ્વાસ રાસવો ને તેની આજ્ઞામાં રહીને તેની ભક્તિ કરવી એક કલ્યાણનો હયાય છે, અને ભગવાન જ્યારે પૃથ્વીને વિષે પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે તે ભગવાનના મહેલા જે સાધુ તેનો આશ્રય કરવો તો તે થકી પણ ૯ જીવંતું કલ્યાણ થાય છે, અને જ્યારે એવા સાધુ પણ ન હોય ત્યારે ભગવા-નની પ્રતિપાને વિષે દૃઢ પ્રતીતિ રાસવી ને સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી તે થકી પણ જીવંતું કલ્યાણ થાય છે. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૧૦ ॥ (૨૧૦)

૨

રૂઢસ્થાઈ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૧] છે તેમાં ઓગમહારાજે રાજારૂપે ને સાધુરૂપે પો-તાના અવતાર થાય છે તેનાં લક્ષણ કહ્યાં છે, (૧) અને અમે પૃથ્વીને વિષે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ થયા છીય, તે અમને ઓઢાંચીને અમારો આશરો કરે તેનું કલ્યાણ થાય છે, અને અમે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યરૂપે વિચરતા ન હોઈય ત્યારે અમને મહેલા ઇટલે અમારા ધામમાંથી આવેલા મુક્ત મહેલે તેનો આશરો કરે તો કલ્યાણ થાય, અને એવા મુક્ત મનુષ્યરૂપે ન હોય ત્યારે અમારી પ્રતિમાને વિષે પ્રતીતિ રાસીને ભક્તિ કરે તો મોઢ્ય થાય એમ કહ્યું છે. (૨) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં રાજારૂપે ને સાધુરૂપે ભગવાન પ્રગટ થાય છે એમ કહ્યું તે રાજારૂપે કેવી રીતે જાણવા ? અને સાધુરૂપે કેવી રીતે જાણવા ?

૧ સ૦ ભગવાન પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થઈને ગૃહસ્થના આશ્રમમાં રહે તે રાજારૂપે જાણવા, અને ત્યાગીના આશ્રમમાં રહે તે સાધુરૂપે જાણવા, પણ સાધુને ભગવાન ન જાણવા એવો ભગવાન પોતેજ પ્રગટ થઈને ત્યાગીને વેષે વિચરતા હોય તેજ સાધુરૂપ જાણવા.

૨ પ્ર૦ ચીત્રી વાચતમાં પ્રતિમાથી મુક્તને વિશેષ કહ્યા તે કેમ સમજવું ?

૨ સ૦ પક્ષ ઓગમહારાજનું જ્ઞાન સમજવા માટે પ્રતિમાથી મુક્તને વિશેષ કહ્યા છે, પણ ધ્યાન ભજન કરવાનું કહ્યું નથી. ॥ ૨૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દરબારમાં ઊંચડાના દુષ્ટ દંટે પાટ ઉપર ગાદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેતવસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે શ્વેત ઘુપ્પના હાર પહેર્યાં હતાં. ને કર્ણની ઉપર ઘુપ્પના મુગ્ધ સ્તંભા હતા, ને પાંચને વિષે ઘુપ્પના તોરા લટકતા હતા ને પાંતાના મુલ્તારવિંદની આગળ મુનિ મંદલ સમસ્ત તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને ઘેરી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યાજે (૧) અમારો તો એવો સ્વભાવ છે જે પકતો ભગવાન, ને વીજા ભગવાનના ભક્ત, ને ત્રીજા બ્રાહ્મણ, ને ચોથો કોઈક ગરીબ મનુષ્ય, એ ચારથી તો અમે અતિશે ઓછા છીએ જે રહે એમનો દ્રોહ થઈ જાય નહિ ને એવા તો વાંજા કોઈથી અમે વીતા નથી. કેમજે એ ચાર વિના વીજાનો કોઈક દ્રોહ કરે તો તેના દેહનો નાશ થાય, પણ જીવ નાશ પામે નહિ અને એ ચારમાંથી એકનો જો દ્રોહ કરે તો તેનો જીવ પણ નાશ પામી જાય છે. (૧)

૨ એ વાત સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામીએ મન પુછ્યો જે [૨] હે મહારાજ ! જીવ તો અવિનાશી કણો છે તેનો નાશ તે કેમ જાળવો ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પર્વતનું કે વીજું પવનું જે કોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાલે જીવનું કલ્યાણ થાય નહિ એટલે એના જીવનો નાશ થઈ ગયો એમ જાણવું. [૨] માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છું તેને એ ચારમાંથી કોઈનો દ્રોહ ન કરવો અને વહી ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત તે આગળ કોઈ પ્રકારે માન રાખવું નહિ કેમજે માન છે તેતો ક્રોધ, ઘરસર ઈર્ષ્યાને દ્રોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભક્તિ પણ આસુરી કહેવાય અને ભગવાનના ભક્તને જો વિચારાવતો હોય ને તે મનુષ્યનો ભક્ત હોય તો પણ તેને અસુર જાણવો અને અમારો તો એ સ્વભાવ છે જે બ્રાહ્મણનો ને ગરિબનો ને ભગવાનના ભક્તનો કોઈક દ્રોહ કરે તે તો અમને દીટોજ ગમે નહિ અને આ લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમારે સોવત રહેવાની નથી. એટલી વાર્તા કરીને પછી શ્રીજીમહારાજે એ પદ ગવરાવ્યાં જે ॥ મારા હરજીશું હેત ન દિસેરે તેને ઘેર શિદ્ધ જઈએ ॥ એક તો એ ને વીજું જે ॥ મારા બાલાજી શું બાલપ દિસેરે તેનો સંગ કેમ તજીયે ॥ અને પછી એ એ પદ શિશુવાની સસ્તંગી મા-અને આજ્ઞા કરીને એમ કહુંજે એવે પદમાં વાર્તા છે તેને નિત્ય ગાઈને સંભારી રાખવી. (૨) ૩

૩ એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગળ એક મંચ હતો તે ઉપર આવીને વિરાજમાન થયા પછી ગોપાલાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૩) આ સંસારને વિષે જે પંઠિત છે તે શાસ્ત્રપુરાણ સર્વે વાંચે છે પણ તેને ભગવાનનો ને સંતનો ભેદ છે તેમ મહિમા કેમ સમજાતો નથી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે શાસ્ત્રપુરાણ વાંચે છે

તો સ્વરા પળ એને ભગવાનનો આશ્રયો નથી માટે કામ, ક્રોધ, લોભ, ईर्ष्या, મત્સર તેણે એના જીવને દરવિ નાશ્યો છે અને કામાદિક જે શત્રુ તે એને કોઈ કાલે માથું લપાડવા દેતા નથી. પછી તે પંડિત પોતાની પેટેન ભગવાનને ભગવાનના સંતને સમક્ષે જે જેમ અમારા કામાદિ શત્રુ કોઈ કાલે નિવૃત્તિ પામતા નથી તેમ એના પણ કામાદિક શત્રુ નિવૃત્તિ નહિ પામતા હોય એમ ભગવાનને ભગવાનના સંતને વિષે દોષ સમક્ષે માટે શાસ્ત્રપુરાણ બાંધે પણ એને ભગવાન કે ભગવાનના સંતનું જેમ છે તેમ ચર્ચાર્થ મહાત્મ્ય સમજાતું નથી. (૪)

૪

પછી શ્રીજીમહારાજે દીનાનાથ મટ તથા મુનિ મંડલ સમસ્ત પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે ૪ (૪) બ્રહ્મસ્વરૂપ એવા જે સત્પુરુષ તે તો ત્રણ સ્તરીરને ત્રણ અવસ્થા તે થકી પર વર્તતા હોય અને ચૌદે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા તે પોતાને વિષે એકે માનતા ન હોય તેને અજ્ઞાની જીવ છે તે ઓઝાલી શકે નહિ ને જ્યારે એને મોટા પુરુષના સરસી સ્થિતિ થાય ત્યારે એ મોટા પુરુષ જેમ વર્તે છે તે સત્ય પનાય અને જ્યાં સુધી એ સત્પુરુષનો મહિમા એને ન જણાય ત્યાં સુધી બ્રહ્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પણ ન થાય અને આત્માને વિષે સ્થિતિ થવા વિના સત્પુરુષનો મહિમા પણ ન જણાય. માટે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે વિરોધ ટલે તે લપાય કહો ? પછી જેની જેવી નજર પુગી તેણે તેઓ ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે સ્વો અમે ઉત્તર કરીએ છીએ ઉત્તર તો એ છે જે ૫-૪લીને વિષે જે ભગવાનનો અવતાર તેમને મળેલા જે સંત તે સંધાયે જ્યારે એ અતિશે પ્રીતિ થાય ત્યારે એ સત્પુરુષને વિષે એને કોઈ પ્રકારે દોષ ભાસે નહિ, અને જેને જે સંધાયે હૃદ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ પ્રકારે આવેજ નહિ અને તેનાં વચન પણ સત્ય પનાય. એવીરિતે લૌકિક માર્ગમાં પણ રીતિ છે અને કલ્યાણના માર્ગમાં પણ એ રીતિ છે માટે સત્પુરુષને વિષે હૃદ પ્રીતિ એજ આત્મવર્ણનનું સાધન છે, અને સત્પુરુષનો મહિમા જાણ્યાનું પણ એજ સાધન છે અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત્ દર્શન થવાનું પણ એજ સાધન છે. [૫] इतिवचनामृतम् ॥૧૧॥ (૨૧૧)

૫

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૪) ચાર છે, તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારો, અમારા મન, બ્રાહ્મણ ને ગરીબ પમાંથી કોઈનો દ્રોહ કરે તેનો જીવ નાશ પામે. (૧) બીજામાં કોઈ કાલે કલ્યાણ ન થાય એવો જાદુ દેહ આવે, તે જીવનો નાશ જાણવો. (૨) અને ક્રોધ, મત્સર ને ईर्ष્યાનું આધાર માન છે, અને માનીની મક્ષિત આસુરી છે. [૩] ત્રીજામાં અમારે વિષે ને મક્ષને વિષે દોષ પરટે તે શાસ્ત્ર, પુરાણ બાંધે તોપણ અમારું મહાત્મ્ય સમજી શકે નહિ. (૪) ચોથામાં સત્પુરુષને વિષે પ્રીતિ એજ આત્મવર્ણનનું ને મુક્તનો મહિમા જાણ્યાનું, ને અમારું દર્શન થવાનું સાધન છે. (૫) ચાલતો છે. ૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં ભગવાન, મન, બ્રાહ્મણ, ને ગરીબનો દ્રોહ કરે તેનો જીવ નાશ પામે એમ કહ્યું તે દ્રોહ કેવી રીતે થતો હશે ?

૧ ૯૦ શ્રીજીમહારાજને નિરાકાર તથા અકર્તા જાણે ને તેમની વાંધેલી જે પંચવર્તમાન સંબંધી બ્રાહ્મા તે ન પાલે તે શ્રીજીમહારાજનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય. અને બ્રાહ્મા વચાર્થ પાઢતા હોય ને ધ્યાન ભજન કરતા હોય તેને ધ્યાન ભજન કરવામાં વિશેષ કરે, દુઃખ દે, તાડન કરે ને ઇંડુ સુઠું શ્વનો સંકલ્પ કરે, પંચી રીતે મક્તનો દ્રોહ થાય છે. અને બ્રાહ્મણના લક્ષણે યુક્ત પવા બ્રાહ્મણને ભયંકર બચને કરીને હારો દે તથા બ્રાહ્મીવિકા નોડે ઇમ દુઃસ્વદે તે બ્રાહ્મણનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય. અને ગરીબને વાંક ચિના પીડે, તથા બદે, તાડન કરે ઇમ દુઃસ્વ દે તે ગરીબનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય. આ ગરીબનો તુલાસો [પ્ર૦ ૧૭ ના ચોથા પ્રશ્નોત્તરમાં] કર્યો છે. ॥ ૨૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદિ ૨ બીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં લિંબડાના દસ તલે પાટ ઉપર ગાદી તકિયે યુક્ત ઢોલિયો હતો તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો અને માંદિલી કોરે શ્વેત પહેડીયુ યુક્ત ગુલાબી રંગની શાલ ઓડી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાપ વાંધી હતી, અને કંઠને વિષે ગુલાવના ઘુપ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગલ ઘુનિમંડલ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સભા ભરાડને વેડી હતી અને તે સમે શ્રીજીમહારાજ અંતર્દષ્ટિ કરીને બહુવાર સુધી વિરાજમાન થયા હતા.

પછી નેત્ર કમળને ડઘાડીને સર્વે હરિમક્તની સભા સામું કરુણાકટાક્ષે કરી જો-
૧ ૧૨ શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે (૧) આજ હો સર્વને નિશ્ચયની વાત કરશે છે તે સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળ્યો જે અનંતકોટી સૂર્ય ચંદ્રમા ને અગ્નિ તે સરસું પ્રકાશમાન ઇંડુજે અસરધામ તેને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન સદા દિવ્ય મૂર્તિ થકા વિરાજમાન છે અને તેજ ભગવાન જીવોના કલ્પાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે રામ કૃષ્ણાદિક અવતારસું ધારણ કરે છે ત્યારે તે ભગવાનના સ્વરૂપનો જેને સંત સમાગમે કરીને દૃઢ નિશ્ચય થાય છે તેનો જીવ બીજના ચંદ્રમાની પેટે દિવસે દિવસે દૃઢિને પામતો જાય છે અને જેમ ચંદ્રમાને વિષે જેમ જેમ સૂર્યની કળા આવતી જાય તેમ તેમ તે ચંદ્રમા દૃઢિને પામતો જાય છે તે જ્યારે પૂર્ણમાસી આવે ત્યારે સંપૂર્ણ ચંદ્રમા થાય છે. તેમ ભગવાનનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયા મોર તો જીવ અમાવાસ્યાના ચંદ્રની પેટે કળાયે રહિત સ્વયંત જેવો હોય પછી જેમ જેમ પરમેશ્વરના મહિમાયે સહિત નિશ્ચયને પામે છે તેમ તેમ દૃઢિને પામીને પૂર્ણમાસીના ચંદ્ર જેવો જ જીવાત્મા થાય છે. પછી જોને ઇંદ્રિયો કે અંતઃકરણ નિશ્ચયમાંથી ડગાવવાને સ-
મર્થ નથી થતાં અને પરમેશ્વર ગમે તેવાં ચરિત્ર કરે તોપણ તેને કોઈ રીતે ભગવાનને વિષે દોષ ખાસતોજ નથી. પણ જેને મહિમાયે સહિત ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તે મક્ત નિર્ભય થઈ જુલ્યો. (૧) અને તેજ મક્તને ક્યારેક અસત્ દેશ અસત્કાલ અસત્સંગ ને અસત્ શાસ્ત્ર- ૧
દિક્ષને યોગે કરીને અથવા દેશાધિપાને કરીને ભગવાનનાં ચરિત્રને વિષે સંદેહ થાયને ય-

भगवानो अभाव आवे तो ए जीव पूर्णमासीना चंद्र जेवो हतो पण पाछो अभावास्याना चंद्र जेवो थड जाय छे माटे पोतामां जे कांडक थोडी घणी खोट होय ते ए जीवने छाक्षी नहती नयी. पण परमेश्वरना चरित्रमां कोइ रीते संदेह थाय अथवा परमेश्वरनो कोइ रीते अभाव आवे त्यारे ए जीव कल्याणना मार्गमांथी तत्काळ पढी जाय छे. जेम् वृक्षनां मूल कपाणां त्यारे ते वृक्ष पनी मेलेज सुकाइ जाय तेम् जेने भगवानने विषे कोइ रीते दोषबुद्धि थड ए जीव कोइ रीते विमुख यथा विना रहे नहि. (२) अने जेने निश्चयतुं अंगदुबल्ल होयने ते सत्संगमां होय तोपण तेने एवा घाट थाय, जे श्रुं जाणीए मार्ग ते कल्याण यात्रे के नहि थाय, अने हुं उधारे मरीश त्यारे देवता यइश के रामा यइश के भूत यइश, जेने भगवानना स्वरूपनो परिपूर्ण निश्चय न होय तेने एवा घाट थाय. (३) अने जेने परिपूर्ण निश्चय होय ते तो एम समझे जे हुने आ भगवान मळ्या ते दिवसपीज मार्ग कल्याण थड चुक्युं छे, अने जे मार्ग दर्शन करणे के मारी वार्त्ता सांभळणे ते जीव पण सर्व पाप थकी मुकाइने परमपदने पावणे, माटे एही रीते भगवाननो महिमा सहित निश्चय राखीने पोताने विषे कृतार्थपणुं पानवुं ए वात सर्वे खबददार यइने राखजो. (४) पछी श्रीजीमहाराजे कहुं जे ॥ धन्य वृंदावन वंसीवदनी छावारे ज्यां हरि वसता ॥ ए महात्म्यनुं कीर्तन गाओ पछी ते कीर्तन गावुं पछी श्रीजीमहाराज बोल्या जे एही रीते श्रीकृष्ण भगवानने पण भागवतमां कहुं छे जे ॥ अहो अमी देववराभराचितं पादां जुजं तेसुमनः फलार्हणम् ॥ नमंयुपादायशिराभिरात्पनस्तमोषहृत्तै तरुजन्म यत्कृतम् ॥ एव परमेश्वरना योगने पापीने वृक्षनो जन्म होय तेपण कृतार्थ थाय छे माटे जे वृक्ष तळे भगवान वेडा होय ते वृक्षने पण परमपदनुं अधिकारी जाणवुं. अने जेना हृदामां एवो भगवाननो महिमा सोतो हृद निश्चय न होय तेने तो नपुंसक जेवो जाणवो, ते एने वचने करीने कोइ जीवनो उद्धार बवानो नहि जेम राजा होय ने ते नपुंसक होय ने तैनुं राज्य जातुं होय ने वंश जातो होय पण ए थकी तेनी स्त्रीने पुत्र थाय नहि, अने सर्वे मुलकमांथी पोता जेवा नपुंसकने तेढानीने ते स्त्रीने संगे राखे तोपण ते स्त्रीने पुत्र थाय नहि, तेम् जेने भगवाननो महिमा सहित निश्चय नयी, तो तेने मुखे गीता भागवत जेवा सदयंथ सांभळे पण तेणे करीने कोइतुं कल्याण नयी थातुं अने बळी जेम दुब ने साकर होय ने तैमां सर्पनी लाळ पढी पछी एने जे कोइ पीए तैना प्राण जाय तेम् महात्म्ये सहित जे भगवाननो निश्चय तेणे रहित एवो जे जीव तेना मुखे थकी गीता भागवतने पांभळे तेणे करीने कोइतुं कल्याण थातुं नयी, एमांथी तो मुकुं मुंहुं थाय छे. (५) इति वचनामृतम् ॥१२॥ (२१२)

रहस्यार्थ प्र०—आमां कृपावाक्य (१) छे, तैमां श्रीजीमहाराजे कहुं छे जे अतिशे प्रकाशमान एतुं जे अमारा तेजस्वरूप अक्षरधाम तेने विषे अमे सदा दिव्य साकार मूर्ति

૩.

વચનાવૃત્ત વ. ૧૨-૧૩

વિરાજમાન છીય, અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થયા છીય, તે અમારા સંતના સમાગમે કરીને અમારો મહિમાય સહિત નિશ્ચય થાય, તે જીવ પૂર્ણમાસીના ચંદ્ર જેવો ઘટલે સર્વ અંગે સંપન્ન થાય છે ને નિર્ભય થાય છે. (૧) અને તેને પણ જો અમારા ચરિત્રમાં અમાવ આવે તો અમાવાત્માના ચંદ્ર જેવો ઘટલે યના ધર્મ જ્ઞાનાદિક ગુણ નાશ પામીને નિસ્તેજ થઈ જાય છે. (૨) અને જોને અમારો નિશ્ચય યથાર્થ ન હોય તેને પોતાના કલ્યાણનો મર્હસો આવતો નથી. (૩) અને જોને અમારો યથાર્થ મહિમાય સહિત નિશ્ચય હોય તેને છત્રી દેહે કલ્યાણ મનાઈ જાય છે, અને પોતાનું દર્શન કરનારનું ને વાત સાંભ-જ્ઞનારનું પણ કલ્યાણ થઈ શકું પ્રમ માને છે. (૪) અને અમારા સંબંધને પામે તે વૃક્ષ પણ પરમપદ જે અક્ષરધામ તેનું અધિકારી છે એવો મહિમાય સહિત અમારો નિશ્ચય જોને ન હોય તેના મુલ્ય થકી કથા સાંભજ્ઞનારનું કલ્યાણ ન થાય, ને મુલ્યનું મુંઝું થાય છે. (૫) થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી થાવતમાં જીવના કલ્યાણને અર્થે રામ કુમાદિક અવતારનું ધારણ કરીય છીય એમ કહ્યું, અને (વ૦ ૩૬ માં) અમે કાં અમને મહેલા સંત તથા અમારી પ્રતિમા તેજ કલ્યાણકારી છે, અને (જો ૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારી અથવા અમને મહેલા (અમારા ધામમાંથી આવેલા) સંત ઘટલે મુક્ત તેમની ઝ્યારે જીવને પ્રાપ્તિ થાય ત્યારેજ માયા ઓલવાય છે એમ કહ્યું છે, તે કેમ સમજવું ?

૧ વ૦ રામ કુમાદિક અવતારો જીવને પોતાના ધામમાં લઈ જાય પણ આત્મ્યંતિક કલ્યાણ તો શ્રીજીમહારાજ તથા તેમના મુક્ત કરે.

૨ પ્ર૦ અમારો મહાત્મ્યે સહિત યથાર્થ નિશ્ચય થાય તે જીવ પૂર્ણમાસીના ચંદ્ર જેવો થાય ને નિર્ભય થાય, પણ જો તેને અમારા ચરિત્રમાં અમાવ આવે તો અમાવાત્માના ચંદ્ર જેવો થઈ જાય એમ ધીજી થાવતમાં કહ્યું તે જે નિર્ભય થયો તેનો મુક્ત થયો કહેવાય તેને પાછો શ્રીજીમહારાજનો અમાવ કેમ આવતો હશે ?

૨ વ૦ સાધને કરીને વૃદ્ધિને પામ્યો હોય પણ મુક્તદશા નથી આવી તેને દેશકાઢાદિકે કરીને પક્ષો લાગે પણ પૂરો આત્મનિષ્ઠ થયો હોય, તેને તો કોઈ રીતે કોઈ કુસંગે કરીને અથવા ગમે તેવાં પ્રાકૃત ચરિત્ર દેવીને અમાવ આવેજ નહિ, માટે જોને અમાવ આવે કે દેશકાઢા લાગે તે મુક્તમાથને પામ્યો નથી. ॥ ૨૧૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદિ ૭ સપ્તમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલ મધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના દરબારમાં ળિવહાના વૃક્ષની તલે પાટ ઉપર ગાંડી તકિયા નસ્તાલીને વિરાજમાન હતા, અને અંગને વિષે સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, અને ધંડને વિષે સ્વેત પુષ્પના દાર પહેર્યાં હતા, અને હસ્ત કમલે કરીને એક દાઢપતું ફલ ઉઘાઢતા હતા, અને પોતાના મુલ્યારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમ-ક્કનો સમા મરાઈને વેટી હવી, અને શ્રીજીમહારાજને ઉપર સોનાને રૂંચાયે સહિત છત્ર વિરાજમાન હતું, એવી શોધાને ઘરતા યકા શ્રીજીમહારાજ વિરાજમાન હતા.

- તે સમયમાં ગામ ખાદરના પાટીદાર શ્રીજીમહારાજ પાસે આવ્યા હતા તેણે ? પુછ્યું જે (૧) હે મહારાજ ! આ સમાધિ તે કેમ થાતી હશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ ભરતલંહમાં ભગવાન અવતાર થયે છે, તે ભગવાન જ્યારે રાજારૂપે હોય ત્યારે તો ઓગળવાથી લક્ષણે યુક્ત હોય, અને દત્ત કપિલ જેવા સાધુ રૂપે હોય ત્યારે વ્રજીશ લક્ષણે યુક્ત હોય, તે ભગવાનની મૂર્તિ દેખવામાં તો મનુષ્ય સરસ્વીજ આવતી હોય પણ અતિશે અલૌકિક મૂર્તિ છે, જેમ પૃથ્વીને વિષે સર્વે પથરા છે તેમ ચમકપાણ પણ પથરો છે, પણ ચમકપાણમાં સહેજે ઘસો ચમત્કાર રહ્યો છે જે ચમકના પર્વતને સમીપે વહાળ જાય ત્યારે તેના સ્પર્શા ચમકના પાળા પાસે તળાઈ જાય છે, તેમ ભગવાનની જે મૂર્તિ રાજારૂપે છે ને સાધુરૂપે છે તે મૂર્તિનું જ્યારે જે જીવ શ્રદ્ધા કરીને દર્શન કરે છે તેનાં ઈન્દ્રિયો ભગવાન સામાં તળાઈ જાય છે, ત્યારે સમાધિ થાય છે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું દર્શન કરીને ગોકુલવાસી સર્વેને સમાધિ થઈ હતી, ને ભગવાને તે સમાધિમાં પોતાનું ઘામ દેખાડ્યું હતું. તેવી રીતે જે જે સમયમાં ભગવાનના અવતાર હોય તે તે સમયમાં ભગવાનની મૂર્તિને વિષે ઘસો ચમત્કાર બહાર હોય, તે જે શ્રદ્ધા યુક્ત ભગવાનનાં દર્શન કરે તેનાં ઈન્દ્રિયો સર્વે ભગવાન સામાં તળાઈ જાય, અને તત્કાલ સમાધિ થાય, અને કોઈક સમયમાં ભગવાનને ઘણાક જીવને પોતાને સન્નિવૃત્ત કરવા હોય ત્યારે તો અમલ્લ જીવ હોય અથવા પશુ હોય તેને પણ ભગવાનને જોઈને સમાધિ થઈ જાય છે, તો ભગવાનના ધક્કાને ધાય ઇમાં શું આશ્ચર્ય છે ? (૧) ?
- ૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીય પુછ્યું જે (૨) બ્રહ્મ છે તે તો સર્વે વ્યાપક છે એમ સર્વે કહે છે ને જે વ્યાપક હોય તેને મૂર્તિમાન કેમ કહેવાય ? ને જે મૂર્તિમાન હોય તેને વ્યાપક કેમ કહેવાય ? એ પ્રશ્ન છે, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે બ્રહ્મ તો એકદેશી છે પણ સર્વદેશી નથી, ને તે બ્રહ્મ તે શ્રીકૃષ્ણભગવાન છે તે એકદેશી થકા સર્વદેશી છે, જેમ કોઈક પુરુષે સૂર્યની ઉપાસના કરી હોય પછી સૂર્ય તેને પોતાના સરસ્વી દષ્ટિ આપે ત્યારે તે પુરુષ જ્યાં સુધી સૂર્યની દષ્ટિ પહોંચતી હોય ત્યાં સુધી રહે, અને વળી જેમ સિદ્ધદશાવાળો પુરુષ હોય તે હજારોને લાલ્હો ગાઝ ઉપર કોઈક વાત કરતો હોય તેને જેમ પાસે વાર્તા કરે ને સાંભળે તેમ સાંભળે છે, તેમજ લાલ્હો ગાઝ ઉપર કોઈક વસ્તુ પડી હોય તેને મનુષ્યના જેવડા હાથ હોય તેણે કરીને પણ ઉપાડે, તેમજ શ્રીકૃષ્ણભગવાન એક ઠેકાણે રહ્યા થકા પોતાની ઇચ્છા કરીને જ્યાં દર્શન દેવાં હોય ત્યાં દર્શન આપે છે, અને એકરૂપ થકા અનંતરૂપે ધાસે છે અને સિદ્ધ હોય તેમાં પણ દૂરશ્રવણ દૂરદર્શન રૂપ ચમત્કાર હોય, તો પરમેશ્વરમાં હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ! અને ભગવાનને મંથમાં વ્યાપક કહ્યા છે તે તો મૂર્તિમાન છે તેજ પોતાની સા-

મર્થિય કરીને એક ઠેકાણે રહ્યા થકા સર્વેને દર્શન આપે છે, એમ વ્યાપક કહ્યા છે પણ આકાશની પેઠે અરૂપ થકા વ્યાપક નથી, ભગવાન તો સદા મૂર્તિમાન છે. તે મૂર્તિમાન ભગવાન અસર ધામમાં રહ્યા થકાજ અનંતકોટી બ્રહ્માંડમાં માસે છે. (૨) ૬. વ. ૥૧૩ ॥ (૨૧૩) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં અમે ઝીવોનાં કલ્યાણ કરવા રાજા રૂપે ને સાધુ રૂપે પ્રગટ થઈ પછી તે જ્યારે રાજા રૂપે પ્રગટ થઈ પછી ત્યારે (૧૫) લક્ષણે યુક્ત હોઈ, અને સાધુ રૂપે પ્રગટ થઈ પછી ત્યારે (૧૨) લક્ષણે યુક્ત હોઈ, અને અમે મનુષ્યના જેવા દેસાઈ પછી પણ અલૌકિક મૂર્તિ હોઈ, અને અમારું દર્શન અદ્વાય સહિત કરે તેને સમાધિ થાય છે, એમ શ્રીકૃષ્ણને દર્શને ગોકુલવાસીને થઈ તેમ, અને એમ જમ-કમાં સહજ ચમત્કાર રહ્યો છે તેમ મનુષ્ય રૂપે દેસાતા પવા જે અમે તે અમારે વિષે સહજ જમત્કાર છે ને અમારે સન્નુસ કરવા સારુ અમરૂપે તથા પશુઓને પણ સમાધિ કરાવી પછી. (૧) બીજામાં બ્રહ્મ કહેતાં સર્વથી મોટા સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ અમે તે અમે અમારા અક્ષરધામ રૂપ એક દેશમાં મૂર્તિમાન રહ્યા થકા સર્વ ઠેકાણે દર્શન આપી પછી અને એમ સૂર્યના વધાસકને સૂર્ય પોતાના સરસ્વી દષ્ટિ આપે છે, તેમ અમે અમારા આશિષને અમારા સરસ્વી દષ્ટિ આપી પછી, અને અનંત બ્રહ્માંડમાં મૂર્તિમાન દર્શન આપી પછી, એમ વ્યાપક હોઈ, પણ અરૂપ થકા વ્યાપક નથી. (૨) બાકી છે. [આમાં બ્રહ્મ નામે તથા શ્રીકૃષ્ણ નામે શ્રીગીમહારાજને કહ્યા છે તેમાં બ્રહ્મ નામનો મુલાસો (પરધારાના ચોથા પ્રશ્નોત્તરમાં તથા પ્ર૦ ૩૫ ના બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં, કર્યો છે, અને શ્રીકૃષ્ણ નામનો મુલાસો (પરધારાના પાંચમા પ્રશ્નોત્તરમાં) કર્યો છે.]

૧ પ્ર૦ (બીજા પ્રશ્નમાં તથા પ્ર૦ ૬૪ ના બીજા પ્રશ્નમાં) શ્રીગીમહારાજે પોતાને મૂર્તિમાન વ્યાપક કહ્યા છે, અને (પ્ર૦ ૬૨ તથા ૪૧, ૪૫, ૪૬, સાં ૫ ના ૬ બીજા પ્રશ્નમાં, કાં ૬, માં ૫૦ ૨ માં) પોતાના તેજ રૂપે વ્યાપક કહ્યા છે તે મૂર્તિમાન વ્યાપક કેવી રીતે સમજવા ? અને તેજ રૂપે વ્યાપક કેવી રીતે સમજવા ?

૧ ૮૦ ઝીવોના કલ્યાણ કરવાને અર્થે મનુષ્ય રૂપે દર્શન આપે છે તથા પોતાના અક્ષરોને વિષે મૂર્તિમાન રહ્યા થકા તે અક્ષરોને ધ્યાનમાં આત્માને વિષે દર્શન આપે છે તથા પોતાના અક્ષરોને અંત વચ્ચે દર્શન આપે છે તે સાકાર વ્યાપક કહ્યા છે, અને ઝીવ, દેવ, બ્રહ્મ તથા અક્ષરોના સર્વેને વિષે પોતાના તેજ રૂપે કર્મફલમદ્વાતાપણે અંતર્યામીપણે રહ્યા છે, માટે કલ્યાણ કરવાને અર્થે સાકાર વ્યાપક છે, અને કર્મફલ આપવાને અર્થે અન્યથસ્વ-રૂપ જે તેજ તે દ્વારે વ્યાપક છે. આનો વિસ્તાર [પ્ર૦ ૪૫ ના બીજા પ્રશ્નોત્તરમાં] છે. ॥૨૧૧॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગળ વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્રેષ્ઠ શક્તિ ધારણ કર્યા હતાં. અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેવ દેવના હરિ-ચક્રની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી વડોદરાના વાપપોદીયા રામચંદ્રે શ્રીગીમહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૧) છે

મહારાજ ! જે કુપાત્ર જીવ જનાતો હોય ને તેને સમાધિ થઈ જાય છે તેનું શું કારણ હશે ? પછી શ્રીમીમહારાજ ઘોલ્યા જે ધર્મશાસ્ત્રને વિષે જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ કહ્યા છે તે ચક્રી જે શાસ્ત્ર વર્તતો હોય તેને સર્વે લોક એમ જાણે જે આ કુપાત્ર માણસ છે, અને તે કુપાત્રને ભગવાન કે ભગવાનના સંતનો જો હૈયામાં ગુણ આવે તો અને એ મોટું પુન્ય પાવ છે, ને વર્ણાશ્રમના ધર્મ છોડ્યા હતા તેનું જે પાપ લાગ્યું હતું તે સર્વે નાશ થઈ જાય છે, અને તે જીવ અતિશે પવિત્ર થઈ જાય છે માટે એને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ચિત્ત ચોટે છે, ત્યારે સમાધિ થઈ જાય છે. (૧) અને જે પુરુષ ધર્મશાસ્ત્રે કહ્યા એવા જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તેને પાઠતો હોય ત્યારે તેને સર્વે લોક ધર્મવાળો જાણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ તેનો જો દ્રોહ કરતો હોય તો તે સત્પુરુષના દ્રોહનું એવું પાપ લાગે છે જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાઠવાનું જે પુન્ય તેને બાળીને ભસ્મ કરી નાશે છે, માટે સત્પુરુષના દ્રોહનો કરનારો તેવો પંચ મહાપાપનો કરનારો તેથી વધુ પાપી છે, શ્વા માટે જે પંચ મહાપાપ કર્યા હોય તે તો સત્પુરુષને આશરે જડને હુટાય છે, પણ સત્પુરુષનો દ્રોહ કરે તેને તો કોઈ ટેકાણે છુટ્યાનો ઉપાય નથી, કેવળ જે અન્ય ટેકાણે પાપ કર્યું હોય તે તો તીર્થમાં જડને હુટાય છે, અને તીર્થમાં જડને પાપ કરે તે તો વચ્ચેપ થાય છે, માટે સત્પુરુષનો આશરો કરે ત્યારે ગમે તેવો પાપી હોય તોરણ અતિ પવિત્ર થઈ જાય છે, ને તેને સમાધિ થઈ જાય છે, અને સત્પુરુષનો દ્રોહી હોય ને તે ગમે તેવો ધર્મવાળો જનાતો હોય તોપણ મહાપાપી છે, ને તેને કોઈ કાલે ભગવાનનું દર્શન હૃદયને વિષે થાયજ નહિ, માટે જેને વિમુક્ત જીવ પાપી જાણે છે તે પાપી નથી, અને જેને વિમુક્ત ધર્મી જાણે છે તે ધર્મી નથી. [૨] इतिवचनामृतम् ॥૧૪॥ (૨૧૪)

૨

રહસ્યાર્થ ૫૦—મામાં પ્રથ (૧) છે. તેમાં વર્ણાશ્રમના ધર્મથી શાસ્ત્ર વર્તતો હોય એવા કુપાત્રને પણ અમારો કે અમારા સંતનો ગુણ આવે તો તેનું પાપ વઢી જાય છે, ને તે પવિત્ર થાય છે ને અમારે વિષે ચિત્ત ચોટે છે ને સમાધિ થાય છે. (૧) અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાઠતો હોય ને તે અમારો કે અમારા સંતનો દ્રોહ કરે તો તે પંચ મહાપાપીથી વધુ પાપી છે, અને પંચ મહાપાપી અમારો કે અમારા સંતનો આશરો કરે તો અતિ પવિત્ર થાય, ને તેને સમાધિ થાય માટે વિમુક્ત પાપી જાણે તે પાપી નથી, ને ધર્મી જાણે તે ધર્મી નથી એમ શ્રીમીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) બાવતો છે. ॥ ૨૧૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગલ લિંગદાના દ્વાર ફેટે પંચ ઉપર માદી તલિયા વિછાવીને વિરાજમાન હતા, અને કિનસ્થાપનો સુરવાલ ને ઢગલી પહેર્યા હતાં, અને મસ્તક ઉપર મોઢા સોનેરી હેઢાનું મારે કસુંબલ શેલું બાંધ્યું હતું, અને મોઢા મોઢા સોનેરી હેઢાનું કસુંબલ શેલું સ્થા ઉપર વિરાજમાન હતું, અને મસ્તક ઉપર

૫.

વચનામૃત વ. ૧૫

સોનેરી ઇંદાનું ઊંચ વિરાજમાન હતું, અને પોતાના મુલ્યારવિંદની આગળ મુનિ મંદલ સપ્ત તથા દેશ વૈજ્ઞના હિમ્મતની સભા ભરાઈને પેઠી હતી.

- ૧ તે સમામાં શોભારામ શાસ્ત્રીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) હે મહારાજ ! દૈવી ને આસુરી એ પ્રકારના જીવ છે તે અનાદિકાલના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયા છે ? પછી શ્રીમીમહારાજ ચોલ્યા જે પ્રથમ તો જીવ માયાને વિષે સત્તામાત્ર હતા, પછી એ જીવ જોવાં જોવાં કર્મ કરતા જાય છે તેવા તેવા ભાવને પામતા જાય છે. (૧) જેમ જય ? વિજય ભગવાનના પાર્ષદ હતા તેણે સત્પુરુષ એવા જે સનકાદિક તેનો દ્રોહ કર્યો ત્યારે અસુર ભાવને પામી ગયા, અને પ્રહાદ્ગી દૈત્ય હતા તેણે નારદગીનો ઉપદેશ મળી કર્યો તો પરમ ભાગવત સંત કહેવાળા, માટે મોટા પુરુષનો જે ઉપર કોપ થાય તે જીવ આસુરી થઈ જાય છે, અને જે ઉપર મોટા પુરુષ રાજી થાય તે જીવ દૈવી થઈ જાય છે. પણ કીંતું દૈવી આસુરી થવાનું કારણ નથી, માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છું હોય તેને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તેનો કોઈ રીતે દ્રોહ કરવો નહિ, અને જે રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય તેમ કરવું. (૨) ઇતિવચનામૃતમ્ ॥૧૫॥ (૨૧૫) ૨

રટસ્વાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે, તેમાં શ્રીમીમહારાજે કહ્યું છે જે જીવ પ્રથમ માયાને વિષે સત્તામાત્ર ઘટકે કર્મ વિનાના હતા તે જોવાં જોવાં કર્મ કરે છે તેવા તેવા ભાવને પામે છે. [૧] અને જોના ઉપર મોટા પુરુષનો કોપ થાય તે જીવ આસુરી થઈ જાય છે, જે મોટા પુરુષ રાજી થાય તે જીવ દૈવી થઈ જાય છે, માટે જેને કલ્યાણ ઇચ્છું તેને અમારા ભક્તનો દ્રોહ કરવો નહિ. (૨) આવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાક્યમાં જીવ માયાને વિષે સત્તામાત્ર હતા એમ કહ્યું અને [સા૦ ૧૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] પાંચ સાધને વુક્ત થાય તે આત્મસત્તાને પામે છે એમ કહ્યું તે આત્મસત્તા કઈ જાણવી ? અને આમાં કહી તે કઈ જાણવી ?
- ૧ ૩૦ આમાં કર્મે રહિત ઘટલાજ સત્તારૂપ કહ્યા છે, અને [સા૦ ૧૧ માં] તો શ્રીમી-મહારાજના તેજ રૂપ સત્તા કહી છે, માટે આમાં કહી તે અને [સા૦ ૧૧ માં] કહી તે એક નથી.
- ૨ પ્ર૦ કીંતી વાક્યમાં મોટા પુરુષનો કોપ એજ આસુરી થવાનું કારણ કહ્યું, અને [૩૦ ૭ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] દૈવીને આસુરી કે પ્રકારના જીવ અનાદિ છે એમ કહ્યું તે કેમ સમજવું ?
- ૨ ૩૦ પ્રથમ તો જીવ સત્તામાત્ર કર્મ વિનાનો હોય પણ પછી જ્યારે સૃષ્ટિમાં આવીને કર્મ કરે છે ત્યારે જો મોટા પુરુષ કુરાજી થાય ત્યારે કર્મ કરે તો તે આસુરી થાય છે, ને રાજી થાય ત્યારે કર્મ કરે તો દૈવી થાય છે, માટે મોટા પુરુષના કોપથીજ પ્રથમ આસુરી થયેલા તેની વાત [૩૦ ૭ માં] કહી છે પણ સૃષ્ટિમાં આવીને કર્મ કર્યા વિના આસુરભાવ નહોતો માટે સૃષ્ટિમાં આવ્યા પછી આસુર થયેલા જાણવા, પણ સૃષ્ટિ પહેલાં માયામાં હતા ત્યારે કે પ્રકારના હતા એમ ન જાણવું ॥ ૨૧૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોપ વદિ ૧૩ તૈરશને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં લિલ્લદાના દુષ્ટ દેવે મંચ ઉપર ગાદી તરિક્યા વિઠાવીને વિરાજમાન હતા, ને સર્વે યથેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પોતાના મુસ્તારબંદની આગળ હુનિમંદલ સમસ્ત તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ તે સભામાં વડોદરાના શાસ્ત્રી ઘેટા હતા તેણે એમ કહ્યું જે (૧) હે મહારાજ તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમત્કાર જણાવો તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય. પછી શ્રીજી-મહારાજ ચોક્કસ જે મોટા માણસ સાથે અમારે જ્ઞાનું વને નહિ. શા માટે જે એને રાજનો ને ધનનો મદ હોય, અને અમારે ત્યાગનો ને ભક્તિનો મદ હોય, માટે કોઈ કેને નથી દે પણ કામ નથી અને કોઈક મોટા માણસને જો સમાધિ કરાવીય તો કોઈક ગામ ગરાસ આપે તેની અમારા હૈયામાં લાલચ નથી, કેમ જે ગામ ગરાસ તો સુલ્હને અર્થ ઈચ્છીય તે અમારે તો નેત્ર મીનીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિત્તવન કરીય તેમાં જેનું સુલ્હ છે તેનું ચૌદ લોકના રાજ્યને વિષે પણ નથી, અને જો ભગવાનના ભજન જેનું રાજ્યને વિષે સુલ્હ હોય તો સ્વાયંભૂપતુ આદિકજે મોટા મોટા રાજા તે સર્વે રાજ્ય મુકીને વનમાં તપ કરવા શા સારું જાય ? અને ભગવાનના ભજન જેનું સ્ત્રીને વિષે સુલ્હ હોય તો ચિત્રકેતુ રાજા કરોડ સ્ત્રીયોને શા સારું મુકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુલ્હ આગળ તો ચૌદ લોકનું જે સુલ્હ તે નરક જેનું કહ્યું છે, માટે જે ભગવાનને સુલ્હે સુલ્હીયો થયો હોય તેને તો જ્ઞાંદોને વિષે જે વિષયનું સુલ્હ છે તે નરક તુલ્ય ખાસે છે. [૧] અને અમારે પણ ૧ ભગવાનના ભજનનું સુલ્હ તેજ સુલ્હ જણાય છે ને બીજું સર્વે દુઃસ્વરૂપ જણાય છે, માટે પરમેશ્વરનું ભજન સ્મરણ કરતાં થકાં જેને સદૈવે સત્સંગ થાય તેને કરાસીય છડ્ય પણ કોઈ વાતનો અંતરમાં આમદ નથી, ને આમદ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભક્તનો સત્સંગ રાસવાનો છે, ૫ અમારા અંતરનો રહસ્ય અભિપ્રાય હતો તે અમે તમારી આગળ કહ્યો. (૨) ઇતિવચનામૃતમ્ ॥૧૬॥ [૨૧૬]

૨

- રહસ્યાર્થ પ્ર૦—અમામાં પ્રશ્ન (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા ભજનના સુલ્હ આગળ ચૌદ લોકનાં તથા જ્ઞાંદોનાં સુલ્હ તે નરકતુલ્ય ને દુઃસ્વરૂપ છે. (૧) અને અમારા ભજનનો ને અમારા ભક્તનો સત્સંગ રસાખ્યાનો આમદ રાસવો પણ અમારું ભજન મૂકીને કોઈ પ્રકારનો આમદ રાસવો નહિ ૫ અમારો રહસ્ય અભિપ્રાય છે. [૨] વાવતો છે.
- ૧ પ્ર૦ જ્ઞાંદોનું સુલ્હ નરકતુલ્ય કહ્યું તે જ્ઞાંદો ક્યાં જાણવાં ?
- ૧ ૨૦ પ્રકૃતિ પુરુષના લોક સુધી જ્ઞાંદ જાણવાં તે નરક તુલ્ય ને દુઃસ્વદાયી છે કેમજે માત્રા જાદ દુઃસ્વ ને મિથ્યા રૂપ છે, તેમાં સુલ્હ હોયજ નહિ, કેવળ દુઃસ્વ રહ્યું છે.
- ૨ પ્ર૦ બીજી વાવતમાં કોઈ પ્રકારનો આમદ ન કરવો એમ કહ્યું અને (મ૦ ૧૬ માં) ઉપ-દેશ કર્યાં નિમિત્ત થોડી જગી ઉપાધિ રહે તોપણ ઉપદેશ કરવો એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૨ ૭૦ જોને ધ્યાન કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ સિદ્ધ કરવી હોય તેને તે મૂર્તિનું અનુ-
સંધાન ત્રુઠી જવાય એવો આમદ ન કરવો. મૂર્તિનું અનુસંધાન રાણીને સત્સંગ કરાવવો.
પ્રતી રીતે ધર્મની, જ્ઞાનની, વૈરાગ્યની, પંચ વર્તમાનની, ધ્યાન વપાસનાની વાતો કરીને
સપ્તસંગીને પુષ્ટિ કરવી તેમાં મૂર્તિનું અનુસંધાન મુઠી જવાય એવો આમદ ન રાલવો એમ
કહ્યું છે, અને તે વપાસના આદિની વાતો કરવામાં કોઈ વપાધિ કરે તોપણ વાતો કરવી
એમ (મં ૫૭ માં) કહ્યું છે. ॥ ૨૧૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદિ અમાસને દિવસ સ્વામી શ્રી સદ્ગાનંદજી મહારાજ
શ્રી વરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણને સન્મુખ હવેલી ઉપર ગાદી તકિયા નસાવીને
વિરાજમાન હતા, અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આ-
ગળ સર્વે સાધુ તથા દેશ દેશના હરિપક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૧] પંચજ્ઞાનંદ્રિયો ને પંચ કર્મંદ્રિયો છે તે પોત
પોતાના વિષયને યથાર્થે જાણે છે તે જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની ને ઇન્દ્રિયોદ્વારે એક સરસો વ્ય-
વહાર છે પણ જ્ઞાની હોય તેનાં ઇન્દ્રિયો અજ્ઞાની થકી બીજી રીતે નથી વર્તતાં, માટે જ્ઞાનીને
જિતેન્દ્રિય કહ્યા છે તે કેટલી રીતે જાણવા? ૫ પ્રશ્ન છે. પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી કહ્યું જે નિર્વિ-
કલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જિતેન્દ્રિય થાય એમ જણાય છે, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે
નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળાને પણ પંચ વિષય ગ્રહણ કરવા તે તો સૌની પેટે ઇન્દ્રિયો દ્રુતેજ
ગ્રહણ થાય છે, માટે જિતેન્દ્રિયવર્ણુ કેમ છે? પછી ચહુરીતે કરીને મુક્તાનંદસ્વામીજી ઉત્તરકર્યો
પણ સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે એનો ઉત્તર તો એમ છે જે શ્રુત્તા-
દિક જે પંચ વિષય છે તેમાં જે દોષ રહ્યા છે તેને જાણે અને મગવાનની જે મૂર્તિ છે
તેમાં જે કલ્યાણકારી ગુણ છે, તેને પણ જાણે અને માયિક જે પંચ વિષય તેને ભોગ-
યવે કરીને જીવને નરકના કુંડની પ્રાપ્તિ થાય છે ને મહાદુઃખ ભોગવવાં પડે છે તેને પણ
જાણે ત્યારે એને પંચ વિષયનો અતિશય અભાવ આવે છે, ને એને વિષે વૈરબુદ્ધિ થાય છે
ને જે સાચે જોને વૈર થયું તેને વિષે કોઈ રીતે પ્રીતિ થાયજ નહિ, એમ સમજીને જ્યારે
પંચ વિષયનો મનમાંથી જોને અતિશય અભાવ થઈ જાય તે જિતેન્દ્રિય પુરુષ કહેવાય. પછી
મગવાનની શ્રવણ કીર્તનાદિક ધર્મક્રિયા કરીને પોતાનું જીવિતવ્ય પુરું કરે પણ વિમુક્ત
જીવની પેટે પંચ વિષયમાં આસક્ત થાય નહિ, એવો હોય તે જિતેન્દ્રિય કહેવાય. (૧) ૧

૨ પછી શ્રીજીમહારાજે બીજો પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) એક ત્યાગી સંત છે તેનો કેવલ
નિષ્ક્રિય માર્ગવાળા છે, અને તે એમ જાણે છે જે અમે માત્રા છડી પણ દેહને પોતાનું રૂપ
માનતા નથી, ને તેના દેહની રીતિ તો જાદ ને ઉન્મત્તના જેવી હોય, અને તે પુરુષને
આતિ વર્ણાશ્રમ તેનું અધિવાન હોય નહિ, ને જાણું, પીણું, ડહણું વેસણું તે સર્વે ઘેલાના
જેવું હોય પણ લોકમાં ધણતું આવે તેવું ન હોય ને એવા જે ત્યાગી હોય તેને કોઈનો

સંગ પણ રહે નહિ, જેમ વનતું ઘૂમતું હોય તેની પેટે ઉન્મત્ત થકો પકડો ફરતો રહે, ને
 અને કોઈ રીતતું વંધન પણ થાય નહિ, અને બીજા ત્યાગી સંત છે તેતો નિવૃત્તિમાર્ગવાળા
 છે તોપણ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં વર્તે છે, અને જે પ્રવૃત્તિને યોગે કરીને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ,
 મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા ઇત્યાદિક દોષ હૃદયને વિષે પ્રવર્તે તેવી ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે
 છે ત્યારે કોઈક જાતનો અંતરમાં વિકાર પણ થઈ આવે છે, માટે ત્યાગીને એ પ્રવૃત્તિ
 માર્ગમાં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે, અને વળી એ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહેતાં થકાં કેડીતે નિર્વિ-
 કાર રહેવાય? અને તમે કહેશો જે જો પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ કરીને એ પ્રવૃત્તિ
 માર્ગમાં રહે તો વંધન ન થાય, તે ઉપર એ આશંકા છે જે પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ
 કરીને આંખ પીપ્પે તો શું માંદો ન થાય? જરૂર માંદો થાય, માટે એ ત્યાગી કેવી
 રીતે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહે તો વંધન ન થાય, એ પ્રશ્ન છે? પછી નિત્યાનંદસ્વાધીપ્ત
 ને શુકલપુનિષ્ણં સમાધાન કરવા માંડ્યું પણ ચર્ચા ઉત્તર થયો નહિ. પછી
 શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા છે જે કેવલ નિવૃત્તિર્મવાળા ત્યાગી છે ને ઉન્મત્તની પેટે વર્તે છે
 તેતો કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળા જાણશ, અને વળી જે નિવૃત્તિર્મવાળા ત્યાગી ભગવાન-
 ની ભક્તિયે યુક્ત છે તેને તો પરમેશ્વરે કહ્યા પૈવા જે નિયમ તેને વિષે રહીને ભગવાન ને
 ભગવાનના ભક્ત સંબંધી જે પ્રવૃત્તિ માર્ગ તેને વિષે સાવધાન થાને જોડાવું, અને એ જે
 ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને અર્થે પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં જોડાવું એવું નામજ ભક્તિ છે, અને
 એવી પ્રવૃત્તિવાળા જે ત્યાગી છે તેની વચ્ચે નિવૃત્તિ માર્ગવાળો જે કેવલ આત્મનિષ્ઠ ત્યા-
 ગી તે થઈ શકતો નથી, શા માટે જે આતો ત્યાગી છે ને નિવૃત્તિમાર્ગવાળા છે તોપણ
 ભગવાનના ભક્તની સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે છે, અને એ જે ભગવાનનો ભક્ત ત્યાગી
 તેને તો પરમેશ્વરના નિયમમાં રહીને પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે રહેવું પણ પરમેશ્વરના નિયમથી
 અધિક પણ વર્તવું નહિ, ને ન્યૂન પણ રહેવું નહિ અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આશા
 તૃષ્ણા, સ્વાદ એ આદિક જે વિકાર તેને ત્યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની
 સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ માર્ગને વિષે વર્તવું તો અને કોઈ જાતનું વંધન થાય નહિ, અને
 કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળો જે ત્યાગી તે કરતાં તો આ ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે, ને ભગવાનની
 કૃપાનું પાત્ર છે. (૨) इति वचनामृतम् ॥૧૭॥ (૨૧૭)

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—અમામાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે
 અમારે વિષે કલ્યાણકારી ગુણ રહ્યા છે તેને જાણીને અમારી નવચા ભક્તિ પોતાનું જી-
 વિતવ્ય પુરું કરે, અને પંચ વિષયમાં આસક્ત થાય નહિ, તે જિતંદિય છે. (૧) બીજામાં
 કેવલ આત્મનિષ્ઠ ત્યાગી કરતાં કામાદિક વિકારનો ત્યાગ કરીને પોતાના નિયમમાં રહી
 ને અમારી ને અમારા મક્કની ભક્તિ પટલે સેવા કરે એ ત્યાગી કેવલ આત્મનિષ્ઠ ત્યાગી
 કરતાં શ્રેષ્ઠ છે ને અમારી કૃપાનું પાત્ર છે. (૨) વાચ્યો છે.

૧ ૫૦ શીજા પ્રથમાં નિવૃત્તિ માર્ગશાઢા ત્યાગી સંતને જમારી તથા અમારા મક્તની સેવા રૂપ પ્રવૃત્તિને યોગે વિકાર થઇ આવે એમ કહ્યું તે કામાદિક વિકાર થઇ આવે યશી થી કિયા હશે ?

૧ ૫૦ શૈવની સેવામાં રહ્યા હોય ત્યાં સ્ત્રી આદિક દેસવામાં આવી જાય, તે કોઈક વસ્તુ રજોગુણ આશ્વો હોય તે સમે કામનો લોટો સંકલ્પ થઈ જાય, તથા કોઠાર મંદારમાં રહ્યા હોય તે શીજા સંતને સેવા બતાવે તે કહ્યું ન માને ત્યારે તેના ઉપર ક્રોધ થઈ આવે, અને જર્ણા પદાર્થ શીટામાં આવે તેમાં પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો સંકલ્પ થાય એ લોભ કહેવાય, તથા સ્વાધાની વસ્તુ સારી હોય તેને સ્વાધાનો સંકલ્પ રહી જાય તે મોહ કહેવાય, તથા પોતાને કોઠાર કે મંદારનો અધિકાર મલ્લયો હોય તેનો ગર્વ આવે તે મદ્ કહેવાય, તથા પોતાથી નાના હોય તેની કોઈક પૂજા, સેવા, સન્માન કરે ને તેની ન કરે તો મત્સર આવે, તથા પોતે સેવા કરતો હોય તેના પઢ્ઢની ઇચ્છા રહે એ હું સેવા કરું છું તે મને ધી, દુષ્ક મહે કે ગાદી તકિયો આપે તો ઠીક યશી ઇચ્છા રહે તે આશ્વા કહેવાય, અને તે ઇચ્છા પુરી ન થાય તો તેની તૃષ્ણા રહે, આ ઉપર કહ્યા તે દોષનો ત્યાગ કરીને શ્રીજીમહારાજના તિ-થમમાં રહીને નિષ્કામભાવે સેવા કરે તો તેને કોઈ જાતનું ધંપન થાય નહિ ॥૧૧૭॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા શુદ્ધિ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી વરતાલકબંધે સંધ્યા આરતી થવા કેહે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદપમાં ગાદી તકિયા નસાવીને વિરા-જમાન થયા હતા. ને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાની ચારે કોરે મંદપને ઉપર તથા ફેટે પરમંસ સર્વે તથા વેશ વેશના હરિવસ્ત્ર સર્વે વેઢા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) આ તમે સર્વે મોટા મોટા પરમંસ છો તેમને અને મક્ષ પુછીય છડ્ડ જે સત્સંગી હોય તેને અવધ્યપણે શી શી વાર્તા જાણી જોડ્ડ ? કેવળે તેને કોઈ પુઢે અથવા પોતાના મનનાં કોઈક તર્ક થઈ આવે ત્યારે જો તે વાર્તા જાણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય? એમ મક્ષ પુછીને પછી પોતેજ બોલ્યા જે સ્થાં અને જગ્ગર અમેજ કરીય છડ્ડ જે એકનો આપણો ઉદ્ધવ સંપ્રદાય છે તેની રીત જાણી જોડ્ડ તથા શીજી ગુરુ પરંપરા જાણી જોડ્ડ, તે કેહ રીતે તો ઉદ્ધવ તે રામાનંદસ્વામી રૂપે હતા. (૧) ને તે રામાનંદસ્વામી શ્રીરંગ સ્ત્રેષ્ટને વિષે સ્વપ્રમાં સાષાત્ રામાનુજા-૧ ચાર્ય થકી વૈશ્ણવી દીક્ષાને પામ્યા માટે રામાનંદસ્વામીના ગુરુ તે રામાનુજાચાર્ય છે ને તે રામાનંદસ્વામીના શિષ્ય અને છડ્ડ યશી રીતે ગુરુ પરંપરા જાણવી. [૨] અને અને ૨ અમારા ધર્મકુલનું સ્થાપન કર્યું છે તેની રીત જાણવી. [૩] અને શ્રીજા અમારા સંપ્રદા-૩ યમાં અતિ પ્રમાણ રૂપ જે શાસ્ત્ર છે તેને જાણવાં તે શાસ્ત્રનાં નામ:-વેદ, (૧) વ્યોસ સૂત્ર; (૨) શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ, (૩) અને મહાભારતને વિષે વિષ્ણુસહસ્ર નામ; (૪) યગવદ્ગીતા, (૫) વિદુરનીતિ, (૬) અને સ્કંદપુરાણના વિશ્વસંદ પાંચિહું વાસુદેવ મહાસ્થ,

[૭] અને યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ (૮) એ આઠ શાસ્ત્ર તેને જાણતાં. (૪) અને ચોથા સર્વે ૧ સત્સંગીના જે જે નિયમ છે તેને જાણવા. [૫] અને પાંચમા આપણા ઇષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણ ૨ ભગવાન તેને જાણવા. (૬) અને સ્થાનક સેવક ને કાર્ય તેને ખેદે કરીને તે શ્રીકૃષ્ણ ૩ ભગવાનની મૂર્તિયોનું બહુપણું છે તેને જાણવું. [૭] અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં જે પરોક્ષ ૪ રૂપને મત્સ્યરૂપ તેને જાણતાં તેમાં પરોક્ષરૂપ તે કેદ રીતે તો માયાના તમ થકી પર પવો જે ગોઠોક તેને મધ્યે જે અક્ષરવાચ તેને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રહ્યા છે, તે દ્વિધ્રુવ છે, ને કોટી કોટી સૂર્ય સરસ્વા પ્રકાશમાન છે ને શ્યામસુંદર ને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી સહિત છે ને નંદ સુનંદ ને શ્રીદામાદિક જે પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે, ને અનંત કોટી જ્ઞાનકાંડની જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય તેના કર્તા છે, ને મહારાજાધિરાજપણે વિરાજમાન છે, અને એવા જે ભગવાન તે ચતુર્ધ્રુવરૂપને ધારે છે, અષ્ટધ્રુવ રૂપને ધારે છે ને સહસ્રધ્રુવરૂપને પણ ધારે છે, ને વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ ને પ્રધુમ્ન એ જે ચતુર્વ્યૂહ ને કેશવાદિક જે ચો- ૫ થીશ્યૂહ એ સર્વે રૂપને ધારે છે, તથા વાગદ, તૃસિદ, વામન, કપિલ, હયગ્રીવ એ આદિક જે અનેક અવતાર તેને ધારે છે, ને પોતે તો સદા દ્વિધ્રુવ છે, અને ઉપનિષદ તથા સાંખ્ય શાસ્ત્ર ને યોગશાસ્ત્ર તથા પંચરાત્ર એમને વિષે એમ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, પૃથી રીતે પરોક્ષપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહ્યું. અને સર્વે જે આચાર્ય થયા છે તેમાં વ્યાસજી મોટા આ- ૧ ચાર્ય છે ને તે વ્યાસજી જેવા તો શંકરાચાર્ય ન કહેવાય, રામાનુજાચાર્ય ન કહેવાય, મધ્વાચાર્ય ન કહેવાય, નિર્વાર્ક ન કહેવાય, વિષ્ણુસ્વામી ન કહેવાય, વલ્લભાચાર્ય ન કહેવાય, કેવ જે એ આચાર્ય જો વ્યાસજીના વચનને અનુસરે તો એ આચાર્યના વચનનું ૨ કોકમાં મધાન પાય, નહિ તો ન પાય અને વ્યાસજીને તો શીજા કોઈની અપેક્ષા નથી કેમ જે વ્યાસજી તો વેદના આચાર્ય છે ને પોતે ભગવાન છે માટે આપણે તો વ્યાસજીના વચનનેજ અનુસરવું. અને તે જે વ્યાસજી તેણે જીવના કલ્યાણને અર્થે વેદનો વિભાગ ૩ કર્યો ને સત્તર પુરાણ કર્યો ને મહાભારત કર્યું તોપણ તે વ્યાસજીના મનમાં એમ થયું જે જીવના કલ્યાણનો ઉપાય હોય છે તેમ થયાર્ય ન કહેવાયો ને તેણે કરીને પોતાના મનમાં સંતોષ ન થયો. તે પછી સમય વેદ પુરાણ ઇતિહાસ પંચરાત્ર યોગશાસ્ત્ર સાંખ્ય ૪ શાસ્ત્ર તેનું સાર એવું જે શ્રીમદ્ભગવત પુરાણ તેને વ્યાસજી કરતા હતા. તે ભાગવતને વિષે સર્વે અભ્રતાર કરતાં શ્રીકૃષ્ણભગવાનનેજ અધિકપણે કહ્યા છે ને સર્વે અવતારના ધરનારા જે છે તેમ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણભગવાન છે, અને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે ગુણ ૫ વિમાનના અધ્યાયમાં કહ્યું છે જે હું નિર્ગુણ છું ને મારા સંબંધને જે પામે છે તેવળ નિર્ગુણ થાય છે. માટે કામભાવ, દ્વેષભાવ, મયભાવ, સંબંધભાવ, સ્નેહભાવ આમાંથી જે જે પામે કરીને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને જે જીવ આશ્રયમાં તે નિર્ગુણ થઈ જવા, માટે એ જી

કૃષ્ણભગવાન તે નિર્ગુણ છે એવી રીતે વ્યાસજીએ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યા છે ને તે વ્યાસજીએ એમ સિદ્ધાંત કર્યો છે જે સર્વ અતારના ધરતલ જે પરમેશ્વર તેજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે ને વીજા જે અવતાર તે એના છે. (૮) અને જો એ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને નિર્ગુણ નહિ કહે ને શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક કહેશે તો તેને ભાગવતના પૂર્વાપર સંવંધની સ્થવર નથી ને તે તેને વિષે મોટો હાથ આવશે કેમ જે મોપિયોએ શ્રીકૃષ્ણને ભગવાન ન જાણ્યાને કામ ભાવે કરીનેજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને મર્યા તેણે કરીને તે મોપિયો નિર્ગુણ થઈ ગઈ ત્યારે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક કેમ કહેવાય ? માટે શ્રી કૃષ્ણભગવાન તો નિર્ગુણજ છે. (૯) તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતે અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે જે ॥ જન્મકર્મવચ્ચેદિત્યમેવં ૯ યોષેષિતત્ત્વતઃ । ત્વત્ત્વાદેહંદુનઞ્મ જૈતિમામેતિસોઽર્જુન (૧૦) અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ૧૦ પોતાના જન્મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે જે ચતુર્દુલ રૂપ દેલાદ્યું તથા બ્રહ્માને જે અનેક વતુર્દુલ રૂપ દેલાદ્યમાં તથા અક્ષને જે શેષશાયી રૂપ દેલાદ્યું તથા અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેલાદ્યું આદિક રૂપને મેલે કરીને જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની વપાસનાના મેલ કહેવા તે તો યોગ્ય છે. (૧૧) પણ ૧૧૧ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રજાને વિષે શાલ્લુકુંદ કહેવાયા, મોરલીમોર કહેવાયા, રાધા-કૃષ્ણ કહેવાયા, તથા રાડડાં ચાર્યો ગાયો ચારી, મોવર્ધન પર્વત ધાર્યો, મોપિયો સાથે રાસ ક્રીડા કરી, તથા મધુરાપુરીમાં આવીને કંસને માર્યો, ને યાદવને સુસ્ત્રીયા કર્યા, તથા સાંદીપિની બ્રાહ્મણને ઘેર વિદ્યા પ્રણ્યા, તથા કુવર્યા સંગાથે બિહાર કર્યો, તથા દ્વારિકાપુરીમાં વસ્યા, ને રુક્મણી આદિક અષ્ટ પટરાણીયોને પરણ્યા તથા સોઠ હજાર સ્ત્રિયોને પરણ્યા, તથા હસ્તિનાપુરમાં રક્ષા ને પાંડવની સર્વ કષ્ટ યકી રક્ષા કરી, ને દ્રૌપદીની લાજ રાલી, ને અર્જુનના સારથિ થયા આદિક રચાનકને મેલે કરીને જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અનેક લીલા છે તેણે કરીને એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના દ્વિધ્વજ સ્વરૂપ-ને વિષે વપાસનાના મેલ ન કરવા, ને જે કારણે તે વચનદ્રોહી ગુહદ્રોહી છે. [૧૨] ૧૨ અને એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં આચરણ જે ગોબાલીયાનું વચ્છિષ્ટ સ્નાનું, તથા રાસરમણ કર્યું, આદિક અનેક પ્રકારનાં છે તે આચરણ પ્રમાણે તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મક્કને આચરણ ન કરાવું, અને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને દ્વકાદશ સ્કંધમાં તથા યગવદ્ગીતામાં તથા વાસુદેવ મહાત્મ્યમાં જૈમ સાધુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તથા વર્ણાશ્રમના ધર્મ કહ્યા છે તથા પોતાની મઠિક કર્યાનું કહ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તવું. (૧૩) પણ એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવા-૧૩ નના આચરણ પ્રમાણે આચરણ ન કરવું ને જે કારણે તે વિમુક્ત છે ને અમારો સત્ત્વની નથી. અને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેના આચરણ પ્રમાણે લેમ ન કરવું તેપણ તમારો સર્વેનો આચાર્ય ને ગુરુ ને વપદેષ્ટા ને હૃદયેષ પવો જે હું તે મારા દેશનાં જે આચરણ

તે પ્રમાણે પણ તપારે ન કરતું, અને અમારા સંપ્રદાયને વિષે જેમ જેના ધર્મ કહ્યા છે તે
જે અમારાં વચન તે પ્રમાણે તપારે સર્વેને રહેતું પણ અમારા આચરણ પ્રમાણે ન રહેતું, ને
આ જે અમે વાર્તા કરી તેને સર્વે પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી શિસ્તી લેખ્યો ને એ પ્રમાણે
સમક્ષીને એમજ વર્તેલ્યો ને બીજા આગળ પણ એમજ વાર્તા કરડ્યો. એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ
ભોજન કરવા પધાર્યા. પરી રીતની વાર્તાને સાંખળીને સર્વે સાધુ ને સત્સંગી તે એમ સમજતા
હવા જે એ પંરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તેજ આ મત્તિ ધર્મના પુત્ર શ્રીજીમહારાજ
છે, પણ એ થકી પર કોઈ નથી અને એજ આપણા ઇષ્ટદેવ છે ને ગુરુ પણ એજ છે. (૧૪) ૧૪
ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥૧૮॥ (૨૧૮)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે અમારા
સત્સંગીય ઉદ્ભવ સંપ્રદાયની રીત જાણવી. (૧) તથા ગુરુ પરંપરા જાણવી. (૨) તથા
ધર્મકુળના સ્થાપનની રીત જાણવી. (૩) તથા પંરોક્ષના દષ્ટાંતે કરીને કહ્યું છે કે સંપ્રદાય
સંબંધી શાસ્ત્ર જાણવાં. (૪) તથા સત્સંગીના નિયમ જાણવા. (૫) તથા ઇષ્ટદેવને જાણવા
(૬) અને સ્થાનક સેવક ને કાર્ય તેને મેદે કરીને મૂર્તિયોનું ચતુષ્પાદ જાણતું. (૭) અને
અમારું પંરોક્ષ ને મત્ત્યક્ષરૂપ જાણતું [૮] અને અમારાં જન્મ કર્મ વિષય જાણવાં. [૯]
અને અમારા સંબંધને પામે તે સર્વ નિર્ણય થાય છે. [૧૦] અને અમારે વિષે પરમેશ્વરપણી
પ્રતીતિ લક્ષણવાને અર્થે અમે ચતુર્ભુજાદિક તથા મત્ત્યક્ષરૂપ અનંત રૂપ દેશાદીય છીએ
તે રૂપને મેદે કરીને ઉપાસનાના મેદ કહેવા. [૧૧] અને સ્થાનકના મેદ કરીને અનેક
પ્રકારની છીછા કરી હોય તેને કરીને દ્વિભુજ પણ જે અમે તે અમારા સ્વરૂપને વિષે
ઉપાસનાના મેદ કરવા નહિ. [૧૨] અને સાધુપ સાધુનાં લક્ષણ પ્રમાણે વર્તતું ને પોત
પોતાના વર્ણાશ્રમના ધર્મમાં રહીને અમારી મત્તિ કરવી. (૧૩) અને તમારા ઇષ્ટદેવ જે
અમે તે અમારા આચરણ પ્રમાણે તમારે આચરણ ન કરતું, અમારી આજ્ઞા પ્રમાણેજ
વર્તતું. (૧૪) થાયતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી શાબ્દમાં આપણો ઉદ્ભવ સંપ્રદાય છે એમ કહ્યું તે ઉદ્ભવ સંપ્રદાયનો અર્થ શો સમજવો ?
- ૧ જ૦ જન્મ કહેતાં વરકુટ અને ધવ કહેતાં સ્વામી તે ઉદ્ભવ કહેવાય, તેનો સંપ્રદાય ઘટલે વરકુટ સ્વામી
પણ જે સાક્ષાત્ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમનો સંપ્રદાય તે ઉદ્ભવ સંપ્રદાય કહેવાય.
- ૨ પ્ર૦ ઉદ્ભવ સંપ્રદાયની રીત જાણવાની કહી તે રીત કેવી રીતે જાણવી ?
- ૨ જ૦ મૂળ અક્ષરાર્થે સર્વે અવતારનું કારણ અવતારી ને સર્વોપરિ યતું શ્રીજીમહારાજનું સ્વરૂપ
જાણતું, અને તેમના આશ્રિત ત્યાગી ગૃહીના ધર્મ જાણવા તથા પોતાને પ્રજ્ઞારૂપ ઘટલે શ્રી-
જીમહારાજના વૈજરૂપ અક્ષરધામ તે રૂપ માનીને ધર્માદિક અંગે સહિત શ્રીજીમહારાજની
મત્તિ કરવી તે રીત જાણવી.
- ૩ પ્ર૦ ઉદ્ભવ તે રામાનંદસ્વામી રૂપે હતા એમ કહ્યું તેનો શો અર્થ જાણવો ?
- ૩ જ૦ વરકુટસ્વામિ પણ જે સાક્ષાત્ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ તે રામાનંદસ્વામી રૂપે

પ્ર.

વચનામૃત વ. ૧૮

- પ્રગટ થયા હતા, પટલે રામાનંદસ્વામી તે શ્રીજીમહારાજના મુક્તાવતાર હતા એમ જાણવું.
- ૪ પ્ર૦ મુક્તને શ્રીજીમહારાજના અવતાર કિયા વચનામૃતમાં કહ્યા છે ?
- ૪ વ૦ (પ્ર૦ ૩૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે જીવોનાં કલ્યાણને અર્થે નારદ સનકાદિક રૂપે વર્તિત છીએ તથા (પ્ર૦ ૨ માં) અમે નારદ સનકાદિક રૂપે ચરણ છીએ એમ કહ્યું છે, માટે જીવોના કલ્યાણને અર્થે શ્રીજીમહારાજ મુક્ત રૂપે પ્રગટ થાય છે તે મુક્તને અવતાર જાણવા, અને ઉત્પત્ત્યાદિકને અર્થે મૂઝમઝરાદિ રૂપે થાય છે પટલે મૂઝમઝરાદિકને વિષે પોતાની શક્તિદ્વારે અન્વયપણે રહ્યા છે. તે (પ્ર૦ ૭૨ ના ૧૦ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અમે શ્રીજીમહારાજના શક્તિ કરીને ધરી રહ્યા છીએ, તથા (૬૩ ના ૧૦ શ્રીજી પ્રશ્નમાં) અમે કાંતિ કરીને શ્રીજીમહારાજ સર્વને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છીએ, તેમજ મોક્ષ કરવાને અર્થે મુક્તરૂપે પ્રગટ થાય છે તે મુક્તને વિષે સાક્ષાત્ ગ્યતિરેક મૂર્તિમાન રહ્યા છીએ એમ કહ્યું છે.
- ૫ પ્ર૦ શ્રીજી વાવતમાં ગુરુ પરંપરા કહી તે કેવી રીતે જાણવી ?
- ૫ વ૦ રામાનંદસ્વામી સ્વપ્નમાં રામાનુજાચાર્ય થકી વીક્ષા પામ્યા માટે રામાનંદસ્વામીના વીક્ષા ગુરુ રામાનુજાચાર્ય છે અને રામાનંદસ્વામી થકી શ્રીજીમહારાજ વીક્ષા પામ્યા માટે શ્રીજીમહારાજના વીક્ષાગુરુ રામાનંદસ્વામી છે, અને શ્રીજીમહારાજે અમદાવાદ તથા ચરતાલ દેશ પધરાવીને ગાદી સ્થાપન કરી શ્રીઅયોધ્યાપ્રસાદજી તથા શ્રીપુલીરજીને ગુરુપદવી આવી તે ગુરુ જાણવા ને એ ગાદી ઉપર જે જે આચાર્ય સ્થાપન થાય તેમનેજ આચાર્ય તથા ગુરુ જાણવા એમ ગુરુ પરંપરા જાણવી.
- ૬ પ્ર૦ કેવા હોય તે આચાર્ય કહેવાય ?
- ૬ વ૦ પોતે શ્રીજીમહારાજે શિક્ષાપત્રી તથા સત્સંગીજીવનમાં આચાર્યના ધર્મ કહ્યા છે તે પ્રમાણે ધર્મમાં વર્તે ને શ્રીજીને વતથિ, અને પોતાના સંપ્રદાયના શાસ્ત્રના અર્થને જાણતા હોય. આવા ગુણે મુક્ત હોય તે આચાર્ય કહેવાય.
- ૭ પ્ર૦ શ્રીજીમહારાજ તો પોતે સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેમને રામાનંદસ્વામીને ગુરુ કરવાનું શું કારણ હશે ?
- ૭ વ૦ મુમુક્ષુભોને ગુરુ કરવાની રીત શિશ્વવવાને અર્થે પોતે રામાનંદસ્વામીને ગુરુ કર્યા છે.
- ૮ પ્ર૦ શ્રીજી વાવતમાં ધર્મકુઝના સ્થાપનની રીત જાણવાની કહી તે કેવી રીત જાણવી ?
- ૮ વ૦ ધર્મદેવના કુઝમાંથી એ ગાદી ઉપર એ આચાર્ય સ્થાપન કર્યા તેમને આચાર્ય તરીકે માનવા અને શ્રીજી સર્વને ધર્મકુઝ તરીકે માનવા, તે ધર્મકુઝના સ્થાપનની રીત જાણવી.
- ૯ પ્ર૦ ચોથી વાવતમાં સંપ્રદાય સંબંધી શાસ્ત્ર કહ્યાં તે કિયાં જાણવાં ? કેમ જે આ વચનામૃતમાં તો પરોક્ષ શાસ્ત્રનું પ્રમાણ કર્યું છે, અને (મ૦ ૫૮ માં) શ્રીજીમહારાજે પોતાના સંબંધના ક્ષાત્રે કરીને પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ કહી છે, તે વિરોધ આવે છે માટે સંપ્રદાય સંબંધી શાસ્ત્ર કિયાં જાણવાં ?
- ૯ વ૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યભાવે બોલે ત્યારે પરોક્ષને દૃષ્ટાંતે કરીને પોતાની વાત કરે અને પરોક્ષ ક્ષાત્રને દૃષ્ટાંતે કરીને પોતાનાં શાસ્ત્ર માનવાનું કહે માટે આમાં શ્રીજી-

મહારાજ મનુષ્યમાં બોલ્યા છે તેથી પરોક્ષ શ્રીકૃષ્ણને દૃષ્ટાંતે કરીને પોતાની વાત કહી છે. માટે જાણે તો જાણના રૂપે જ સાક્ષાત્ શ્રીસ્વામિનારાયણ તેમનાં લીલા ચરિત્ર જો શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યા હોય પણ જો શાસ્ત્ર તે માનવાં તે શાસ્ત્રનાં નામ:—વચનામૃત જો હરિ-વાક્ય સુવાસિધુ (૧) સત્સંગીચીવન (૨) સત્સંગીભૂષણ (૩) હરિદિગ્વિજય (૪) હરિલીલાકલ્પવૃત્ત (૫) મહાવિતામણિ (૬) હરિચરિત્ર ચિંતામણિ (૭) હરિલીલામૃત (૮) પદમયા-મલીલામૃતસાગર (૯) પુરુષોત્તમલીલામૃત સુલસાગર (૧૦) પુરુષોત્તમ પ્રકાશ (૧૧) કલ્યાણ નિર્ણય (૧૨) હરિલીલા સિંધુ (૧૩) પુરુષોત્તમચરિત્ર (૧૪) इत्यादिक જે. શ્રીજીમહારાજ સેવંધી શાસ્ત્ર તે પ્રત્યક્ષ શ્રીજીમહારાજના જે વપાસક તેમજે વાંચવાં, સાંભળવાં ને મળવાં અને તેમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તેલું.

૧૦૫૦ પાંચમી વાચતમાં સત્સંગીના નિયમ જાણવાના કહ્યા તે નિયમ કયા જાણવા ?

૧૦૬૦ સત્સંગીચીવનમાં શિક્ષાપત્રી ધર્મામૃત નિષ્કામ શુદ્ધિ આદિકમાં જો જો કહ્યા છે તે નિયમ જાણવા.

૧૧૫૦ છઠ્ઠી વાચતમાં જાણના રૂપે શ્રીકૃષ્ણ મગધાન તેમને જાણવા એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧૧૬૦ શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યમાં બોલ્યા છે માટે પરોક્ષને દૃષ્ટાંતે કરીને પોતાને રૂપે માનવા એમ કહ્યું છે.

૧૨૫૦ સાતમી વાચતમાં સ્વાનક સેવક ને કાર્ય કહ્યાં તે કયાં જાણવાં ? અને તેને મેદે કરીને મૂર્તિયોતું વહુવળું કહ્યું તે કેવી રીતે જાણવું ?

૧૨૬૦ અક્ષરધામ રૂપી સ્વાનમાં મૂર્તિ દિવ્ય તેજોમય છે અને તે મૂર્તિ જો જો લોકોમાં કલ્યાણ કરવા દેખાય તે તે લોકોમાં તે તે લોકોનાં જંબી દેખા. તે લોકોનાં સ્વાન જાણવાં, અને તે લોકમાં રહ્યા જો મળતે સેવક જાણવા, અને મનુષ્યરૂપે મળત યજ્ઞને મગધાન જો જો જાણવા કરે તે કાર્ય જાણવાં, અને જીવોના કલ્યાણને અર્થે અનંત પ્રજાંડમાં એકમૂર્તિ થઈ અનંત રૂપે દેખાય છે તે મૂર્તિયું વહુવળું જાણવું, તેને કરીને દિવ્ય મૂર્તિને વિષે મેદ ન કરવા. જો મૂર્તિ અક્ષરધામમાં છે તેજ મૂર્તિ મનુષ્યરૂપે આંદી દેખાય છે એમ જાણવું.

૧૩૫૦ આઠમી વાચતમાં પરોક્ષને પ્રત્યક્ષરૂપ જાણવાં એમ કહ્યું તે કેવી રીતે જાણવું ?

૧૩૬૦ અક્ષરધામમાં દિવ્યમૂર્તિ શ્રીજીમહારાજ બિરાજે છે તે જાણવી દૃષ્ટિ દેખવામાં નથી આવતું તે પરોક્ષરૂપ સમજવું, અને આંદી મનુષ્યરૂપે તથા પ્રતિમારૂપે દર્શન આપે છે તે પ્રત્યક્ષરૂપ જાણવું.

૧૪૫૦ માયાના તમ થકી પર પદા ગોલોકને મધ્યે જો અક્ષરધામ તેને વિષે ટિપ્પણ પદા જો શ્રીકૃષ્ણ તે રહ્યા છે એમ કહ્યું, અને (મં. ૧૫. ના ૨ વીજા પ્રમાણ) જો શ્રીકૃષ્ણ વસુદેવ દેવકીને જન્મ્યુંનરૂપે દર્શન થીયું તે જન્મ્યુંનરૂપ અનાદિ છે એમ કહ્યું છે, માટે વસુદેવના પુત્ર જો શ્રીકૃષ્ણ તે તો સદા જન્મ્યુંનરૂપ છે, તેમની સેવામાં તો રાધિકા, લક્ષ્મી, મંદ, યુનેશ્વાદિક પાર્થદ હોય પણ અક્ષરધામને વિષે રહ્યા પદા ટિપ્પણ શ્રીકૃષ્ણ જો શ્રીસ્વામિનારાયણ મગધાન

તૈમની સેવામાં રાધિકા, લક્ષ્મી તથા નેત્ર સુમંદાદિક પાર્ષદ કહ્યા તે કેવી રીતે સમજવા ? ૧૪૭૦ બીજીમહારાજ મનુષ્યભાવે થોડે સ્વારે પરોક્ષને દૃષ્ટાંતે પોતાને ભગવાન કહે અને પરોક્ષનાં શાસ્ત્ર તથા પાર્ષદને નામે કરીને પોતાનાં શાસ્ત્ર તથા પોતાના પાર્ષદોને કહે તે (મ૦ ૮, ૧૮, ૪૮, इत्यादिमां) ઘણે ઠેકાણે છે.

૧૫.મ૦ (અગીયારમી બાથતમાં) પરોક્ષ બીકુળને પોતાને વિષે પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિ લઘરાવવાને અર્થે ઘળાંક રૂપ દેલાહ્યાં તે રૂપને મેદે કરીને જેમ બીકુળને વિષે વપાસનાના મેદુ કહેવા એમ કહ્યું તેમજ બીજીમહારાજે પોતાને વિષે પ્રતીતિ લઘરાવવાને અર્થે કયાં રૂપ ધાર્યા હશે ? અને તે રૂપને મેદે કરીને વપાસનાના મેદુ કેવી રીતે કહેવા ?

૧૫.૭૦ બીજીમહારાજ પોતાને વિષે સર્વોપરિપણાની પ્રતીતિ લઘરાવવાને અર્થે ઘળાંક મત્તા-હીયોને તથા મચ્છ, અમચ્છ, સર્વેને મચ્છ, કચ્છ, રામકૃષ્ણાદિક ઘળાંક રૂપ દેલાહ્યાં હતાં, ને છીન કર્યાં હતાં તે પરધારામાં નવમી બાથતમાં મચ્છ, કચ્છાદિક ઘળા રૂપે દેલાહ્યાં હવા એમ કહ્યું છે, અને (મ૦ ૧૩ માં) અવતાર પ્રગટ થાય છે ને છીન થાય છે એમ કહ્યું છે, માટે તે રૂપ યતાહ્યાં દટલે જે જે અવતારો થયા હતા, તેનાં રૂપ યત.હ્યાં હતાં તે અવતારોથી બીજીમહારાજને પર કહેવા, એવી રીતે તો વપાસનાના મેદુ કહેવા પણ પોતાની મૂર્તિ અનંત અવતારો રૂપે બીજીમહારાજે દેલાહીતે મૂર્તિમાં મેદુ ન કરવા પણ અવતારી સ્વરૂપ બીજીમહારાજ અને બીજા અવતારો તે પૃથક્ છે એમ તો મેદુ કરવા સ્વા.

૧૬.મ૦ જૈદમી બાથતમાં અને તમારા આચાર્ય, ગુરુ, ઉપદેશ ને રૂપદેશ છીંપ એમ કહ્યું તે રૂપદેશ તો છેજ પણ આચાર્ય ગુરુ ને ઉપદેશ કેમ કહ્યા હશે ?

૧૬.૭૦ બીજીમહારાજ અનંત જીવોનાં કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યરૂપે પ્રગટ થઈને મુમુક્ષુ જીવોના ઉપદેશને અર્થે રામાનંદસ્વામીના શિષ્ય થઈને આચાર્ય રૂપે વર્ત્યાં તેથી પોતાને આચાર્ય કહ્યા છે. અને સર્વે ત્યાગી, ગૃહીના ગુરુપણે વર્ત્યાં તેથી ગુરુ કહ્યા છે. અને સર્વેને ઉપદેશ કયોં માટે ઉપદેશ કહ્યા છે, પણ આચાર્યને તથા ગુરુને તથા ઉપદેશ કરનારાને ભગવાન ન જાણવા. એમ (કા૦ ૧૦ મા ૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારા જેવો થવા કોઈ સમર્થ નથી ને અક્ષર પર્યંત સર્વે અમારા સેવક છે ને અમે સ્વામી છીંપ. તથા [પ૦ ૧ માં] પ્રકૃતિ પુરુષાદિક અમારા મચ્છ છે. માટે ભગવાન તો એક બીજીમહારાજજ છે. અને નાના મોટા સર્વે અવતારો તથા મુક્ત તે સર્વે બીજીમહારાજના મચ્છ છે.

૧૭.મ૦ આ વાર્તા શિશ્વી લેહો ને ૫ પ્રમાણે વર્તેજ્યો ને બીજા આગલ કરજો તે વાર્તા શી સમજશી ?

૧૭.૭૦ ઉપર કહી જો સમગ્ર રીત તથા જેમ બીકુળ ભગવાનના મચ્છને તેમના આચરણ પ્રમાણે આચરણ ન કરતું, તથા તે બીકુળભગવાને પકાવશ સંકંધ બાવિ શાસ્ત્રમાં સાધુનાં લક્ષણ તથા ધર્મે તથા મક્તિ કરવાનું કહ્યું છે તેમ વર્તેજું, તેમજ અમારા મચ્છોપ અમારા આચરણ પ્રમાણે આચરણ ન કરતું, અને અમારા સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્ર જે વચનામૃત, સરસંગી જીવન આદિકમાં અમે જેના જેના ધર્મે કહ્યા છે ને અમારી મક્તિ કરવાનું કહ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તેજું, ૫ વાર શિશ્વીને બીજા આગલ કરશી એમ કહ્યું છે. ॥૨૧૮॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા શુદ્ધિ ૨ થીજને દિવસ શ્રીજીમહારાજ સાંઘને સમે શ્રી
શરતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં ઝગમગી કોરની રૂપચોક્કી ડપર માદી
તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્થેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં અને પોતાના
મુલ્તારવિંદની આગઝ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિમત્કની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી ટાકોરશ્રીની સંધ્યા આરતી થઈ રહી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે (૧)
સાંખજો ભગવાનની વાર્તા કરીય છાપ જે આ જીવને ડ્યારે મરતસંઘને વિષે મનુષ્ય
વેદ આવે છે ત્યારે ભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ એ જહર પૃથ્વી ડપર વિ-
શરતા હોય, તેની જો એ જીવને ઓઝસાળ યાવ તો એ જીવ ભગવાનનો ભક્ત યાવ છે,
પછી એ ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને ભગવાન વિના થીજા કોઈ પદાર્થને વિષે પ્રીતિ
રાસલી પટે નહિ, માટે જે ભગવાનના ધામજું છે સુખ છે તેની આગઝ માયિક
પંચ વિષયનું સુખ છે તે તો નરક જેવું છે, અને જે નરકના કીડા છે તે તો
નરકને વિષે પરમ સુખ માને છે, પણ જે મનુષ્ય હોય તે તો તે નરકને પરમ
દુઃખદાયી જાણે છે, તેમ જોને ભગવાનની ઓઝસાળ થઈ તે તો ભગવાનનો પાર્વદ થયો
જે તેને ભગવાનનો પાર્વદ મદીને વિદ્યાના કીડાની પેટે માયિક પંચ વિષયના સુખને
દૃષ્ટવું નહિ. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો જે જે મનોરથ કરે તે સર્વે સત્ય યાવ
છે, માટે ભગવાન વિના થીજા પદાર્થને અણસમજણે કરીને જે દૃષ્ટે છે એજ અને મોટો
અવિષેક છે, તે સારુ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ચોંદ લોકમાં જે મોગ સુખ છે
તેને કાકવિદ્યા તુલ્ય જાણ્યાં જોઈએ ને મનક્રમ વચને કરીને ભગવાનના ભક્તને વિષેજ
હદ પ્રીતિ કરી જોઈએ, અને એમ સમજવું જોઈએ જે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને
જો કદાચિત્ ભગવાન વિના થીજી વાસના રહી ગઈ હોય તો તે પણ દંદ પદથીને
પામે કાં વ્રજલોકને પામે પણ પ્રાકૃત જીવની પેટે નરક ચોરાશીમાં તો જાયજ નહિ.
ત્યારે જે યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનો જે મહિમા ને તેનું જે સુખ તે તો વર્ણવ્યા-
માંજ કેમ આવે ? માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનમાંજ પ્રદે પ્રીતિ રાસલી. (૧) ?
હિત વચનામૃતમ્ ॥૧૯॥ (૨૧૯)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) વક છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે
અમે કાં અમારા સંત આ પૃથ્વી ડપર જહર વિચરતા હોઈએ તે જોને અમારી ઓઝસાળ
પટે તે અમારો ભક્ત થાય તે પછી તેને અમારા સુખ વિના માયિક સુખ ન દૃષ્ટવું કેમ
જે અમારા ધામના સુખ આગઝ માયિક સુખ છે તે નરક જેવું ને કાકવિદ્યા તુલ્ય છે,
માટે જેમ મનુષ્ય નરકને પરમ દુઃખદાયી જાણે છે તેમ અમારા ભક્તોએ માયિક સુખ નરક
જેવું જાણવું ને અમારા સંતને વિષે પ્રીતિ રાસલી, અને અમારા ભક્ત સવાચનિક હોય તેવજ

દેશ જાણીને પદ્મી પામે તો ચર્ચાર્થે અમારા મહિમા ને સુલ્લ તેઓ વર્ણન થાય અ કેમ, એમ જાણીને અમારે વિષે પ્રીતિ કરવી. [૧] આવત છે. ॥ ૨૧૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા શુદ્ધિ ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ચરતાલ મધ્યે શ્રી હૃદયીનારાયણના દરવારમાં કિંચિદાના દૃસની દેટેવેદી ઉપર માદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને કંઠને વિષે ચંમેલીના ઘુણ્ણનો હાર વિરાજમાન હતો અને મસ્તક ઉપર રાતા અતલસતું હવ વિરાજમાન હતું અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા વૈશ્વ દેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસને પ્રશ્ન પુછ્યો (૧) જે રજોગુણમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તમોગુણમાંથી ક્રોધ ને ક્રોમની ઉત્પત્તિ થાય છે માટે એ કામાદિકતું ધીજ ન રહે પણ એક સાધન કિયું છે ? પછી શુક્રમુનિએ કહ્યું છે ઉપારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ને ઉપારે આત્મદર્શન થાય ત્યારેજ એના હૃદયમાંથી કામાદિકતું ધીજ ધક્કી જાય. પછી શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરીજે શિષ્ય, બ્રહ્મા, ડુંગી ઋષિ, પરાશર, એવને શું નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી જે કામે કરીને એ સર્વે વિશેષને પામ્યા ? માટે એ સર્વ નિર્વિકલ્પ સમાધિવાચ્છાજ હતા તોપણ ઈંદ્રિયોની દૃષ્ટિ ક્રોમ થઈ ત્યારે કામાદિકે કરીને વિશેષને પામ્યા, માટે તમે કહ્યું પરી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ન થયો. અને જેમ જ્ઞાની નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિષે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે તેમજ અજ્ઞાની સુષુપ્તિને વિષે નિર્વિકાર રહે છે, અને ઉપારે ઈંદ્રિયોની દૃષ્ટિ ક્રોમ થાય છે ત્યારે તો જ્ઞાની ને અજ્ઞાની બેય કામાદિકે કરીને વિશેષને પામે છે એમાં તો જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો કાંઈ વિશેષ જાણતો નથી માટે હવે ધીજા પરમહંસ ઉત્તર કરો. પછી તેા ગોપાલ્લાનંદસ્વામી દેવાનંદસ્વામી નિલ્લાનંદસ્વામી મુક્તાનંદસ્વામી એ સર્વે મઝીને બેલો જેને ખાસ્યો તેલો તેણે ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન થયું નહિ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેમ જનક વિદેશી હતા તે મહત્તિ માર્ગમાં હતા તોપણ નિર્વિકાર હતા અને ઉપારે જનકની સમામાં સુલભા નામે સન્યાસિની આવી ત્યારે જનક રાજા સુલભા પ્રત્યે બોલ્યા જે તું મારા ચિત્તને મોહ પમાડ્યાનું કરે છે પણ મારા ગુરુ જે પંચશિષ્ઠ ઋષિ તેની કૃપાધક્કી હું સાંસ્કય ને યોગ એ મતને અનુસર્યો છું માટે મારા મર્ધા શરીરને ચંદન ચર્ચે અને અર્ચુ શરીર તરવારે કરીને કાપે એ વેય મારે ચરોચર છે અને આ મારી ધિય-લાહુરી ધક્કી જાય તોપણ મારું કાંઈ બઠ્ઠું નથી, એમ હું મહત્તિમાં રહ્યો યકો અસંગી ને નિર્વિકાર છું એવી રીતે રાજા જનકે સુલભા પ્રત્યે કહ્યું અને શુક્રદેવર્જનાના પણ રાજા જનક ગુરુ કહેવાળા. માટે એ પ્રશ્નનો એજ ઉત્તર છે જે ઈંદ્રિયોની દૃષ્ટિ ક્રોમપણે થતી હોય

અને પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહ્યો હોય તોપણ જો રાજા જનકની પેટે જૈના હૃદયમાં સમજણની દૃઢતા થઈ હોય તો તે કોઈ રીતે વિકારને પામે નહિ અને જૈને જેવું જાણ્યું જોઈએ તેવું યથાર્થ જાણ્યું હોય જે આ તે સાર છે ને આ તે બસાર છે પછી એક ભગવાનની મૂર્તિ વિના કેટલા માયિક આકાર છે તે સર્વે અતિશ્લેષ દુઃસ્વદાયક છે ને નાશવંત છે એમ જાણે, અને પોતાને દેહ ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણ તે ઘડી નોત્તરો આત્મારૂપે જાણે પછી એને એવું કોઈ પદાર્થ નથી જે મોઢ પમાડવાને અર્થે સમર્થ થાય કેમકે એતો સર્વે માયિક આકારને તુચ્છ કરી જાણે છે અને એવી રીતે જૈના અંતરમાં સમજણની ઘેઘ ઘેઘી હોય ને તેનાં ઇન્દ્રિયા પ્રવૃત્તિ માર્ગ ને વિષે સર્વે ક્ષોભણે વર્તતાં હોય તોપણ તે કામાદિકે કરીને સોમને ન પામે એવોજે હરિમત્ત હોય તે ત્યાગી હોય અથવા ગૃહસ્થ હોય પણ તેના હૃદયમાંથી કામાદિકતું બીજ નાશ પામી જાય છે, અને એવો હોય તેજ સર્વે હરિમત્તમાં શ્રેષ્ઠ વૈશ્વ છે માટે ગૃહી ત્યાગીનો કાંઈ મેલ નથી જૈની સમજણ મોટી તેનેજ સોંપી મોટો હરિમત્ત જાણવો, અને શિવ વ્રહ્માદિકને વિષે જે છોટા કહેવાય છે તેવું તો એમ છે જે કેટલાકને વિષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે, ને કેટલાકને વિષે તો આવી સમજણ હોય તો પણ ઝુંઘા દેશ કાલ સંગ ક્રિયાદિકને યોગે કરીને તેમને કામાદિક વિકારરૂપ છોટા કહેવાળી છે, માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ પ્રકારે કુસંગતો કરવોજ નહિ એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે. (૧) इतिवचनामृतम् ॥२०॥ (२२०)

૧

રહસ્યાર્થે પ્ર૦—આમાં પ્રથ [૧] એક છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે બમારી મૂર્તિ વિના બીજા માયિક આકારને અતિ તુચ્છ ને દુઃસ્વદાયીને નરક રૂપ જાણીને પોતાને આત્મારૂપ માને તે ત્યાગી હોય કે ગૃહસ્થ હોય પણ તેના હૃદયમાંથી કામાદિકતું બીજ નાશ પામે છે, તે સર્વે ભક્તથી શ્રેષ્ઠ છે, અને આવી સમજણ ન હોય, કાંતો ઝુંઘા દેશકાલનો યોગ થાય તો છોટ આવે, માટે એવી સમજણ હોય તોપણ કુસંગ તો કરવોજ નહિ. (૧) વાચત છે.

૧ પ્ર૦ આમાં જનકરાજાને શુકજીના ગુરુ કહ્યા, અને (પ્ર૦ ૨૦ માં) જનકથી શુકજીની સ્થિતિ અધિક કહી છે, તે કેમ સમજ્યું ?

૧ ૩૦ શુકજીની સ્થિતિ જનક કરતાં અધિક હતી પણ જનક રાજાએ શુકજીને જ્ઞાન કંઈ હતું તેથી ગુરુ કહ્યા છે.

इति श्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमळनिःसृत
वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां वरताल प्रकरणं समाप्तम्.

॥ અથ વાન્દામૃત અમદાવા - પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા અદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રીમદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરમાં આયમગીતોરે મુસ્તારવિદ્ કરીને વિરાજમાન હતા. ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે ગુલાબના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને કાનની ઉપર ગુલાબના પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા ને પાંચને વિષે ગુલાબના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશવૈદ્યના હરિમુક્તની સભા ધરાઈને બેઠી હતી તે સમાવાં શ્રીજીમહારાજ અંતર સામી દષ્ટિ કરીને વિરાજમાન હતા.

૧ પછી નેત્રકમલને ઉપાડીને સર્વે સામું જોયું પછી એમ બોલ્યા જે (૧) અમારે એક ધ્યાનના અંગની વાર્તા કરવી છે તે વાર્તા મોક્ષ ધર્મને વિષે વળ કહી છે. અને જે મોટા મોટા એ ધ્યાને કરીને સિદ્ધદશાને પામ્યા છે તેવળ અને વળાક દીઠા છે ને અમારા વળ અનુભવમાં એમ થઈ છે જે અનંત પ્રકારનાં ધ્યાન છે વળ જે આ વાર્તા કહેવી છે તેની ચરોચર થીડું કોઈ ધ્યાન થાય નહિ એમ કોઈક ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઔષધિ હોય તેમાં સ્વમાધિક્ષક ચમત્કાર રહ્યો છે તેમ જે આ ધ્યાન અમારે કહેવું છે તે ધ્યાનમાં વળ એવો સ્વમાધિક્ષક ચમત્કાર છે જે તત્કાલ સિદ્ધદશાને પામી જાય. ને હવે તે વાર્તા કરીએ છીએ જે ધ્યાનનો કરનારો છે તેને જમણા નેત્રમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરવું ને ઢાલા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું. એવી રીતે ધ્યાન કરતાં કરતાં સૂર્ય ને ચંદ્રમા જેવા આકાશમાં છે તેવાને તેવાજ દેખાવા માંડે, ત્યારે જમણું નેત્ર છે તે તપલા માંડે ને ઢાલું નેત્ર છે તે ઠરવા માંડે, ત્યારે સૂર્યની ધારણા ઢાલા નેત્રમાં કરવી ને ચંદ્રની ધારણા જમણા નેત્રમાં કરવી. એવી રીતે ધારણા કરીને પછી સૂર્યને ને ચંદ્રને અંતર્દષ્ટિ કરીને હૃદાકાશમાં જોવા કરવા, અને જોનારો જે પોતાનો બીજા નૈના રૂપને વળ દેખવું અને દેખનારો જે જીવાત્મા તેને વિષે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. પછી તેનું જે વાસનાલિંગ દેહ છે તે જેમ રેંદનો ફાલ્કો ફરે તેમ આકાશને વિષે ફરતું જળાય પછી એવી રીતે ધ્યાન કરતાં થકાં ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે તેનું દર્શન તેને થાય છે, ને તે રૂપને વિષે ચૌદે લોકની રચના છે તે દેખાડ આવે છે, અને તે સ્વરૂપ અતિશે મોટું વળ નથી દેખાતું જેમ વટપત્રશાયી ભગવાન એક વટના પત્રમાં નાના વાલક થઈને પોઢ્યા હતા અને તેજ ભગવાનના ઉદરને વિષે માર્કહેલ ઋષિએ સમગ્ર ગ્રહાંદ દીઠું એવી રીતે ભગવાનનું ધ્યાન કરતાં થકાં જેટલાં કાંઈ શાસ્ત્રમાં વર્ણવે કથાં છે તે સર્વે એની દષ્ટિમાં આવે છે, ત્યારે એના જીવાત્માને વિષે જે કાંઈક નાસ્તિકભાવ રહ્યો હોય તે મટી જાય

હે અને તેનો જીવ અતિ ઘઝીયો થાય છે અને જે જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સર્વે સત્ય છે. એવી અને હદ પ્રતીતિ બાધે છે. અને અગ્નિમાદિક અદ્વિતિયો તેપણ એ ધ્યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે, અને જ્યાં લગણ સૂર્યની ને ચંદ્રની કિરણ પહોંચતી હોય ત્યાં છત્રી તેની દૃષ્ટિ પહોંચે, એવી અનંત સિદ્ધિયો પ્રગટે છે. પણ પરમેશ્વરનો મક્ક છે માટે કોઈ સિદ્ધિયોને મૂળ કરતો નથી કેવલ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરે છે, સ્વારે એ ધ્યાનનો કરનારો નારદ સનકાદિક શુક્રમીના સરસ્વી સિદ્ધદશાને પામે છે. માટે અનંત પ્રકારનાં ધ્યાન છે પણ તત્કાલ સિદ્ધદશાને પમાટે એવું તો એ ધ્યાન છે. પટલી ચાર્તા કરી રહ્યા. (૧)

૧

૨. સ્વારે મુક્તાનેદસ્વાપીએ પુછ્યું જે (૨) એવું ધ્યાન તે અષ્ટાંગયોગને માર્ગે કરીને પ્રાણાયામ કરતો હોય તેનેજ સિદ્ધ થાય છે કે બીજાને પણ થાય છે? સ્વારે શ્રીમદ્વારામ ચોમ્પા જે પ્રાણાયામવાળાનો કાંઈ મેલ નથી, એ તો મો એવા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે ને તે પરમેશ્વરનો પૃષ્ઠાત્મિક ભક્ત હોય તો તેનેજ એ ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે. પણ બીજા જીવ ઘઝી તો એ માર્ગને વિષે ચલાતું જ નથી માટે એ ધ્યાનના જે અધિકારી છે તેને તો કહ્યું એવું જે ધ્યાન તે થકો બીજો તત્કાલ સિદ્ધ થયાનો ઉપાય નથી. (૨) ૨. ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૧॥ (૨૨૧)

૨૨૧ સ્વાર્ય પ્રશ્ન—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં યોગમાર્ગના ધ્યાનની પ્રવેશ કરીને તેની રીત બતાવી છે જે સૂર્ય ચંદ્રને નેત્રદ્વારે કરીને હૃદયમાં જોવા ને પોતાના આત્માને જોવો ને તે આત્મામાં અમારું ધ્યાન કરતું તેણે કરીને સૂક્ષ્મ દેહ હુંદુ દેશાય ને પ્રજ્ઞાંદની રચના દેશાય ને નાસ્તિક ભાવ ટલો જાય ને સિદ્ધિયો પ્રાપ્ત થાય પણ અમારો મક્ક તે સિદ્ધિયોને મૂળ ન કરે ને કેવલ અમારુંજ ધ્યાન કરે, તો જેમ સૂર્યને ધ્યાને કરીને સૂર્યના સરસ્વી દૃષ્ટિ થાય છે તેમ અમારે ધ્યાને કરીને અમારા સિદ્ધ શુક્ર સરસ્વી સિદ્ધદશાને પામે છે, પટલે જેમ અમે અનંત-કોટી પ્રજ્ઞાંદમાં વ્યાપવા સમર્થ છીએ તેમ તે પણ અમારા જોયોજ સમર્થ થાય છે. (૧) બીજામાં અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યા વિના પણ અમારા પૃષ્ઠાત્મિક ભક્ત અમારું ધ્યાન કરે તો તત્કાલ તે ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે. (૨) ચાલો છે.

- ૧ પ્રશ્ન (છે. ૩૧ માં) જીવને વિષે અમારી મૂર્તિને ધારે તો અંગુષ્ઠ માત્રજ હોય પણ જેવી છે તેવી ન દેશે એમ કહ્યું છે ને આમાં જીવને વિષે મૂર્તિ ધારે તો તત્કાલ સિદ્ધ દશાને પામે એમ કહ્યું છે કેમ સમજાવું ?

- ૧ પ્રશ્ન (છે. ૩૧ માં) બુદ્ધિને વિષે જીવ રહ્યો છે તેમાં મૂર્તિ ધારે તો જેવી છે તેવી ન દેશે એમ કહ્યું છે શા હેતુ માટે તો બુદ્ધિ ગુણમય છે અને જ્યાં સુધી બુદ્ધિમાં જીવ રહ્યો છે ત્યાં સુધી જીવ પણ ગુણમય કહેવાય, માટે તેમાં મૂર્તિ ધારે તો અંગુષ્ઠ માત્ર દેશે પણ જેવી છે તેવી ન દેશે એમ કહ્યું છે પણ ત્રણ દેહથી નોંધો પડીને પછી જી-

શાસ્ત્રાને વિષે મૂર્તિ ધારે તો જોશી છે તેવી ન દેશે એમ નથી કહ્યું અને બામાં તો શાસ્ત્રના લિંગ દેહથી જુદો પટ્ટીને શુદ્ધ આત્મારૂપ થઈને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ ધારે તો મૂર્તિ જોશી છે તેવી દેશે ત્યારે કારણ શરીર નાશ પામે. અને (છે. ૩૧ માં) ધ્યાન કરવાનો વપાય કહ્યો તેમાં પોતાને અધ્યક્ષધામ રૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ ધારથી એટલું છે અને એવી રીતે ધ્યાન કરવામાં પ્રયાસ ઘણોજ મોછો પડે અને હતકાઠ મૂર્તિ સિદ્ધ થાય છે તે ધ્યાન કરવાનો વપાય બાકી એટલું છે.

૨ પ્ર. યોગ માર્ગે ધ્યાન કરનારા સૂર્ય ચંદ્રને ન ધારે અને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધારે તો ધારાય કે નહિ ?

૧ જ. શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ ધારથી તેટલા સર્વેથી એટલું છે.

૩ પ્ર. પહેલા પ્રશ્નમાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પદાર્થ ક્યારે દૃષ્ટિમાં આવે ત્યારે જીવને વિષેથી નાસ્તિક ભાવ સંપૂર્ણ જાય એમ કહ્યું ત્યારે સત્પુરુષના સમાગમથી નાસ્તિકભાવ જાય કે નહિ ?

૧ જ. બામાં જેને કેવલ શાસ્ત્ર થકી સમજાવ દટ કરી હોય તે શાસ્ત્રમાં કહેલું હોય તેને ક્યારે દૃષ્ટિપ દેશે ત્યારે વધાર્થ મનાય એમ કહ્યું છે. અને જેને મુક્તનો યોગ થયો તેને તો આત્મા પરમાત્માનું દર્શન થાય એમ (જ. ૧૧ ના ૧૫ શ્લોક પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે, તો નાસ્તિકવશું જાય એમાં શું કહેવું ? ॥ ૨૨૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગન શુદ્ધ ૧૧ વક્રાદશીને દિવસ રવાથી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અવદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરની આગળ બેઠીને વિષે પાટ જપ ગાદી તકિયા નસાવીને વિગ્રમમાન હતા ને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી વાદર અંદી હતી ને મસ્તકને વિષે ગુલાબી રંગનો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને તે પાછને વિષે ગુલાબના પુષ્પના તોરા છુકો રહ્યા હતા ને કાનને ઉપર ગુલાબના શેગુચ્છ સોડ્યા હતા ને કંઠને વિષે ગુલાબના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને શે ધ્રુજને વિષે ગુલાબના વાજુ બાંધ્યા હતા ને શે હાથને વિષે ગુલાબના પુષ્પના ગજરા પહેર્યા હતા એવી રીતે સર્વે અંગમાં ગુલાબના પુષ્પે ગરકાવ થયા હતા ને પોતાના હુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના શરિષ્ઠકની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વે પરમહંસ પ્રત્યે શોભ્યા એ એક પ્રશ્ન શ્રુતું જે (૧) એક પરમેશ્વરનો ભક્ત છે તે તો આગ્રત સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ તૈ થકી પર ચર્તે છે ને મલીન રજ તમ ને મલીન સત્ત્વ તેનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સત્ત્વપય વર્તે છે ને એનો થકો પરમેશ્વરને મળે છે ને વીનોત્રે ભક્ત છે તે તો ત્રિગુણાત્મક વર્તે છે ને પરમેશ્વરને વિષે તો અતિશે પ્રીતિપ્રયુક્ત વર્તે છે એ વે પ્રશ્નમાં કિયો ભક્ત એટલું છે ? પછી સંત મંદકે તો એમ કહ્યું જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિવાલો એટલું છે ત્યારે શ્રીજીમહારાજ શોભ્યા એ એક તો નાઈ થોડ પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે છે અને વકતો મલમૂજનો મર્થો થકો ભગવાનની પૂજા કરે છે એ વેમાં કિયો એટલું છે ? ત્યારે હુનિ મંદકે કહ્યું જે પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે

તે ઐષ્ટ છે. ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે માયિક ઉપાધિને તજીને ભગવાનને મળે છે તેને તો તમે ન્યૂન કહો છો ને જે માયિક ઉપાધિ સહિત યકો પરમેશ્વરને વિષે પ્રીતિવાન છે તેને ઐષ્ટ કહો છો તે એ કેટલી રીતે ઐષ્ટ છે? પછી એ મમ્મતું કોઈથી સવાધાન ન થયું પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા છે તેમાં જ્ઞાનીને જ ભગવાને પોતાનો આત્મા કહ્યો છે માટે જે માયિક ઉપાધિને તજીને બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનને મળે તે જ ભક્ત ઐષ્ટ છે. શા માટે જે નિત્ય પ્રલય જે જીવની સુષુપ્તિ, જે નિમિત્ત પ્રલય જે બ્રહ્માની સુષુપ્તિ, ને પ્રાકૃત પ્રલય જે પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વે પ્રકૃતિને વિષે લીન થઈ જાય, અને આત્મતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય તેમાં તો પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વે બ્રહ્મના પ્રકાશને વિષે લીન થઈ જાય છે, અને નિત્ય પ્રલયમાં જીવની ઉપાધિ લીન પાડે છે, અને નિમિત્ત પ્રલયમાં ઈશ્વરની ઉપાધિ લીન થઈ જાય છે. ને પ્રાકૃત પ્રલયમાં પુરુષની ઉપાધિ સર્વે લીન થઈ જાય છે, પણ ત્યારે સૃષ્ટિ સંજ્ઞા છે ત્યારે એ પ્રણેને પોત પોતાની ઉપાધિ વચ્ચે છે અને આત્મતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય તેણે કરીને જેણે માયિક ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યો તેને તો પાછી કોઈ કાલે માયિક ઉપાધિ વચ્ચે લાગી નથી, અને એ જો કોઈક કાલે દેહ ધરે તો જેવ ભગવાન સ્વતંત્ર થકા દેહ ધરે છે તેવ તે પણ સ્વતંત્ર થકો દેહ ધરે છે. પણ કાલ કર્મને માયા તેને આવીશ યકો દેહને નવી ધરતો માટે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરમેશ્વરને મળે તે જ ઐષ્ટ છે. (૧) અને આ વાર્તા છે તે જે પરમેશ્વરનો અનન્ય ભક્ત છે અને એકાં-૧ તિક પ્રત્તના લક્ષણે યુક્ત છે તેને જ સમજાય છે. (૨) इतिवचनामृतम् ॥૨॥ (૨૨૨) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૧) એક છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે નિઃશ નિમિત્ત ને પ્રાકૃત પ્રલયમાં જીવ ઈશ્વર ને પુરુષની ઉપાધિ લય પામે છે ને પાછી સૃષ્ટિ સમે વચ્ચે છે પણ જ્ઞાન પ્રલયે કરીને માયિક ઉપાધિને તજીને બ્રહ્મરૂપ પડેલે અમારા તેજરૂપ થઈને અમને મળે તેને કોઈ કાલે માયિક ઉપાધિ વચ્ચે લાગી નથી અને તે જીવોનાં આત્મતિક કલ્યાણ કરવાને અર્થે સ્વતંત્રપણે દેહ ધરે ને મુકે એવો સમર્થ થાય. (૧) અને આ વાર્તા અમારા એકાંતિક ભક્તને સમજાય છે. (૨) વાસ્તો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાચતમાં શુદ્ધ સત્ત્વમય વર્તે છે એમ કહ્યું છે શુદ્ધ સત્ત્વમય કેવી રીતે જાણવું?
- ૧ વ૦ એનો ઉત્તર એજ વાચતમાં નીચે કર્યો છે જે માયિક ઉપાધિનો ત્યાગ કરીને શ્રીજીમહારાજના તેજ રૂપ જે બ્રહ્મ તે રૂપ થઈને શ્રીજીમહારાજને મળે તેને આ ટેકાણે શુદ્ધ સત્ત્વમય વર્તે છે એમ કહ્યું છે માટે શુદ્ધ સત્ત્વમય પડેલે બ્રહ્મરૂપે વર્તે છે એમ સમજવું.
- ૨ પ્ર૦ આમાં શ્રીજીમહારાજના તેજરૂપ જે બ્રહ્મ તે બ્રહ્મરૂપે વર્તે તેને શુદ્ધ સત્ત્વમય કહ્યો અને (૧૦ ૧/૨ માં) શ્રીકૃષ્ણને પણ શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક કહે તો વાચ આવે એમ કહ્યું છે માટે શ્રીકૃષ્ણને શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક ન કહેવાય તો તેથી પર મહાકાલ ને તેથી પર નર નારાયણ ને તેથી પર વાસુદેવજીને તેથી પર મૂલબધ્વરના મુક્ત ને તેથી પર મૂલબધ્વર ને તેથી પર શ્રીજીમહારાજના મુક્ત છે તેમને શુદ્ધ સત્ત્વમય વર્તે છે એમ કેમ કહેવાય માટે તે કેમ સમજવું?

૩

વંચનામૃત બ. ૨-૧

- ૨ ૭૦ [૭૦ ૧૮ માં] રજતમયી રહિત માયાનો સર્વગુણ તેને શુદ્ધસર્વ કહ્યો છે તે સ-
ર્વાત્મક શ્રીકૃષ્ણને ન કહેવા, ૫ ગુણથી પર કહેવા ૫મ કહ્યું છે, અને આમાં તો સર્વ
શબ્દ શક્તિવાચક છે તે શ્રીશ્રીમહારાજની શક્તિ જે પ્રજા તે પ્રજારૂપે વર્તે તેનેજ શુદ્ધ
સર્વમય કહ્યો છે માટે શુદ્ધ સર્વમય વર્તે છે ઘટલે પ્રજારૂપે વર્તે છે ૫મ આણતું.
- ૩ પ્ર૦ નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાકૃત ને આત્મલિંગ ૫ ચાર પ્રકારના પ્રલય કહ્યા તે કેવી રીતે
થતા હશે ?
- ૪ ૭૦ પાતાલથી આરંભીને સ્વર્ગલોક પર્યંત દશ લોકમાં શ્રીળાં અંતુથી લઈને ઇંદ્ર સુધીના
દેહનો ક્ષણ ક્ષણ પ્રલયે નાશ થાય છે તેને નિલ્ય પ્રલય કહેવાય છે. (૧) અને જ્યારે મર્ત્ય
લોકમાં ચાર અવજને વત્રીશ કરોડ વર્ષ થાય છે ત્યારે વૈરાજ પુરુષની સાંજ પડે છે,
ત્યારે પ્રથમ સો વર્ષ પર્યંત અનાદૃષ્ટિ થાય છે, પછી શેષનારાયણના મુખ થકી અગ્નિ ઉ-
ત્પન્ન થાય છે અને ઉપરથી સૂર્ય તપે છે તે દશ લોકને બાઝી દે છે. ત્યારે મહર્લોકનિવાસી
તે જનલોકમાં જાય છે પછી સાંવર્તક નામના મેઘ મુશલધારાથી વરસે છે, ને હુના તારા
સુધી જાડ મરાઈ જાય છે, ત્યારે વૈરાજ તથા પ્રજા, વિષ્ણુ, શિવની રાત્રી પડે છે ત્યારે
તે સૂઈ જાય છે તેના મેઝા તપ તથા જન ૫ લોકમાં રહેનારા તે પણ સૂઈ જાય છે.
આવી રીતે નૈમિત્તિક પ્રલય થાય છે. [૨] અને ૫ વૈરાજનો જેવડો દિવસ તેવડીજ રાત્રી છે
તે રાત્રી દિવસ થઈને આપણાં આઠ અવજને પોસઠ કરોડ વર્ષ થાય છે અને તેનું સવાર
થાય છે ત્યારે આગીને સ્ફુટિને ઉત્પન્ન કરે છે. પૃથ્વી રીતે છત્રીશ હજાર નિમિત્ત પ્રલય
થાય છે, ત્યારે વૈરાજની સો વર્ષની આયુષ્ય પુરી થાય છે, ત્યારે તેનો દેહ નાશ પામે છે ત્યારે
પ્રધાન પુરુષની સાંજ પડે છે ત્યારે અષ્ટાવરણને પૌંદ્ર લોકનો નાશ થઈ જાય છે તેને પ્રાકૃત
પ્રલય કહે છે. [૩] અને પ્રધાન પુરુષનો જેવડો દિવસ છે તેવડી રાત્રી છે તે પ્રધાન પુરુષની
આયુષ્યમાં છત્રીશ હજાર પ્રાકૃત પ્રલય થાય છે ત્યારે તે પ્રધાન પુરુષ મૂલ માયાને વિષે
લય પામે છે, એવાં અર્નત પ્રધાન પુરુષો માયામાં લીન થાય છે અને મૂલ માયા મૂલ પુરુ-
ષને વિષે લીન થાય છે તેને મહા પ્રલય અથવા આત્મલિંગ પ્રલય કહે છે. ત્યારે મૂલ પુરુષ
વાસુદેવ પ્રજાના પ્રજાપુર ધામમાં વાસુદેવને સમીપે જઈને નિવાસ કરે છે. આવી રીતે આત્મ-
લિંગ પ્રલય થાય છે. (૪) આવી રીતે જ્ઞાને કરીને પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વે પ્રકૃતિને વિષે લય
કરીને ત્રણ દેહથી પર પવો પોતાનો ચૈતન્ય તેને ઈંધરકોટી, પ્રજાકોટી, મૂલ અધર કોટી
થી પર શ્રીશ્રીમહારાજના તેજ રૂપ માનીને શ્રીશ્રીમહારાજની મૂર્તિમાં જોડાય તે મુક થાય
છે તેને ફેર ઉપાધિમાં આવતું પડતું નથી, ને શ્રીશ્રીમહારાજની પેટે સ્વતંત્રપણે જીવોનાં
કલ્યાણ કરવાને અર્થે શ્રીશ્રીમહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા થકા અથવા શ્રીશ્રીમહારાજના તેજરૂપ
જે ધામ તેમાં શ્રીશ્રીમહારાજની સમીપે રહ્યા થકા આંહી વર્ણન આપે, ને શ્રીશ્રીમહારાજની
ઈષ્ટાધી અંતર્ધાન થાય પણ કાલ આદિક કોઈને આધીન થાય નહિ. ॥ ૨૨૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગળ વદિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસરજાનંદજી
વદારાજ શ્રીઅમદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના ધંદિરને સન્મુલ્લ ઓદા ઉપર યોજિયો

ચિહ્નાઓ હતો તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ગુલાબી મંગની પાપ વિરાજમાન હતી ને તે પાપને રિષે ગુલાબના તે ચંદેલના દાર વિરાજમાન હતા તથા પોતાના મુલારવિદની ખાગલ મુનિ તથા વેદવેદના દરિભક્તની સમા મરાડને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સમય મુનિપંડલ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) જીવ માત્ર છે તે પંચ વિષયને આધારે જીવે છે તે કાંતો બહાર પંચવિષયને ભંગ-વતો હોય અને જ્યારે બહાર પંચવિષયનો યોગ નહોય ત્યારે અંતઃકરણમાં પંચ વિષયનું ચિંતન કર્યા કરે પણ એ જીવ વિષયના ચિંતન વિના ને વિષયને ભોગવ્યા વિના ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકતો નથી અને જેમ વહતું વૃક્ષ છે તેનાં જે મૂળ તેજ વડને છીલો રાસે છે અને શીમાં સર્વે મૂળ ઉસડી ગયાં હોય ને જો એક વડ-વાડ પૃથ્વીમાં ચોટી રહી હોય તોપણ એ વડનું વૃક્ષ લીલું રહે છે, તેમ ઉપર થકી કદા-ચિત્ત પંચવિષયનો સ્થાગ કર્યો છે પણ અંતરમાં વિષયનું ચિંતન થાય છે પણ એને જન્મ મરણનો હેતુ છે પણ જે પંચવિષય તે પરમેશ્વરના ભક્તને કેદ રીતે જન્મ મરણના હેતુ નથી એ પ્રશ્ન છે ? પછી એનો ઉત્તર જેમ સમજાવ્યો તેમ મુક્તાનંદસ્વામીએ કર્યો. પણ ચ-થાર્થ સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીનીમહારાજ બોલ્યા જે સ્વો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે ફરીએ જે માયામય પદ્માં જે ત્રણ શરીર તેની ભાવનાએ રહિત કેવલ આત્મસત્ત્વરૂપે રહીને જે ભક્ત પરમેશ્વરની મૂર્તિનું ચિંતન કરતો હોય તેને ભગવાનના ચિંતનને બલે કરીને જ્યારે ઉપશ્વમ અવસ્થા વર્તે ત્યારે એ ભક્તને ઉપશ્વમને બલે કરીને પંચવિષય જન્મ મરણના હેતુ ન થાય જેમ મરી જેવી કે સાવરમતી જેવી નદી જે કાંઠામાં વહેતી હોય ત્યારે હાથી ઘોડા વૃક્ષ સર્વે તળાઈ જાય પણ કોઈ ઠરી શકે નહિ તેમ ઉપશ્વમવાલાને પણ ગમે તેવા રમણિક ભોગ ઇન્દ્રિયોને ગાંધર થયા હોય પણ જ્યારે અંતર સન્મુક્ત દષ્ટિ કરે ત્યારે જેવા પૂર્વજન્મને ચિષે લેલ્યા હોય તે આ જન્મમાં વિસરી જાય છે તેવી તેની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. એવી રીતે જે ભક્તને વર્તેતું હોય તે ઉપશ્વમ કહેવાય તે ઉપશ્વમનો મહિમા અતિ મોટો છે. અને જેમ આ સંસારને ચિષે અજ્ઞાની સ્ત્રી શુદ્ધ હાય ને તેને પરણાવ્યા મોરે અ-તિશે મીતિ વર્તેતી હોય ને પછી તેને પરણાવીને ત્રણ રાત ને ત્રણ દિવસ સુધી રજા-મરોને પંચ કરાવ્યો હોય ને પછી એ બેને મેઝાં કર્યાં હોય તો નિદ્રાને માર્યે એક શીજાના રુપનું કે સ્પર્ધનું મુલ્લ ભોગવવાને સમર્થ થાય નહિ. અને એક શીજાને આલિંગન કરી રહ્યાં હોય તોપણ જેમ કાઢીને સાવસાયાં વાંધી મૂક્યાં હોય તેમ સુતાં હોય પણ પંચ વિ-ષયમાં એકે મુલ્લ ભાષે નહિ. એ જો અજ્ઞાનકાળે સુષુપ્તિમાં ઉપશ્વમને પામ્યાં છે તોપણ કોઈ જાતની વિષયની સ્વપ્ન રહેતી નથી તોજે જ્ઞાની છે ને પરમેશ્વરના સ્વરૂપને ધ્યાને રાખ્યો છે તેને પંચવિષય કેમ થાય કરે ? નહ કરે. માટે જે ઉપશ્વમજ્ઞાને

પામ્યો તેને પંચવિષય જન્મ મરણના હેતુ થાતા નથી. (૧)

૧

૨ પછી નિત્યાનંદસ્વામિષ્ પુછ્યું જે (૨) ઉપશમદશા પામ્યાનો શા હેતુ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એક તો ભગવાનનું અતિશે મહાત્મ્ય સમક્ષતો હોય અને બીજું ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા, ચાકરી, દર્શન કરવું તેમાં અતિશે વેગવાન બ્રહ્મા વર્તેલી હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેને ૯ ઉપશમ દશા આવે છે. [૨] પણ અમને ૨ એમ માસે છે જે જે સેવક માની હશે તે તો કોઈને નહિ ગમતો હોય, અને માની સેવક પાસે જે ટેલ ચાકરી કરાવવી તે તો જેમ કાલ પડે ત્યારે મોટા માણસ પણ કોદરા સ્થાને બીધે તેમ માની સેવકને પાસે જે સેવા ચાકરી કરાવવી તે પણ એવી છે અને ધણીનો રાજીવો તો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય માટે ધણીનું ગમતું કરે તેજ સેવક સાચો. [૩]

૩

૩ પછી શુક્રમુનિષ્ પુછ્યું જે (૩) જેને વિવેક ને સમક્ષન ન હોય તે ધણીને કેમ રાજી કરે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે મુઠ્ઠાની બ્રહ્મચારી ને રતનબી ૯ અતિશે ક્યાં ઢાઢા છે, પણ કલ્યાણનો સ્વપ્ન અતિશે છે માટે ભગવાન જેમ રાજી થાય તેમ એમને કરતાં આવડે છે સ્વર્ગ. અને વઢી આ સપયમાં તો અયોધ્યાવાસી બાદ માફ સર્વે જેવા અમારા ગમતામાં ભલે છે તેવા તો પરમહંસ તથા સાંસ્કૃયોગી ને વર્મયોગી સત્સંગી તેપણ અમારા ગમતામાં નથી વર્તતા કેમકે અયોધ્યાવાસી ૯ તો અતિશે જ સત્સંગપારાયણ પોતાનું બી-વિવિધ્ય કર્યું છે માટે અયોધ્યાવાસીનાં પેટે ભગવાનને રાજી કરતાં કોઈને આવડતું નથી અને ૯ અયોધ્યાવાસી તો વધુ ત્રિશ્વાસી છે માટે કોઈક કાઠી હશે તો એમને છેતરી જાશે તે સારુ એવને કોઈક કાર્યનો આદર કરવો હોય ત્યારે મોટેરા પરમહંસ તથા મો-ટેરા સત્સંગી શુદ્ધસ્થ તેમને પુછીને તે કામ કરવા દેવું પણ કોઈક એક જણને કહે કરવા દેવું નહિ એવી રીતે સ્વામી તથા શુદ્ધસ્થ સત્સંગીને અયોધ્યાવાસીની સ્વભાવ રાક્ષસી એમ અમારી આજ્ઞા છે. (૪) इति वचनामृतम् ॥૩॥ (૨૨૩)

૪

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૩] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે પંચ વિષયનું ચિંતનન તે જન્મ મરણનો હેતુ છે તે માયામય શરીરની ભાવના ૯ રહિત કેવલ આત્મસ્વરૂપે રહીને અમારી મૂર્તિનું ચિંતન કરે તે ચિંતનને કરીને જ્યારે ઉપશમદશાને પામે ત્યારે પંચ વિષય જન્મ મરણના હેતુ ન થાય. (૧) બીજામાં અમારો અતિશે મહિમા સમક્ષે અને અમારી તથા અમારા ભક્તની સેવા ચાકરી દર્શન કરવામાં અતિશે વેગવાન બ્રહ્મા હોય તો ઉપશમ દશા આવે. (૨) અને માની સેવકની સેવા અમને નથી ગમતી ને નિર્માની સેવક ઉપર અમે વધુ રાજી છીએ ને તે સાચો ભક્ત છે. (૩) ત્રીજામાં અયો-ધ્યાવાસીની પ્રશંસા કરી ને પછી એમને કોઈક કાર્યનો આદર કરવો ૯ ત્યારે મોટેરા શુદ્ધ સ્વર્મનિષ્ઠ ને સત્સંગતા ધોરણને જાણનારા ને સત્સંગતા મયસ્વભાવના પરમહંસ કથા

પણ સત્સંગી ગૃહસ્થ ભેમને પુછીને તે કામ કરવા લેવું પણ કોઈક વાક અજાણે પડેલે સત્સંગના ધોરણને ન જાણનાર ને ધર્મે રહિત પલાને કહેવેથી કોઈ કામ કરવા લેવું નહિ પણ સ્વધર્મનિષ્ઠ મોટેરા ત્યાગી ગૃહીને આજ્ઞા કરી છે. (૪) વાતો છે.

- ૧ ૫૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આત્મસત્તારૂપે રહીને અમારી મૂર્તિનું ચિત્તવન કરે તે ઉપશમ દશાને પામે પણ કશું તે આત્મસત્તા કદ જાણવી ?
- ૧ ૬૦ ગ્રણ લેવેથી પર પવો જે જીવાત્મા ભેમને બ્રહ્મરૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજનું ચિત્તવન કરે તે ચિત્તવનને વહે ઉપશમદશા પમાય છે ત્યારે વિષય જન્મ મરણના હેતુ થતા નથી તે બ્રહ્મ રૂપે વર્તેવું તે આત્મસત્તા કહી છે.
- ૨ ૫૦ ઉપશમદશાનો ન આવે ને વિષયનું ચિત્તવન થાય પણ તેને અંતરમાં ચહુ સેદ થતો હોય તેને જન્મ મરણ ટલે કે ન ટલે ?
- ૨ ૬૦ યંત્ર તો શ્રીજીમહારાજ પુરું કરે પણ જન્મ ધરાવે નહિ પણ જેને વિષયના સંકલપ જોડેને સેદ ન થાય તેને તો જન્મ મરણ થાય સ્વં ॥ ૨૨૬ ॥

સંસ્કૃ ૧૮૮૨ ના ફાગણ વદિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનેદજી મહારાજ શ્રી અપદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરને સન્મુલ્ય વેદિકા ઉપર ગાદી તક્કિયો તેણે ચુક્ત જે ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને ઘસ્તક ઉપર ગુલાબી રંગની પાષ વિરાજમાન હતી અને તે પાષને વિષે ગુલાબના તોરા શુકી રહ્યા હતા ને શ્રવણ ઉપર ગુલાબના ગુચ્છ સ્ત્રોશ્યા હતા ને ગુલાબના અગણિત દાર તે કોટને વિષે વિરાજમાન હતા અને બાજુબંધ બાંધે ગુલાબના વાંધ્યા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેદ વેદના હરિમંત્રની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ મુનિમંદલ તથા હરિમંત્ર મધ્યે પમ ચોળ્યા જે (૧) સર્વે સાંખ્યો આજ વાત કરવી છે તે કહીપ છડ્ડ જે ભગવાન કેવા છે તો જન્મ ધરતે થકે પણ અજન્યા છે અને લેહને છુકતે થકે પણ અજર અમર છે ને નિરંજન છે કહેતાં માવાના અંજન થકી રહિત છે ને મૂર્તિમાન છે અને સ્વપ્રકાશ છે બ્રહ્મ છે અક્ષર છે અંતર્યામી છે ને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર છે. અને યતુપ્ય લેહને જે ધરતું ને છુકતું તે તો નટયાની પેટે દંડ્રજાલ સરતું છે અને અનંતકોટી અક્ષરાતીત છુકના નિયંતા છે ને સર્વેના સ્વામી છે. (૧) જ્યાં જે શ્રીનરનારાયણ તે જે તે મધ્ય ધર્મલેવ થકી મૂર્તિને વિષે ૧ પ્રગટ લેહને બહરિકાઅમને વિષે તપ કરે છે અને થકી તે શ્રીનરનારાયણ જે તે ઘચ્છ, કચ્છ, વારાહ, ચામન, રામકૃષ્ણાદિક જે લેહ તેને ગ્રહણ કરીને અને તે પોતાને લેહેકરીને અન્ય જીવોના લેહના અધિમાનનો ત્યાગ કરાવીને અને બ્રહ્મ અધિમાનનું ગ્રહણ કરાવીને તે પછી પોતાના લેહને ને અન્ય જીવોના લેહને સમ લેલાઠે છે જેમ કાંટે કરીને કાંટાને કાઢીને લે કાંટાનો ત્યાગ કરે છે તેમ ભગવાન પોતાના લેહનો અને અન્ય જીવોના લેહનો તુલ્યરૂપે ત્યાગ કરે છે. તે ભારતને વિષે આસ્થાન છે જે નૃસિંહજીને ક્યારે

દેહનો ત્યાગ કર્યાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે અંતર્યામીરૂપે કરીને શિવના હૃદયને વિષે મેરીને શિવપાસે સરખનો દેહ ધરાવ્યો અને તે સરખને ને તૃસિહજીને માંહોમાંદી યુદ્ધ થયું ને પછી તૃસિહમીજી પોતાનો દેહ મૂકી દીધો જ્યારે રીતે દેહનું મહાજ કરે છે ને પછી દેહનો ત્યાગ કરે છે તે જ્યેષ્ઠ ઋષભદેવે અગ્નિને વિષે વળીને દેહનો ત્યાગ કર્યો અને શ્રીકૃષ્ણમહાશયના પગમાં તીર લાગ્યો ને દેહના ત્યાગ કર્યો, તે ચરિત્રને દેહીને જે નાસ્તિકમતિવાળા છે ને અમક્ત છે તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટાઈ જાય છે અને મહાશયને વિષે જન્મ મૃત્યુનો આરોપણ કરે છે અને તેની મતિને વિષે જ્ઞાન જાય છે જે મહાશય પણ કર્મ કરીને દેહને ધરે છે અને કર્મ કરીને દેહને છુટ્ટે છે અને નૈષ્કર્મ્ય કર્મને કરશે ત્યારે કર્મ સ્વપીને છુટ્ટ થાશે અને જે આસ્તિક બુદ્ધિવાળા છે અને દરિયક્ત છે તે જ્ઞાન જાય છે જે નાસ્તિકની સમજણ છે તે તો જુદી છે ને મહાશયનો દેહ તો નિત્ય છે અને વાઙ, યૌવન, વૃદ્ધને જન્મ મૃત્યુ સ્વાદિક જે દેહના ગુણ તે મહાશયની લીલા છે અને જે કાળને માયા તે તો મહાશયના દેહને વિષે વેદ્યા કરવાને અર્થે સર્વથા યાતા નથી, અને જ મહાશયના દેહને વિષે પરિણામપણું જણાય છે જ તો જ મહાશયની માયાઈ કરીને જણાય છે અને તેને વિષે જે મહાશયના ધક્ક છે તે મોહ નથી પામતા ને જે અમક્ત છે તેની મતિ ભ્રમિ જાય છે જેમ નટવાના ચરિત્રને દેહીને જગતના જીવની મતિ ભ્રમિ જાય છે અને નટની વિધાનો જાણતલ જે પુરુષ તેની મતિ નથી ભ્રમતી તેમ પુરુષોત્તમ જ્યાં જે શ્રીનરનારાયણ તે અનેક દેહ ધરીને નટવાની પેટે વદલી દે છે, ને જ.શ્રીનરનારાયણ તો સર્વે જે અવતાર તેના કારણ છે ને તે શ્રીનરનારાયણને વિષે મરણભાવ જે કન્યે છે તેને અનેક દેહ ધરવા પડે છે ને ચોરાશીના દુઃખનો ને યમપુરીના દુઃખનો તેને પાર આવતો નથી. (૨) અને જે શ્રી ૨ નરનારાયણને વિષે અજર અમરપણું સમજે છે તે કર્મ થકી ને ચોરાશી થકી છુટ્ટાઈ જાય છે. માટે આપણા હૃદય સંપ્રદાયના સર્વે સત્સંગી સાધુ તે જે મહાશયની મૂર્તિયો જે ચર ગઈ ને હમણાં છે ને આગલ થાશે તેને વિષે મરણભાવ કોઈ કલ્પણોમાં અને જાણતાં સૌ લલ્લી લેજો જ્ઞાન કરીને શ્રીજીમહારાજ પોતાનું વર્તમાનકાળે મહાતપણું જનાવતા હતા. (૩) ॥ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪ ॥ (૨૨૪)

રહસ્યાર્થ ૫૦—જામાં કૃપાવાક્ય [૧] છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે અમે જાજન્મા, અજર, અમર, ને માયાને આવરણે રહિત ને મૂર્તિમાન છીએ ને સર્વેના આધાર ને સ્વામી છીએ અને નટની પેટે મનુષ્ય રૂપે દેશાઈએ છીએ. (૧) અને શ્રીનરનારાયણ જે અમે તે અમે પ્રથમ ધર્મદેવ થકી મૂર્તિને વિષે પ્રગટ થઈને ચરિકાઅમમાં તપ કરીએ છીએ અને મચ્છ, કચ્છ, રામકૃષ્ણાદિક રૂપને મહાજ કરીને જીવોના દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરાવીને ને પ્રજા અભિમાન મહાજ કરાવીને અન્ય જીવોની પેટે દેહનો ત્યાગ કરીએ છીએ જેમ તૃસિહજી આપમદેવ તથા શ્રીકૃષ્ણ મહાશયને દેહનો ત્યાગ કર્યો તેમ, અને જ્યાં અમારાં ચરિત્રને વિષે

માસિક અને અબક્તી મતિ ઝમિ ખાય છે, ને અમારા મન મોહ નથી પામતા, અને ધીપુરુષો-
ત્તમ નરનારાયણ જે અમે તે અમે સર્વના કારણ છીએ અને અનેકરૂપે દર્શન આપીને અદૃશ્ય
થઈએ છીએ ને અમારે વિષે મરણભાવ કહ્યે તેને ચોરાશી ને ચમપુરીના ડુઃખનો અંત નથી
આવતો. (૨) અને અમને અજર, અમર આને તે ચોરાશી ને કર્મથી મુકાય છે. માટે આગલ
થયા જે અવતાર અને હમણાં આ પ્રગટ પ્રમાણ જે અમે ને આગલ થશે જે અવતાર તે સર્વેમાં
મરણભાવ પરદાનો નહિ. [૧] આવતો છે.

૧ પ્ર૦ ધીજીમહારાજને સ્વપ્રકાશ કહ્યા તે સ્વપ્રકાશ કેવી રીતે જાણવા ?

૧ ૩૦ સ્વપ્રકાશ ઘટલે ધીજા કોઈનો આપેલો પ્રકાશ નહિ પોતાનેજ પ્રકાશે પ્રકાશમાન છે,
માટે સ્વપ્રકાશ કહ્યા છે.

૨ પ્ર૦ આમાં ધીજીમહારાજને બ્રહ્મ ને અક્ષર કહ્યા અને (પ્ર૦ ૧૧, ૪૨, ૫૦ તથા
૫૦ ૧૩ ના ૨ ધીજા પ્રશ્નમાં) બ્રહ્મ કહ્યા છે. અને (પં ૨ માં) અક્ષર કહ્યા છે
અને કેટલાંક વચનામુક્તોમાં પરબ્રહ્મ તથા અક્ષરાતીત કહ્યા છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૩૦ જે સર્વથી અતિશે મોટા હોય તે બ્રહ્મ કહેવાય, અને જે ન ક્ષરે તેમને તથા જે મૂર્તિ-
થી જુદા ન પડે તે સર્વને તથા ચેતન્ય વર્ગ સર્વને અક્ષર કહેવાય તે ધીજીમહારાજ જેવા
અક્ષર ધીજા કોઈ નથી માટે ધીજીમહારાજને અક્ષર કહ્યા છે. અને ધીગોપાલાનેદ્સ્વામી
મુક્તાનેદ્સ્વામી, બ્રહ્માનેદ્સ્વામી, નિત્યાનેદ્સ્વામી, ગુણાતીતાનેદ્સ્વામી, જ્ઞાનાનેદ્સ્વામી આદી
સર્વે અનાદિ મુક્ત છે તે ધીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સદાય રહ્યા છે પણ જુદા પડતાજ
નથી માટે તેમને પણ અક્ષર કહેવાય છે. પણ જે સૃષ્ટિકર્તા મૂલઅક્ષર છે તેનો અનાદિ
તથા પરમ પદાતિકથી ન્યૂન છે અને ગોપાલાનેદ્સ્વામી આદિકને મૂલઅક્ષરની ઉપમા
આપી હોય તે તો શાસ્ત્રમાં તેની મોટવપ હોય તેથી તેની ઉપમા આપી છે પણ અનાદિ
મુક્ત જેવા અક્ષર ધીજા કોઈ કહેવાય નહિ અને બ્રહ્મ તથા અક્ષરથી પર છે માટે પરબ્રહ્મ
તથા અક્ષરાતીત કહ્યા છે.

૩ પ્ર૦ વદરિકાશ્રમમાંતો નરનારાયણ કલ્પ કલ્પ પ્રત્યે આવીને તપ કરે છે અને પ્રથમ
પ્રગટ થઈને વદરિકાશ્રમમાં તપ કરે છે એમ ધીજી વાચતમાં કેમ કહ્યું હશે ?

૩ ૫૦ આ બ્રહ્માંડમાં ધીજીમહારાજ પ્રથમ પ્રગટ થયા છે તેથી પ્રથમ ધર્મરેષને સુર્તિ જે
અશ્કિ તે થકી પ્રગટ થઈને તપ કરે છે એમ કહ્યું છે અને સુમુક્તુ ળીવોના કલ્યાણને અર્થે
વનમાં ચિષ્વર્ષા ને તપ કર્યું તે તપ કહ્યું છે અને આ લોકને વિષે પોતાના અત્તોને દર્શન
સ્પર્શાદિકનું સુખ આપવા સારુ ઈંધ ડાંગારો ખુસ તરસ ટાઢ ટડકાને સહન કરીને દેશ
વિદેશમાં વિચરતા હતા માટે તપ કરે છે એમ કહ્યું છે. અને જેમ પોતાને નરનારાયણ
નામે કહ્યા છે તેમ વનને વદરિકાશ્રમ નામે કહ્યું છે પણ જે વદરિકાશ્રમમાં તપ કરે છે તે
નરનારાયણ અને ધીજીમહારાજ તો જુદા છે ને સર્વના કારણ ને અવતારી છે તે પણ વાચ-
તમાં અમે મચ્છ, કચ્છ રામકૃમાદિક અવતારોનું પ્રહન કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે. ॥૨૨૪॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પાગણ વદિ ૪ ચતુર્થીને દિવસ સ્વાધી શ્રીસહજાનેદ્ધી
મહારાજ શ્રી અમદાવાદ મધ્યે ધીનરનારાયણના મંદિરને વિષે પોતાને પોહવાની મેરીને

વિષે વિરાજમાન હતા અને ઢોલિયા ડર તકિયાનું ડીંગળ લીધું હતું ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે ગુલાબનો મોટો દાર વિરાજમાન હતો ને મસ્તકને વિષે પુષ્પના તોરા લટકતા હતા ને હસ્તને વિષે તુલસીની ઘાઝાને ફેરવતા હતા અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મોટા મોટા મુનિ તથા વેશ વેશના હરિષક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ તે સમે કુવેરસિંહજી છત્રીદારે શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો કે [૧] હે મહારાજ ! શ્રીપુરુષોત્તમ એવા જે મગવાન તેનું અસાધારણ લક્ષણ તે શું છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જીવનાં પ્રાણ, નાદી, તેનો સંકેલો કરવો તે બીજાથી થાય નહિ, ને લાલું પ્રાણસ નિયમમાં રહ્યા થકાં વણ ચડ રહે તે બીજા કોઈથી થાય નહિ, અને અસર આદિક જે મુક્ત તેને પણ નિયમમાં રાખવાને સમર્થ છે એ અસાધારણ લક્ષણ કહું. (૧) ૧

૨ વળી કુવેરસિંહે બીજો પ્રશ્ન કર્યો જે (૨) હે મહારાજ ! અસંખ્ય કોટી બ્રહ્માંડ છે ને મગવાનનો અવતારતો આન બ્રહ્માંડમાં ને જંબુદ્વીપના મત્સ્યરૂપે વિષે છે અને બીજા બ્રહ્માંડમાં અસંખ્ય જીવ છે તે જીવોનો ઉદ્ધાર મગવાન શી રીતે કરતા હશે ? તે કહો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જે મગવાન આ બ્રહ્માંડને વિષે વિરાજે છે તેજ મગવાન સર્વના સ્વામી છે ને અંત કોટી બ્રહ્માંડને વિષે અસંખ્ય જીવોના કલ્યાણને અર્થે બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે મગવાન પોતે દેહને ધારણ કરે છે તેને શરણે અસંખ્ય જીવ થાય છે તેને કરીને અસર ધામમાં શ્રીપુરુષોત્તમના ચરણારવિદને ઘણાક જીવ પામે છે એ ઉત્તર એનો છે. (૨)

૨

૩ અને વળી કુવેરસિંહે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૩) હે મહારાજ ! મગવાનને જાણવાવાળા જે મગવાનના ભક્ત સત્સંગી તેને શું શું તજવું ને શું શું મરણ કરવું ? તે કહો. પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે આ લૌકિક આશા છે તેનો ત્યાગ કરવો ને મગવાનની તરફની આશાનું મરણ કરવું. તે જો ધનને વિષે આશા હોયતો એમ આશા બાંધવી જે મગવાનના ધામમાં સોનામહોરંગા દગલાને દગલા છે ને હીરા, રત્ન, માળેક અમુલ્ય તેના પણ દગલાને દગલા છે એ સર્વે મગવાનને મનનું તોપામનું એમ આશા બાંધવી, પણ અર્ધિયાંની આશા ન બાંધવી. અને જો કામી હોય તો એમ વિચાર કરે જે પર સ્ત્રી સામી સ્ત્રી નગર કરશુંતો નરક ચારાશીમાં તે પાપે ખાવું પડશે ને ત્યાં મહાદુઃખ થાશે, ને ત્રિપત્યો કુતરાં ગપેદાં પણ મોગવે છે અને મુને તો મગટ પુરુષોત્તમ મળ્યા છે તે કુરાજી થાશે તો મોટી સ્ત્રી આવશે, એમ જાણીને કામ વાસનાનો ત્યાગ કરવો અને મગવાન સંવંધી મુસલું મરણ કરવું. ને દેહના સંવંધીમાં પ્રીતિ હોય તેનો ત્યાગ કરવો ને મગવાન ને મગવાનના દાસ છે સંત તે સંધાયે પ્રીતિ કરવી એ મરણ કરવું ને દેહને વિષે અંતુહિ હોય તો તેનો

ત્યાગ કરીને ભગવાનના દાસપણની બુદ્ધિનું મ્રહણ કરવું ને ભગવાન અથવા સાધુ તે પોતાને કાંઈક રીતે વઢ્યા હોય ને તિરસ્કાર કર્યો હોય તો તેનો મનમાંથી ત્યાગ કરવો ને પોતાની મૂલ્ય આળવી ને ભગવાનનો ને સંતનો ગુણ મ્રહણ કરવો એવી રીતે સર્વે સ-વર્ણ વિચારવું પણ અવલું તો કોઈ દિવસ વિચારવું નહિ એ ઉત્તર છે. (૩)

૪ અને વઢી કુવેરમિદે પ્રશ્ન પુછ્યો છે (૪) કે મહારાજ ! ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચારેનું રૂપ કહો. પછી શ્રીમદ્દેવદાસ મંદમંદ હસીને એમ કહ્યો છે અર્થનું રૂપ તો એ છે જે જેને કરીને ધન મેળું કાવું અથવા મોક્ષ સંબંધી પોતાનો અર્થ સાધવો એ પણ અર્થનું રૂપ છે. અને ધર્મનું રૂપ તો એ છે તે ધન ધર્મને અર્થે મસ્તંગમાં નાખે પણ કુ-માર્માં વળાય ન વાપે એ ધર્મનું રૂપ છે. અને કામનું રૂપ તો એ છે જે એક પરોઢ સ્ત્રી રાણે ને તેનો પણ ઋતુકાળે સંગ કરે અથવા બીજી સ્ત્રીઓ જગતમાં છે તેને મા, વેન, દિ-કરી તુલ્ય આળીને ત્યાગ રાણે. અને મોક્ષનું રૂપ તો એ છે સત્સંગ સંબંધી જે સર્વે વ-ર્ણવાન તેને સ્વચ્છદાર યજ્ઞને રાણે ને ભગવાનનો પ્રસન્ન નિશ્ચય રાણે એ એ ચારેનો ઉત્તર છે. એમ કરીને શ્રીમદ્દેવદાસ પછી પોદી જાતા હતા. (૪) ઇતિચરિત્તમ્ ॥૫॥ (૨૨૫) ૪

રહસ્યાર્થ. ૫૦—આમાં પ્રશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીમદ્દેવદાસે કહ્યું છે જે જીવના નાદી પ્રાણનો સંકેતો કરવો તથા હાલો માણસોને બચાવવા તથા મૂર્તિમાન અક્ષર કોટીને નિયમમાં રાખવા તથા અમારા મુક્તને પણ નિયમમાં રાખવા તે અમારું અસાધારણ લક્ષણ છે (૧) બીજામાં અમે સર્વેના સ્વામી છીએ અને અનંત પ્રજાંદમાં અસંખ્ય જીવોના કલ્યાણને અર્થે પ્રજાંદ પ્રજાંદ પ્રત્યે દર્શન આપીને અસંખ્ય જીવોને અમારા ધામમાં લઈ અહીં છીએ. (૨) ત્રીજામાં ધનની તથા કામની વાસનાનો ત્યાગ કરવો ને અમારા મુક્તની વાસના રાખવી, અમે દેહ ને દેહના સંબંધીને વિષે પ્રીતિ ને અહંબુદ્ધિ ત્યાગ કરીને અમારે ને સંતને વિષે પ્રીતિ ને અમારે વિષે દાસપણું રાખવું, ને અમે તિર-સ્કાર કરીએ તો પોતાની મૂલ્ય જાણવી ને અમારો ને સંતનો ગુણ લેવો. (૩) ચોથામાં ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષનાં રૂપ કહ્યાં છે. (૪) વાચતો છે.

૧ પ્ર. પહેલા પ્રશ્નમાં સર્વોપર ને મૂલ અક્ષરાદિક સર્વ અવતારોના અવતારીને અનંતકોટી મુક્તોના સ્વામી સાક્ષાત્ શ્રીસ્વામિનારાયણ પૂર્ણપુરુષોત્તમ તેમજ પોતાના અસાધારણ લક્ષણ કહ્યાં તે વિનાનાં બીજાં અસાધારણ લક્ષણ હોય તે કહ્યા કરીને કહો.

૧ ૭૦ પૂર્વે થઈ ગયેલા સર્વ અવતારોને પોતાની મૂર્તિને વિષે દેખાડે તે દિવ્ય મૂર્તિ એવા શ્રીમદ્દેવદાસનું પ્રથમ લક્ષણ છે [૧] અને વૈકુંઠાદિક લોકને વિષે ગ્રેહી દિવ્ય મૂર્તિઓ તથા તે મૂર્તિઓમાં ગ્રેહલું દિવ્ય અદ્ભુત ધર્મ જે એશ્વર્ય ને દુઃખ તે પોતાની મૂર્તિને વિષે બહુ મનુષ્યોને દેખાડે તે બીજું લક્ષણ છે. [૨] અને સાધારણ મનુષ્યોને પણ સમાધિ કરાવીને પોતાની મૂર્તિને વિષે ચિત્તનો નિરોધ કરાવે તે આમાં પહેલી વાચતમાં પ્રથમ લક્ષણ કહ્યું જે નાદી પ્રાણનો સંકેતો કરવો તે આ શ્રીમદ્દેવદાસનું ત્રીજું લક્ષણ છે. (૩)

અને ઋજા અવતારોપ કરવાળ કયું તથા ચિત્તનો નિરોધ કર્યો તેનું સામર્થ્ય તો પોતાના મ્હો દ્વારે જણાવ્યું તે ઋજીમહારાજનું ચોથું લક્ષણ છે. (૪) અને પોતાનું અપાર તેજોમય પદું જે અક્ષરધામ તેને વિષે દિવ્યસિદ્ધાસન ઉપર ચિરાગ્રમાન ને અનંતકોટી મુકો પોતાની સેવામાં છે. એવાં પોતાનાં દર્શન જેવા તેવા મનુષ્યોને કરાવે તે પાંચમું લક્ષણ છે [૫] અને પૂર્વના શાસ્ત્રને વિષે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મક્તિ, ધર્મ, યોગ, સૌહાર્ય, વિગેરેનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું છે તેનું વર્ણન પોતાના યોગ વલ્લભી કરે અથવા પોતાના મ્હો પાસે વર્ણન કરાવે ત્યારે પૂર્વના શાસ્ત્ર કરતાં તેમાં મહુ જ્વમલકાર આવે અને અર્થ પણ સોના સમજ્યામાં આવે ને અમૃતની પેટ સર્વેને શાન્તિ કરે તે સાધ્વાત્ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ તેમનું છઠું લક્ષણ છે. (૬) અને લોહચમકવત્ પોતાના દર્શન માત્રે કરીને અનેક જીવની વૃત્તિયોનો પોતાને વિષે સહજ સ્વભાવે નિરોધ શાય ને લાલ્હો માળ-સને વશ કરવા તથા મૂઝબક્ષર કોટીને તથા અનંતકોટી મુકોને પણ નિયમમાં રાખવા સમર્થ એમ આ વચનામૃતમાં પહેલી વાચતમાં પછીથી ઋજું લક્ષણ કહ્યું તે આ સાતમું લક્ષણ છે. (૭) અને જીવનું પોતાના આશ્રય માત્રે કરીને પરમ કરવાળ વાય ને અંત-કાલે પોતાના મુકોપ સહિત દર્શન આપીને અક્ષરધામમાં લઈ આવે તે આઠમું લક્ષણ છે. (૮) અને ધોર કલ્પિયુગને વિષે પોતાની આજ્ઞાને વિષે અનેક મનુષ્યોને વર્તાવીને તેમને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મક્તિને વિષે સ્થિતિ કરાવે તે નવમું લક્ષણ છે. [૯] અને અદ્વૈતયોગ સિદ્ધ કર્યા વિના પણ, પોતાના સંબંધને પામેલું વક્ષ તથા પુષ્પ તથા છદી તેના સ્પર્શે કરીને તથા દર્શને કરીને સમાધિયો કરાવે, નેતે સમાધિયોમાં પોતાનું ऐश्वर्य મૂર્તિ ધામ તે સર્વેને દેલાડે તે દસમું લક્ષણ છે. (૧૦) અને કોઈ પરદેશમાં જઈને મનુષ્યોની આગલ ઋજીમહારાજની મૂર્તિ સંબંધી વાર્તા કરે તે વાર્તાને સાંભળનારા મનુષ્યો ઋજીમહારાજને તેજના સમુદમાં દેલે તે અગીઆરમું લક્ષણ છે. [૧૧] અને પ્રધાનપુરુષ વર્ણત જીવકોટી અને મૂઝ પ્રકૃતિરૂપ માયા ને મઝપુરુષરૂપ ईश्वर અને મહાકાલ ને બ્રહ્મા ને મૂઝ-અક્ષર ૫ સર્વ કોટીયોથી પર પરમ પદ્ધાતિક તથા અનાદિ મુક તે સર્વેના સ્વરૂપનાં તથા પોતાના સ્વરૂપનાં મેદે સહિત જુદાં જુદાં લક્ષણ કરે અથવા પોતાના મ્હો પાસે કરાવે અને તે સર્વેનાં ऐश्वર્ય સહિત સ્વરૂપને ધળાક મનુષ્યોને દેલાડે તે સર્વોપરી અક્ષરધામા-ધિપતિ એવા પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમનું આ બારમું લક્ષણ છે. (૧૨) અને પોતાના પૂર્વના અવતારોને પોતાની મૂર્તિને વિષે લીન કરતાં ધળાક મનુષ્યોને દેલાડે અને પોતે કોઈ અવતારમાં લીન ન થાય તે ધર્મ વેચના પુત્ર શીહરિભગવાનનું આધ્યર્થકારક આ તેરમું લક્ષણ આપ્યું. (૧૩)

- ૨ પ્ર૦ ઋજા પ્રમ્નાં અમારા ધામમાં સોવા મહોરોના તથા હીરા માળેકના ઢગલા છે ધમ કહ્યું છે ૨ માથિક વસ્તુ ઋજીમહારાજના ધામમાં તો નહોવ માટે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૨ ૩૦ નવા આદરવાઝા સહામ મ્હોને લોભ દેલાડીને આ લોકમાંથી ઉલેટવા સાદ કહ્યું છે. પણ માયાથી પર, બે લોક છે તેમાં માથિક વસ્તુ કેમ નહિ. ॥ ૧૨૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગળ વદિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સ્વામી શ્રી સહ્યાનેંદ્રજી મહારાજ

શ્રીઅમદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરને સન્મુલ્લ વેદિકા ઉપર ગાદી તકિયો તેણે યુક્ત જે ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેતવસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કોટને વિષે ગુલાબના હાર પહેર્યાં હતા ને પાંચને વેડ કોરે ચંમેલીના ઘુપ્પના તોરા શુક્રી રહ્યા હતા ને વેડ કાન ઉપર ગુલાબના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા ને ગુલાબનો મોટો ગુચ્છ હસ્ત કમલમાં હડને મુસ્તારવિદ ઉપર વારંવાર ફેરવતા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સખા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી સંધ્યા આરતી થઈ રહી તે કેટે કુવેરસિંહે શ્રીમીમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો ? જે (૧) હે મહારાજ ! જે ભગવાનને ભગવાન જાણ્યા તેને સર્વે અંગે ભગવાનનો નિશ્ચય હશે નહિ તે અંગ કહો ? પછી શ્રીમીમહારાજ બોલ્યા જે આ વાત તો સૌને સાંભળવા યોગ્ય છે તે માટે સર્વે સાંભળો, જે આ સત્સંગને વિષે ભગવાન વિરાજે છે તેજ ભગવાનમાંથી ચો-વીશ અવતાર થયા છે ને પોતે તો અવતારી છે, ને એજ સર્વે જીવોના અંતર્યામી રૂપ છે ને એજ અક્ષરધામને વિષે તેજોમય છે ને સદા સાકાર રૂપ છે ને અનંત પેશ્વર્ય યુક્ત છે, ને એજ રાજાધિરાજ અનંત બ્રહ્માંડના છે ને અક્ષર બ્રહ્મના પણ કારણ છે ને તે ભગવાન પ્રગટ થઈને કૃપામયેવની ક્રિયાને પ્રહણ કરે ત્યારે જાણીએ જે કૃપામયેવ છે ને રામાવ-તારનાં ચરિત્ર કરે ત્યારે જાણીએ જે રામચંદ્રગ્રી છે, ને શ્રીકૃષ્ણાવતારની લીલા આચરે ત્યારે જાણીએ જે શ્રીકૃષ્ણ છે, એજ પ્રકારે ચોવીશ અવતારમાં જે જે અવતારની ક્રિયા જાણ્યામાં આવે ત્યારે એમ સમજવું જે મોરે ભગવાનના જેટલા અવતાર થયા છે તે સર્વે આમાંથી થયા છે અને તેજ આ છે એમ સર્વે અંગે સમજો ત્યારે નિશ્ચય તેનો ઢગ નહિ ને એમ ન સમજો તો કાંઈક ઢગપગટ થાય સ્વરો પ ઉત્તર છે. ને તમને સર્વેને આજ ભગ-વાન મળ્યા છે તે તો સર્વના કારણ છે ને સર્વે અવતારના અવતારી છે ને અક્ષરધામના ધામી છે ને તેજ શ્રીનરનારાયણ રૂપે થઈને ધર્મ થકી થકિને વિષે પ્રગટ થયા છે તે માટે આ શ્રીનરનારાયણને અમે અતિ આગ્રહ કરીને અમારું રૂપ જાણીને સર્વથી પ્રથમ આ શ્રીનગરને વિષે પથરાવ્યા છે એજ બ્રહ્મમહોલના નિવાસી છે. (૧)

૨ ત્યારે વળી કુવેરસિંહે કહ્યું જે (૨) બ્રહ્મ મહોલ કેવો છે તેનું રૂપ કહો અને તેને વિષે જે ભગવાનના ભક્ત છે તેનું રૂપ કહો ? પછી શ્રીમીમહારાજ બોલ્યા જે અક્ષરરૂપ જે બ્રહ્મ છે તેજ શ્રી પુરુષોત્તમનારાયણને રહેવા સારું મહોલરૂપ થયો છે ને સર્વે અક્ષર બ્રહ્મ થકી ભગવાનના મહોલરૂપ જે અક્ષર બ્રહ્મ તે અનાદિ છે. ને તે બ્રહ્મ મહોલને વિષે વહુ પ્રકારના મહોલ છે ને તે મહોલને વહુ પ્રકારના ગોલ્લ છે ને વહુ પ્રકારના ગરુડા છે ને વહુ પ્રકારની તેજે અગાસીયો છે ને તેને વિષે વહુ વિવિધ વિવિધપણું છે ને વહુ પ્ર-કારના કુચારા છે ને વહુ પ્રકારના પાન થમીચા છે ને તેમાં ફુલ પણ અનંત માત્રામાં છે

ને તેજોમય છે ને અનંત છે ને એને કોઈ ધામની ઉપમા ન દેવાય એવું છે અને ગોલોક પળ એને કહીપ છદ્દ અને અનંત અન્ય ધામની વિભૂતિથી તે થકી અસંખ્ય કોટી જાતની શોભાનું અધિકપણું છે ને અપાર છે તેનું સ્પષ્ટતાં જે જે વાદળને ચારે દિશામાં જોઈએ સ્વારે એમ જગાળ્ય છે જે ઢલતું ઢલતું પૃથ્વીને જાળીએ અદ્યું છે પણ ચાલી ચાલીને થાકી જાઈએ તોય પણ પાર આવે નહિ, ને વાદળને ડંચું જોઈએ તોપણ જાળીએ જે આ રહ્યું પણ વિચારીને જુલે તો ઘડું ડંચું છે ને અપાર છે ને તેનો જો પાર લેવા માંડે તો પાર આવે નહિ એવું વ્રજ ધામ મોટું છે. (૨) તે ધામને વિષે જે અસંખ્ય મુક્ત ૨ રહ્યા છે તે આકારે સહિત તેજોમય છે ને સર્વભૂત માણી માત્રના અંતર્યામી છે ને તે સર્વે ભગવાનની સેવામાં નિરંતર તત્પર રહે છે અને તેજ ધામના જે ધણી અને અક્ષરા તીત મુક્તના સ્વામી ને પરબ્રહ્મ શ્રી પુરુષોત્તમ જે છે તેજ આ સત્સંગને વિષે વિરાજમાન છે આશો જેને નિશ્ચય છે તેજ વ્રજ ધામને પામે છે. (૩) इतिरचनामृतम् ॥૬॥ (૨૨૬) ૩

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમે ભગવાન છીએ સર્વે અવતારોના અવતારી, સર્વેના અંતર્યામી ને અક્ષરધામને વિષે તેજોમય ને સદા સાક્ષાર ને અનંત દેશ્વરેયુક્ત ને અનંત વ્રજાંડના રાજાધિરાજ છીએ ને અક્ષરવ્રજ જે અમારું તેજ તેના પણ કારણ છીએ. માટે અમારી ક્રિયામાં સર્વે અવતારોના ચરિત્ર જોડને અમને સર્વે અવતારોના અવતારી જાણીને અમારો નિશ્ચય કરવો તો તે નિશ્ચય હશે નહિ. ને આજ તમને અમે ભગવાન મળ્યા છીએ ને અમે સર્વેના કારણ અવતારી ને અક્ષરધામના ધામી છીએ ને અમે નરનારાયણરૂપે પટલે નરનારાયણને મિલે કરીને ધર્મમક્ષિ થકી પ્રગટ થયા છીએ તે અમારું રૂપ આ શ્રીમદ્વાવાદને વિષે પચગાવ્યું છે. (૧) ધીજામાં અમારા તેજરૂપ જે અક્ષરવ્રજ તે અનાદિ છે ને એને અમે વ્રજમહોલ અક્ષરધામ તથા ગોલોક નામે કહીએ છીએ. અને તે વ્રજ ધામ તે અપાર છે ને તેને વિષે શોભાનું અધિકપણું છે. (૨) અંત ૫ અક્ષરધામમાં અક્ષરાતીત એવા અમારા મુક્ત રહ્યા છે તે સાક્ષાર તેજોમય છે અને સર્વના અંતર્યામી છે ને અમારી સેવામાં નિરંતર તત્પર રહ્યા છે અને અમે સર્વેના સ્વામી છીએ આશો અમારો નિશ્ચય હોય તેજ ૫ ધામને પામે છે. (૧) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં અમારે વિષે જોવીએ અવતારોનાં ચરિત્ર જોડને અમને સર્વે અવતારોના કારણ સમજવા એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજે સર્વે અવતારોની ક્રિયા કહી કરી રહે ?

૧ ૭૦ રામાવતારે એક પત્નીવ્રત રાહડું ને વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં દૃઢપણે ચર્ચ્યાં તેમ શ્રીજીમહારાજે પોતાના સત્સંગીયોને એક પત્નીવ્રત રહ્યાવ્યું અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ અતિદૃઢ પઠાવ્યા. અને એમ કૃષ્ણાવતારે અસુરાંશને મારીને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો તેમ શ્રીજીમહારાજે જગન્નાથપુરી આદિક તીર્થોમાં રહેલા અસુરોને મારીને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો અને પોતાના આધિપતોને વિષેથી કામ ક્રોધાદિક અપર્મનો સર્વ નાશ પમાડીને શકાંતિક ધર્મ સ્થાપન કર્યો, અને

જેમ જ્યમદેવે પોતાના દેહની સંમાઢ ન રાખી ને ઢાવાનઢમાં દેહ ઘઢી ગયો તેમ ઓ-
જીમહારાજે નદીને વિષે પોતાનો દેહ ટળાતો મુકયો ને ઘનને વિષે અનંત જનાઢરી મેઢા
વિચર્યા ત્યાં કાંડ ઓક રાખી નહિ અને પોતાના આશ્રિતોને પળ ઘનમાં રાહયા ઘોઢા
અઢારઢયા ઢાટ પઢેરાઢ્યાં તથા માંઢ મચ્છર આદિક કરઢે તો પળ દેહની સંમાઢ ન
રહે ધઢી સ્થિતિ કરાઢી તે સર્ઢે ચરિત્ર જાળઢાં, અને સર્ઢે અઢતારોને પોતાની મૂર્તિમાંથી
દેઢાઢ્યા ને સર્ઢેને પોતાની મૂર્તિને વિષે ઢીન કર્યા તે ચરિત્ર સર્ઢે ચરિત્રથી મોઢું છે
તેળે કરીને ઓજીમહારાજને સર્ઢેપરિ સર્ઢેના કારણ અઢતારી જાળઢા.

- ૨ પ્ર૦ અને નરનારાયણરૂપે ધર્મમકિ થકી પ્રગટ ઘયા ઢીપ્ એમ ઓજીમહારાજે કહ્યું તે
નરનારાયણરૂપે કેઢી રીતે સમજઢા. અને તે નરનારાયણને અમારું રૂપ જાળીને પઢરાઢ્યા
મે એમ કહ્યું તે રૂપ કેઢી રીતે સમજઢું અને પણ ઢઢ મહોલના નિઢાસી કઢ્યા તે કેઢી
રીતે સમજઢું ?
- ૩ ઢ૦ અઢરધામના ધામી જે ઓજીમહારાજ તેમના રામકૢઆદિક તથા નરનારાયણાદિક
અનંત અઢતારો છે, તેમાં આજ ઓજીમહારાજ નરનારાયણના ઢાપ નિમિત્તે પ્રગટ ઘયા છે
તેથી નરનારાયણરૂપે પ્રગટ ઘયા ઢીપ્ એમ કહ્યું છે માટે નરનારાયણને મિષે પ્રગટ ઘયા
છે એમ સમજઢું. અને ઓજીમહારાજે લોકોને સમાધિયો કરાઢીને નરનારાયણાદિક અનંત
રૂપે ઢર્શન આપ્યાં હતાં તે રૂપ પઢરાઢ્યાં છે એમ સમજઢું. અને નરનારાયણ રૂપે ઓજી-
મહારાજ પ્રગટ ઘયા છે તે ઓજીમહારાજ અઢરધામના નિઢાસી છે એમ સમજઢું.
- ૪ પ્ર૦ ઓજી પ્રઢમાં અઢરરૂપ જે ઢઢ તે અમારે રહેઢા સારુ મહોલરૂપ થયો છે એમ
ઓજીમહારાજે કહ્યું અને (પ૦ ૧ માં) અમારા અંગનો પ્રકાશ તેજ અમારે રઢ્યાનું ધામ
છે એમ કહ્યું છે અને (પ૦ ૧ માં) પણ પોતાના તેજનેજ અઢરધામ કહ્યું છે તે કેઢી
રીતે સમજઢું ?
- ૫ ઢ૦ ઓજીમહારાજના તેજરૂપ અઢરધામ છે તે મહોલરૂપે ઘયા છે ધટઢે મહોલરૂપે શોઢા
આપે છે એમ કહ્યું છે. અને આ પોતાના તેજને અઢરધામ તથા ઢઢ મહોલ તથા ઢઢ જ્યોતિ
તથા ઘોલોક આદિક ઘળે નામે કહેલ છે તે [પ૦ ૭ ના ઢઢા પ્રઢોત્તરમાં] છે.
- ૬ પ્ર૦ ઓજીમહારાજના તેજને ઓજીમહારાજ તથા મુકોને રઢ્યાનું ધામ કહ્યું તે ધામ તો
આધાર રૂપ કહેઢાય ને (પ૦ ૬૪ ના પહેલા પ્રઢોત્તરમાં) તેજના આધાર ઓજીમહારાજે
પોતાને કઢ્યા છે તે કેમ સમજઢું ?
- ૭ ઢ૦ જેમ સૂર્યને આધારે સૂર્યનું તેજ છે અને અગ્નિને આધારે અગ્નિનો પ્રકાશ છે તેમ ઓ-
જીમહારાજને આધારે ઓજીમહારાજનું તેજ છે પણ તેજ આધાર નથી પણ એ તેજમાં પોતે
રઢ્યા છે માટે ધામરૂપ અથઢા મહોલરૂપ કહેઢાય તેળે કરીને આધારરૂપ ન સમજઢું.
- ૮ પ્ર૦ સર્ઢે અઢર ઢઢ તે કિયા જાળઢા ?
- ૯ ઢ૦ મૂઢઅઢર અનંત છે; તેમને સર્ઢે અઢરઢઢ કઢ્યા છે તે સર્ઢે મૂઢઅઢર ઢઢથી ઓજી-
મહારાજના તેજરૂપ જે અઢરઢઢ તે અનાદિ છે ને સર્ઢેનું આધાર છે.
- ૧૦ પ્ર૦ ઓજીમહારાજના તેજરૂપ ઢઢ ધામને વિષે ઘઢુ પ્રકારના મહોલ તથા ઘોલ, ઢઢઢા

૬.

વચનાવૃત્ત અ. ૬-૭

આદિક કદા તે અશ્વરધામમાં મહોલ શરૂઆત આદિક કેવી રીતે સમજવા ?

૬ ૪૦ આ લોકને વિષે મહોલ, ગોલ્લ, શરૂઆત, યાગ યગીજ્ઞને વિષે શ્રીજીમહારાજ વિરાજ્યા હોય તે કદા છે કેમ કે જે શ્રીજીમહારાજના સંબંધને પામે તેને નિર્ગુણ કહેવાય તે (મં ૧૨ માં) અમે જે જગ્યામાં વિરાજતા હોઈએ તે જગ્યા તથા ચક્ષુ બાહ્ય સેવક આદિક જે જે અમારા સંબંધને પામે તે નિર્ગુણ છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે માટે મહોલ ગોલ્લ શરૂઆત આદિક જે જે શ્રીજીમહારાજના સંબંધને પામ્યા તેને અશ્વરધામના કદા છે એમ જાણવું ॥ ૨૨૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગણ વદિ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરને વિષે દરબાજાના મેઢા ઉપર ચા-સુદેવ મહાત્મ્ય વંચાવતા હતા પછી ઈર્ટાને દરબાજા પાસે લિંબડાના દુસ તલે ઢોલિયા ઉપર સંધ્યા સમે વિરાજમાન થયા હતા અને ઘસ્ટક ઉપર ગુલાવી રંગની પાપ ધાંધી હતી ને તેમાં ગુલાવના તોરા સ્વોડ્યા હતા ને ગુલાવના હાર પહેરીને ગરકાવ થયા હતા ને શ્વેત પછેડી ઓડી હતી ને શ્વેત સુસ્વાલ પહેર્યો હતો ને ઊગળને મુલ્લારવિદે વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુલ્લારવિદની આગળ મુનિ તથા વૈશ વૈશ્ણના હરિધક્તની સમા મારા હને ઘેરી હતી.

૧ તે સમે પ્રાગજીદેવ મુનિયોને પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) ભગવાનને વિષે અન વ્યધિ-ચારને કોઈ કાઠે ન પામે તે કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર-તો અમે કરશું એમ કરીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે અમે ગામ પિંચાણમાં લાયા બ્રાહ્મણને ઘેર રામાનંદસ્વામીને એમ પુછ્યું હતું જે તમે સનાતન હિંશર છોકે આધુનિક હિંશર છો ? ત્યારે રામાનંદસ્વામી તો બોલ્યાજ નહિ ને ઉત્તર ન કર્યો ત્યાર પછી અગતોતરા કાર્યમાં અમે માંદા થયા હતા ત્યારે અમે શ્રીર સાગરને વિષે શેષશ્યાને વિષે શેષશ્યાની નારાયણ સુતા છે ત્યાં ગયા ત્યારે ત્યાં અમે રામાનંદસ્વામીને જોયા તે ધોળી ધોતી પહેરી હતી ને પછેડી ઓડી હતી ને એવા ધીજા પળ ધગાક શેષશ્યાની નારાયણના ચાળાર-વિદને સમીપે ઘેટા હતા તેને અમે જોયા ત્યારે અમે નારાયણને કહ્યું જે આ રામાનંદ-સ્વામી તે કાળ છે ? પછી નારાયણે કહ્યું જે એ તો બ્રહ્મચેતા છે. પછી રામાનંદસ્વામી તો નારાયણના શરીરને વિષે લીજા થયા ત્યાર પછી અમે દેહને વિષે આવ્યા પછી અમે અંતર્દષ્ટિ કરી ત્યારે પ્રજાવનાદને જોયો તે જોતાં જોતાં નંદીશ્વર પોઠીયો આવ્યો તે ઉપર વેસીને કૈલાસમાં ગયા ને ત્યાંથી ગરુડ ઉપર વેસીને વૈકુંઠ તથા બ્રહ્મા મહોલને વિષે જાતા હતા ત્યાં ગરુડ પણ ઈર્ટા જાયો નહિ પટલે અમે એકલાજ ઊભા તે સર્વ થકી પર પડ્યું જે શ્રી પુરુષોત્તમનું ધામ તેમાં ગયા. ત્યાંપણ હુંજ પુરુષોત્તમ છું પણ મારા વિના ધીજો માટો કોઈ દેખ્યો નહિ. પટલે ટેકાને કર્યા ને પછી અમે દેહને વિષે આ-

થ્યા ને ફેર અંતરમાં જોયું ત્યારે એમ જણાણું જે સર્વ વ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય તેનો કર્તા પણ હુંજ છું. અને મારે તેજે કરીને અનંત વ્રહ્માંડના અસંખ્ય શ્વિત્ર અસં-
ખ્ય વ્રહ્મા અસંખ્ય વૈલાસ અસંખ્ય વૈકુંઠ અને ગોલાક વ્રહ્મપુર અને અસંખ્ય કરોડ
ચીમી ભૂમિકાઓ પણ સર્વે તેજાવમાન છે. ને વચ્ચે હું કેવો છું તો મારા પગને અંગુઠે
કરીને પૃથ્વીને ઢગાવું તો અસંખ્ય વ્રહ્માંડની પૃથ્વી ઢગવા લાગે, ને મારે તેજે કરીને
સૂર્ય ચંદ્રમા તારા આદિક સર્વે તેજાવમાન છે. એવો જે હું તે મારે વિષે એમ સમજીને
નિશ્ચય કરે તો મગવાન એવો જે હું તે મારે વિષે મન કોઈ કાલે વ્યભિચારને પામે નહિ.
(૧) ને જે જે જીવ મારે જ્ઞાણે આવ્યા છે ને આવશે ને એમ સમજશે તે મર્વેને હું સર્વો- ૧
પરિણું જે મારું ધાર છે તેને પમાડીશ ને સર્વને અંતર્યામી જેવા કરીશ ને વ્રહ્માંડોની
ઉત્પત્ત્યાદિક કરે એવા સમર્થ કરીશ. પણ પછી સામર્થ્ય પાવીને એમ જાણે જે હુંજ મોટો
છું એમ જાણીને ક્ષત્રિપણ એવા જે પ્રત્યક્ષ શ્રી નરનારાયણ તેને ગણવાન નહિ એવો અ-
હંકાર આવવા દેવો નહિ, ને એમ જાણવું જે આર્થ સાધનાગણ મગવાનની કહ-
નાવ કરીને હું મોક્ષપ પામ્યો છું એમ ધોર્તાવશારાજે પણ મક્કનો ઉત્તર કર્યો. (૨) इति २
શ્વનાસુત્રમ્ ॥ ૭ ॥ (૨૨૭)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે રામાનંદસ્વામીને વિષે
કેટલાકને મગવાનપણાનો નિશ્ચય થયેલો તે ટલાવવા સાથે રામાનંદસ્વામી શેષનારાયણમાં
છીન થઈ ગયા એમ વાત કરીને પછી પોતાનો મહિમા કહ્યો છે, જે અમે મંદીશ્વર અને
મહાદેવી અસ્વારી કરીને ધામોમાં જતાં મહાદેવ કહી શક્યો નહિ તેને પછ્યો મુકીને સર્વથી
પર અમારા ધામમાં ગયા. ત્યાંપણ અમેજ પુરુષોત્તમ છીએ અમારા વિના કોઈ મોટો ક્ષીટો
જ નહિ ને સર્વે વ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયના કર્તા અમેજ છીએ અને અસંખ્યાત
કૈલાસ, વૈકુંઠ, ગોલોક, વ્રહ્મપુર ને તૈથીપર ભૂમિકાઓ આદિ સર્વે અમારે તેજે તેજાવ-
માન છે આવો મહિમા સમજીને અમારો નિશ્ચય કર્યો હોય તેને ઢગમગાટ ન થાય. (૧)
અને અમારે જ્ઞાણે જે આવ્યા છે ને આવશે ને અમને આવા સમજશે તે સર્વને ઉપર કહી
ગયા જે કૈલાસથી આરંભીને ભૂમિકાઓ પર્યંત તે સર્વથીપર યંત્ર અમારું અક્ષરધામ તેને
પમાડીશું ને ઉત્પત્ત્યાદિક કરે એવા સમર્થ કરીશું તે સામર્થ્ય અમારી કૃપાએ આવી છે
એમ જાણવું. (૨) ચાલતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલી શાવતમાં રામાનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજે પુછ્યું જે તમે આધુનિક દેશ્વર છો
કે સનાતન છો તે આધુનિક ને સનાતન દેશ્વર કોને કહેવાય ?

૧ ૩૦ જે સ્વતંત્ર સચાવાન હોય તે સનાતન દેશ્વર કહેવાય અને જોમાં ઉપરનો પ્રવેશ
હોય તે આધુનિક દેશ્વર કહેવાય. માટે સનાતન દેશ્વર તો શ્રીજીમહારાજનેજ કહેવાય અને
પૈરાજ અહંકાર મહત્ત્વ પ્રધાન પુરુષ મૂલપુરુષ વાસુદેવ વ્રજ ને મૂલઅક્ષર પર્યંત સર્વે શ્રીજી-
મહારાજ આગળ પરતંત્ર ને આર્તુક પ્રેમર્યવાન છે માટે તે આધુનિક દેશ્વર કહેવાય.

- ૧ પ્ર० રામાનંદસ્વામી શ્લેષથી નારાયણને વિષે લીન થવા ઇમ કહ્યું ને (પરવારાના તેરમા પ્રમોત્તરમાં તથા ૧૦ ૧૮ ના ત્રીજા પ્રમોત્તરમાં) રામાનંદસ્વામીને શ્રીજીમહારાજના મુક કહ્યા છે માટે તે કેમ સમજ્યું ?
- ૨ ૪૦ રામાનંદસ્વામીને ભગવાન જાળીને કેટલાક સંત તથા હરિભક્તો ધ્યાન ભજન કરતા તે રામાનંદસ્વામીને વિષેથી ભગવાનવળાની પ્રતીતિ ટટાવવાને માટે ઇમ કહ્યું છે. પણ રામાનંદસ્વામી તો શ્રીજીમહારાજના મુક હતા
- ૩ પ્ર० અસંસ્કૃત વૈકુંઠાદિક ધામ કહ્યાં તે કોનાં કોનાં જાળવાં ?
- ૩ ૪૦ વૈકુંઠધામ કહ્યાં તે વિષ્ણુઓનાં જાળવાં અને ગોલોક કહ્યાં તે મૂલપુરુષોનાં જાળવાં અને બ્રહ્મપુર કહ્યાં તે વાસુદેવ બ્રહ્માનાં જાળવાં અને ભૂમિકાઓ કહી તે મૂલબક્ષોનાં ધામ જાળવાં આ સર્વે અસંસ્કૃત છે. આનો વિશેષ વિસ્તાર (કા० ૧૦ ના ત્રીજા પ્રમોત્તરમાં) કર્યો છે.
- ૪ પ્ર० ત્રીજી વાચતમાં બ્રહ્માંડની ઉત્પત્ત્યાદિક કરે યથા શરણાગતને કરવા છે ઇમ કહ્યું તે ઉત્પત્ત્યાદિક તો મૂલબક્ષરાદિક દેશ્વર્યાર્થીયો કરે છે ને મુક તો ય કાર્ય કરતા નથી ઇમ [કા० ૧૦ ના પાંચમા પ્રમોત્તરમાં તથા ૪૦ ૬૭ ના પહેલા પ્રમોત્તરમાં] કહ્યું છે તે કેમ સમજ્યું ?
- ૪ ૪૦ ય તો સકામભક્તની પ્રાપ્તિ કહી છે એ સકામ ભક્ત હોય તેને પણ મૂલબક્ષરાદિક જેવા દેશ્વર્યવાન કરીશું અને નિષ્કામ ભક્તને તો પોતાની હજુરમાં તથા પોતાની મૂર્તિમાં રાણે છે.
- ૫ પ્ર० ઋષિરૂપ કહ્યા તે ઋષિરૂપનો અર્થ શો હશે ? અને ઋષિરૂપ કોને કહ્યા હશે ?
- ૫ ૪૦ પોતે બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં પ્રગટ થઈને ઋષિરૂપે વર્ત્યાં ને તપ કર્યું તેથી ઋષિરૂપ કહ્યા છે અને તે ઋષિરૂપ પોતાનેજ કહ્યા છે તે હરિવાલ્ય સુવાસિંધુના તરંગ (૨૨૭)માં કહ્યું છે જે:-
- ॥સમર્થ મંદજન્માદૌ કરિષ્યામિવ તંહમ્ । અંતર્યામિસમંકૃત્વા પ્રાપયિષ્યેસ્વયમ્ ॥૨૨॥
- તાદૃશં તત્ત્વસામર્થ્યં સાંપતં ગોપ્યતે મયા ॥અન્યથા ઋષિરૂપમાં સોઽવશ્યંતે ધર્મજમ્ ॥૨૩॥
- જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્માદિ સામર્થ્યં ચક્ષ્યસ્વચાપાત્તસ્વાચેન તેનાપિ જ્ઞેયં તન્મત્ કૃપાફલમ્ ॥૨૪॥
- ૫ કારે અમારા શરણને પામીને અમને મજાનાર મજો તેજે અમે બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્ત્યાદિકને કરે યથા સમર્થ કરીશું અને અંતર્યામી તુલ્ય કહેતાં અમારા તુલ્ય કરીને અમારા ધામને પમાડીશું. ॥૨૨॥ તે પ્રકારનું તેનું સામર્થ્ય તેને અમે ઢાંકી રાખીપ છીપ જો ન ઢાંકી રાખીપતો ધર્મદેવનાપુત્ર ને ઋષિરૂપ યથા જે અમે તે અમને પણ ગણે નહિ. ॥૨૩॥ અને જોને જોને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્માદિકનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તેણે તેણે અમારી કૃપાનું ફલ છે કહેતાં અમારી કૃપાવીજ માત્ર થયું છે ઇમ જાણ્યું. ॥૨૪॥ માટે પોતાનેજ ઋષિ રૂપ કહ્યા છે. ॥૨૨૭॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગણ વદિ ૮ આઠમને દિવસ રવામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીઅપદાવાદ મધ્યે શ્રીનરનાયણના મંદિરને વિષે સંતોની પંક્તિમાં લાઝુ ફેરવતા હતા ને સુંદર શ્વેત રવાઠ મસતક ઉપર બાંધ્યો હતો ને શ્વેત શ્વેસ પહેર્યો હતો ને ઢાલા શ્વમા ઉપર શ્વેસ નાંચીને કેટ બાંધી હતી. ને કંઠને વિષે મુલાબનો મોટો હાર ચિરાજમાન હતો.

૧ અને પછી છાદુ પેરવતાં પેરવતાં શ્રીજીમહારાજે સાધુ સર્વેને વાર્તા કરી જે (૧) પ-
રમંડસને માંહોમાંહી પ્રશ્ન ઉત્તર કરતાં ક્રોધ ઉપજે, તથા નાદવિવાદ કરતાં ક્રોધ ઉપજે
તથા કોઈક પદાર્થ લેવા દેવામાં ક્રોધ ઉપજે, તથા કોઈકને શિક્ષા કરતા હોઈને ક્રોધ
ઉપજે, તથા પોતાની શુદ્ધિવાને વિષે રહેતો હોય જે સાધુ તેને પસપાતે કરીને ક્રોધ ઉ-
પજે, તથા અપમાને કરીને ક્રોધ ઉપજે તથા ર્દિવ્યાયે કરીને ક્રોધ ઉપજે, તથા આસન
કરવાને વિષે ક્રોધ ઉપજે તથા ભગવાનની પ્રસાદી વેચવાને વિષે ન્યૂનાતિકપણું
કરે તે ક્રોધ ઉપજે ર્દ્યાદિક જે જે ક્રિયાને વિષે ક્રોધ ઉપજે તે મોટા સાધુને ઉપજે
અથવા નાના સાધુને ઉપજે, તો જેની ઉપર ક્રોધ ઉપજે તેને એક સાષ્ટાંગ દંડવત
મળામ કરવો. અને ગદગદ હૃદય થઈને દીનતાવ કરીને રૂઠાંરૂઠાં વચન બોલીને તેને પ્ર-
સન્ન કરવો એ અપારી આજ્ઞા છે. અને જો કોઈક સાધુ ઉપર દ્રોહની બુદ્ધિનો સંકલ્પ
થાય તો નિષ્કપટ થઈને પોતાને મુલે તે સંકલ્પ કહેવો જે હે મહારાજ આ રીતનો હુંદો
સંકલ્પ તમારી ઉપર થયો અને તે સંકલ્પનો જે દોષ તેની નિષ્ઠિત્તિને અર્થે તેની મર્યાદા
કરવી. બીજું જો ગૃહસ્થ ઉપર પરમંડસને ક્રોધ ઉપજે તો તે પરમંડસ તે ગૃહસ્થની વચને
કરીને માર્યાદા કરે અને બેઠે થકે નમસ્કાર કરે પણ સાષ્ટાંગ દંડવત નકરે. અને જે
સાંખ્યયોગી બાઈયો તેને જો પરસ્પર ક્રોધ ઉપજે તો વચને કરીને માર્યાદા કરવી જે
બેઠે થકે નમસ્કાર કરવો અને જે સાંખ્યયોગી પુરુષ તથા પરમંડસ તેની તો એક રીત
છે. અને જેની ઉપર ક્રોધ ઉપજે તેની આગળ પોતાની મોટ્યપ મુકીને તેને પોતાના ર્દષ્ટ-
દેવ જે શ્રી સ્વામિનારાયણ તેના મત્ત જાણીને નમસ્કાર કરવો તે માર્યાદા કરવી. (૧) ૧
પણ દેહદષ્ટિ ન રાખવી જે હું મોટો છું ને ઉત્તમ છું ને આ તો મોટો નથી ને નાનો
છે એવી રીતે દેહદષ્ટિ નકરવી. ^{૧૫}ને બીજું આપણા ર્દષ્ટદેવ જે શ્રીનારાયણ તે ક્રોધ તથા
માન તેને નથી રાખતા માટે આપણી ર્દવ સંપ્રદાયના જે હોય તે ક્રોધ તથા માન ત્યાગ
કરવો. બીજું આ જે અમે ક્રોધનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે તેને જે કરશે તેને ઉપર શ્રી નર-
નારાયણ પ્રસન્ન થાશે ને તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાશે અને તેના કામ, ક્રોધ, માન,
ક્રોધ, ર્દિવ્યા, મદ, મત્સર, તે સર્વ નાશ પામી જાશે. (૨) અને ક્રોધ ઉપજ્યો ને જે આ ૨
પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ કરે તેને સર્પ તુલ્ય જાણવો પણ તેને સાધુ નજાણવો. (૩) ર્દતિ ૩
વચનામૃતમ્ ॥ ૮ ॥ (૨૨૮)

રહસ્યાર્થ મં—આમાં કૃપાવાક્ય [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે ત્યાગી, ગૃહી, બાઈ
આઈને કોઈ ક્રિયામાં ક્રોધ ઉપજે તો દંડવત આદિકે કરીને જેના ઉપર ક્રોધ ઉપજે તેને
પ્રસન્ન કરવાની રીત કહી છે. [૧] અને અમારા મત્તને વિષે દેહમાત્ર ન રાખવો અને કહ્યા
મમાને પ્રાયશ્ચિત્ત કરશે તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે ને કામાદિક દોષ ટક્કી જશે અને એ

પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ કરે તેને સર્પ તુલ્ય જાણવો. (૩) વાક્યો છે. ॥ ૨૨૧ ॥

इति श्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमळनिःसृत
वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां अमदावाद प्रकरणं समाप्तम्.

॥ अथ अश्लीली वचनामृतम् ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદની મહારાજ શ્રીઅમદાવાદ નગરથી ગાજતે વાજતે ચાલ્યા તે સાંજે ગામ શ્રીઅશ્લાલીઈ પધાર્યા ને ઉત્તરાદિ કોરે ગામથી વહાર આંવાવાડીઆમાં ઉતર્યા ને ત્યાં મંચ ઉપર વિરાજમાન થયા ને સર્વે જ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને વિષે સુંદર પુષ્પના દાર પડેયાં હતા ને પાવને વિષે પુષ્પના તોરા લટકતા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઝ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે શ્રીત્રીમહારાજ મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી આદિક સર્વે સાધુ
૧ પ્રત્યે બોલ્યા જે (૧) સાંખજો એક વાત કરવી છે જે કાંઈક પ્રશ્ન મનમાં સમજાવમાં ફેર
રહે છે તેને સ્વોટ પળ વધુ મોટી આપે છે ને ભગવાન જે શ્રી પુરુષોત્તમ જેને શ્રીકૃષ્ણ
કહીએ જેને શ્રીવાસુદેવ કહીએ જેને શ્રીસ્વામિનારાયણ કહીએ જેને શ્રી નરનારાયણ કહીએ
જેને પરબ્રહ્મ કહીએ જેને શ્રીનારાયણ કહીએ તેનું સુલ્લ યથાર્થ આવતું નથી અને એકાં-
તિક મત્ત થવાતું નથી. માટે જુઓને પ્રજાપતિ આદિ દેશને જે જગતના સૃષ્ટા તે જેતે
વારંવાર સૃષ્ટિ મેળા ઉત્પન્ન થાય છે ને અંતે માયાને વિષેજ લીન થાય છે પણ શ્રીપુરુ-
ષોત્તમ ભગવાન તેમને સર્પીએ અક્ષરધામને વિષે એ જાતાજ નથી તે જ્ઞા સારુ તો તેમની
સમજાવમાં શૂલ્ય છે. (૧)

૨ ત્યારે સર્વે મુનિ બોલ્યા જે (૨) હે મહારાજ એમને વિષે એવી શી જાતની શૂલ્ય
છે તે કહો ? પછી શ્રીત્રીમહારાજ બોલ્યા જે સ્વો એમની શૂલ્ય કહીએ તે સાંખજો જે
એકતો પોતપોતાની જે ક્રિયા તેનું થઈ સમજે છે અને ભગવાનના બાહ્યરાતું ને ભગવા-
નનું થઈ નથી સમજતા, ને વીતું બ્રહ્મરૂપ પોતાને નથી માનતા ને અક્ષર રૂપ થઈને ભગ-
વાન જે શ્રીપુરુષોત્તમ નારાયણ તેના દાસપણાને નથી માનતા એ શૂલ્ય છે, અને ત્રીજું
જે રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અનંત અવતાર તેને તો એ સર્વે અંશ કરીને જાણે છે. પણ
એમને વિષે મોટી શૂલ્ય છે. અને આ બ્રહ્માંદની ઉત્પત્તિ કેમ થાતી હશે ? તે એકવાર જોઈએ
તો સ્વર પદો સંકલ્પ પોતાના મનમાં રહ્યો હતો તે સંકલ્પ બાદને અવધાને તેમને બ્રહ્મા-

હની ઉત્પત્તિ કરવા સારુ તે સાથે જોડી લીધા છે તે બ્રહ્માંદમાં જોટલા જીવ છે તેટલી-
 થાર બ્રહ્માંદની ઉત્પત્તિ સાથે જોડાશે ત્યારે તેનો છુટકો થાશે ને ત્યાર પછી તે સમક્ષ-
 ણનો ત્યાગકરીને ભગવાનના સમીપવળાને પામશે તે સારુ ભગવાનને જાણ્યા પછી ભગ-
 વાન વિના વીજું કાંઈ જાગવા ઇચ્છું નહિ. (૨) અને ભગવાનને મળીને જે બ્રહ્માંદની ૨
 ઉત્પત્તિના સામર્થ્યને ઇચ્છે તે મક્ત સાધ્યર્થી કરીપ ને કનિષ્ઠ કરીપ. અને જે કેવલ
 આત્મારૂપ થઈને ભગવાનને મળે તેનો કૈંસવાર્થી જાણશે ને તે મક્તો મધ્યમ છે. અને
 શ્રીજો જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિ તેની નિરંતર અનુવણે કરીને સેવાને
 વિષે નિષ્ઠા રાશે તે મગત્ નિષ્ઠાર્થી જાણશે ને એ મક્ત અતિ શ્રેષ્ઠ છે ને અતિ ઉત્તમ
 છે માટે આપણ તો સર્વે મગટ મદાણ શ્રી નરનારાયણ તેની નિષ્ઠાવાળા છઈ. (૩) इति ३
 वचनामृतम् ॥ १ ॥ (૨૨૯)

રહસ્યાર્થ મ૦—જામાં પ્રમ (૦) છે. તેમાં (૧) પહેલું કૃપાવાક્ય છે તેમાં શ્રીજી-
 મહારાણે કહ્યું છે જે જમને મજતાં સમક્ષણમાં ફેર રહે છે. તેને સ્ત્રોત્ય મહુ આવે છે, અને
 શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાન યશ અમે તે અમારું મુલ્લ યથાર્થે આવતું નથી અને અમારા ઇર્ષ્યાક
 મક્ત થવાતું નથી પશ્ચી આ જગતના સ્વદાની સમક્ષણમાં મૂલ છે તથા તે અમારા ધામને
 પામતાં નથી. (૧) શ્રીજામાં એ સ્વદા ઉત્પત્તિદિક પોતાની ક્રિયા તેનું મલ્લ સમક્ષે છે પણ
 અમારા આશ્ચર્યનું મલ્લ નથી સમજતા, અને અશ્ચર્યધામરૂપ થઈને અમારા દાસવળાને નથી
 પામતા, અને રામકૃષ્ણાદિક અમારા અવતારોને અંશ જાણે છે અને 'બ્રહ્માંદની ઉત્પત્તિ જો-
 વાનો પૂર્વ સંકલ્પ હવો તેથી અમે તેમને તે ક્રિયામાં જોડી લીધા છે તે પશ્ચી સમક્ષણનો
 ત્યાગ કરશે ત્યારે અમારા સમીપવળાને પામશે. માટે અમારા વિના વીજું કાંઈ જાણવાને
 ઇચ્છું નહિ. (૨) અને જમને મજાને ઇર્ષ્યને ઇચ્છે તે કનિષ્ઠ છે, ને કેવલ આત્મારૂપ
 થઈને જમને મળે તે મધ્યમ છે, અને પ્રત્યક્ષ શ્રીસ્વામિનારાયણ અમે તે અમારી સેવાને
 ઇચ્છે તે ઉત્તમ છે. [૧] બાવતો છે.

૧ મ૦ શ્રીજા પ્રમમાં જગતના સ્વદા રામકૃષ્ણાદિક અવતારોને અંશ કરી જાણે છે એમ કહ્યું
 છે અંશ કેવી રીતે જાણતા હશે ?

૧ ૩૦ જે જે અવતારો બ્રહ્માંદોને વિષે મગટ થઈને કાંઈ ઇર્ષ્ય જગાવે છે તે અવતારોને પો-
 તાની સ્વદિર્ઘાના માને છે અને તે અવતારોને વિષે જે ઇર્ષ્ય હોય તેને પોતાનું આપેલું
 માને છે જે માર્ગ ઇર્ષ્ય તે યમને વિષે આવેલું છે એમ અંશ માને છે.

इति श्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअवजीभाइविरचित
 साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमळनिःसृत
 वचनामृतं रहस्यार्थप्रदीपिकायां अश्वाली वचनामृतं समाप्तम्.

॥ અથ વચનામૃત જેતલપુર પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી ચદરામ ગામ શ્રીજેતલપુર મધ્યે મોહોલની જગ્યામાં અઃસોપાલબની હેંટે ઢોલિયો વિઠાવ્યો હતો તે ઉપર વિરાજમાન હતા, ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને કંઠને વિષે મુલ્કદા-વદીના બહુ દાર પહેર્યા હતા, ને મસ્તક ઉપર સ્વેત પાપ ઢોલરીયાના તોરા તેણે કરીને વ્યાપ્ત હતી, ને બે કાન ઉપર બે કર્ણિકારનાં ધુળ્પ સ્ત્રોશ્યાં હતાં, ને હસ્તને વિષે સુંદર લિલુના કાળને ફેરવતા હતા, ને દહાડો ચાર ઘડી ચઢ્યો હતો ને પોતાના મુલ્કારવિંદની આગળ સંત તથા દેશદેશના સસ્તંગી બાઈ ભાઈ સર્વેની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે સભા પ્રત્યે મન્ન પુછ્યો જે, (૧) એક તો દ્વૈત મત છે ને એક તો અદ્વૈત મત છે, તે બેમાંથી મુમુક્ષુ હોય તે કોણ મતને મરણ કરે તે કહો ? ત્યારે પુરુષોત્તમ મદ્દ બોલ્યા જે હે મહારાજ ! મુમુક્ષુ હોય તેને તો દ્વૈત મતને મરણ કરવો, ત્યારે શ્રીજીમહારાજે આશંકા કરી જે દ્વૈત મત તો બીજ, ઈશ્વર ને માયા, તે બ્યારે માયા રહે છે ત્યારે બીજનો મોક્ષ કેમ થાય ? ત્યારે પુરુષોત્તમ મદ્દ બોલ્યા જે હ્રુવ કર્મ કરતાં કરતાં મોક્ષ થાય. ત્યારે શ્રીજીમહારાજે વ્હી આશંકા કરી જે નિહતિ ને મહતિ એ બે મહારનાં જે કર્મ છે તે તો મુષુત્તિમાં લીન થઈ જાય છે, તે મુષુત્તિ કેવી છે તે જોય જોકા-લોક પર્વત ડલંપવા કોઈ સમર્થ નથી, તેમ મુષુત્તિ જે છે તેને ડલંપવાને બીજ કાઈ સમર્થ થાતો નથી, તો જે આગળ સામ્બાવરયા છે તેતો બહુ મોટી છે તેતો કેમ બીજથી ડલંપાય ? ત્યારે સર્વેને એ સમસ્યું જે ઉપારે સર્વે કર્મ અને માયા તેના નાશ કરનારા ને માયાથી પર જે સાક્ષાત્કાર શ્રીપુરુષોત્તમ મગવાન ના મગવાનના મલ્લેલ સંત તેમની બીજને પાતિ બ્યારે પાય છે ત્યારે તે સર્વેને ડલંપાય છે, આ સાદ જે ત્યાં કર્મની તો ગતિજ નથી. (૧) ૧

એમ કહીને પછી શ્રીજીમહારાજ મોહોલ ઉપર મોજન કરવા પધાર્યા, પછી મોજન કરીને પાછા આસોપાલબ હેંટે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન થયા, ને સર્વે સંતને ને હરિ-મન્નને અમૃતદ્રષ્ટિયે જોતા થકા શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે, (૨) મધ્યમ તો આ બી-જને કોઈ ન માનતો હોય ત્યારે એની હુતિ કેવી હોય, અને પછી બ્યારે સો મનુષ્ય એને માને ત્યારે એનો અહંકાર તે પળ નોલી જાતનો થાય છે, ને હમાર મનુષ્ય માને તથા સાક્ષ મનુષ્ય માને તથા કરોડ મનુષ્ય માને ત્યારે એનો અહંકાર તે હુદી જાતનો થાય છે, અને એ વ્યારેક પ્રજ્ઞા બેવો થાય, વ્યારેક શિવ બેવો થાય, વ્યારેક ઈંદ્ર બેવો થાય, ત્યારે તે સબળા વિચારવાળો એમ જાણે જે આ મારી જે મોટપપ તે આ કહે નથી, ત્યારે આ કહે છે ? તો આત્મા કહે મોટપપ છે, અને બીજું સંતને સમાગમે કરીને મોટપપ છે,

ત્યારે જુઓને એવા મોઢા છે તે પણ સંતના ચરણની રજાને રચ્છે છે, ત્યારે મતને વિષે શી મોટચપ છે તે કઠીર છાપ, જે દ્રવ્ય પદાર્થે કે રાજ્યે કરીને તો કાંઈ સંભવે મોટચપ નથી, પણ સંભવે તો મોટચપ ભગવાનની હયાસના ને શક્તિ તે વડે છે, ને બીજું સંતને આત્મનિષ્ઠા છે તે મોટચપે મોટચપ છે, અને એમ ન જણાય તો આત્માના જમ નિશ્ચય કરવો જે પ્રગટ ભગવાન જોને મળ્યા હોય એવા જે સંત તેને વિષે આત્મનિષ્ઠા રાક્ષસી ને તેન પોતાનું સ્વરૂપ માનવું, ત્યારે કોઈક આશંકા કરે જે ત્યારે સ્વામી સંવકપણું કેમ રહે ? ત્યાં દૃષ્ટાંત છે, જે ગાલર રાજા હતો તેને યજ્ઞ કરવો હતો ત્યારે તેને ક્યામકરણ ઘોડા લાવવા હતા તે ક્યામકરણ ઘોડા તો વરુણને ઘેર હતા ત્યાં તો પોતાથી જવાય નહિ, ત્યારે ગાલરરાજાએ ગરુડગીને તેહાવ્યા ત્યારે ગરુડગી આવ્યા, પછી તે ગરુડ હપર વેસીને ઘોડા ત્યાંથી લઈને આવ્યા ત્યારે શું ગરુડગીને વિષેથી ગાલરરાજાને દાસ પણું થતી ગયું ? એ તો ન મટ્યું, તેમ બ્રહ્મવેદાને વિષે આપોણું માનવું, તે શા સારુ જે એને આવરણ મેઘાની ગતિ છે, તે સારુ એને વિષે આત્મવુદ્ધિ રાક્ષસી. પછી એમ કહ્યું જે આ વાર્તા સર્વે રાક્ષસો ને આ વાત સર્વેનું જીવન છે. (૨) इति व० ॥१॥ (૨૩૦) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—માયા પ્રમ (૨) છે, તેમાં બીજું કુપાવાક્ય છે, તેમાં પહેલામાં મુમુક્ષુ પોતાના મોક્ષને અર્થે શુભ કર્મ કરે તોપણ એને સાંકુષ જ્ઞાન સિદ્ધ થઈ નથી ને માયા ને મિથ્યા જાણી નથી ત્યાંમુખી તેની દેહાત્મવુદ્ધિ ટલે નહિ ને હયાસ્ય મૂર્તિને પણ યથાર્થે વિશ્વ જાણી શકે નહિ તેથી તે શુભ કર્મે કરીને પ્રધાન માયા મુખી પહોંચે પણ તે પ્રધાન માયારૂપ મુપુતિને ઓલંપી શકે નહિ, તો સામ્યાવસ્થારૂપ મૂલમાયા તેણે ઓલંપાય જ કેમ ? એ તો સર્વ કર્મ ને માયા તેના માણ કરનારા અને માયાથી પર સાક્ષાત્ બીપુરુષોત્તમ ભગવાન જે અમે તે અમારી અથવા અમને મહેલા અમારા સંતની ક્યારે જીવને પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે માયા ઓલંપાય છે. (૧) બીજામાં જીવને ઘણાં માણસો માને અથવા કોઈ મોટચપ પામે ત્યારે તેને અહંકાર આવે છે, ને સ્વભક્ષા વિચારવાળો એને કરીને મોટચપ ન માને એટલે આત્માવડે ને અમારા સંતના સમોગમચ્છે કરીને મોટચપ માને, અને અમને મહેલા સંતને તો અમારી હયાસના ને આત્મનિષ્ઠા તેણે કરીને મોટચપ છે, અને એવા અમને મહેલા સંતને વિષે આપોણું કરવું તો ગાલર રાજાની પેઠે આવરણ મેઘાવે એમ બીજીમહારાજે કહ્યું છે. (૨) માયનો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રમમાં નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ એ બે પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં તે નિવૃત્તિ કર્મ કયાં જાણવાં ? અને પ્રવૃત્તિ કર્મ તે કયાં જાણવાં ?

૧ ઉક-ત્વાગીને પાલકાનાં જે બ્રહ્મચર્ય, અદિસાદિક નિયમ છે તે નિવૃત્તિ કર્મ જાણવાં, અને ગૃહસ્થને પાલકાનાં જે નિયમ છે તે પ્રવૃત્તિ કર્મ જાણવાં.

૨ પ્ર૦ તે કર્મ મુપુતિને વિષે લીન થઈ જાય છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે લીન થતાં હશે ?

૨ ઉક-એ બે પ્રકારનાં કર્મ કરનારા બીપોને તે તે કર્મનું પદ મુપુતિ મુખીજ મોગવાય છે

પણ તે કર્મ કરીને સુપુત્રિથી પરગતિ થતી નથી પણ હીન કહ્યા છે. ઇતલે કર્મ હીન થઈ જાય છે એમ નહિ પણ એ કર્મ કરનારને સુપુત્રિથી પરગતિ થતી નથી એમ કહ્યું છે.

૩ પ્ર० સર્વે કર્મને માયાના નાશને કરનારા એમ કહ્યું તે કર્મ કયાં જાળવાં ? અને માયા કઈ જાળવી ?

૩ ૩૦ આ ટેકાળે કર્મ ઇતલે વાસના જાળવી તે વાસના એ પ્રકારની છે, એક તો માનવિક પંચવિધ સંબંધી વાસના છે, અને બીજી પ્રજાકોટી તથા મૂલબ્ધાર કોટીના એશ્વર્યની ઇચ્છા તે એશ્વર્ય સંબંધી વાસના કહેવાય; એ બે પ્રકારની વાસના તે બીજીમહારાજે માં પામના મુક્ત નાશ કરે. અને મૂલ માયાને માયા કહી છે.

૪ પ્ર० સાક્ષાત્કાર જે બીપુરુષોત્તમ મહાવાન જે અમે ને અમને મહેલ સંતની ક્યારે જીવને પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે કર્મ તથા માયા ઓલવાય છે, એમ કહ્યું તે બીજીમહારાજને મહેલ કેવી રીતે જાળવા ?

૪ ૪૦ બીજીમહારાજની મૂર્તિમાં તથા બીજીમહારાજના તેજરૂપ ધામમાં સદા મેલ્યા રહેના હોય તેમને આ ટેકાળે મહેલો વઘ્યા છે, અને એને પણ મુક્તના યોગે પણ સ્થિતિ થઈ હોય ઇતલે આત્માને વિષે બીજીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તેવું મહેલો કહેવાય અને તેનો યોગ કરનારને પણ માયા ને કર્મ ઓલવાય છે.

૫ પ્ર० બીજા અમમાં ક્યારેક પ્રજા જેવો થાય, શિવ જેવો થાય, ઇંદ્ર જેવો થાય, ત્યારે સર્વજ્ઞા વિચારવાલો આત્માવહે ને સંતના સમાગમવહે મોટવપ માને એમ કહ્યું તે પ્રજા શિવ જેવો ઇતલે કેવો જાળવો ? કેમ જે પ્રજા, શિવ, ઇંદ્રના સ્થાનમાં તેને પદવી પામે તેને તો સર્વજ્ઞો વિચાર રહે નહિ, કેમકે એ સ્થાનોમાં સર્વજ્ઞો વિચાર રહેવો તે અગમ્ય છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૫ ૫૦ પોતાને આત્મારૂપ ઇતલે બીજીમહારાજના તેજરૂપ માનવું અને સંતનો સમાગમ કરવો તેજ મોટવપ છે એમ માને, પણ યજ્ઞ કીર્તિ ને માન સન્માનમાં મોટવપ માને નહિ, તે મનાવાની કે પૂજાવાની કે કોઈ એશ્વર્યની ઇચ્છા ન રહે તેને વિષે પ્રજા જે મૂલ અશ્વર્યાદિ તથા શિવ જે મહાકાલાદિક તથા ઇંદ્ર જે મૂલપુરુષાદિકના જેવાં એશ્વર્ય બાદે સોપન તેમાં મોટવપ ન માને, પણ મુક્તનો સમાગમ ને પોતાને અશ્વર્યધામરૂપ માનવું પણ મોટવપ માને એમ કહ્યું છે.

૬ પ્ર० મૂલબ્ધારને પ્રજા વઘ્યા અને મહાકાલને શિવ વઘ્યા ને મૂલપુરુષને ઇંદ્ર વઘ્યા તે કેવી રીતે સમજવા ?

૬ ૬૦ હવે સ્પષ્ટ કરે તે સર્વને પ્રજા કહેવાય માટે આદિ સૃષ્ટિના કર્તા મૂલબ્ધાર છે, તેઓ મૂલબ્ધારને પ્રજા નામે વઘ્યા છે, અને પ્રગટ્ય કરે તેને શિવ કહેવાય, તે આત્મલિંગ પ્રગટ્ય જે મહાપ્રગટ્ય તે મહાકાલ કરે છે માટે મહાકાલને શિવ વઘ્યા છે. અને જે સૃષ્ટિ કરે તેને ઇંદ્ર કહેવાય, તે એમ ઇંદ્ર વર્ણવે કરે છે તેને કરીને પૃથ્વીમાંથી બીજા હવેન થાય છે તેમ મૂલપુરુષ મેવને ટેકાળે છે ને માયા પૃથ્વીને ટેકાળે છે તે મૂલપુરુષ માયાને વિષે વીર્યને ધરે તેને કરીને માયામાંથી બીજા હવેન થઈ આવે છે, માટે મૂલપુરુષને ઇંદ્ર વઘ્યા

હે તે (ક્રિ. ૧૦ માં) પુરુષને મેષને ઠેકાણે કહ્યા છે.

૭ પ્ર. પ્રગટ મગધાન જો અને તે અમને મહેલા સંતને વિષે આત્મનિષ્ઠા રાણી, ને પણ પોતાનું સ્વરૂપ માનવું એમ અંતીમહારાજને કહ્યું તે અંતીમહારાજને મહેલા સંતને વિષે આત્મનિષ્ઠા કેવી રીતે રાણી ને એમને પોતાનું સ્વરૂપ કેવી રીતે માનવું ?

૮ ૭૦ અંતીમહારાજના મુકને વિષે પોતાના આત્માની પકડા કરવી જે તે મુક તે હું છું એમ પોતાને મુકરૂપ માનવું, અને જેમ મુક મૂર્તિમાં જોડાયા છે તેમ અંતીમહારાજની મૂર્તિમાં જોડાવું, આ વાતો સર્વેનું જીવન છે કહેતાં સર્વોત્તમ છે અને એવા અંતીમહારાજની મૂર્તિમાં પકડાવાલા મુક પૃથ્વીને વિષે પ્રત્યક્ષ નહોય ત્યારે તો (મ. ૫૦ માં) પક્ષરસ પરિપૂર્ણ પણે અંતીમહારાજનું તેમ તેમાં પકડા કરીને અંતીમહારાજની મૂર્તિમાં ને મુકમાં પ્રીતિ જોડવી એમ કહ્યું છે તેમ કરવું. પણ અંતીમહારાજના ધામમાંથી આવેલા ન હોય તેને વિષે આપોનું નકરવું.

૯ ૦ અંતીમહારાજના ધામમાંથી આવેલા મુકનાં લક્ષણ કેવાં હોય? ને પૃષ્ઠાંતિકનાં કેવાં હોય?

૯ ૭૦ જે ધમનો સમાગમ કરે તેના ઘાટ સંકલ્પ બંધ થઈ જાય, ને ધ્યાનમાં વિશ્લેષ નથાય, ને મૂર્તિનું સુલ્લ આવે ને છેડે રહે થકે પણ જે સંમારે તેના ઘાટ સંકલ્પ ટકી જાય, ને ધમની પાસે બેઠા હોય તો તે વચ્ચે માયિક ઘાટ સંકલ્પ ટકી જાય, અને કોઈ દેહ મુકે તેને અધ્ધરધામમાં તેડી જાય, ધમાં કેટલાકને દર્શન આપે ને કોઈને તેડી જવા હોય તેને આગલથી દર્શન આપીને દેહ મુકવાનો અવધિ પણ કહી જાય, અને કોઈક પ્રાર્થના કરે તો તેને રાણી પણ જાય, ને કોઈને દેહ મુકવો હોય તો તેને આવુચ્ચ હોય તોપણ તેને તેડી જાય એવી સામર્થ્ય હોય તે અંતીમહારાજના ધામમાંથી આવેલા પરમપૃષ્ઠાંતિક તથા અનાદિમુક જાણવા. અને અંતીમહારાજને કહ્યા જે ધર્મ તે યથાર્થ પાછે તથા ત્યાગી, મૂર્દિને પોતપોતાના ધર્મે યથાર્થે પઢાવે અને અંતીમહારાજની પ્રતિમાને વિષે સર્વેને જોડે પણ પોતાને વિષે જોડે નહિ અને માનવ્યમાન સુલ્લ દુઃખ હાળ્ય વૃદ્ધિ કષ્ટરો કંથન શત્રુ મિત્ર સ્વર્ગમાં સમવૃદ્ધિ હોય અને પોતાના સંગીને સત્સંગમાંથી લુલા થવા દે નહિ ને માયિક વિષય તથા એધર્મની વાસનાય રહિત હોય ને અંતીમાં અલ્લહ વૃત્તિ રાણના હોય આમાં લક્ષણ હોય તે પૃષ્ઠાંતિક જાણવા.

૧ પ્ર. ગાલ્લ રાજાને દર્શાવે સિદ્ધાંત છો સમજવો ?

૧ ૭૦ જેમ ગાલ્લ રાજાને વળ પાસે જવું હતું પણ ત્યાં પોતાથી જવાય તેમ નહોતું. તેને ગલ્લ ઉપર અસ્વારી કરી પણ તેને વિષેથી દાવપણું મટવું નહિ, તેમ મુમુક્ષુ જીવને અંતીમહારાજ પાસે જવું તે તેનાથી જવાય તેમ નથી, માટે મુક જે ગુરુ, તેમને વિષે આપોનું પડછે પણ પોતાનું સ્વરૂપ માનવું કે તે મુક તે હું છું એમ ગુરુને વિષે આપોનું માનવાથી તે ગુરુને વિષેથી દાવપણું મટે નહિ. અને તે ગુરુને વિષે આત્મવૃદ્ધિ રાણવાથી અંતીમહારાજની ને મુમુક્ષુની વચ્ચે આવરણ છે તે ટકી જાય છે. અને અંતીમહારાજની મૂર્તિનો આશ્વાસ્કાર થાય છે, અને જેમ મુકને વિષે આપોનું માનવું તેમજ અંતીમહારાજ મુમુક્ષુ

रूपे साक्षात् मलया होय तो भीजीमहाराजने विषे पण तेमज आपोतुं मानतुं तोपण स्वा-
मीसेवकपणुं टळी जतुं नथी. आ बात सर्वंतुं जीवन छे, पटले भीजीमहाराजने पामशाना
जेटला उपाय मात्र छे ते सर्वे उपायथी आ बात सर्वोत्तम छे. ॥ १३० ॥

संवत् १८८२ ना चैत्र शुद्ध ३ जीजने दिवस स्वामी भीसहजानंदजी महाराज
गाम भीजेतकपुर मध्ये सांझने सभे भीरापाकुभन। मंदिरना चोक बच्चे छोलियो जि-
छाव्यो हतो तेने उपर पोते विराजमान हता ने सुंदर श्वेत वस्त्र धारण कर्वां हतां, ने
पायने विषे डोलरियाना दुष्पना तोरा लटकता हता, ने श्वेत पहेडी ओढी हती, ने
श्वेत खेस पहेंयो हतो, ने श्वेत रुवाल हस्त कमळने विषे धरी रखा हता, ने पोताना
मुलारविंदनी आगळ मुनि तथा वेस देशना इरिपळनी सभा धराइने बेठी हती.

१ पछी भीजीमहाराज प्रत्ये ब्रह्मानंदस्वामीए एम प्रश्न पुछ्यो जे (१) हे महाराज !
यति ते केने करीए ते करो ? पछी भीजीमहाराज बोल्या जे हनुमानजी व्पारे लंका-
यां जानकीजीनी खबर काढबा गया त्वारे जानकीजीने ओळख्वां हतां ते सारु जेटळी
स्त्रियो लंकायां हती ते सर्वेने जोगा हवा, ने ते पछी मंदोदरीने हनुमानजी देखाहवा,
त्वारे पोने एम जाणुं जे आ जानकीजी हसे ? पछी एम मनयां विचार कर्वां जे जान-
कीजीने तो भगवान रघुनाथजीनो वियोग छे तेने करीने भावुं शरीर पुष्ट होयन नहि,
ने आधी निद्रा पण न होय एवो मनयां विचार करीने हनुमानजी पाछा बळी मिसर्वा,
पछी पोताने एवो मनयां संकल्प धयो जे हुं यति छुं ने में आ स्त्रियो सर्वेने जोइ तेनो
हुने कांइ बाध हसे के नहि ? पछी बळी एम विचार कर्वां जे मेंतो रघुनाथजीनी
आज्ञाए करीने जानकीजीनी खबर काढबी छे ते सारु में स्त्रियोने जोइ तेनो ओ बाध
छे ? पछी बळी मनयां एम विचार कर्वां जे मारी वृत्तिनां ने मारी इंद्रियायां रघुना-
थजीनी कृपाए करीने शोभ पण नथी उपययो एवो होय ते यति कहेबाय, अने बळी
व्पारे जानकीजीतुं हरण धयुं त्वारे रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी ए वेव व्वां सुग्रीव कटक
झिळा उपर हतो त्यां गया त्वारे सुग्रीवने जणाव्युं जे जानकीजीतुं हरण धयुं छे ते
माटे बर्ही आव्या छईए ते जो कांइ तमने खबर होय तो करो, त्वारे सुग्रीवे कहुं जे
हे महाराज ! आकाशने विषे हे राम ! हे राम ! एवो शब्द यातो हतो ते में सांभळ्यो
हतो, अने बीजुं जे आ चिरयां बांधीने घरेणां पढतां हुक्कां हतां ते मारे पासे में राख्वां
छे, त्वारे रघुनाथजीए कहुं जे ते लाबो जोइए, त्वारे ते घरेणां सुग्रीवे रघुनाथजीने
आप्यां, पछी रघुनाथजीए लेहने लक्ष्मणजीने देखाव्यां ते प्रथम तो काननां देखाव्या
पछी हाथना बाजुबंध आदिक देखाव्या ते लक्ष्मणजीए न ओळख्वां, त्वार पछी
पगनां झांझर देखाव्या त्वारे लक्ष्मणजीए कहुं जे हे महाराज ! आतो जानकीजीयां

શાંસર સ્વરાં, ત્યારે રતુનાથજીએ પુછ્યું જે હે લક્ષ્મણજી વીજાં ઘરેણાં ન ઓઝલ્યાં ને શાંસર કેમ ઓઝલ્યાં ? ત્યારે લક્ષ્મણજીએ કહ્યું જે હે મહારાજ જાનકીજીનું સ્વરૂપ તેમે નથી દીટું અને સાંસે પગે લામવા જાતો ત્યારે શાંસર દીઠાં હતાં તે સારું મેં ઓઝલ્યાં, એવી રીતે ચૌદ વર્ષ સુધી સેવામાં રહ્યા પછી દૃષ્ટિએ કર્તાને જાનકીજીનું સ્વરૂપ એક ચર-
નારવિદ વિના ધીજું દીટું નહિ એવો હોય તે યતિ જાણવો. એમ કહીને શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે આ બ્રહ્માનંદસ્વામી છે તે પછી તે જોવાનું યતિ છે, એમ સર્વે સમયે સાંભ-
ળતે સતે બ્રહ્માનંદસ્વામીની શ્રીજીમહારાજે યતિપણની વધુ પ્રશંસા કરી. (૧) ને ગામ ૧
વહાર પધાર્યાં ને યજ્ઞ થયા હતા તે ઢેકાને પરચાર વપર ઢોલિયો વિછાવ્યો હતો તે ઉ-
પર પોતે વિરાજમાન થયા, અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ ઘુનિ તથા દેશ દેશના
હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કાંઈક મક્ત વચ્ચર કરો.

- ૨ ત્યારે પટેલ આજીમાઈએ મક્ત પુછ્યો જે, (૨) હે મહારાજ ! આ જીવનું સ્વરૂપ તે
કેવું છે તે કહો ? પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે જીવતો અદ્યેય, અમેય, અરિનશી,
ચૈતન્યરૂપ અણુ માત્ર એવો છે ત્યારે તે જીવ વળાં રહે છે ? તો હૃદાકાશને વિષે રહે છે
અને વિવિધ ક્રિયાને ત્યાં રહ્યો થકો કરે છે અને રૂપ જોવું હોય ત્યારે નેત્રદ્વારે કરીને
જુએ છે, અને શબ્દ સાંભળ્યો હોય ત્યારે શ્રવણદ્વારે આવીને સાંભળે છે, ને નાસિકાદ્વારે
સારો નરસો ગંધ લે છે ને રસનાદ્વારે રસ લે છે, ને ત્વચ્છાદ્વારે સ્પર્શનું સુખ લે છે, અને
મનદ્વારે મનન કરે છે, ને ચિત્તદ્વારે ચિંતન કરે છે, ને બુદ્ધિદ્વારે નિશ્ચય કરે છે એમ્દશ
ઇન્દ્રિયોદ્વારે તથા ચાર અંતઃકરણ દ્વારે સર્વે વિષયનું ગ્રહણ કરે છે, ને નાલથી તે શિલ્પ
પર્યંત શરીરમાં વ્યાપીને રહ્યો છે, એવી રીતે જીવનું સ્વરૂપ છે. અને આપણે તો પ્રગટ પ્ર-
માણ પુરુષોત્તમ એવા જે શ્રી જાનારાયણ તેને પ્રતાપે કરીને એ જીવને સારી પેટે ઓઝ-
લ્યો છે ને જાણ્યો છે. એમ કહીને સર્વેને રાખીકરીને જવ સચ્ચિદાનંદ કહીને મોહોલમાં
બોલવા પધારતા હતા. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૨ ॥ (૨૩૧)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે હનુમાનજીને
લક્ષ્મણજીને દૃષ્ટાંતે યતિનાં લક્ષણ કહ્યાં છે, અને બ્રહ્માનંદસ્વામીની યતિપણની પ્રશંસા
કરી છે. (૧) વીજામાં જીવ હૃદયને વિષે રહ્યો થકો ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ દ્વારે વિષ-
યનું ગ્રહણ કરે છે, ને શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે તે જીવને પ્રગટ પ્રમાણ પુરુષોત્તમ શ્રીન-
રનારાયણ જે અમે તે અમારે પ્રતાપે કરીને તમે સારીપેટે પટલે જેવો જાણવો જોઈએ તેવો
પ્રકારૂપ જાણ્યો છે એમ કહ્યું છે. (૨) જાવતો છે ॥૨૩॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૪ ચતુર્થીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહા-
રાજ ગામ શ્રીજેતલપુર મધ્યે પોત ને રહેવાનો જે મોહોલ તૈની અઘણી કોરને સમીપે

જે ફુલઠાડી તેને વિષે સારમાં વેઠા પધારીને વાડીને વચમાં મોઢું બોરસડીનું ઘસ તેની હંટે ચોતરા ઉપર ગાડી તકિયે સહિત જે ઢોલિયો તે ઉપર ડગમળે મુસ્તારવિંધે વિરામવાન હતા, ને સર્વે શ્વેતવસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, ને કંઠને વિષે ચંપાના તથા બોરસડીના તથા ગુલદાવડીના હાર પહેર્યા હતા, ને પાઘને વિષે ચંમેલીને ઢોલરીયાના તોરા કઠકતા મેલ્યા હતા, ને શ્રેશ્વળ ઉપર હજારી પુષ્પના ગુચ્છ સ્થોડ્યા હતા, ને વેદસ્તકમળને વિષે ઢાઢ-મ તથા લિલુના કળને ફેરવતા હતા, અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આંગળ મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી આદિક મુનિ તથા વેદવેદના હરિમુક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીશ્રીમહારાજ ઘડીકવારસુધી વિચારીને એમ બોલ્યા જે (૧) સર્વે સાંપળો એક વાર્તા કહીએ જે દુષ્ટવાસના રાક્ષસી તેથી કાંઈ ઝુંઘું નથી ને દુષ્ટવાસનાવાળા બધક છે તે અમારે સમીપે રહે છે, પણ તે સુસ્વીયા નથી રહેતા કાંજે તેમણે પ્રશુ બ્રજતાં પ્રથમ એમ માગું હતું જે સમીપે રાક્ષસ્યો પણ દુષ્ટ વાસના ન મુકી તે સારુ દુઃસ્વીયા છે. [૧] ૧

ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ વળું જે, (૨) હે મહારાજ એ દુષ્ટ વાસના કેમ ટળે ? ત્યારે શ્રીશ્રીમહારાજ બોલ્યા જે દુષ્ટ વાસના ટાઢવાનો તો એ વપાય છે જે વ્યારે વર્તમાનથી બાહરે સંકલ્પ થાય, તથા કોઈ હરિજનના તથા સંતના અમાવનો સંકલ્પ થાય, ત્યારે નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ એમ વારંવાર પોકારીને નામ ઉચ્ચારણ કરવું, અને બીજું મહાત્મ્યે સહિત ને ધર્મે સહિત ભગવાનની નવ પ્રકારની ભક્તિ કર્યા કરે, ત્યારે ભગવાન તેના હૃદયમાં વાસ કરીને દુષ્ટ વાસનાને નાશ પમાડે છે જેમ ગરુડે માઈના મુલ્યથી ભગવાને છોટાવ્યો તેમ, માટે આટલી વાત સમજ્યા તો સર્વે સમજાઈ રહું. (૨) ને ૨ વચ્ચી કહીએ છઈએ જે એકનો પાંચ વર્તમાન પાઢ્યાં, ને બીજું પોતાનું સ્વરૂપ સાક્ષી માનવું જે સંકલ્પ તથા નાના પ્રકારના જે તર્ક તે ચકી પર જે આત્મા તે હું છું, અને મને સહિત જે વેદ તે હું નહિ એમ વિચારે, ને શ્રીજી ભગવાન કોઈના સામું જોઈને હસતા હોય વા કોઈને બોલાવતા હોય વા બીજાં ગમે તેવાં ચરિત્ર કરે તેમાં કોઈ દહાડે અથાથ ન આવે એવી રીતનો નિશ્ચય રાક્ષસો પટલું સમજ્યા તો સર્વે સમજ્યા છો અને વચ્ચી કોઈક એમ જાણે છે જે મેં તો મહારાજને બહુ મળ્યા ને ઘણીક સેવા કરી, પણ જાપણને તો મહારાજ બોલાવતા નથી, ને બીજાને તો બહુ બોલાવે છે ત્યારે આપણે ઘેર બેઠાજ પ્રશુ બ્રજશું, એમ અવગુણ છે જે ત્યારે અમે પણ એમ ધારીએ જે એ જીવને ને અમારે છું તો એ જીવનું ટેકાણું રહેજ નહિ, પણ અમે તો કોઈનો અવગુણ લેતાજ નથી, અને અમારો સ્વમાથ તે તો સદા ગુણમાહકજ છે. ને હવે એ બધાને ગુણ મળ કરવો ને અવગુણ ટાઢવો તેનો વપાય કહીએ છઈએ, જે એ બધા વિચારે જે હું સત્સંગ મોરે કેવો હતો તો કાઢ, કર્મ, જન્મ, મરણ, ચોરાશી તેનો બોક્ષા હતો, તે હુને સર્વે ચકી છોટાવીને

નિર્મેય કીધો ને હદા ગુણ આપીને મોટો કીધો, તે મગવાનનો અપાવ કેમ હું લેઉં ? ને મથતું ગમતું હુકાને પોતાનું ગમતું કેમ રચું ? એ વિચારીને અમાય ન લે સ્વારેજ તે સુલીયો થાય છે, અને આ વેદે કરીને મગવાનનું ગમતું કરવું, ધર્મી બીજી વાત કાંઈ મોટી નથી, ને એમ મક્તિ છે એને કરીનેજ મગવાનને પમાય છે માટે માન, ઈર્ષ્યા, ક્રમ, ક્રોધ, લોપ, ય આદિક કલ્યાણના વિરોધી છે તે સર્વને ત્યાગ કરવા ને તેમાં માન છે તેનો અતિ ઘુંટામાં ઘુંટું છે, જુઓને થીંશા વર્ષપાનમાં કાંઈક કાચપ થોડી ઘળી હોય તો પણ સત્સંગમાં નખવા જાય છે, પણ માનવાળા તો નથી શ્રવણ નહિ, માટે હે સંતો ! નિર્વાન આદિક વર્ષપાનમાં કોઈ દિવસ તુક પડવા લેણોમાં અતિ કુશળ રહેવું, અને વેદ થકી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું જાણવું, અને શ્રીગુરુઓત્તમ એવા જે નરનારાયણ તેમની નિરંતર સદાકે સહિત મક્તિ કરવી ને મગવાનની અલંકૃત સ્મૃતિ સહિત મગન કરવું તે તો મગવાનના મગદર્શનના સુસ્ત તુલ્ય છે. (૩) થીંશું આપણા સત્સંગમાં સાક્ષ મળતાં આવશે તેણે કરીને કાંઈ મોટો નહિ, ત્યારે કોણ મોટો ? તો જે ચોદ છોક પર્વત તૃણ સમાન જાણે ધર્મી વૈરાગ્યની અવધિયુક્ત હોય, અને જ્યેમ વેદને વિષે આત્મબુદ્ધિ છે તેમ પરમાત્મા જે ગુરુઓત્તમ તેના સ્વરૂપથી દટતા સાક્ષાત્કાર થોવે યુક્ત હોય, અને સુપુત્રિને વિષે જ્યેમ જગત્ની વિસ્મૃતિ છે એમ જામત અવસ્થાને વિષે જગત્ની વિસ્મૃતિયુક્ત થઈને એવો જે હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટેરો છે. [૪] ૪

इति वचनामृतम् ॥ ૩ ॥ [૨૩૨]

રહસ્યાર્થે પ્ર૦—અમાં પ્રશ્ન [૨] છે. તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં થીંજીમહારાજે કહ્યું છે જે દુષ્ટ વાલના રાણે તે સુલી ન થાય. (૧) થીંજામાં વર્ષપાન બહાર સંકલ્પ થાય તથા અમારા મનને વિષે અમારો સંકલ્પ થાય ત્યારે અમારું નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ યથા નામનું વચ્ચારણ વારંવાર કરે, ને મહાત્મ્યે ને ધર્મે સહિત અમારી નવળા મક્તિ કરે તેના હુકામાં થાક કરીને વિષયની આસક્તિનો નાશ કરી નાલીય. [૨] અને એ વર્ષપાન પાછે ને પોતાને આત્મારૂપ માને અને અમારાં ચરિત્ર વિષય જાણે ને અમારો નિઘ્રય હોય ને અમારા ગમતામાં થઈ, ને માન કામાદિકનો ત્યાગ કરીને અમારી મક્તિ કરે, ને અલંકૃત સ્મૃતિ સહિત અમારું મગન કરે તેને અમારા મગદર્શન ગુરુપુત્ર કહે. (૩) અને જગત્ની વિસ્મૃતિયુક્ત થઈને અમારા સ્વરૂપની દટતા જાણે યુક્ત સાક્ષાત્કાર કરે તે સત્સંગમાં મોટો છે. (૪) થાકતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં દુષ્ટવાલનાવાળા મન અમારે સમીપે રહે છે, પણ સુલીયા નથી એમ કહ્યું તે દુષ્ટ વાલના કહી જાણથી અને તે દુષ્ટવાલનાવાળાથી થીંજીમહારાજને સમીપે થી રીતે અવાતું રહે ?

૧ પ્ર૦ થીંજીમહારાજે કહ્યું છે કે અમારી આજ્ઞા વિરુદ્ધ પોતાના મનમાં સંકલ્પ થાય તે દુષ્ટ વાલના જાણથી તે તરંગ. ૨૩૨ માં શ્લોક છે જે:-

૨.

વચનાવૃત્ત જે. ૩

યદા મદીય મર્વાદોલ્લંબને ઘનસો ભવેત્ । સંકરપર્ત્તર્હિ વિશેષા સૈષ દુર્વાસનાત્મનઃ॥૮॥
 જીવોનાં કલ્પણ સારુ ક્યારે શ્રીજીમહારાજ પૃથ્વીને વિષે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ થયા હોય
 તે વચ્ચે શ્રીજીમહારાજને સમીપે અક્ષ રહ્યા હોય પણ માયિક વાસના અંતરમાં રહી હોય,
 તો તેને ધ્યાન અમશ્યું સુલ્લ આવે નહિ. તેથી દુઃખીયા રહે માટે આ લોકને વિષે સમીપે
 કહ્યા છે પણ અક્ષર ધામમાં સમીપે નથી કહ્યા.

- ૨ પ્ર૦ અમને મજતાં પ્રથમ માર્યું હતું એમ કહ્યું તે પ્રથમ માર્યું ક્યારે જાણવું ?
- ૨ ૭૦ પૂર્વે જન્મને વિષે પણ માને ને આ જન્મે પણ શ્રીજીમહારાજની સમીપે સેવામાં રહે-
 વાનું માને માટે સમીપે રાહુયા પહેલાં માને તે પ્રથમ માર્યું કહેવાય, પણ દુષ્ટ વાસના જે
 વર્તમાન બહાર સંકલ્પ થતા હોય તેથી શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતા થાત્ત નહિ ને ધ્યાન અ-
 જનનું સુલ્લ આવે નહિ, માટે દુઃખીયા રહે.
- ૩ પ્ર૦ (૬ વીજા પ્રશ્નમાં) વર્તમાનમાં ચોડીવળી કાચપ હોય તોપણ સત્સંગમાં નમ્યા જાય
 છે એમ કહ્યું તે કાચપ કેટલી જાણવી ?
- ૩ ૭૦ શ્રીજીમહારાજને સર્વોપરિ જેઠા જાળ્યા જોડપ તેજા જાળ્યા હોય પણ પંચ વર્તમાન
 વિકલ્પ સંકલ્પ ટકી ગયા નહોય તે કાચપ કહી છે, જાનો સુઝાવો [મ૦ ૧૧ ના અ-
 ગીઆરમા મમોચરમાં] કર્યો છે.
- ૪ પ્ર૦ (૬ વીજા પ્રશ્નમાં) જેમ દેહને વિષે આત્મવુદ્ધિ છે તેમ અમારા સ્વરૂપની દટતા સા-
 હ્વાત્કાર જ્ઞાને યુક્ત હોય એમ કહ્યું તે સાહ્વાત્કાર દટતા કેવી રીતે જાણવી ?
- ૪ ૭૦ જેમ દેહમાં જીવ રહ્યો છે તે દેહને વિષે એકત્વભાવ છે તેમ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને
 વિષે એકત્વભાવ થાય, ને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં સુલ્લ મોગયે તે શ્રીજીમહારાજની મૂ-
 ર્તિની સાહ્વાત્કાર દટતા કહેવાય, પણ ધર્મી સ્થિતિ ક્યારે થાય તો પોતાને દેહથી વૃથા
 માનીને શ્રીજીમહારાજને આકારે ઘડને મૂર્તિને ધારે તે મૂર્તિને ધારતાં ધારતાં મૂર્તિનો સા-
 હ્વાત્કાર થાય, ને તે મેઝી જગતની વિસ્મૃતિ થઈ જાય ને એક શ્રીજીમહારાજનેજ દેશે
 પણ થીડું કાંઈ દેશેજ નહિ પણ જગતની વિસ્મૃતિ થયાવિના ને મૂર્તિનો સાહ્વાત્કાર થયા
 વિના પાચરીજ ઉપર કહી ધર્મી જે જનાદિ મુક્તની સ્થિતિ તે થાયજ નહિ.
- ૫ પ્ર૦ દેહમાં જીવાત્મા રહ્યા છે તે દેહનેજ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ માને જે આ પુરુષોત્તમનુંજ
 સ્વરૂપ છે, ને દેહ તો છેજ નહિ, એમ માનીને ૫ દેહમાં રહ્યો થકો ધ્યાન કરેતે જનાદિ
 મુક્તના જેવી સ્થિતિ કહેવાય કે નહિ ?
- ૫ ૭૦ ધર્મી રીતે માનવાથી માયાનો સંબંધ ટકતો નથી, ને દેહ તો માયિક છે તે પુરુષોત્તમ
 રૂપ માનવાથી પુરુષોત્તમરૂપ થતો નથી, ને એમ માનવાથી ધર્મી સ્થિતિ કોટી કવે પણ
 થાય નહિ, એમ માનનાર તો અસત્પુરુષ છે ને વેદાંતીથી પણ અતિ નીચ ને મલીન છે,
 કેમ જે વેદાંતી તો માયિક દેહનો નિષેધ કરીને સત્પુરુષ એવો જે આત્મા તેને જાણ માને
 છે, ને આ તો અસત્ત્વ ને મિથ્યા એવો જે દેહ તેને સત્ત્વ માને છે માટે વેદાંતીથી પણ
 અતિ ધાપી ને દુષ્ટ છે. ને ૫ તો અસત્પુરુષની અમજ્ઞા છે એમ (કો૦ ૧૧ના પહેલાં
 પ્રશ્નમાં) કહ્યું છે. ॥૧૩૨॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના વૈશ શુદ્ધ ૪ ચતુર્થીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી જૈતલપુર મધ્યે મોહોલને વિષે દક્ષણાદા ગોસ્વને વિષે માદી ઉપર તક્કિયાલું ઘર્તાગણ દર્શને વિરાજમાન હતા, ને મસ્તક ઉપર વુલ્પનો શુંપ તેણે યુક્ત સ્વેત પાપ શોભતી હતી, ને સ્વેત વુલ્પની પછેદી ઓઢી હતી, ને કેસરે સહિત જે ચંદન તેણે કરીને સર્વે અંગ ચરચ્યાં હતાં, ને સ્વેત હીરકોરી સ્વેસ પહેર્યો હતો, ને કંઠને વિષે ગુલ્લદાવદીના હાર પહેર્યા હતા, ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીશ્રીમહારાજ સર્વે સમા પ્રત્યે એમ બોલ્યા, (૧) જે જીવતું કલ્યાણ તા પટલા બટેજ છે, જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના દર્શન ને તેની અલંકાર સ્મૃતિ તેણે કરીને થાય છે, કાં જે ભાગવતમાં એમ કહ્યું છે જે કંસ, શિશુપાલ, દંતવક્ર આયે દર્શને જે નિદક તેને અલંકાર ભગવાનની સ્મૃતિ રહી તેણે કરીને કલ્યાણ થયું છે, માટે ભગવાનની નિરંતર સ્મૃતિ એજ ભક્તિ છે. (૧) ત્યારે તમે કહેશો જે ભગવાન તો મળ્યા છે, ને તેમની સ્મૃતિ પણ નિરંતર રહે છે તેને વર્તમાન પાલ્યાલું શું પ્રયોજન છે ? તો તેલું તો એમું છે જે એક તો વર્તમાન દૃઢ રાખે છે ને એક તો વર્તમાનમાં કસરવાળો છે, તે વેમાં પેર કેટલો છે તે કહીએ જે સ્મૃતિ તો યેવને છે પણ નિયમ થયેં રહિત છે તે પોતાનું કલ્યાણ કરે પણ બીજા જીવતું કલ્યાણ યથી થાય નહિ, ને ઇકાંતિક ભક્ત પણ તે ન થાય, ને ભગવાનના નિર્ગુણ ધામને પણ ન પામે ને જન્મ મરણ રહિત તો થાય, ને તેથી સત્સંગમાં પણ ન વેસાય. (૨) અને તમ જેવા સંત જે ધર્મ નિયમે યુક્ત તેની તો વાતજ નોંઘી છે, તે કહીએ છીએ જે તમને કોઈક ભાવે કરીને જમાડે તેને કોટી યજ્ઞનું પુન્ય થાય, ને અંતે મોક્ષને પામે છે, અને તમારા ચરણનો કોઈ સ્પર્શ કરશે તેનાં કોટી જન્મનાં પાપ નાશ પામશે ને તમને ભાવે કરીને સ્વર્ગ ઓઢાડશે તેલું પણ પરમ કલ્યાણ થાશે, અને તમે જે જે નદી તટાવને વિષે પગ ધોવો છો તે તે સર્વે સીધે રૂપ થાય છે, અને તમે જે દુસ તલે બેઠા હો ને જે જે દુસલું ફાલ જમ્યા હો તે તે સર્વેલું કહુંજ થાય છે, અને તમારાં કોઈક ભાવે કરીને દર્શન કરે છે ને કોઈ તમને ભાવે કરીને નમસ્કાર કરે છે તેના પાપનો જ્ઞય થાય છે, ને વઢી તમે જેને ભગવાનના વાત કરો છો અને કોઈને ધર્મ સંબંધી નિયમ ધરાવો છો તેનો મોક્ષ થાય છે, इत्यादિક જે ધર્મ નિયમ વાળા તમ જેવા સંત તેની સર્વે ક્રિયાકલ્યાણ રૂપ છે શા સારુ જે પ્રત્યક્ષ શ્રીનારાયણ ઋષિનો તમને દૃઢ આશરો છે, ને તે શ્રી નારાયણ ઋષિ તમારી સન્મામાં નિત્ય વિરાજે છે. (૩) અને વઢી તમે કહેશો જે ભગવાનનો દૃઢ આશરો છે, ને માયિક ગુણ કેમ વ્યાપે છે ? તો તે કહીએ છીએ જે વદ્વર્મિયે રહિત ને માયિક ગુણે રહિત સર્વેયે કરવા તેમાં તો કાંઈ હાર નથી, અને અસંલ્પ જન્મની સ્મૃતિ થઈ આવે ને અલંકાર

ઘણાંદની ક્રિયાને જુએ એવા સર્વને કરવા તેમાં તો કાંઈ વાર નહિ, પણ અમારી હ-
ચ્છાએ કરીને એમ તમને રાહ્યા છે ને તમારા સામર્થ્યને સંધિ રાહ્યું છે, તે પ્રત્યક્ષ
મગવાનના મુલને અર્થે છે, ને શીઝું શ્રી પુરુષોત્તમ તે જે તે આજ તમને સર્વને શ્રી નર-
નારાયણ કૃપિ રૂપ યદને મળ્યા છે. માટે નિઃસંશય યદને આનંદમાં ધ્વજન કરજો. (૪) ૪

૨ તે સમયે આશ્વજીવાઈ શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો એ, [૨] હે મહારાજ !
ઘેર માથે કરીને કલ્યાણ થાય છે તે કેમ થાય છે તે કહો ? પછી શ્રીજીમહારાજ એમ
બોલ્યા જે દુષ્ટ રાજા હતો તેને દ્રૌપદી જે પોતાની પુત્રી તેને પરણાવવાં હતાં, તે સારું
સ્વયંવર રચ્યો હતો ત્યાં રાજા માત્રને તેહાબ્યા હતા, અને દ્રોણાચાર્ય પણ આવ્યા હતા,
અને પાંડવ પણ આવ્યા હતા, પછી વીજા સર્વે રાજાએ મળીને મચ્છ વેંધવા માંદપો પણ
કોઈથી મચ્છ ન વેંધાળો, ત્યારે યુધિષ્ઠિરે કહ્યું જે હું મચ્છ વેંધું એમ કરીને યુધિષ્ઠિરે
મુરત બાંધી ત્યારે દ્રોણાચાર્યે કહ્યું એ આ સમા દેસાય છે ? ત્યારે કહ્યું એ દેસાય છે,
અને વચ્ચી કહ્યું જે તમારું શરીર દેસાય છે ? ત્યારે કહ્યું જે દેસાય છે, પછી દ્રોણા-
ચાર્યે કહ્યું જે તમથી મચ્છ નહિ વેંધાય, એવી રીતે ચાર માઈ વધી મચ્છ ન વેંધાળો,
ત્યાર પછી અર્જુને ડઠીને ધનુષ્ય છાંને મુરત બાંધી ત્યારે દ્રોણાચાર્યે પુછ્યું જે આ
સમાને દેસો છો ? ત્યારે અર્જુને કહ્યું જે સમા નથી દેસતો, ને મચ્છ પણ નથી દેસતો
અને મચ્છ ઉપર પછી છે તેને દેસું છું, ત્યારે દ્રોણાચાર્યે કહ્યું જે એના માથા સામી
મુરત રાખો ત્યારે અર્જુને મુરત બાંધીને કહ્યું જે પછી નથી દેસતો, ને એકલું મસ્તક
દેસું છું ત્યારે દ્રોણાચાર્યે કહ્યું એ હવે ધા કરો ત્યારે અર્જુન મચ્છના મસ્તકને વેંધતા
હતા, એવી રીતે જ્યારે હવે એકામ થાય ત્યારે તે દ્વેષમાત્ર કલ્યાણકારી છે જેમ
શિશુપાલ, તથા કંસ એ આદિકની શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપને વિષે તદાકારહૃદિ યદ યદ
હતી, ત્યારે કલ્યાણ થયું એવી રીતનો દ્રોહ જો ન આવડે તો નારકી થાય, અને તે ક-
રતાં મક્તિ મુલમ છે અને દ્રોહબુદ્ધિ રાહીને મજે તેહું અસુર એવું નામ મટેજ નહિ, ને
તે મક્તિ તો કહેવાયજ નહિ, માટે અસુરની રીત મેલીને ઘેને ધ્રુ, મલ્હાદ, નારદ, સનકા-
દિકની પંક્તિમાં મચ્છું હોય તેને તો મક્તિ કરીને મગવાનને મગવા તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે.
(૫) इति वचनमृतम् ॥ ૪ ॥ (૨૩૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર.—આમાં પ્રશ્ન (૨) એ છે, પહેલું કૃપાવાચ્ય છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે
કહ્યું છે જે પ્રત્યક્ષ મગવાન અમે તે અમારું દર્શન ને અમારી અલંકાર સ્મૃતિ તેણે કરીને
કલ્યાણ થાય છે, ને અમારી અલંકાર સ્મૃતિ પણ મક્તિ છે. (૧) અને વર્તમાનમાં કમર
લાલો અમારી અલંકાર સ્મૃતિ રાહો તો પણ તેનાથી કોઈનું કલ્યાણ થાય નહિ, ને તે
એકાંતિક ન થાય, ને અમારા ધામને ન પામે ને એનાથી સત્સંગમાં ન વેસાય. (૨) અને
અમારી અલંકાર સ્મૃતિનું લુક ને યથાર્થ ધર્મ નિયમવાળા તમ જેવા સંતનાં દર્શન, સ્પર્શ,

સેવા, શ્રુત્યાદિક કરે તેમાં સર્વે પાપનો હવ થાય છે, ને તમે જેને ધર્મ સંબંધી નિયમ ધરાવો છો તેનો મોહ થાય છે, ને તમ લેવા ધર્મ નિયમવાળા સંતની સર્વે ક્રિયા કલ્યાણકારી છે, કેમ એ પ્રત્યક્ષ ઓમનારાયણ કૃપિ એ અમે તેતમારી સમામાં નિત્ય વિરાજીપ છાપ ને અમારો તમારે આશરો છે. (૩) અને તમારં દેશર્ય અમારં વધાર્યે સુખ આપવા સારં અમે રોકી રાહ્યું છે. (૪) બીજામાં દ્રોહબુદ્ધિ અને તે અસુર છે, ને મક્તિ અને તે સુખ થાય છે. (૫) વાતો છે.

૧ પ્ર૦ (૧ પહેલા પ્રશ્નમાં) નિયમ ધર્મે રહિત કેવલ ઓમનારાયણની અસંહસ્ટિવાળાનું કલ્યાણ કહ્યું તે કેનું થાય ?

૧ ૪૦ યનો ઉત્તર ૫ વાક્યમાં છે કે વર્કાતિક ન થાય ને નિર્ગુણધામને પટલે અહરચા-મને ન પામે ને સ્વસ્થમાં ન લેવાય પણ સર્વે અવતારોના અવતારી ને સર્વોપરિ પદા ઓમનારાયણ અગત્ય તેમની અસંહસ્ટિ હોય તે સ્તુતિના પ્રતાપથી ઓમનારાયણ યને જન્મમરણથી રહિત કરે ને માયાથી પર શ્રીકોટીમાં મુકે પછી સ્વાંથી પસ્તાવો પામીને મોહની ઇચ્છા વરે ત્યારે તેને ક્યાં ઓમનારાયણનો ને મુક્તો યોગ હોય ત્યાં લાવીને નિર્વાસનિક કર. ને આત્મતિક મોહ કરે પટલે અહરચામમાં લઈ જાય પણ ઓમનારાયણે આ ઠેકાણે પોતાની અસંહ સ્તુતિના પ્રતાપનું વલ દેલાહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ (૨ પહેલા પ્રશ્નમાં) ધર્મ નિયમે સુખ સંતની વાત નોતી છે એમ કહ્યું તે કેવા સંત જાણવા ?

૨ ૪૦ શ્રી દ્રવ્યાદિક માયિક પદાર્થનો કોઈ દિવસ સંકલ્પન થાય નહિ, ને પ્રણે અવસ્થા-માં પંચ વિષયનો અભિલે અમાલ થતે ને ઓમનારાયણની મૂર્તિ વિના બીજી કોઈ પ્રકારની વાચના ન હોય, ને આત્માનેવિષે ઓમનારાયણનો સાક્ષાત્કાર હોય તેવા જાણવા.

૩ પ્ર૦ (૩ પહેલા પ્રશ્નમાં) અમે તમારા સુખને અર્થે તમારા સામર્થ્યને કંપી રાહ્યું છે એમ કહ્યું તે સામર્થ્ય આપવાથી ઓમનારાયણના સુખમાં શી ન્યૂનતા રહેલી હશે ?

૩ ૪૦ શ્રીકૃષ્ણને માયિક રુપે રહિત થાય તથા અસંલ્પ જન્મની સ્તુતિ થઈ આવે, અને અનંત પ્રજાંહની ક્રિયાને લેલે પણ દેશર્ય આવે તેમાં લોભાઈ જાય, ને ૫ દેશર્યમાં વધુ લગ્નિ થાય, તો ઓમનારાયણને મુહી જાય ને કલ્યાણને રસ્તેથી બીજે દેશર્યને રસ્તે વધી જાય, તો ઓમનારાયણનું સુખ ન આવે પટલા સારં સામર્થ્ય રોકી રાહી છે, અને જો સામર્થ્ય રોકી ન રાહે તો તેમાં મોટવપ માની લેલે ને મોટા મુહનું મહાત્મ્ય જાણીને તેમનો સમાગમ ને સેવા કરે નહિ, ને બીજાનું વગડે તેથી નથી જાણવાતા. ॥૨૩૩॥

સંવત ૧૮૮૨ ના વૈશ શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામશ્રી લૈતલપુર મધ્યે મોહોલની દક્ષિણાદિ કોરે જમ્યાની માંદી ચોકને વિષે ઉત્તરાદે દુલ્હારવિદે પાટ ઉપર ચિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને ધસ્તક ઉપર શ્રી જીવોત્તમ સ્વેત પાથ ધરી રહ્યા હતા ને સ્વેત શ્રીળી વાદર ઓઢી હતી ને સ્વેત ધોતીનું પહેર્યું હતું અને પોતાના દુલ્હારવિદની આગળ શુનિ તથા લેલ લેલના

હરિમુક્તની સખા મરાઈને વેઠી હતી અને રાત્ર્ય દોઢ પહોર થીતી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ ઘઠીક વિચારીને બોલ્યા જે (૧) સર્વે સાંપળો આજ તો ? અમારે જેમ છે તેમ વાત કરવી છે જે ભગવાનને મનવા ધર્મી વીજી વાત મોટી નથી, કાં જે ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાય છે, અને આ સમે તો આ સખાનું કર્યું પણ થાય છે, અને શ્રીનરનારાયણને મતાપે કરીને અમારું કર્યું પણ થાય છે. તે લ્યો કહીયે જે જોયો અમે મનમાં ઘાટ કરીયે છીયે તેવો આ જગતને વિષે મવર્તે છે અને જેમ ધારીયે છીયે તેમ થાય છે પણ સ્વહં, જે આને રાજ આવો તો તેને રાજ પણ આવે છે અને આનું રાજ્ય છે તે જાઓ તો તેનું થાય છે, અને ધારીયે જે આ પટે માટલો બરસાદ આંદિ થાઓ તો ત્યાં જરૂર થાય છે અને આંદિ ન થાઓ તો ત્યાં નથી થાતો, અને વઢી ધારીયે જે આને ધન પ્રાપ્ત થાઓ તો તેને થાય છે ને આને ન થાઓ તો તેને થાતું નથી, અને આને દિકરો આવો તો તેને દિકરો આવે છે અને ધારીયે જે આને દિકરો ન આવો તો તેને આવતોજ નથી, અને આને રોગ થાઓ તો તેને રોગ પણ થાય છે અને આને રોગ ન થાઓ તો તેને રોગ નથી થાતો, ધર્મી રીતે અમે ધારીયે છીયે તેમ થાય છે સ્વહં. ત્યારે તમે કહેશો જે સત્સંગીને મુશ્કેલ થાય છે અને રોગાદિક પ્રાપ્ત થાય છે ને કાંઈક ધન સમૃદ્ધિની હાનિ થાય છે અને મહેનત કરીને મરી જાય છે તોય પણ એ દરિદ્રી જોયો કેમ રહે છે ? તો જનું તો જમ છે જે અને ભગવાન મજાયામાં બેઠલી કસર છે તેટલી અને સર્વ ક્રિયાને વિષે બરકત થાતી નથી. અને ભગવાનને તો જનું સારું કરવું છે જે શૂલીનું દુઃસ્વ હશે તે ભગવાન પોતાના આશ્રિતજનનું કાંટિ કરીને ટાલતા હશે. અને અમે તો જમ જાણીયે છીયે જે સત્સંગીને તો જક વાંછીની પીડા થાતી હોય તો અમને હજાર ગણી થાઓ પણ તે પીડાથી તે હરિમુક્ત રહિત થાઓ અને મુશ્કેલીયા રહો, જમ અમે રામાનંદસ્વામી આમલ બોલ્યા હતા, માટે અમારી તો નજર ધર્મી છે જે સર્વેનું સારું થાઓ. અને ભગવાનને વિષે જીવના મનની દૃષ્ટિને રાસવાનો વપાય નિરંતર કરીયે છીયે તે શા સારું જે અમે તો મૃત, મરિચ્ય ને વર્તમાન એ ત્રણ કાળને વિષે સર્વે ક્રિયાને જાણીયે છીયે અને આંદિ વેઠાં છતાં પણ સર્વેને જાણીયે છીયે અને માતાના હૃદયને વિષે હતા તે દિવસ પણ જાણતા હતા અને હૃદયને વિષે નહોતા આવ્યા તે દિવસે પણ જાણતા હતા, કેમ જે અમે તો ભગવાન જે શ્રીનરનારાયણ ઋષિ તે છીયે અને મહાપાપવાળો જીવ હશે ને અમારે આપરે આવશે ને ધર્મ નિયમમાં રહેશે તેને અમે અંતકાલે દર્શન દેઈને ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તેને પમાડીયે છીયે. અને હવે તે અક્ષરધામના પતિ શ્રી પુરુષોત્તમ જે તે પ્રથમ ધર્મ દેવ થકી જે મૂર્તિ નામે વેધી જોને શક્તિ કહીયે તેને વિષે શ્રીનરનારાયણ ઋષિ રૂપે પ્રગટ થઈને

ચદરિકાપ્રમણે વિષે તપને કરતા હવા. અને તે શ્રી નરનારાયણ ઋષિ આ કલ્પિયુગને
 વિષે પાલંદી યત તેનું સંહન કરવા અને અર્ચના વંચનો નાશ કરવા અને ધર્મના વં-
 ચને ઘુટ કરવાને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તેણે સહિતજે યક્તિ તેને પૃથ્વાને વિષે વિસ્તારવા
 સારુ શ્રી ધર્મદેવ યકી ભક્તિને વિષે નારાયણ મુનિ રૂપે પ્રગટ થઈને આ સમાને વિષે
 વિરાજે છે તે જાણવ્યો. એમ કહીને પોતાના બનને અતિ યથ કરતા હવા. અને વઙ્ગી
 શોભ્યા જે અમે વારે વારે શ્રી નરનારાયણ દેવનું મુખ્યપદું ડાવીએ છઈએ તેનું તો પણ
 હારદ છે, જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ અસરધામના ધામી શ્રી નરનારાયણ તેજ આ સમાધાં
 નિત્ય વિરાજે છે તે સારુ મુખ્યપદું ડાવીએ છઈએ. અને તે સારુ અમે અમારું રૂપ જા-
 નીએ ઠાસો રૂપેયાનું સ્વર્ણ કરીને શિલ્પરવંચ મંદિરું શ્રી અમદાવાદમાં પ્રથમ કરાવીને શ્રી
 નરનારાયણની મૂર્તિયો પ્રથમ પથરાવી છે. અને એ શ્રી નરનારાયણ તો અનંત બ્રહ્માંડના
 રાજા છે અને તેમાં પણ આજે ભરતસંહના તેના તો વિશેષે રાજા છે. અને એજે શ્રી નર-
 નારાયણ તેને મેલીને આ ભરતસંહનાં યતુષ્ય વાંજા દેવને ભજે છે, તે તો જોમ વ્યભિ-
 ચારિણી સ્ત્રિયો હોય તે પોતાના ઘણીને મેલીને ધીજા જારને ભજે તેમ છે. અને શ્રી નર-
 નારાયણ ભરતસંહના રાજા છે, તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે અને અમે આ સંત સહિત
 જીવોના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા છઈએ, તે માટે તમે અમારું જો વચન માનશો તો
 અમે જે ધામમાંથી આવ્યા છઈએ તે ધામમાં તપને સર્વેને તેડી જાણું, અને તમે પણ એમ
 જાણવ્યો જે અમારુ કલ્યાણ થઈ જીવ્યું છે. અને વઙ્ગી અમારો હૃદ વિશ્વાસ રાક્ષશો ને
 કહીએ તેમ કરશો તો તપને મહા કષ્ટ કોઈક આવી પડશે નેથી અથવા સાતદકાઢી
 જેવું પડશે તે યકી રક્ષા કરશું. અને કોઈએ ઊર્ગ્યાનો આરો નથી પણ કષ્ટ આવી પડશે
 તોય પણ રક્ષા કરશું, જો અમારા આ સત્સંગના ધર્મ બહુ રીતે કરીને પાઠશો તો, ને
 સત્સંગ રાક્ષશો તો. અને નહિ રાલ્લો તો મહા દુઃખ પામશો તેમાં અમારે લેળા દેળા
 જ્યાં. (૧) ને અમે તો આ સમે કોઈ વાતનું કાલું રાલ્યું નથી. ને જીમો ને ! આ ૧
 જયતલપુર ગામમાં અમે કેટલાક યજ્ઞ કર્યા, અને કેટલાંક વર્ષ થયાં આંદિ રહીએ છ-
 ઈએ. અને જીઓને આ તલાવને વિષે અમે સર્વે સંતે સહિત હજારો વાર નાશ્યા છઈએ,
 અને આ જયતલપુર ગામમાં અમે ઘેર ઘેર સો વાર કર્યા છઈએ, અને ઘેર ઘેર મોજન
 કર્યા છે, અને આ ગામની સીમને ગામ તે ત્રંદાવન કરતાં પણ વિશેષ રમણ સ્થલ કર્યું
 છે. (૨) એમ વાત મહારાજ કરે છે એટલાકમાં તો આકાશમાં એક મોટો તેજનો ગોઢો ૨
 દેલાળો, અજે તે એક ગોઢાના ત્રણ ગોઢા થઈ ગયા, ને મોઢોલ ઉપર ઘડીક આકા-
 શમાં દેલાઈને અદ્યથ થઈ ગયા. ત્યારે સૌએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! એ શું હતું ? ત્યારે
 મહારાજે કહ્યું જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવ એ ત્રણે દેવ નિત્ય આ સંતની સમાનાં ને અ-

મારાં દર્શન કરવા આવે છે, પણ આજ તો વિમાને સોતા હરિ ઇચ્છાપ કરીને દેલાણા.
[૩] ॥ इति वचनामृतम् ॥ ५ ॥ २३४ ॥

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે સર્વે સાધન કરવાથી અમને મજબા પ મોટી વાત છે. ને અમારુંજ કર્યું સર્વે થાય છે ને અમારે પ્રતાપે કરીને આ સમાનું કર્યું પણ થાય છે અને અમને મજ્યામાં કસર રહે તેટલી વરફત થતી નથી અને અમે તો અમારા સત્સંગીને સર્વે પીઠાથી રહિત કરીપ છીપ અને આંદી બેઠા થકા સર્વેને જાળીપ છીપ અને અમે મગવાન છીપ અને મહાપાપીજીવ અમારે આશરે આવીને ધર્મે નિયમમાં રહે તેને અમારું અશ્વરધામ પમાડીપ છીપ. અને અમે પાંચવી મત્તું સંહન કરવા, ને અધર્મના વંશનો નાશ કરવાને ધર્મના વંશને પુટ કરવાને ધર્માત્મિક બંને સહિત મક્તિને પૃથ્વીને વિષે વિસ્તારવા, ધર્મમત્તિ થકી પ્રગટ થઈને આ સમાને વિષે વિરાજીપ છીપ. અને અમને મેલીને વીજા દેવને મજે તે જારને મજે તેમ છે. અને અમે આ અમારા સંત સહિત બીજોનાં કલ્યાણ કરવાને અર્થે પ્રગટ થવા છીપ તે અમારા વચનમાં રહેલો તો અમારા ધામમાં ભેડી જાતું અને તમે પણ તમારું કલ્યાણ થયું છે એમ જાણજ્યો. અને અમારો દુટ વિધાસ રાસજો ને અમે કહીપ તેમ કરજો તો ભગવાનો આરો નહિ હોય પણ કષ્ટમાં પણ રક્ષા કરજું, ને સત્સંગ નહિ રાજો ને નિયમ નહિ પાઠો તો અમારે તમારે લેવા દેવા નથી. (૧) અને આ જોતલપુર ગામ તથા સરોવર તથા સીમ જોતું રમણ સ્થાન કર્યું છે તેવું કોઈ કર્યું નથી. [૨] અને આ દેવો નિત્યે અમારાં ને આ સમાનાં દર્શન કરવા આવે છે, પવી રીતે સમાની પ્રશંસા કરી છે. [૩] વાવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ પહેલી વાવતમાં અમે કરીપ તે થાય છે અને [પ્ર૦ ૮ માં ૨ વીજા પ્રશ્નમાં] અમને દિકરો આપતાં કે સુવાને જીવતો કરતાં નથી આવડતું એમ કહ્યું તે કેટ રીતે સમજવું ?
- ૧ સ૦ કોઈને દિકરો આપવો કે સુવાને જીવતો કરવો એ અમને ને અમારા મુક્તને પ્રિય નથી એમ કહ્યું છે પણ એ કામ ન કરી શકીપ એમ નથી કહ્યું.
- ૨ પ્ર૦ અશ્વરધામના પતિ શ્રીપુરુષોત્તમ તે પ્રથમ ધર્મદેવ થકી મક્તિને વિષે શ્રીનરનારાયણ ત્રયિક રૂપે પ્રગટ થઈને વદરિકાશ્રમને વિષે તપ કરતા હતા તેજ નરનારાયણ ધર્મદેવથકી મક્તિને વિષે પ્રગટ થઈને આ સમાને વિષે વિરાજે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને (કે૦ ૨ માં) ચેતકીપ, ગોલોક, વૈકુંઠ વદરિકાશ્રમની સમાધી આ સત્સંગીની સમા અધિક છે એમ સમજાઈને પોતે કહ્યું છે માટે એમ જોતાં તો વદરિકાશ્રમને વિષે નરનારાયણ રક્ષા છે તેથી શ્રીજીમહારાજ અતિશે મોટા થવા અને જો વદરિકાશ્રમમાં નરનારાયણ છે તેજ શ્રીજીમહારાજ હોય તોતો આ સમા ને વદરિકાશ્રમની સમા તે સરસી હોવી જોઈપ માટે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૩ સ૦ વદરિકાશ્રમને વિષે નરનારાયણ રક્ષા તે નરનારાયણને વિષે શ્રીજીમહારાજ અંતર્યામીરૂપે રક્ષા છે માટે નરનારાયણ રૂપે રક્ષા છે એમ કહેવાય માટે અશ્વરધામના પતિ શ્રીજીમહારાજ તે નરનારાયણરૂપે યદલે નરનારાયણ દ્વારે વદરિકાશ્રમમાં રક્ષા છે પણ એમ

બહુરધામમાં પોતે સ્વયં વિરાજમાન છે તેમ નથી રહ્યા માટે નરનારાયણથી જુલા છે ને પર છે ને કારણ છે. અને નરનારાયણ ત્રપિ ધર્મ અષ્ટિ થકી પ્રગટ થઈને આ સખામાં વિરાજે છે ધમ કહ્યું તે તો નરનારાયણના શાપ નિમિત્તે પોતે પધાર્યાં તેથી કહ્યું છે. અને બમે બ- માઈં રૂપ જાળીને શ્રીનરનારાયણની મૂર્તિથી પ્રથમ પધારાવી છે ધમ શ્રીબીમહારાજે કહ્યું તે મતવાદીઓને પોતે સંકલ્પે કરીને ૫ રૂપે દેસાયા હતા તે રૂપ પધારાવ્યાં છે ધમ જાણજું અને નરનારાયણને મજવાતું કહ્યું છે તે પણ પોતાનેજ મજવાતું કહ્યું છે.

૧ પ્ર૦ બીજી વાવતમાં આ જોતલપુર ગામની સીમ ને ગામ તે વૃંદાવન કરતાં પણ વિશેષ રમણ સ્થલ કયું છે ધમ કહ્યું તે વૃંદાવનમાં તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રહ્યા હતા તે વૃંદાવનથી તો જોતલપુર વિશેષ હોયજ માટે વૃંદાવનથી વિશેષ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૨ ૩૦ જેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગોકુલ મથુરાં બાદિકથી વૃંદાવનને વિષે અધિક લીલા કરી હતી તેમ શ્રીબીમહારાજે સર્વ ધામ થકી જોતલપુર ધામમાં વિશેષ લીલા કરી છે ને વિશેષ રહ્યા છે ને મોટા મોટા યજ્ઞ કર્યા છે માટે સર્વ ધામથી વિશેષ કહ્યું છે.

**ઈતિશ્રીકચ્છદેશે વૃષપુરનિવાસી અનાદિમુક્તરાજ શ્રીઅવજીભાઈ વિરચિત
સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ મુલ્લકમલ્લનિઃસૃત
વચનામૃત રહસ્યાર્થપ્રદીપિકાયાં જયતલપુર પ્રકરણં સમાપ્તમ્.**

॥ અથ વચનામૃત ગઢડા છેલ્લું પ્રકરણમ્ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના વૈશાલ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના ફઝીયાની માંહેલીકોરે આગમણે વાર ઓરડાની ડંબી ઓસરિં ગાદી તકિયે પુલ્ક જે સુંદર રંગત ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને ઘસતકને વિષે જે મોટી સ્વેત પાથ તેમાં સુંદર મોગરાના પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો અને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો ને બે હાથને વિષે તે પુષ્પના ગજરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુલ્લારવિંદની આગળ હુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીગીરના પરમહંસને પુછ્યું જે (૧) પરમેશ્વરના ભક્તને શુંદા વેશકા- બાદિકનો યોગ યાચ તોય પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિગ્ર યાચ નહિ એવી શી સમજણ છે ? પછી પરમહંસને જેવું સમજાણું તેવું કહ્યું, પણ ચર્ચાર ઉત્તર થયો નહિ. પછી શ્રી- જીમહારાજ બોલ્યા જે જે ભગવાનને મળે તેને એક તો દૃઢ વૈરાગ્ય જોઈ જે બીજી બા-

સ્થનિષ્ઠા જોઈએ. તેમાં જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મનમમતું પદાર્થ મળે ત્યારે જેથ મગધાનમાં પ્રીતિ કરે છે તેમ બીજા પદાર્થમાં પણ મગધાનના જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે વેદમાં સુલ્લદુઃખ આવે ત્યારે એ મક્તની દૃષ્ટિ ઘુંચાઈ જાય, પછી જેને સુલ્લદાયી જાણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃલ્લદાયી જાણે તે સાથે દ્વેષ કરે. એવી રીતે એની ઘ્રષ્ટ બુદ્ધિ થઈ જાય માટે મગધાનના મક્તને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય એ વેય અતિશે દૃઢ જોઈએ. તે જ્ઞા સારુ જે વૈરાગ્યે કરીને તો મગધાનની મૂર્તિ વિના બીજા માયિક આકાર માત્ર સ્થોટા થઈ જાય છે, અને આત્મનિષ્ઠાએ કરીને માયિક જે સુલ્લ ને દુઃલ્લ તે સ્થોટાં થઈ જાય છે. અને જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તેને તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય તો પણ જ્યાં સુધી સમાધિમાં રહે ત્યાં સુધી સુલ્લ શાન્તિ રહે, અને જ્યારે સમાધિમાંથી બહાર નિસરે ત્યારે નારાયણદાસની પેટે સારા પદાર્થને જોઈને ચાઝા ઘુંચવા માંડે. (૧) અને વચ્ચે જે મગધાનના ૧ મક્ત હોય તેને તો મગધાનને વિષે જ્ઞાનતું અંગ હોય ને કાંતો હેતુ અંગ હોય. તેમાં જેને જ્ઞાનતું અંગ હાય તે તો મગધાનતું અતિશે મહાત્મ્ય સમજે. અને જેને હેતુ અંગ હોય તેને તો મગધાન વિના અર્થ પડી પણ ચાલે નહિ. તે જ્ઞાનના અંગવાળા તો ક્ષીણો-માદ, દેવરામ, ને પ્રમાદંશકર એ છે. એવી રીતે જે હરિમક્ત મગધાનતું મહાત્મ્ય જાણે તેને જ્ઞાનના અંગવાળા જાણવા. અને જેનું વ્રજની ગોપિયોને મગધાનને વિષે હેતુ હતું તેવી રીતના જે હરિમક્ત હોય તેને હેતુ અંગ જાણવું. અને જેને જ્ઞાનતું અંગ હોય તે મગધાનને અંતર્વાસી જાણે ને એમ જાણે જે મગધાન તે કોઈનું કહું સાંમલ્લેજ નહિ, ને મગધાન તો જે મક્તનું જેનું અંગ હોય તેને તેનું જાણાને તેવી રીતે કહે છે, પણ કોઈની શિશ્વમણે કરીને ચાલતા નથી. અને જે એમ જાણે જે મગધાન તો કોઈકના શિશ્વવ્યાથકા હુમાં વાંક નથી તોય પણ મુને કહે છે તેને તો મગધાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાનજ નથી. અને આ સંસારમાં પણ જે મનુષ્યને જે સંઘાયે સ્વાર્થ હોય તેનો તે કોઈ રીતે અવગુણ છે નહિ, જ્ઞા માટે જે એને પોતાના સ્વાર્થનું હેતુ છે તો જેણે મગધાન સાથે જન્મ મરણના મય થકી છુટવાનો સ્વાર્થ જાણ્યો હોય, તેને કોઈ રીતે મગધાનનો અવગુણ આવે નહિ. અને જે એમ જાણે જે મગધાન તો કોઈકના ફેરવ્યા કરી જાય છે, એમ સમજીને જે મગધાનનો અવગુણ છે તેને તો જ્ઞાનતું અંગ પણ નથી અને હેતુ અંગ પણ નથી. એવી રીતે કદીને શ્રીજીમહારાજે મોટા મોટા પરમહંસને કહું જે તમે તપાલું એ વેમાંથી જે અંગ હોય તે કહો. પછી સર્વે પરમહંસે કહું જે અમારે તો જ્ઞાનતું અંગ છે. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોસ્વા જે જેને હેતુ અંગ હોય તેને તો પોતાના જે પ્રિતમ તેને અર્થે જે ન કરવાનું હોય તે પણ વાય, કેમ જે આ સંસારને વિષે જે જોર હોય તેને પોતપોતાની

હી ને છોકરાં તેને વિષે હેત હોય છે તે ક્યારે ચોરી કરવા જાય ત્યારે બીજા માણસને મારીને પોતાના ઘરના માણસને દ્રવ્ય આપે છે. ને એ ચોર ધણો નિર્દય છે પણ પોતાના કુટુંબી ઉપર હેત છે તો તે સંઘાથે નિર્દય નથી થાતો. તેમ જેને ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે હેત હોય તેને ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત ઉપર ક્રોધ કે ઈર્ષ્યા આવેજ નહિ અને અવગુણ પણ કોઈ રીતે આવેજ નહિ. એવું જેને હોય તેને હેતલું અંગ કહીએ. અને જેને જ્ઞાન કે હેત એ વેમાંથી એકેય અંગ નથી તેને ચાઝાચુંથળો કહીએ. (૨) ૨

પટ્ટી વાર્તા કહીને શ્રીજીમહારાજ પોતાના ડતારામાં પધાર્યા. પછી તેજ દિવસ સાંજને સમે દાદાસ્થાચરના દરબારમાં હમણે વાર ઓરઠાની ઓસરીએ ગાદી તકિયા ચિઝા-વેઝ ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન થયા હતા. અને સર્વે ય્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પનો દાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિભક્તની સભા ધરાડીને બેઠી હતી અને પોતાની આગળ સાધુ દુકડ સરોદા ધજાવીને કીર્તન ગાતા હતા.

- ૨ તે કીર્તન ભક્તિ ક્યારે કરી રહ્યા ત્યારે શ્રીજીમહારાજે એમ આજ્ઞા કરી, જે (૨) અમારી લલ્લેહી જે શિષ્ટાપત્રી તેનો પાટ અમારા આશ્રિત જે ત્યાગી સાધુ, તથા બ્રહ્મ-ચારી, તથા સુદૃઢ, ચાદ, માદ, સર્વે તેને નિત્ય કરવો. અને જેને મળતાં ન આવડતું હોય તેને નિત્યે શ્રવણ કરવું. અને જેને શ્રવણ કરવાનો યોગ ન આવે તેને નિત્યે શિષ્ટા પત્રીની પૂજા કરવી, એવી રીતે અમે શિષ્ટાપત્રીમાંજ લખ્યું છે માટે એ ત્રણમાંથી જેને પેર પડે તેને એક ઉપવાસ કરવો એમ અમારી આજ્ઞા છે. એવી રીતની જે શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા તેને પાઠવાનો નિયમ એ સર્વેએ ધાર્યો, જે હે મહારાજ! જેમ તમે કહો છો તેમ અમે સર્વ પાઠ્યાં. તેને સાંભળીને શ્રીજીમહારાજ અતિશે પ્રસન્ન થઈને સર્વે સાધુને ને સર્વે બ્રહ્મચારીને મળતા હવા અને સર્વે સત્સંગીના હૃદયને વિષે પોતાનાં ચરણારવિંદ આપતા હવા. (૩) ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧ ॥ ૨૩૫ ॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર. — આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. વીજું કૃપાવાચ્ય છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજી-મહારાજે કહ્યું છે જે વૈરાગ્ય ન હોય તો બીજા મન ગમતા પદાર્થમાં અમારા જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. ને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો દૈહિક સુખ દુઃખમાં વૃત્તિ યુગાદ જાય. અને વૈરાગ્યે કરીને અમારી મૂર્તિ વિના બીજા માયિક આકાર સ્વોટા થઈ જાય છે. અને આત્મનિષ્ઠા એ કરીને માયિક સુખ દુઃખ સ્વોટાં થઈ જાય છે. અને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો સમાધિ-માંથી બહાર આવે ત્યારે પાઝા યુગવા માંડે. (૧) અને જ્ઞાનના અંગવાળાને અમારું અ-તિશે મહાત્મ્ય સમજાય ને અમને અંતર્યામી જાણે ને હેતના અંગવાળાથી અમારા વિના રહેવાય નહિ ને અમારે અર્થે ન કરવાનું પણ કરે ને એ વેમાંથી એકેય અંગ ન હોય તે પાઝા યુગળો છે. (૨) અને બીજામાં શિષ્ટાપત્રી ધાંધવી ને ધાંધલાં ન આવડે જેને ધાંધલાંથી

૧:

અવતારાવલોક ૭૬ ૧-૨

અને સંમજાવનાર ન હોય તો પૂજા કરવી તેમાંથી કેર પછે તેને વક્ર ઉપવાસ કરવો એમ કહ્યું છે. (૧) વાવલો છે. ॥ ૨૩૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સાંજને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીમદ્દા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરના કલ્પિયાને વિષે વાજોટ ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર ધ્યામ છેદાની ધોળી પાપ ઘાંધી હતી અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી અને શ્વેત સ્ત્રેસ પહેર્યો હતો અને પાપને વિષે મોગરાના પુષ્પનો તોરો સ્પોડ્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ દેશના હરિમત્કની સમા ભરાડને વેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો (૧) જે જગતને નાશકંત દેસે છે અને દેહને મુક્તિને ચૈતન્ય જુદો થઈ જાય છે તેને પણ દેસે છે તોપણ આ જીવને જગતનું પ્રધાનપણું હૈયામાંથી મટતું નથી. અને પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુસ્તના સિંધુ જાણે છે તોપણ પરમેશ્વરમાં જીવનું ચિત્ત ચોટતું નથી તેમ સત્સંગ પણ એના હૃદયમાં મુલ્ય યાતો નથી, અને ધન સ્ત્રી આદિક જે સંસારિક પદાર્થ તેમાંથી પ્રીતિ મટતી નથી તેનું શું કારણ હશે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય નથી તેણે કરીને જગતનું પ્રધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં પ્રીતિ યાતી નથી. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્યની ન્યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ખાસ છે, જે જેને સત્સંગ યાતાં વાંત જેવું અંગ બંધાય જાય છે તેવું ને તેવું સદાય રહે છે પણ તે વિના વીરું યાતું નથી અને સત્સંગે કરીને તે અંગની પુષ્ટિ તો થાય પણ અંગ તો તેવું તેજ રહે છે. અને જ્યારે જેને જે અંગ બંધાય છે ત્યારે અંગ બંધાતા વાંત એવું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું થઈ જાય છે. જેમ કાપી હાથ તેવું ચિત્ત કામે કરાને વિભ્રાંત થાય ને જેમ ક્રોધી હોય તેવું ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય, ને જેમ લોભી હોય તેવું ચિત્ત લોભે કરીને વિભ્રાંત થાય, તેમ એવું ચિત્ત અંગ બંધાતાં વાંત વિભ્રાંત થઈ જાય છે, પછી તે વિભ્રાંતિમાં જેવું અંગ બંધાય તેવું અંગ રહે છે. ઘાટે જે સમજુ હોય તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને ઓઝસી રાસ્યું જોઈએ, તે જ્યારે કામ ક્રોધાદિકે કરીને પોતાને વિલેપ યાતા હોય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો તે કાપાદિક ક્ષીણ પડી જાય, જેમ કોઈક મૃદસ્થ હોય તેને પોતાની માતા, બોન, અથવા દિકરી અતિ રૂપવાન હોય તેને જોડને જો મુંડો ઘાટ થઈ જાય તો પછી તેની કેવી દાઝ થાય? તેવી દાઝ જ્યારે સત્સંગ વિના વીરું પદાર્થ પ્રધાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ. અને જ્યારે એવી દાઝ અયોગ્ય પદાર્થના સંકરપને દેલીને ન થાય તેના હૃદયમાં તો સત્સંગ પણ પ્રધાન ન રહે. અને સર્વ સાધનનું પદ્મરૂપ તો આ સત્સંગ છે, તે શ્રીકૃષ્ણભગવાને લલ્લ મલ્લે વ્રકાદશ સ્કંધમાં કહ્યું છે જે, અષ્ટાંગ યોગ, તથા સાં-

હય વિચાર, તથા શાસ્ત્ર પઠન તથા તપ, ત્યાગ, વગ્નને વ્રતાદિકે કરીને હું તેવો વશ થાતો નથી જેવો સત્સંગે કરીને વશ થાઉં છું. માટે અમને તો એમ માસે છે જે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર હશે તેપણ સત્પુરુષને યોગે કરીને થયો હશે. અને આજપણ જેને જેને સંસ્કાર થાય છે તે સત્પુરુષને યોગે કરીનેજ થાય છે. માટે એવા સત્પુરુષનો સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તોપણ જેને જેમ છે તેમ સમજાતું નથી તેને અતિશે મંદબુદ્ધિવાલો જાણવો. (૧) શા ૧ માટે જે જેવી ચેતદ્વીપમાં સમા છે ને જેવી ગોઠોફ વૈકંટલોકને વિષે સમા છે ને જેવી ચદ્રિકાશ્રપને વિષે સમા છે તેથી પણ હું આ સત્સંગીની સમાને અધિક જાણું છું અને સર્વે હરિમત્કને અતિશે પ્રકાશે યુક્તદેહું છું, એમાં જો લગારપણ મિથ્યા કરેતા હૃદય તો આ સંતસમાના સમ છે, તે સમ જા સારુ સ્વાભા પટે છે જે સર્વને એવું અલૌકિકપણું સમજાતું નથી અને દેશ્વચાર્યાં પણ આવતું નથી, તે સારુ સમ સ્વાભા પટે છે. અને બ્રહ્માદિકને પણ દુર્લભ એવો જે આ સત્સંગ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને વીજા પદાર્થમાં હેતુ રહે છે તેનું કારણ એ છે જે જેવી એ જીવને પરોણને વિષે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષને વિષે દૃઢપણે પ્રતાપિ થાતી નથી, તે શ્રુતિમાં કાણું છે જે જેવી પરોણ દેવને વિષે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિને વિષે આવે તો ઘેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કક્ષા છે તેટલા સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે આવો સંત સમાગમ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે દેહ મુક્તિને જેને પામવા હતા તેતો દેહ છતાં જ મળ્યા છે, માટે જેને પરમપદ કહીએ મોક્ષ કહાએ તેને છતે દેહેજ પામ્યો છે. અને આ વાર્તા જે કહી તે જણાય છે તો જાદી જેવી પણ એતો અતિશે શ્રીળી છે. તે જે એવી રીતે વર્તેતો હોય તેને એમ સમજાવ્યો જે એવાર્તા અતિ શ્રીળી છે ને વીજાને તો સમજ્યામાં પણ આવે નહિ એવી અતિશે શ્રીળી વાર્તા છે એમ વાર્તા કરીને શ્રીજીમહારાજ જય સચિદાનંદ કહીને પાતાના ઉતારામાં પધાર્યા. (૨) ૨ ॥ હિતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૨૩૬ ॥

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રજ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે સત્સંગ થાતાં જેનું ળંગ વંધાય છે તે ળંગ સદા રહે છે અને અયોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પે કરીને હાસ્ય ન થાય તેને સત્સંગ પ્રધાન રહે નહિ. અને સત્પુરુષને યોગે કરીને સંસ્કાર થાય છે માટે સત્પુરુષને યોગે પણ જેમ છે તેમ ન સમજે તે અતિશે મંદ બુદ્ધિવાલો છે. (૧) અને સર્વે મામોની સમાથી આ સત્સંગીની સમા અધિક છે ને આ સત્સંગ શ્રદ્ધાદિકને પણ દુર્લભ છે, ને જેવી પરોણ ઘટલે અશ્વરયામમાં અમે દિવ્ય સ્વરૂપે વિરાજમાન છીએ તેમાં પ્રતીતિ ઘટલે દિવ્યભાવનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તેવોજ આ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપે દેશ્વચાર્યા જે અમે તેમાં દિવ્યભાવ નથી આવતો, ને આ મૂર્તિ ને અશ્વરયામમાં મૂર્તિ તે એકજ છે એમ સમજાતું નથી, એજ અમારા વિના વીજે હેતુ રહેવાનું કારણ છે, અને જો પરોક્ષના જેવીજ પ્રત્યક્ષને વિષે પ્રતીતિ આવે તો છતે દેહેજ મોક્ષને પામી રહ્યો છે. (૨) માણવો છે.

૧૬.

વચનાસૂત્ર છે. ૨

- ૧ પ્ર० પહેલી વાક્યમાં સત્સંગ થાતાં જેવું અંગ વંધાય છે તેવું સદાય રહે છે એમ કહ્યું તે સત્સંગનો અર્થ શો હશે ?
- ૧ ૭૦ સત્ રૂપ યવા મગધાન શ્રીસ્વામિનારાયણ, તથા તેમની મૂર્તિના સુલભોક્ષા ને તેમની આજ્ઞામાં વર્ણનારા યવા સત્પુરુષ, તથા શ્રીજીમહારાજને વર્ણન કરેલો યવો તેમનો ધર્મ, તથા ૯ ગ્રણેતું જેમાં વર્ણન છે એવાં વચનાસૂત્ર તથા સત્સંગી જીવન આદિક શાસ્ત્ર, ૯ ચારનો સંગ તેવું નામ સત્સંગ કહેવાય.
- ૨ પ્ર० પહેલી વાક્યમાં અંગ વંધાતાં ચિત્ત વિખાંત જેવું થઈ જાય છે એમ કહ્યું તે વિખાંત કેવી રીતે થતું હશે ?
- ૨ ૭૦ જ્યારે સંતનો સમાગમ કરે ત્યારે કોઈક પાસેથી જ્ઞાનની વાત સાંભળે, ને કોઈક પાસેથી વૈરાગ્યની વાત સાંભળે, ને કોઈક પાસેથી ધર્મની ને કોઈક પાસેથી મક્તિની, એમ નોંઘી નોંઘી વાતો સાંભળે ત્યારે સંશય થાય જે કોની વાત સાચી હશે ? અને કિયું અંગ વાંધીય તો મોઝ થાય ? એમ ખાતિ રહ્યા કરે પછી તેમાંથી જે અંગની રહતા થાય તે અંગ વંધાય માટે અંગ વંધાયા પહેલાં સંશયવત્ થાય તે વિખાંતિ જાણવી.
- ૩ પ્ર० કામ ક્રોધાદિકે કરીને વિશેષ થાય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો તે કા-માદિક ક્ષીણ પછી જાય એમ કહ્યું તે અંગ કિયું જાણવું ?
- ૩ ૭૦ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ, મક્તિ આદિક અંગ છે તેમાંથી જે અંગ પોતાને હોય તે અંગનો વિચાર કરે તો કામાદિક ક્રિયાય એમ કહ્યું છે.
- ૪ પ્ર० જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક અંગનો વિચાર કેવી રીતે કરવો ?
- ૪ ૭૦ જ્ઞાનના અંગવાઙ્ગને કામ ક્રોધ લોભાદિકનો સંકલ્પ થાય ત્યારે એમ વિચાર કરે જે સર્વ સુલભ્ય મૂર્તિ ને સર્વોપરિ યવા શ્રીજીમહારાજને સુકીને અતિ તુચ્છ નાશવંત ને દુઃસ્વરૂપ માયિક પદાર્થમાં જો હું પ્રવર્તીશ તો શ્રીજીમહારાજ કુરાજી થશે ને મોક્ષમાં વિષ્ણુ પદ્મને ને મારે માથે જન્મ મરણ રહેશે ને મહાદુઃખીયો થઈશ, એમ પચાસાપ ક-રીને સંકલ્પને ટાઢી નાલે. અને વૈરાગ્યના અંગવાઙ્ગને કામ ક્રોધ લોભાદિકનો સંક-લ્પ થાય ત્યારે તે નાશવંત ને તુચ્છ પદાર્થમાં પ્રીતિ કરવા જેવું સચી એમ વિચારીને સંકલ્પને ટાઢી નાલે. અને ધર્મવાઙ્ગને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ સંકલ્પ થાય ત્યારે એમ વિચારે જે આ સંકલ્પ પ્રમાણે હું પ્રવર્તીશ તો જન્મ મરણ ને ગર્ભવાસ ને ચમચાતનાતાં દુઃસ્વ ભોગવવાં પડશે એમ વિચારીને આજ્ઞા વિરુદ્ધ સંકલ્પને ટાઢી નાલે. અને અધિક પટલે પ્રીતિના અંગવાઙ્ગને શ્રીજીમહારાજ વિના યોજો સંકલ્પ થાય તો તેને લશ્કરું લાગે જે આવા મોટા મગધાનને સુકીને મને આજો તુચ્છ ઘાટ થાય તે ઠીક નહિ એમ વિચારે તો કામાદિકના ઘાટ ટાઢી જાય.
- ૫ પ્ર० સર્વે સાધનતું ફઝરૂપ આ સત્સંગ કહ્યો તે ફઝરૂપ કેવી રીતે સમજવો ?
- ૫ ૭૦ સમય સાધન તથા અધિકતું ફઝરૂપ જેવું આ સત્સંગમાં મળે છે તેવું બીજા કોઈ સં-ગથી મળતું નથી એવો શ્રીજીમહારાજનો ને એમના અનાદિ તથા પરમ વ્યકતિક સુષ્કનો

સંગ મળ્યો છે તે આત્મનિક કલ્યાણ રૂપી પટ્ટ બાપે છે તેવું બીજાથી મળતું નથી એમ કહ્યું છે.

૬ પ્ર૦ બીજી વાક્યમાં શ્વેતદ્વીપ, ગોલોક, વૈકુંઠ તથા શ્વરિકાશ્રમની સમાબોધી બા સ-
ત્સંગીની સમાને અધિક કહી અને વઢી પછોથી શ્રદ્ધાદિકને પણ બા સત્સંગ દુર્લભ
છે એમ કહ્યું તે શ્રદ્ધાથી તો વૈકુંઠની સમા અધિક છે ને તેથી ગોલોકની અધિક છે ને
તેથી શ્વરિકાશ્રમની અધિક છે ને તેથી શ્વેતદ્વીપની અધિક છે તે સર્વેને બા સત્સંગ દુ-
ર્લભ છે તો શ્રદ્ધાને તો દુર્લભ હોયજ માટે શ્રદ્ધાદિકને દુર્લભ કહેવાની તો કાંઈ જરૂર
રહી નહિ માટે તેને દુર્લભ છે એમ કહેવાનો શો હેતુ હશે ?

૬ ૧૦ બા ટેકાણે મૂઠ્ઠાશ્વરને શ્રદ્ધા નામે કહ્યા છે તે મૂઠ્ઠાશ્વરને પણ બા સત્સંગ દુર્લભ
છે તો તેના મુક્તને તથા શ્વેતદ્વીપપતિ વાસુદેવાદિકને તથા તેમના મુક્તને દુર્લભ હોય
તેમાં શું કહેવું ? એમ કહ્યું છે.

૭ ૦ જેવી પરોક્ષદેવને વિષે પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુ રૂપ હરિને વિષે બાપે તો
જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કહ્યા છે તે સર્વે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું તે પરોક્ષદેવ
ક્રિયા સમજવા ને પ્રત્યક્ષ ગુરુ રૂપ હરિ ક્રિયા સમજવા ?

૭ ૧૦ શ્રીજીમહારાજ અશ્વરધામમાં રહ્યા છે તે પરોક્ષ જાણવા અને આંહી દર્શન બાપે છે
તે પ્રત્યક્ષ જાણવા ને શ્રીજીમહારાજ પોતે ત્યાગી ગૃહીના ગુરુપણે વર્ચ્યા તેથી એમ કહ્યું
જે અમે તમારા ગુરુરૂપે છીએ પણ અમે પોતે હરિ પટલે ભગવાન છીએ માટે અમને પ્ર-
ત્યક્ષ ભગવાન જાણીને અમારે વિષે પ્રતીતિ લાવો એમ કહ્યું છે એમ ગુરુરૂપ હરિ કહ્યા
છે પણ સત્પુરુષ જે ગુરુ તેમને હરિ પટલે ભગવાન જાણવા એમ નથી કહ્યું.

૮ પ્ર૦ બા વાર્તા જાહી જેવી જગાય છે પણ અતિશય શીળી છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે
સમજે તો જાહી કહેવાય ને કેવી રીતે સમજે તો શીળી કહેવાય ?

૮ ૧૦ જેવી પરોક્ષને વિષે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષને વિષે પ્રતીતિ બાપે તો સર્વે અર્થ પ્રાપ્ત
થાય એમ કહ્યું તે પરોક્ષ અવતાર થઈ ગયા એવા શ્રીજીમહારાજને સમજે તે જાહી વાત
કહેવાય અને અશ્વરધામમાં શ્રીજીમહારાજ દિવ્ય તેજોમય મૂર્તિ વિગતે છે તે પરોક્ષ છે
તેવાને તેવાજ આંહી મનુષ્યરૂપે અથવા પ્રતિમારૂપે દર્શન બાપે છે તે પ્રત્યક્ષ છે એમ સમજે તો
શીળી વાત કહેવાય.

૯ પ્ર૦ જ્યારે શ્રીજીમહારાજ મનુષ્યરૂપે દર્શન આપતા ત્યારે તો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિ હતા
પણ બાજ પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિ કોને જાણવા ?

૯ ૧૦ જે મૂર્તિ અશ્વરધામમાં છે તેજ મૂર્તિ મનુષ્યરૂપે છે અને તેજ મૂર્તિ પ્રતિમા છે પણ
પ્રતિમા તથા મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ તથા અશ્વરધામમાં મૂર્તિ તે જુદી નથી એકજ છે. માટે પ્ર-
તિમારૂપે દર્શન બાપે છે તેજ પ્રત્યક્ષ હરિ છે. અને જે મુક્ત હોય તેમને ગુરુ જાણવા પણ
હરિ પટલે ભગવાન જાણવા નહિ. ॥ ૨૩૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના અષાઢ વદિ ૧ પદવાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહા-
રાજ શ્રી ગદગા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાના હતારાને વિષે ચિરામના

હતા ને તે દિવસ ઠકર દરજીએ પોતાને ઘેર શ્રીજીમહારાજની પથમાળી કરી ત્યારે શ્રીજીમહારાજ ત્યાં પધાર્યા પછી હાથમળે વાર ઓઘડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તક્કિયા ચિહ્નથીને શ્રીજીમહારાજને વિરાજમાન કર્યા પછી દરજી ઠકરે શ્રીજીમહારાજની કેસર બંદને કરીને પૂજા કરી એવી રીતે શ્રીજીમહારાજ પૂર્વે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પના દાર તથા શ્વેત મુલાને વિષે તે પુષ્પના ગજરા તથા પાંચને વિષે તે પુષ્પના તોરાતે અતિશે વિરાજમાન હતા અને શ્રીજીમહારાજના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિમંડલ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ તે સમયમાં શ્રીજીમહારાજે સર્વે સંત મંદલને મન્ન પુછ્યો જે (૧) જે હરિભક્તના હૃદયને વિષે દયા ને સ્નેહ એ સ્વભાવિક રહ્યાં હોય. ત્યારે સ્નેહનું સ્વરૂપ તો મધ જેવું છે તે જ્યાં ત્યાં ચોટે, અને દયાનો સ્વભાવ એવો છે જે જ્યાં ત્યાં દયા કરે, ત્યારે મર-તબીએ મૃગલા ઉપર દયા કરી તો તે મૃગલીને પંડ જન્મ લેવો પડ્યો, અને જે દયાવાન હોય તેને શ્વેત ઉપર દયા આવે તે સંધાયે સ્નેહ થયા વિના રહે નહિ અને એ દયા ને સ્નેહ તેને ટાલવાનો ઉપાયતો આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ વેળ છે તે આત્મજ્ઞાન એવું છે જેમાં કોઈ બીજું પેસેજ નહિ અને વૈરાગ્યનું એવું સ્વરૂપ છે જે સર્વે નામરૂપને નાશવંત દેસાહે માટે આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ બે વતે કરીને દયા ને સ્નેહનો નાશ થઈ જાય છે, અને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ આદિક સર્વે ઉપાધિનો પણ નાશ થઈ જાય છે, અને કેવલ બ્રહ્મ સત્તામાત્ર રહે છે. પછી એને મગવાન તથા મગવાનના ભક્તને વિષે દયા ને સ્નેહ રહે છે કે નથી રહેતાં ? એ મન્ન છે પછી મુક્તાનંદસ્વામી, તથા શુકાદિનિ તથા નિત્યાનંદસ્વામી એ આદિક પરમહંસે જેવો જેની દૃષ્ટિ ધુગી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના મન્નનું ચર્ચા સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે હવો અમે ઉત્તર કરીએ છીએ તો ઉત્તર એમ છે જે જ્ઞાન ને વૈરાગ્યે કરીને ત્રણ શરીર ને ત્રણ અવસ્થા ને ત્રણ ગુણ એ સર્વે માયિક ઉપાધિ થકી ચૈતન્ય હુદો થઈ જાય છે, ને કેવલ સત્તામાત્ર રહે છે પણ માયિક ઉપાધિનો લેશ પણ રહેતો નથી, ત્યારે જેમ દીપકનો અગ્નિ તે કોઢીયું તેલ ને વાટ એ મળને યોગે કરી ને દૃષ્ટિમાં આવે તથા મૃદ્ધનકર્ણમાં આવે, પણ જ્યારે એ ત્રણે પ્રકારની ઉપાધિનો સંગ હુદી જાય છે ત્યારે એ અગ્નિ કોઈની દૃષ્ટિમાં પણ ન આવે ને મૃદ્ધન પણ ન થાય, ને ઉપાધિએ યુક્ત હોય ત્યારેજ દૃષ્ટિ આવે ને મૃદ્ધન કર્યામાં આવે, તે જ્ઞાન ને વૈરાગ્યે કરીને સર્વે માયિક ઉપાધિ નિવૃત્તિ પામે છે ત્યારે એ જોવાત્મા છે તે કેવલ બ્રહ્મ સત્તામાત્ર રહે છે, ને તે મન વાણીને અગોચર છે ને કોઈ ઇન્દ્રિયે કરીને મૃદ્ધન કર્યામાં આવતો નથી. પછી તે કાલે તો એને જા શુદ્ધ સંપ્રદાયે કરીને મગવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય ને મન-

જ્ઞાન ને ભગવાનના ભક્તનું મહાત્મ્ય ચર્ચાર્પણે સમગ્રાણું હોય, તેને તો સર્વ માયિક ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાય ને પોતાનો જીવાત્મા બ્રહ્મરૂપ થાય તોપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે જે દયા ને પ્રીતિ તે નિરંતર રહે છે. ત્યાં દૃઢાંત છે જેમ દીપકની જ્યોત છે તેને જ્યારે ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાય છે ત્યારે એ અગ્નિ કોઈ દૈદ્રિયે કરીને ગ્રહણ ન થાય એવો આકાશને વિષે રહે છે, તોપણ એ અગ્નિને વિષે મુગંધી તથા દુર્ગંધીનો જે પાશ લાગ્યો હોય તે ટક્કો નથી, તથા જેમ વાયુ છે તે તો અગ્નિ થકી પણ વધુ અસંગી છે તોપણ તેને મુગંધી તથા દુર્ગંધીનો પાશ લાગે છે, તેમજ જીવાત્માને જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાય છે તોપણ સત્સંગનો પાશ લાગ્યો છે તે ટક્કો નથી, અને તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય છે તોપણ નારદસનકાદિક ને શુક્રાની પેટે ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે અતિશે દયા ને પ્રીતિ ઉક્ત વર્તે છે, ત્યાં શ્લોક ॥ પરિનિષ્ઠિતોયિનૈર્ગુણ્યે ઉત્તમ શ્લોકલીલયા । યદ્દીત ચેતારાજર્વે આરુપાનંબદધીતવાન ॥૧॥ તથા ॥ નિર્બંધિષ્ણુજનઃ પ્રિયઃ ॥ તથા ॥ આત્મારામાશ્વજનયો ॥ તથા ॥ પ્રાચેણ મુનયોરાજન્ ॥ તથા ગીતામાં કહ્યું છે જે ॥ બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા નશોચતિનકાંસતિ । સમઃ સર્વેષુભૂતેષુ મદ્વક્તિભક્તે પરાં ॥ ૧ ॥ इत्यादिक घणाक श्लोके करीने प्रतिपादन कर्तुं है जे भगवानना भक्त होय ते ज्ञान वैराग्ये करीने मायिक उपाधिનો त्याग करीने ब्रह्मरूप घया होय तोपण भगवान तथा भगवानना भक्तने विषे दया ने प्रीति तेणे युक्त होयछे. (१) અને जे भगवाननो भक्त न होय ने केवल आत्मज्ञानने वैराग्ये करीने मायिक उपाधिने टाळीने सत्तामात्र वर्ततो होय तेने तो साधनदशाने विषे भगवानना उपासनाए रहित एवा जे केवल आत्मज्ञानी तेना संग रूप कुसंगनो पास लाग्यो छे, माटे भगवानने भगवानना भक्तने विषे दया ने स्नेह यातो नयी. जेव वायुने ने अग्निने दुर्गंधनो पास लागे छे तेमज एने ते कुसंगना पास लाग्यो छे ते कोइ प्रकारे टक्को नयी. जेव अम्बराया ब्रह्मरूप थयो हतो पण तेने कुसंगनो पास लाग्यो हतो माटे श्रीकृष्ण भगवान ने ते भगवानना भक्त जे पांडव तेने विषे दया ने स्नेह थयो नहि, तेम केवल जे आत्मज्ञानी छे ते ब्रह्मरूप थाय छे तोपण तेने कुसंगनो पास जातो नयी ने भगवान ने भगवानना भक्तां दया ने स्नेह यातो नयी, माटे भगवानना भक्तने तो मायिक उपाधिનો संग गढी जाय छे तोपण, भगवान तथा भगवानना भक्त तेने विषे अविश्वे दया ने प्रीति वृद्धिने पामे छे पण कोइ रीते दया तथा प्रीति टक्की नयी अखंड रहे छे एव वार्ता करीने श्रीजीमहाराज जय सच्चिदानंद कहीने पोताने उतारे एवार्वा. (२) २ ॥ इति बचनमृतम् ॥३॥२३७॥

રહસ્યાર્થે ૫૦—જામાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા

મળને સાધનદશાને વિષે અમારી ઉપાસનાવાઝા સત્પુરુષના સંગે કરીને અમારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય ને અમારું ને અમારા મળતું મહારમ્ય ચર્ચાર્થ સમજાણું હોય તેને માયિક ઉપાધિનો સંગ મટી જાય ને પોતાનો જીવાત્મા પ્રજ્ઞરૂપ થાય તો પણ અમારે વિષે ને અમારા મળને વિષે દયા ને પ્રીતિ નિરંતર રહે છે. (૧) અને જે અમારો મળ ન હોય ને કેવલ આત્મજ્ઞાન ને ચેરામ્યે કરીને માયિક ઉપાધિ ટાઢીને સત્તામાત્ર વર્તતો હોય તેને સાધનદશામાં અમારી ઉપાસનાયે રહિત કેવલ આત્મજ્ઞાની એવા કુસંગીનો પાશ છાગ્યો છે તેને અમારે વિષે ને અમારા મળને વિષે દયા ને સ્નેહ નથી રહેતાં. (૨) આવતો છે.

- ૧ પ્ર૦ વીજી વાચતમાં અશ્વત્થામા પ્રજ્ઞરૂપ થયો એમ કહ્યું તે કેવી રીતે પ્રજ્ઞરૂપ આજવો ?
૧ ૭૦ ણે કોઈક સાધને કરીને નાશવંત દેહને ચિરંજીવી કર્યો હતો તે દેહતું અચળ-
પણું કર્યું હતું ઘટલો પ્રજ્ઞરૂપ કહ્યો છે પણ દેહથી નોલ્યો જે આત્મા તે રૂપે થયો ન
હોતો ॥ ૨૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજશ્રી ગઢદા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરબારમાં પોતાને ઉતારે મેદીની ઓસરી ઉપર ગાદી તક્કીયા બિહાલીને ઉત્તરાદે મુસ્તારવિદે ચિરાંજીવન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગઠ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સખા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) મળવાનનો મળતો હોય, ને તે જ્ઞાન ચેરામ્યે યુક્ત હોય ને વિચારને વઢે કરીને પોતાને બંધન કરે એવી જે માયિક પદાર્થમાં પ્રીતિ તેને ટાઢી નાલી હોય, તોપણ એ મળતને જ્યાંસુધી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય નહિ ત્યાંસુધી વાંધિતાનુહતિ રહી જાય છે, તેણે કરીને વિચારમાં એમ રહે છે જે રહે મારે મા, વાપ, છી, છોકરાં દ્રવ્ય, કુટુંબ, દેહ ગેહ એમને વિષે પ્રીતિ રહી ગઈ હોય નહિ ! એમ વીતો રહે છે, જેમ કોઈક શૂરવીર પુરુષ હોય તેણે પોતાના સર્વે શત્રુ મારી નાંખ્યા હોય તોપણ તે મરેલ શત્રુ થકી પણ ક્યારેક બી જાય છે તથા સ્વમમાં તે શત્રુને દેલે ત્યારે બી જાય છે, તેમ તે જ્ઞાની મળતને પણ જે જે પદાર્થ અંતરમાંથી જુટું કરી નાંખ્યું છે ને તેમાંથી પ્રીતિ તોડી નાંખી છે તોપણ વાંધિતાનુહતિયે કરીને અંતરમાં માયિક પદાર્થના બંધન થકી થીક છાગે છે અથવા ધન કલત્રાદિક પદાર્થની કોઈક સમે એ સ્મૃતિ થઈ આવે છે ત્યારે મનમાં બી જવાય છે જે રહે મને બંધન કરે. એવી રીતે જે પદાર્થ અંતરમાંથી અસત્ય કરી નાંખ્યાં તે પદાર્થની પાછી સ્મૃતિ થઈ આવે તેને વાંધિતાનુહતિ કદીયે તે વાંધિતાનુહતિ ક્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે નાશ થાય છે, ને એ પુરુષને સ્વાધા પીધાની તથા દિવસ રાત્રિની તથા મુલદુઃસ્વની કશી સ્વર રહેતી નથી અને ક્યારે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી બારણે નિસરે ને સવિકલ્પ સમાધિમાં વર્તે ત્યારે તો વાંધિતાનુ-

ટુચિ રહે સ્વરી માટે તે હરિમક્તને તાવ આપે અથવા દેહ પટવાનો સમો થાય ત્યારે વાધિતાનુવૃત્તિને યોગે કરીને ભગવાન વિના ધીજા પદાર્થની પળ વ્યારેક સ્મૃતિ થઈ આપે અને તે સમામાં જે બોલાય તે પળ ચરલ્યા જેવું બોલાય અને ઓય વાપ ! ઓયમા! ઇશાં વચન પળ બોલાય ત્યારે જે આ વાધિતાનુવૃત્તિના મર્મને ન સમજતો હાય તેના હૈયામાં તે હરિમક્તનો અવગુણ આવી જાય, જે આ ભગવાનનો ભક્ત કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ ચરલે છે ? એવો જે અવગુણ લેવાય છે તે વાધિતાનુવૃત્તિનો મર્મ જાણ્યા વિના લેવાય છે, અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુષ્ય હોય ને તે અંતસમે ચોક્કતાં ચાલતાં સ્વચરદાર થકા દેહને મેલે છે, અથવા કોઈક સિપાઈ ને રજપુત હોય ને તેને છરીમાં ધા થાગે પટલે સ્વચરદાર થકા ને બોલતા ચાલતા મરી જાય છે, માટે ભગવાનથી વિમુક્ત હોય ને તે સ્વચરદાર થકો દેહને છુકે તો પળ શું તેનું કલ્યાણ થાય છે ? તેનો તો નરકમાં જ નિવાસ થાય છે. અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતાં થકો દેહ છુકે અથવા વાધિતાનુવૃત્તિને યોગે કરીને વેશુદ્ધ થઈને દેહ છુકે તોપણ એ ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનના ચરણારવિદને જ પામે છે. (૧) અને તેજ ૧ દિવસે મધ્યા સમે શ્રીનામદાગન પોતાના ડારામાં મેડીની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિદની આગળ સાધુ તથા વેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

૨

પછી શ્રીજીમહારાજે માટેરા પરમહંસ મત્યે મશ્ત પુછ્યો જે (૨) આ દેહને વિષે જીવ રહ્યો છે, તે એક ઠેકાણે કેવી રીતે રહ્યો છે ? ને સર્વે દેહમાં કેવી રીતે વ્યાપી રહ્યો છે ત કહો ? પછી બેને જેવું શાસ્ત્રું તેવું તેણે કહ્યું પળ શ્રીજીમહારાજના મશ્તનું કોઈથી સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેમ દેહને વિષે અજ્ઞાદિકના વિકારરૂપ થીયે છે તેમ પંચ મહાભૂતનો વિકારરૂપ એવું એક હૃદયને વિષે માંસતું ચક્ર છે તેને વિષે જીવ રહ્યા છે તે જ્યેષ્ઠ વિચિત્રાનો કાકડો હોય તેને તેલે પલાઝીને અગ્નિ સ-ક્ષમાવ્યો હોય તેમ જીવ છે, તે માંસના ચક્ર સંધાયે વળગીને રહ્યો છે, અને વળી જેમ કોંઠાનો સ્ત્રીઓ હોય તેને વિષે અગ્નિ વ્યાપી રહ્યો હોય તેમ માંસના ચક્રને વિષે જીવ જે તે વિશેષ સત્તાઈ કરીને વ્યાપી રહ્યો છે, અને સામાન્ય સત્તાયે કરીને વધા દેહને વિષે વ્યાપી રહ્યો છે, માટે જે જે ઠેકાણે દેહમાં દુઃખ થાય છે તે સર્વે દુઃખ જીવને જ છે પણ દેહના મુલદુઃખ થકી એ જીવ હુદો ન કહેવાય. અને કોઈક એમ કહેશે જે જીવતો વકાળમાન છે અને માંસતું ચક્ર ને દેહ તો વકાળો રહિત છે તે બેને એક ધીજામાં મચ્છા કેમ કહેવાય ? તો એનો ઉત્તર એમ છે જે જ્યેષ્ઠ તેલ કોટિયું ને ઘાટ તેના સંવેધ વિના એકબે અશ્વિનો થયોતિ આકાશને વિષે અચર પચર રહેતો નથી, તેમ પંચભૂતના વિકાર

૩.

વચનામૃત છે. ૪

રૂપ એવું જે માંસનું ચક્ર તેના સંબંધ વિના પકલો બીજ રહેતો નથી. અને જેમ કોદિયા ઘકી, તેલ ઘકી ને વાટ ઘકી અગ્નિ જુદો છે તે કોદિયાને ભાગવે કરીને અગ્નિનો નાશ થાતો નથી, તેમ માંસના ચક્રને વિષે ને દેહને વિષે બીજ વ્યાપીને રહ્યો છે તો પણ દેહને ઘરવે કરીને બીજ મરતો નથી અને દેહ યેજ્ઞો મુલ્લદુઃસ્વનો તો પામે સ્વરો, પણ દેહના જેવો જ બીજનો નાશવંત સ્વમાવ નથી. એવી રીતે બીજ અવિનાશી છે ને પ્રકાશરૂપ છે ને દેહને વિષે વ્યાપક છે, અને જેમ મંદિરને વિષે પદ સ્થલમાં દિવો મુલ્યો હોય તે દિવાળી અગ્નિની જ્યોતિ વિશેષે કરીને તો વાટને વિષે વ્યાપી રહી છે, અને સામાન્યપણે કરીને તો વધા ઘરને વિષે વ્યાપી રહી છે, તેમ જીવાત્મા છે તે પણ વિશેષે કરીને તો પંચ ધરાભૂતના વિકાર રૂપ જે માંસનું ચક્ર તેને વિષે વ્યાપીને રહ્યો છે, અને સામાન્યપણે કરીને તો વધા દેહમાં વ્યાપીને રહ્યો છે, એવી રીતે આ દેહને વિષે બીજ રહે છે અને જીવને વિષે પરમેશ્વર પણ સાક્ષીરૂપે કરીને રહે છે. (૨) इतिवचनामृतम् ॥૧॥૨૩૮॥ ૨

રહસ્યાય મ૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં વહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અંતરમાંથી અસત્ય કરેલાં પદાર્થની સ્મૃતિ થઈ આવે તે વાધિતાનુવૃત્તિ છે. તે જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે નાશ પામે છે ને કશી સ્મર રહેતી નથી, ને જ્યારે બહાર નિસરે ને સવિકલ્પ સમાધિમાં થતે ત્યારે વાધિતાનુવૃત્તિ રહે ત્યારે વીજા પદાર્થની સ્મૃતિ થઈ આવે તે જોડેને વાધિતાનુવૃત્તિનો મર્મ ન જાણતો હોય, તે અવગુણ છે છે. અને પાપી મનુષ્ય વૌલગ્નાં જાલગ્નાં મરે તોપણ નરકે જાય અને અમારો મન વાધિતાનુવૃત્તિને યોગે યેજ્ઞદુઃસ્વને દેહ મુકે તોપણ અમનેજ પામે. (૧) અને વીજાનાં માંસના ચક્રને વિષે બીજ વિશેષસત્તાયે કરીને વ્યાપીને રહ્યો છે ને સામાન્યસત્તાયે કરીને વધા દેહમાં વ્યાપી રહ્યો છે, ને દેહને યોગે મુલ્લદુઃસ્વનો ભોક્ષા છે પણ દેહને મરવે કરીને બીજ મરતો નથી અવિનાશી ને પ્રકાશમય છે અને જીવને વિષે અમે સાક્ષીરૂપે રહ્યા છીએ એમ કહ્યું છે. (૨) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ વીજા પ્રશ્નમાં જીવને વિષે અમે સાક્ષીરૂપે રહ્યા છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે સાક્ષી તો સાકારનેજ કહેવાય અને (૪૫ ના વીજા પ્રશ્નોત્તરમાં) સર્વને વિષે તેજ દ્વારે રહ્યા છે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?

૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ સાકાર વ્યાપે તોજ સાક્ષી કહેવાય ને તેજ દ્વારે વ્યાપે તો સાક્ષી ન કહેવાય એમ નથી. મૂર્તિમાન વ્યાપે તોપણ સાક્ષી કહેવાય અને તેજ દ્વારે વ્યાપે તો પણ સાક્ષી કહેવાય છે. જેમ જીવ દેહમાં વ્યાપે છે તો તે નિરાકાર છે તોપણ તેને (જે૦ ૧ ના ૩ વીજા પ્રશ્નમાં) સાક્ષી કહ્યો છે. અને પ્રશ્નને પણ (મ૦ ૨૫ માં) સાક્ષી કહેલ છે, માટે જે વ્યાપે ને દેલે તે સર્વને સાક્ષી કહેવાય છે. માટે શ્રીજીમહારાજ પોતાના તેજ દ્વારે જીવ, દેહર, પ્રજા અને અજ્ઞર તે સર્વને વિષે રહ્યા છે, અને પરમ પદાંતિક મુક્તને વિષે મૂર્તિમાન રહ્યા છે એવી રીતે શ્રીજીમહારાજ સર્વના સાક્ષી

હે ને સદા મૂર્તિમાન છે ને પોતાના અક્ષરધામ રૂપી તત્ત્વમાં સદા વિરાજમાન છે ॥૨૧૮॥

સંવત ૧૮૮૩ ના માદરવા શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં ડગમળે ચાર ઓરહાની ઓસરીપ માદી તકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે મોગરાના ઘુળ્પના હાર પહેર્યાં હતા ને વાઘને વિષે મોગરાના ઘુળ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને હાથને વિષે મોગરાના ઘુળ્પના ગજરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિમંદલ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સભા મરાડને બેઠી હતી,

તે સમયમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કાંઈક પ્રશ્ન પૂછો પછી મુક્તાનંદસ્વામીપુછ્યું
૧ જે (?) હે મહારાજ! મગવાનની જે ભક્તિ છે તેમાં કોઈ રીતનું વિગ્ર ન થાય એવી તે કેદ ભક્તિ છે? અને જે ભક્તિમાં કાંઈક વિગ્ર થાય છે તે કેદ જાનની ભક્તિ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે તૃતીય સ્કંધમાં કવિલ ગીતાને વિષે માતા દેવહૃતિયે કવિલદે-
શ્વમી પ્રત્યે કહ્યું છે એ ॥યન્માપયેયશ્રવણાતુકીર્તનાત્ ॥ એ શ્લોકે કરીને જેનું મગવાનનું મહાત્મ્ય કહ્યું છે, તથા કવિલજીપ માતા દેવહૃતિ પ્રત્યે પોતાનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે એ ॥ મઝ્યાદ્વાતિ વાતોર્ધર્મસ્વસ્તપતિમઝ્યાત્ ॥ એવી રીતે મહાત્મ્યે સહિત મગવાનની ભક્તિ હોય તેમાં તો કોઈ જાતનું વિગ્ર આવે નહિ. અને મહાત્મ્ય જાળ્યા વિના પ્રાકૃત બુદ્ધિયે કરીને જો ભક્તિ કરે તો તેમાં વિગ્ર આવે છે. (૧)

૧

૨ પછી બીજી મુક્તાનંદસ્વામીપુછ્યું જે(૨) મહાત્મ્યેયુક્ત ભક્તિ આવ્યાનું શું સાધન છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે શુક સનકાદિક જેરા મોટા પુરુષ તેની જે સેવા ને પ્રસંગ તેમાંથી મહાત્મ્યે સહ કર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવનાહૃદયમાં ઉદય થાય છે. (૨)

૩ પછી શુકહુનિપુછ્યું જે [૩] એક તો મગવાનનો ભક્ત એવો હોય જે તેને મ-
ગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપક્વ હોય ને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહાદિક જે વિકાર તેણે તેના હૃદયમાં આવે નહિ, અને બીજો ભક્ત હોય તેને તો મગવાનનો નિશ્ચય પરિપક્વ હોય પણ કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિક વિકારે કરીને અંતરમાં વિશ્લેષ થાતો હોય એ જે પ્રકારના ભક્ત બ્યારે દેહને મુકે ત્યારે એ વેય ભક્તને મગવાનના ધામમાં સરલા સુલ્ખની પ્રાપ્તિ થાય છે? કે અધિક ન્યૂન સુલ્ખની પ્રાપ્તિ થાય છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જે મગવાનના ભક્તને મગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપૂર્ણ હોય ને કામ, ક્રોધ, લોભા-
દિકે કરીને વિશ્લેષને ન પામતો હોય ને અતિશે ત્યાગી ને અતિ વૈરાગ્યવાન ને અતિ આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય ને જો તે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણમગવાનની મૂર્તિ વિના કાંઈક બીજું ઇચ્છે તો તેને ન્યૂન સુલ્ખની પ્રાપ્તિ થાય છે. [૩] અને બીજો જે ભક્ત છે તેને પણ મગવાનનો નિશ્ચય તો પરિપૂર્ણ છે તો પણ હૃદયમાં કામ, ક્રોધ લોભ, મોહાદિકનો વિશ્લેષ આવે

૩

ત્યારે પોતાના હૃદયમાં દાક્ષ થાય ને ભગવાન જે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ તેની મૂર્તિ વિના ધીજા કોઈ પદાર્થને ઇચ્છે નહિ, તેને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય જો ઘોટાં હોય તોપણ એ દેહને મુકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા મુશ્કેલી પામે છે, જા માટે જે મયમ વશો જે ભક્ત તે ઉપરથી તો ત્યાગી ને નિષ્કામી જણાય છે પણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના ધીજી આત્મદર્શનાદિક પ્રાપ્તિની હૃદયમાં ઇચ્છા છે, માટે એ સકામ ભક્ત કહેવાય ને અને પરલોકને વિષે જરૂર ન્યૂન મુશ્કેલી પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જે ધીજો ભક્ત કહ્યો તે ઉપરથી તો સકામ જેવો જણાય પણ એ ભક્ત ભગવાનની મૂર્તિ વિના અંતરમાં ધીજું કાંઈ ઇચ્છતો મથી, અને ભગવાનની મૂર્તિ વિના ધીજા મુશ્કેલીને જો ઘાટ થઈ જાય ત્યારે અતિશે મનમાં દાક્ષ છે, માટે એ નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય, ને જ્યારે દેહને મુકે ત્યારે બહુ મોટા મુશ્કેલી પામે છે ને ભગવાનનો પાર્ષદ થાય છે અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મૂર્તિને વિષે અતિશે પ્રાપ્તિયે યુક્ત થાય છે. (૪) ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫ ॥ ૨૩૯ ॥ ૪

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારી મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય તેમાં કોઈ વિધન આવે નહિ ને પ્રાકૃત બુદ્ધિયે કરીને ભક્તિ કરે તેમાં વિધન આવે છે. (૧) ધીજામાં અમારા મોટા સંતની સેવા ને પ્રસંગથી પૃથી ભક્તિ આવે છે. [૨] ધીજામાં અમારો સિશ્ય પરિપૂર્ણ હોય ને કામાદિકે કરીને વિશેષને ન પામતો હોય ને અતિશે ત્યાગીને વૈરાગ્યવાન ને આત્મનિષ્ઠ હોય પણ જો પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે અમે તે અમારા વિના ધીજું કાંઈ આત્મદર્શનાદિક ઇચ્છે તો તેને ન્યૂન મુશ્કેલી પ્રાપ્તિ થાય છે. (૩) અને કામાદિકનો વિશેષ આવે પણ તેની દાક્ષ થાય ને પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ જે અમે તે અમારા વિના ધીજું કાંઈ ન ઇચ્છે તો દેહ મુકીને અમારા ધામમાં બહુ મોટા મુશ્કેલી પામે છે. (૪) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ આમાં ધીજા પ્રથમાં શુકસનકાદિક જેવા મોટા પુરુષની સેવા ને પ્રસંગથી અમારી મહાત્મ્યે યુક્ત ભક્તિ આવે છે એમ કહ્યું તે શુક સનકાદિકની સેવા ને પ્રસંગથી શ્રીજીમહારાજની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ શી રીતે આવે કેમ જે ઇતો પરોક્ષના ભક્ત છે માટે કેમ સમજવું ?

૧ ૮૦ જેમ શુક સનકાદિક પરોક્ષ અવતારોના ભક્તોમાં મોટા ભક્ત હતા તેમની સેવા ને પ્રસંગથી પરોક્ષ અવતારોની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ આવે તેમજ આજ ગોપાલાનંદસ્વામી આદિક શ્રીજીમહારાજના મોટા મુક્ત હોય તેમની સેવા ને પ્રસંગથી શ્રીજીમહારાજની મહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ આવે છે. તે (પ્ર૦ ૨૯ ના પહેલા પ્રથમાં) તમ જેવા સંતવા સંગથી અમારી ભક્તિનું ઘણું અતિશે વૃદ્ધિને પામે એમ શ્રી ગોપાલાનંદસ્વામીને કહ્યું છે માટે આજ શ્રીજીમહારાજના મોટા સંતના સમાગમથી પૃથી નિર્વિધન ભક્તિ આવે છે.

૨ પ્ર૦ (૬ ધીજા પ્રથમાં) કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહાદિકનો વિશેષ આવે છે તોપણ દેહ મુકીને અક્ષર ધામને વિષે બહુ મોટા મુશ્કેલી પામે છે એમ કહ્યું અને [અ૦ ૧ ના પહેલા

પ્રશ્નમાં] બંધનમાં વિષયનું ચિત્તવન થાય તેને માથે જન્મ મરણ કહ્યું છે તે કેમ સમજવું ?
૨ ૫૦ [અ. ૩ માં] વિષયનું ચિત્તવન થાય તેની દાહ ન થતી હોય તેને જન્મ મરણ કહ્યું
છે અને આમાં લઠાઈ છે ને દ્વંદ્વમાં દાહ થાય તેને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય એમ કહ્યું છે.
તે (૫૦ ૭૦ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં) તેની અમે સહાય કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે. ॥ ૨૩૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના માદરવા વર્ષ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહા-
રાજ ધીમહદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં પોતાના ઉતારાને વિષે વિરાજમાન હતા
અને સર્વે સ્થિત વસ્ત્ર પારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ-
વેશના હરિષ્કતની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વે હરિષ્કત ઉપર કૃપાદૃષ્ટિ કરીને બોલતા હતા કે (૧)
ભગવાનનો ભક્ત હોય ને ભગવાનની કથા કાર્ષ્ણ શ્રવણાદિક જે નવપા મક્તિ તેને જો
હરિષ્કત ઉપર રૂપિયે કરીને કરે તો તે મક્તિયે કરીને ભગવાન અતિશે રાજી થાતા
નથી અને રૂપિયાનો ત્યાગ કરીને કેવલ પોતાના કલ્યાણને અર્થે મક્તિ કરે પણ લોકને
વેલાકથા મારુ ન કરે, તો તે મક્તિયે કરીને ભગવાન પસન્ન થાય છે માટે જેને ભગ-
વાનને રાજી કરવા હોય તેને તો લોક રીક્ષવાને અર્થે તથા કોડકની રૂપિયે કરીને
મક્તિ ન કરવી કેવલ પોતાના કલ્યાણને અર્થેજ કરવી. (૧) અને ભગવાનની મક્તિ ૧
કરતાં થતાં કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ જાય તેનો દોષ બીજાને માથે ધરવો નહિ. અને
જીવ માત્રનો તો એવો સ્વભાવ છે જે ક્યારે કાંઈક પોતામાં વાંક આવે ત્યારે એમ બોલે
જે મુને વીજે કોઈપણ મુલાવ્યો ત્યારે મારામાં ખુલ પડી પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી,
પણ એમ કહેનારો મહા મૂર્ખો છે કેમ જે બીજો તો કોઈક કહેશે જે તું કુવામાં પડ્ય ત્યારે
એને કહેવે કરીને શું કુવામાં પડ્યું માટે વાંક તો અવલું કરે તેનોજ છે, ને બીજાને માથે
દોષ દે છે. તેમજ રૂપિયોને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ જીવની મૂર્ખાઈજ છે, ને
જીવ ને મનતો પરસ્પર અતિ મિત્ર છે જેમ દુષને ને પાણીને મિત્રતા છે તેમ જીવને ને
મનને મિત્રતા છે, તે ક્યારે દુષને ને પાણીને ષેઠાં કરીને અગ્નિ ઉપર મુકે ત્યારે પાણી
હોય તે દુષને તલે બેસે ને પોતે તલે પણ દુષને વચ્ચવા નદે, ત્યારે દુષ પણ પાણીને ડગા-
રવાને સાથ પોતે ડગરાઈને અગ્નિને ઓલાવી નાસ્તે છે, એવી રીતે વેપને પરસ્પર મિત્રાચાર
છે તેમજ જીવને ને મનને પરસ્પર મિત્રાચાર છે, તે જેવાત જીવને ન ગમતી હોય તેવાતનો
મનમાં ઘાટ થાપજ નહિ. ક્યારે કાંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારેજ મન જીવને સમ-
જાવે. અને જીવ ક્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે જે ભક્ત કોઈક
વાઈ હોય તેનું પણ મેલું ધ્યાન કરવું, પછી તેના સર્વ અંગનું ચિત્તવન કરાવીને
પછી એમ બીજી સ્ત્રીને વિષે સ્વોદો ઘાટ ઘટે તેમ તેને વિષે પણ સ્વોદો ઘાટ ઘટે

ત્યારે જો એ ભક્તનો જીવ અતિશે નિર્મલ્લ હોય તોતો મનનું કશું ન માને ને અતિશે દાઢ થાય તો મન એવો ફરીને વ્યારેય ઘાટ ઘટે નહિ. અને જો એનો જીવ મલીન હોય ને પાપે યુક્ત હોય તો મનનું કશું માને ત્યારે વ઱ી મન એને હુંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાડી નાલે. તે સારુ કલ્યાણના માર્ગથી અઘઠી રીતે અધર્મની વાર્તા પોતાનું મન કહે અથવા વીજો કોઈ માણસ કહે તો તેને સંધાવે જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને અતિશે વૈર થઈ જાય છે, પછી પોતાનું મન અથવા વીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાર્તા કહેવા આવે નહિ, અને મન છે તેવો જીવનું મિશ્રજ છે તે જીવને ન ગમે એવો ઘાટ ઘટેજ નહિ, અને જ્યારે કાંઈ મનને અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય ત્યારે જો જીવને મન ઉપર અતિશે રીસ ચઢતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાયજ નહિ, અને જ્યારે મનને સદાય અયોગ્ય ઘાટ થયા કરતા હોય ત્યારે એને પોતાના જીવનોજ વાંક સમજવો પણ એકઠા મનનો વાંક સમજવો નહિ. એવી રીતે સમજીને ભગવાનની શક્તિ કરે તો તેને કોઈ વિમુક્ષ જીવનો તથા પોતાના મનનો જે કુસંગ તે લેણ માત્ર અડી શકે નહિ અને નિર્વિદ્વ થકા ભગવાનનું ભજન કરે. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૬ ॥ (૨૪૦) ૨

રહસ્યાર્થ મં—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે એ રૂપ્યાર્થે રહિત કેવલ પોતાના કલ્યાણને અર્થે અમારી ભક્તિ કરે તો અમે રાજી થઈએ. (૧) અને અમારી ભક્તિ કરતાં કાંઈક અપરાધ થઈ જાય તો તે દોષ પોતાને માથે લેવો પણ રૂપ્યાર્થે અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો તે જીવની મૂલ્યાંક છે. અને જીવને ન ગમતું હોય તેનો ઘાટ મન કરે તો તે જીવ નિર્મલ્લ હોય તો મનનું કશું ન માને, ને મલીન ને પાપે યુક્ત હોય તો માને તો તે મન એ જીવને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાડી નાલે, માટે જીવનો વાંક સમજવો પણ એકઠા મનનો વાંક સમજવો નહિ. એમ સમજે તેને કુસંગ અડી શકે નહિ ને નિર્વિદ્વ થકો અમારું ભજન કરે. (૨) વાક્યો છે. ॥ ૨૪૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માદરવા વદિ ૬ છઠ્ઠે દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીંગદેવા મધ્યે દાદાસ્થાવરના દરબારમાં પોતાના હાથારાને વિષે ગાદીતંકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને સર્વે પ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, અને કંઠને વિષે મોગરાના ડુપ્પના દાર પહેર્યા હતા, ને પાછને વિષે મોગરાના ડુપ્પના તોરા વિરાજમાન હતા, ને પોતાના મુસ્તારવિદના આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભામરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ સર્વે હરિભક્ત પ્રત્યે વોલ્યા જે, (૧) અમારા અંતરનો જે સિદ્ધાંત છે તે કહીએ છઈએ, જે બેને પોતાનું કલ્યાણ રૂપ્યાર્થે તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એવી ઉપરાંત વીરું કાંઈ જગતમાં સુલ્લદાયી નથી, માટે જેમ પોતાના શરોરને વિષે જીવને આત્મવુદ્ધિ વર્ધે છે, તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને વિષે આત્મવુદ્ધિ રાસી જોઈએ અને ભગવાનના ભક્તનો પણ દૃઢ કરીને રાસ્યો જોઈએ, અને તે પણ રા-

સ્વતાં થકાં આવક વધો અથવા ઘટો અથવા માન યાઓ કે અપમાન યાઓ અથવા દેહ
 જીવો કે મરો પણ કોઈ રીતે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ મુકવો નહિ, ને ઇમનો
 અમાવ આવવા દેવો નહિ, અને ભગવાનના ભક્ત જેવાં દેહને દેહના સર્ગાસંવેધિને બહાલાં
 રાખવાં નહિ, એવી રીતે બે હરિમત્ત વર્તે તેને અતિ વજ્રવાન એવા જે કામ ક્રોધાદિક
 શત્રુ તે પણ પરામત્ત કરી શકતા નથી. (૧) અને જે ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેને વિષે ૧
 ભગવાન સદાય સાકાર મૂર્તિ ચિરાન્નમાન છે, અને ભગવાનના ભક્ત પણ એ ભગવાનના
 ધામમાં મૂર્તિમાન થકા ભગવાનની સેવાને વિષે રહે છે, તે ભગવાનનો જેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ
 દૃઢ આશરો હોય તેને મનમાં એવી વીક ન રાખવી જે હું રહે મરીને મૃત મેત યાવં કેરસે
 દ્વલોકનેજ પામું, કે રસે બ્રહ્મલોકનેજ પામું, એવી આશંકા મનમાં રાખવી નહિ, કેમકે એવો
 ભગવાનના ભક્ત હોય તે તો ભગવાનના ધામનેજ પામે પણ વચમાં ક્યાંક તેને ભગવાન
 રહેવા દે નહિ. (૨) અને એ ભક્તજનને પણ પોતાનું બે મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણા- ૨
 રવિંદને વિષે દૃઢ કરીને રાખવું, જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની સ્ત્રીલી ચોટી હોય
 તે કોઈ રીતે ચ્ચલે નહિ, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદને વિષે પોતાના મનને દૃઢ રાખવું
 અને એવી રીતે જે ભગવાનના ચરણારવિંદને વિષે પોતાના મનને રાખે તેને મરીને ભ-
 ગવાનના ધામમાં જાવું ઇમ નથી, એ તો છતી દેહેજ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે
 ઇમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને સર્વ સમાને ડઠવાની આજ્ઞા કરી. (૩) इति- ૩
 વચનામૃતમ્ ॥ ૭ ॥ (૨૪૧)

રહસ્યાર્થ મૃ—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જેને
 કલ્પયાણ દૃષ્ટવું હોય તેણે અમને ને અમારા સંતનેજ સુલ્લદાયી જાણીને અમારા સંતને
 વિષે આત્મવુદ્ધિ રાખવી ને અમારા ભક્તનો પક્ષ રાખવો, ને તેમનો અમાવ આવવા દેવો
 નહિ, ને તેમના જેવું વીરું કોઈ વહાલું રાખવું નહિ, તો અતિ વજ્રવાન જે કામાદિક શત્રુ
 તે પરામત્ત કરી શકે નહિ. (૧) અને બ્રહ્મપુર જે અમારું અશ્વરધામ તેને વિષે અમે સદા
 સાકાર મૂર્તિમાન ચિરાન્નમાન છીય, ને અમારા ભક્ત પણ ધામમાં મૂર્તિમાન છે ને અ-
 મારી સેવા કરે છે એવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અમને જાણીને જેણે અમારો આશરો ક્યોં હોય તે
 અમારા ધામને પામે. (૨) અને જે ભક્ત પોતાના મનને અમારા ચરણારવિંદને વિષે યલે
 મૂર્તિને વિષે દૃઢ કરીને રાખે તે છત્રે દેહેજ અમારા ધામને પામી રહ્યો છે. (૩) વાચતો છે.

૧ મૃ પહેલી વાચતમાં પોતાના શરીરને વિષે આત્મવુદ્ધિ થઈ છે તેવી અમારે વિષે ને સંતને
 વિષે રાખે ઇમ કહ્યું તે કેવી રીતે રાખવી ?

૨ ૭૦ જેમ દેહને દુઃખે દુઃખી ને સુખે સુખી થવાય છે એવો માવ શ્રીજીમહારાજ તથા મુ-
 ક્તને વિષે રાખે તે બહારવુદ્ધિ આત્મવુદ્ધિ છે, અને જેમ સમગ્ર દેહમાં રહીને જીવ મુક્ત
 દુઃખને ભોગવે છે તેમ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં નક્ષત્રિકા પર્યંત રહીને શ્રીજીમહારાજનું

સુખ ભોગવું તે અંતર્વૃત્તિએ શ્રીજીમહારાજને વિષે આત્મબુદ્ધિ જાણવી. અને શ્રીજીમહારાજનો સાક્ષાત્કાર હોય પણ સત્પુરુષને વિષે આપોરું માનવું એ તે સંત તે હું છું તે સંત ને વિષે આત્મબુદ્ધિ જાણવી.

૨ મં ૦ અમારો ને અમારા ભક્તનો પણ રાજવો એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે ભક્તને તો કોઈક દુઃખ દેતો હોય તો ન દેવા દ્રષ્ટ એમ પણ રાજીય, અને શ્રીજીમહારાજ પણ ક્યારે મનુષ્યરૂપે વિચરતા હોય, ત્યારે પણ રાજીય પણ જ્ઞાન શ્રીજીમહારાજનો પણ કેવી રીતે રાજવો ?

૨ ૦ ૦ શ્રીજીમહારાજનું કોઈ પસાતું બોલે તે સાંભળી રહેવું નહિ, તેને તીર્થાં યાજ એવાં વચન મારવાં ને પોતાથી જાણીયો હોય ને સામું બોલી શકાય એમ ન હોય તો ત્યાંથી વાઢી નિસરવું, અને શ્રીજીમહારાજે મંદિરો કરાવીને પોતાની મૂર્તિયો પધરાવી છે, તે મંદિરોને કોઈ નુકશાન કરતું હોય કે મંદિરોની જાળીવિકાઓને અર્થે દ્રવ્યાદિક હોય તેની કોઈ હાનિ કરતું હોય તેની તન, મન, ધનથી રક્ષા કરવી તે શ્રીજીમહારાજનો પણ રાજ્યો કહેવાય. ॥ ૨૪૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ નો માદરવા વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ ધીમહદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં જગમળેવાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર માદી તક્કીયા નજાવીને વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિષે મોગરાના ઘુલ્પના દાર વિરાજમાન હતા, ને પાઘને વિષે મોગરાના ઘુલ્પના તોરા વિરાજમાન હતા, ને પોતાના મુત્તારવિદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમત્તની સભા ધરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુનિમંડળને પ્રશ્ન પુછ્યો, જે (૧) ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને એવો કિયો ઉપાય છે જે જેને કરીને સદા સુખી રહેવાય ? પછી મોટા મોટા સાધુ હતા તેણે જેવું જેને સમજાવું તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર તો એ છે જે ભગવાનના ભક્તને એક તો દૃઢ વૈરાગ્ય હોય, અને બીજો અતિશે સ્વર્ગ્ય હોય, અને જેણે એ સાધને કરીને સર્વે ઈન્દ્રિયોને જિતીને પોતાને વશ કર્યાં હોય અને જેને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે અતિશે પ્રીતિ હોય, અને જેને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે અતિશે મિત્રભાવ વહેતો હોય, અને જે કોઈ દિવસ ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત થકી ઉદાસ પામ્ય નહિ, અને જે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને સંગેજ રાજી રહે પણ કોઈ વિમુક્ત જીવની સોવત ગમે નહિ, એવાં જે હરિમત્તનાં લક્ષણ હોય તે જા લોકને વિષે તથા પરલોકને વિષે સદાપ સુખીયો રહે છે, અને વૈરાગ્ય ને સ્વર્ગ્ય લેખે કરીને જેણે પોતાનાં ઈન્દ્રિયોને વશ ન કર્યાં હોય તો તે ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત જે સંગે રહ્યો થકો પણ દુઃસ્વીયો રહે છે, જા માટે જે જેણે પોતાનાં ઈન્દ્રિયો ન જિત્યાં હોય

તેને કોઈ ટેકાળે સુલ થાય નહિ, અને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હાથ તોપણ ક્યારે ઇંદ્રિયો વિષયમાં તળાઈ જાય ત્યારે તે હરિભક્તના હૃદયમાં અતિ દુઃખ થાય છે, માટે સર્વે પોતાનાં ઇંદ્રિયોને જિતીને વશ કરે તેજ સદા સુખીયો રહે છે અને જેને સર્વે ઇંદ્રિયોને જિતીને વશ કર્યાં હોય તેનેજ વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો જાણવો, પણ જેનાં ઇંદ્રિયો વશ ન થયાં હોય તેને વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો ન જાણવો, અને જે વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો હોય તેને તો સર્વે ઇંદ્રિયો નિયમમાં હોય અને તે સદાય સુખીયો હોય. (૧)

૧

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી પુછ્યું છે, (૨) હે મહારાજ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની ભક્તિમાં કિંયું અતિશે મોટું વિગ્ર છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ભગવાનના ભક્તને પણ મોટું વિગ્ર છે જે જે પોતામાં દોષ હોય તેને દેખે નહિ, અને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત થકી જોતું મન નોતું પડી જાય, અને તે ભગવાનના ભક્ત થકી જોને વેપરવાદ થઈ જાય પણ અને અતિશે મોટું વિગ્ર છે. (૨) इति वचनामृतम्॥૮॥(૨૪૨) ૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૨] છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે વૈરાગ્ય ને સ્વર્ગમાં પણ સાધને કરીને સર્વે ઇંદ્રિયોને જિતીને વશ કર્યાં હોય ને અમારે ને અમારા ભક્તને વિશે પ્રીતિ ને મિત્રભાવ હોય, ને અમારા ને અમારા ભક્તના સંગેજ રાજી રહે, ને વિમુક્તની સોલત ગમેજ નહિ, તે આ લોક પરલોકને વિષે સદાય સુખીયો રહે છે, ને ઇંદ્રિયો વશ ન કર્યાં હોય તે દુઃખીયો રહે છે. (૧) બીજામાં જે પોતાના દોષને દેખે નહિ, ને જામે ને અમારા ભક્તથી મન નોતું પડી જાય પટલે અમારે વિષે ને અમારા ભક્તને વિષે દેહ ન રહે, ને વેપરવાદ પટલે અમારા ભક્તને મોક્ષના દાતા જાણીને તેની ગરજ ન રાલે, તેને અમારી ભક્તિમાં મોટું વિગ્ર છે. (૨) વાલો છે. ॥૨૪૨॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના આસો શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આથમણે વાર ઓરટાની ઓસરીજી વિરાજમાન હતા, અને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, અને પુષ્પના હાર તથા ગજરા વિરાજમાન હતા. અને પાંચ ઉપર પુષ્પના તોરા છૂકી રજા હતા, અને પોતાના મુલા-રવિદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી-મહારાજે સર્વે હરિભક્તને કહ્યું જે જે અમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જેવી સ્થિતિ છે તે અમે તમને બાઈ બાઈ સર્વેને કહીએ તેને સાંભળીને પછી જેવી રીતે તમે સર્વે ભક્તો હો તે જેવી તમને સ્થિતિ હોય તેવી રીતે તમે કહી દેલાડજો.

૧

૨મ કહીને શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા, (૧) અમારા મુનિ મંદજમાં જે મોટા મોટા સંત છે તેને પણ વર્તે છે જે પોતાના હૃદયને વિષે જે જાણપણું છે તે ભગવાનના ખામનો દરવાજો છે તે દરવાજા ઉપર સર્વે સંત ડબા છે, જેમ રાજાના વાકર છે તે રાજાના પગને દરવાજે ડબા રજા થકા કોઈ ખોરજકારને રાજા પાસે જાવા લેતા નથી, અને તે

રાજાના ચાકરને એમ હિંમત રહે છે એ કોઈ રાજા પાસે વિગ્ર કરવા જાય, તો તેના કટકા કરી નાસીએ પણ કોઈ રીતે રાજા સુધી પુગવા દેશું નહિ, એવી હિંમતે સહિત ઢાઢ સ-
રસાર બાંધીને ડખા રહે છે, તેમ આ સર્વે સંત છે તે જાણવનારૂપ જે ભગવાનના ધા-
મનો દરવાજો ત્યાં ડખા રહે છે ને એ જાણવનારૂં માંદી જે અક્ષર ધામ તેમાં ભગવાન
છે તેનાં દર્શન કરે છે, અને તે ભગવાન એટલું પોતાના હૃદયને વિષે ધન જ્ઞા આદિક
જે માયિક પદાર્થ તેને પેસવા દેતા નથી, અને કોઈ જોરે કરીને માયિક પદાર્થ હૃદયમાં
પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાસે છે પણ કોઈ રીતે જે ટેકાણે ભગવાનને હૃદયમાં
ધાર્યા છે તે ટેકાણે પેસવા દેતા નથી, અને શૂરવીરની પેટે સાવધાન ધકા ડખા રહે
છે, અને હાળ, ટુદિ, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન, આદિક અનંત જાતનાં વિગ્ર આવે
તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા નથી. ત્યારે કોઈક આશંકા કરે જે ત્યાંથી ડગતા
નથી, ત્યારે દેહની ક્રિયા જે સ્નાનપાનાદિક તેને કેમ કરતા હશે? તો તે દૃષ્ટિ કરીને
કહીએ છીએ જે જેમ પાળીયારી હોય તે કુવા ઉપર જલ સિંચવા જાય છે ત્યારે કુવાના
કાંઠા ઉપર પગ મુક્યો હોય તેની પણ સુરત રાસે છે જે રસે કુવામાં પડી જાડું, અને
વીંછી ટુચિએ કરીને કુવામાંથી પાળી સિંચે છે, ને વચ્ચી વીંછું દૃષ્ટાંત જેમ કોઈક પુષ્પ
યોડે ચઢ્યો હોય ત્યારે ઘોડાના પેગડામાં પગ હોય ત્યાં પણ સુરત રાસે, અને ઘોડાની
લગામ પકડી હોય ત્યાં પણ સુરત રાસે, અને દોડતાં ધકાં ઘાટ્યાં છાડ આવે, સ્વાહો
આવે, પથરો આવે, ત્યાં પણ સુરત રાસે, એવી રીતે આ સર્વ સાધુ છે તે અંતર સન્મુલ
દૃષ્ટિ રાસીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે, ને દેહની ક્રિયા પણ કરે છે ને પોતાની
સ્થિતિમાંથી ડગતા નથી, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે ઘોટા ઘોટા જે સંત તેની સ્થિતિ
કરી દેસાડી, ને પછી એમ બોલ્યા જે તમારે સર્વેને પણ એવી રીતે અંતર સન્મુલ દૃષ્ટિ
રાસીને નિરંતર ભગવાનની સેવામાં રહેવું, અને ભગવાન વિના વીજાં પદાર્થ વહાલાં
ધાવા દેવાં નહિ, એ વાતની અતિએ સાવધાનિ રાસવી અને જેમ રાજાનો ચાકર છે તે
રાજા પાસે માફલ ઘડને ડખો હોય તો રાજા પાસે ચોરચકાર જડ પુગે ત્યારે એ ચા-
કરની ચાકરી સ્લોટી થાય. તેમ હરિમત્કને પણ ભગવાન વિના વીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ
થઈ જાય તો જે ટેકાણે પોતાના હૃદયને વિષે જાણવનામાં ભગવાન રચા છે તે ટેકાણે
ધન, જ્ઞા આદિક વીજાં પદાર્થ પણ પેસી જાય, ત્યારે એની મક્તિ સ્લોટી થઈ જાય
માટે પોતાની મક્તિને નિર્વિગ્ર રાસીને જે પરમેશ્વરના ચરણારવિંદને પામવાને ઇચ્છે તેને
જાણવના રૂપ જે ભગવાનના ધામનો દરવાજો તેને વિષે સાવધાન થઈને રહેવું, ને ભ-
ગવાન વિના વીજાં પદાર્થ ત્યાં પેસવા દેવાં નહિ, એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે પોતાના સર્વે
મક્તજનને શિષ્યાનાં વચન કહ્યાં. (૧) ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૧॥ (૨૪૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મક્તિ ય જ્ઞાન સાધને સંપન્ન થયા અંતર્દષ્ટિવાળા અમારા વ્યક્તિક સંત છે, તે હૃદયને વિષે જાણપણારૂપ અમારાં ધામનો દરબાજો ત્યાં રહે છે, ને એ જાણપણાની માંહી જે અક્ષરધામ તેમાં અમારાં દર્શન કરે છે ને અમારા મેળું પોતાના હૃદયને વિષે થીહું માયિક પદાર્થ પેસવા દેતા નથી, એવી રીતે અંતર્વૃત્તિપ અમારી સેવા કરે છે, જે વેદહીન ક્રિયા પણ કરે છે; ને પોતાની સ્થિતિમાંથી પણ હગતા નથી, એવી રીતે સર્વેને વર્તેલું. (૧) વાચત છે.

૧ પ્ર૦ જાણપણારૂપ ધામનો દરબાજો કહ્યો ને તેની માંહી અક્ષર ધામ કહ્યું ને મોટામોટા સંત અક્ષરધામમાં ભગવાનનાં દર્શન કરે છે, ને દરબાજે પણ વખા રહે છે એમ કહ્યું તે દરબાજો ને અક્ષરધામ શું સમજાવું ? અને સંત એ કેટલાયે કેવી રીતે રહ્યા હશે ?

૧ જ૦ અંતર્દષ્ટિવાળા સંત પોતાને ધામરૂપ માનીને તે અક્ષરધામમાં શ્રીજીમહારાજનાં દર્શન કરે છે, ને પોતાના હૃદય સામી દષ્ટિ રાક્ષીને હૃદયને વિષે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય શક્તિ એ સહિત આત્મા પરમાત્માના જ્ઞાન રૂપી જાણપણું છે, તે હૃદયને વિષે કામક્રોધાદિક તથા શ્ચી દ્રવ્યાદિક કોઈ પદાર્થનો સંકલ્પ થયા દેતા નથી. માટે જાણપણારૂપ જે જ્ઞાન તે રૂપ દરબાજો જાણ્યો અને તે દરબાજે સંત વખા છે, યદે આત્મા, પરમાત્માના જ્ઞાન રૂપી શુદ્ધ વિચાર છે તે વિચારે કરીને માયિક સંકલ્પ હૃદયમાં થયા દેતા નથી, ને હૃદયને માંહી અક્ષર ધામ છે તેમાં શ્રીજીમહારાજનાં દર્શન કરે છે. ॥૨૪૧॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ ધીંગદહા ઘણે દાદાસ્થાવરના દરબારમાં જગમળે બાર ઓરડાની બોસરીયે બિરાજવાન હતા, ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં, ને પોતાના મુસારવિદની આગળ સાધુ તથા વૈષ્ણવ-જ્ઞાના હરિમંત્રની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે શ્રીજીમહારાજ પાસે એક માધ્વી સંપ્રદાયનો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ આવ્યો તેને ૧ શ્રીજીમહારાજે પુછ્યું જે [૧] તમારા સંપ્રદાયના ઘંચને વિષે તુંદાવનને જ ભગવાનનું ધામ કહ્યું છે, અને વળી એમ કહ્યું છે જે મહામલયમાં પણ તુંદાવનનો નાશ થાતો નથી, અને શિવમાર્ગી હોય તે એમ કહે છે જે મહામલયમાં કાશીનો નાશ નથી થાતો એ વાર્તા અમારા સમસ્યામાં આવતી નથી, જ્ઞા માટે જે મહામલયમાં તો પૃથ્વી આદિક પંચમૂતનો અતિશે મલય થઈ જાય છે, ત્યારે તુંદાવન ને કાશી તે કેમ રહેતાં હશે ? ને જ્ઞાને આધારે રહેતાં હશે ? એવી જાતનો અતિશે ઘોટો સંશય થાય છે. એમ વાર્તા ક-રીને શ્રીજીમહારાજે ભાગવતનું પુસ્તક મળાવીને એકાદશ સ્કંધમાંથી તથા દ્વાદશસ્કંધ-માંથી ચાર પ્રકારના મલયનો પ્રસંગ હતો તેમાંથી સંપ્રદાયનો, પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે આ ભાગવતનો તથા ગીતાનો મત જોતાં તો જેઠું પ્રકૃતિ શુદ્ધયી થયું છે, તે મહા મલયમાં કાંઈ રહેતું નથી અને જો મહામલયમાં તુંદાવન અસ્તંદ રહેતું હોય તો તેના મ-

માણનો વ્યાસજીના ગ્રંથનો શ્લોક તથા વેદની શ્રુતિ તે કહી સંખ્યાઓ, શા માટે જે વ્યાસજીથી રીજા કોઈ પોટા આચાર્ય નથી, અને રીજા તો જેણે આચાર્ય થયા છે તેમણે વ્યાસજીના કરેલા ગ્રંથને આશ્રીને પોત પોતાના સંપ્રદાય ચલાવ્યા છે, માટે આદિ આચાર્ય જે વ્યાસજી તેનાં જે વચન તે સર્વે આચાર્યના વચન કરતાં બલિ પ્રમાણ છે, માટે વ્યાસજીનાં વચન તથા વેદની શ્રુતિ કરીને વૃંદાવન મહા પ્રલયમાં નાશ નથી થાતું પણ જે પ્રમાણ તે કહી સંખ્યાઓ તો અમારો સંશય નિવૃત્ત થાય. અને જે જે આચાર્ય થયા તેણે પણ પુરાણના વચને કરીને પોતપોતાનો મત સ્થાપન કર્યો છે, તે તો પણ પુરાણમાં લેવક શ્લોક નાસ્ત્રી નાસ્ત્રીને સ્થાપન કર્યો છે, તે પોતાના મતના હોય તે માને પણ રીજા કોઈ માને નહિ, માટે શ્રીમદ્ભાગવત સરસ્વાત મસિદ્ધ પુરાણનું વચન કહી સંખ્યાઓ તો અમારે પ્રતીતિ આવે, શા માટે જે વ્યાસજીએ વેદ, પુરાણ, ઇતિહાસ એ સર્વેનું સાર સાર ગ્રહણ કરીને શ્રીમદ્ભાગવત કર્યું છે, માટે જેનું ભાગવત પ્રમાણ એવાં રીજાં પુરાણ અતિશે પ્રમાણ નહિ, અને જેથી ભગવદ્ગીતા પ્રમાણ તેનું સમગ્ર મારત પ્રમાણ નહિ માટે એવા ચલ્લવાન શાસ્ત્રનું વચન કહી સંખ્યાઓ તો અમને હા પડે. એવી રીતનાં જે શ્રીજીમહારાજનાં વચન તેને સાંભળીને તે બ્રાહ્મણ એમ બોલ્યો જે હે મહારાજ ! તમે જે પ્રશ્ન કર્યું તે સત્ય છે, ને તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવાને આ પૃથ્વી પર કોઈ સમર્થ નથી, અને મારા મનને તો તમારા સ્વરૂપની હદ પ્રતીતિ આવી છે જે તમે તો સર્વ આચાર્યના આચાર્ય છો ને ईश्वरના ईश्वर છો માટે મને તમારો સિદ્ધાંત હોય તે કૃપા કરીને કહો.

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૨) વેદ પુરાણ ઇતિહાસ ને સ્મૃતિયો એ સર્વે શાસ્ત્રમાંથી અને એ સિદ્ધાંત કર્યો છે, જે જીવ, માયા, ईश्वર ને પરમેશ્વર એ સર્વે અનાદિ છે, અને માયા છે તે તો પૃથ્વીને ઠેકાણે છે, ને પૃથ્વીમાં રહ્યાં જે રીજાં તેને ઠેકાણે જીવ છે, અને ईश्वર તો મેઘને ઠેકાણે છે તે પરમેશ્વરના ઇચ્છાએ કરીને પુરુષરૂપ જે ईश्वર તેનો માયા સંપ્રાયે સંવેચ થાય છે, ત્યારે જેમ મેઘના જલના સંવેધે કરીને પૃથ્વીમાં હતાં જે રીજાં તે સર્વે ઊગી આવે છે, તેમ માયામાંથી અનાદિ કાલના જીવ હતા તે હવે થઈ આવે છે, પણ નવા જીવ નથી થાતા માટે જેમ ईश्वર અનાદિ છે તેમ માયા પણ અનાદિ છે. ને તે માયાને વિષે રહ્યાં જે જીવ તે પણ અનાદિ છે, પણ એ જીવ પરમેશ્વરના ંશ નથી એ તો અનાદિ જીવ જ છે, તે જીવ વ્યારે પરમેશ્વરને શરણે જાય, ત્યારે ભગવાનની માયાને તરે ને નારદ સનકાદિકની પેટે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનના શામમાં જાય છે, ને ભગવાનનો પાર્શ્વ થાય છે, એવી રીતે અમારો સિદ્ધાંત છે. એવી રીતનાં જે શ્રીજીમહારાજનાં વચન તેને સાંભળીને તે બ્રાહ્મણ પોતાના બેળવપણાના માનનો ત્યાગ કરીને શ્રીજી-

મહારાજનો સમાધ્રવ્ય કરતો હશે, અને ઉદ્ધવ સંપદાપત્રની દીક્ષાને પ્રવ્રણ કરતો હશે. (૧) ૧
 इति वर्चनामृतम् ॥ १० ॥ (૨૪૪)

રહસ્યાર્થ મં—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે ધ્રાંગધ્રા નિવાસી શાસ્ત્રી
 અબાનીસંકર માધ્વી સંપ્રદાયના હતા તેને પોતાનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે, જે અમારી હ-
 ક્ષાપ કરીને પુરુષ જે રૂંધર તેનો માયા સંધાયે સંબંધ થાય છે, ત્યારે માયામાં અના-
 દિકાકલ્પના ઝીવ રહ્યા છે. તે ઉદ્ધવ થઈ આવે છે પણ નવા થતા નથી, અને જેમ રૂંધર
 અનાદિ છે તેમ માયા તથા ઝીવ પણ અનાદિ છે અને તે ઝીવ અમારા બંધ નથી અ-
 નાદિ ઝીવજ છે, તે ક્યારે અમારે ક્ષણે થાય ત્યારે પ્રત્યક્ષ થઈને અમારા ધામને પામે
 ૫ અમારો સિદ્ધાંત છે. (૧) વાચન છે.

૧ પ્ર- આમાં મૂળપુરુષને રૂંધર કહ્યા અને માયામાંથી પ્રધાન પુરુષાદિક વસ્તુ થાય છે, તે
 જોઈને ઝીવ કહ્યા. અને (મં ૩૧ ના ૬ વીજા પ્રશ્નમાં) વૈરાજ પુરુષને રૂંધર કહ્યા
 છે તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૧ જ- વૈરાજ પુરુષને વિષે મૂળ પુરુષનો આભિર્માવ છે તેથી તેને રૂંધર કહેવાય છે, પણ વા-
 સ્તવ્ય રૂંધર તો મૂળપુરુષજ છે માટે આમાં વાસ્તવ્ય રૂંધરને રૂંધર કહ્યા છે. અને પર-
 મેશ્વર શ્રીજીમહારાજે પોતાને કહ્યા છે. ॥૨૪૪॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના અષાઢ શુદ્ધિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી
 મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ડમરમે વાર ઓરદાની ઓસરીય
 ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા, અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, અને પોતાના
 મુસારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ્વ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે અમે એક પ્રશ્ન પુછીય છઉં જે (૧) રૂંધરો ને
 મન ૫ વેને જિત્યાલું એક સાધન છે કે રૂંધરોને જિત્યાલું જુદું સાધન છે ને મનને જિ-
 ત્યાલું જુદું સાધન છે ૫ પ્રશ્ન છે ? પછી મોટા મોટા પરમહંસ હતા તેમણે જોઈને બે-
 સ્યું તેણે તેણે કહ્યું પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજીમહારાજ
 ચોલ્યા જે પનો ઉત્તરતો એમ છે જે વૈરાગ્ય સ્વર્ગ્ય તપ ને નિયમ ૫ ચાર સાધને કરીને
 રૂંધરો જિતાય છે, અને ભગવાનની મહાત્મ્યે સહિત જે નવવા ધક્કિ તેણે કરીને મન
 જિતાય છે. (૧)

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીય પુછ્યું, જે (૨) જેવી નિર્વિકલ્પસમાધિને વિષે ભગવાનના
 મક્કને શાંતિ રહે છે તેવી ૫ સમાધિ વિના પણ શાંતિ રહે એવો શો વપાય છે ? પછી
 શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે જેવી પોતાના વેદને વિષે આત્મવુદ્ધિ ને દૃઢ મીતિ રહે છે તેવા-
 જ ભગવાન તથા ભગવાનના મક્કને વિષે આત્મવુદ્ધિ ને દૃઢ મીતિ રહે તો જેવી નિર્વિ-
 કલ્પ સમાધિમાં શાંતિ રહે છે તેવી શાંતિ ૫ સમાધિ વિના પણ સદાચ રહ્યા કરે એજ
 પનો ઉત્તર છે. (૨)

૧

૨

૩ પછી શ્રીજીમહારાજે વઢી પરમહંસ મત્યે પુછ્યું જે (૩) ગમે તેવા ઝુંડા દેશકા-
લાદિક માત્ર ઘાય તોપણ કોઈ રીતે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાછો પડેજ નહિ, એવો જે
હરિભક્ત હોય તેની કેદ ખાતની સમજણ હોય જે, જે સમજણે કરીને એવી રીતની એને
દૃઢતા આવે છે જે તેને વિષે કોઈ રીતતું વિગ્ર લાગતું નથી ? પછી મોટા મોટા સંત
હતા તેમાં જેતું જેને માસ્યું તેવો તેણે ઉત્તર કર્યો, પણ શ્રીજીમહારાજના મશ્નતું સમા-
ધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે એનો ઉત્તર તો એમ છે જે, જીવને જેથી
દેહને વિષે આત્મચુદ્ધિ છે તેથી ભગવાન તથા ભગવાનના મક્તને વિષે આત્મચુદ્ધિ
હોય તો તેને કોઈ રીતતું વિગ્ર લાગે નહિ, ને ગમે તેવા દેશકાલાદિક ઝુંડા આવે તેણે
કરીને એ ભગવાન ને ભગવાનના મક્ત થકી વિમુક્ત ઘાય નહિ. (૩)

૩

૪ પછી વઢી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસ મત્યે મશ્ન પુછ્યો જે [૪] જ્ઞાનકીજીને
રામચંદ્રજીઈ વનવાસ દીધો ત્યારે જ્ઞાનકીજીઈ અતિશે વિલાપ કરવા માંડ્યો ત્યારે
લક્ષ્મણજી પણ અતિશે દિલગીર થયા, પછી સીતાજી લક્ષ્મણજી મત્યે ચોલ્યાં જે હું
મારા દુઃખ સારું નથી રોતી હું તો રામચંદ્રજીના દુઃખ સારું રોઉં છું, શા માટે જે રઘુ-
નાથજી અતિ કૃપાળુ છે તે લોકાવવાદ સારું મુને વનમાં મુકી પણ હવે એમ વિચારતા
હશે જે, સીતાને પેં વગર વાંકે વનમાં મુકી છે, એમ જાણીને કૃપાળુ છે તે વનમાં વહુ
દુઃખ પામતા હશે. માટે રામચંદ્રજીને કહેજો જે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી, ને વાલ્મીક
ઋષિના આશ્રમમાં જઈને સુસે તપાનું ભજન કરશે, માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ
દુઃખ પામશો માં એમ સીતાજીઈ લક્ષ્મણજી સંધાએ કહી મોકલ્યું, પણ કોઈ રીતે રામ-
ચંદ્રજીના અવગુણ લીધો નહિ. એવી રીતે જે ભગવાન ને ભગવાનના મક્તનો કોઈ
રીતે અવગુણ છે નહિ, અને વૈરાગ્ય ને ધર્મ તે તો સામાન્યપણે હોય, એક હરિભક્ત તો
એવો છે; અને ધીજો હરિભક્ત છે તેને તો વૈરાગ્ય ને ધર્મ તો અતિ આકરા છે, પણ
સીતાજીના જેવી સમજણ નથી એ વે પ્રકારના હરિભક્ત છે તેમાં કયા સંધાએ અતિશે
પ્રીતિ રાખીને સોવત કરવી ? પછી ચૈતન્યાનંદસ્વામીઈ કહ્યું જે ધર્મ ને વૈરાગ્ય જો સા-
માન્યપણે હોય તોપણ જેની જ્ઞાનકીજીના જેવી સમજણ હોય તેનોજ અતિશે પ્રીતિ
કરીને સમાગમ કરવો પણ અતિશે વૈરાગ્ય ને ધર્મવાળો હોય, ને ભગવાન ને ભગવાન-
ના મક્તનો અવગુણ લેતો હોય તો તેનો સંગ કરવો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું
જે થયાર્થે ઉત્તર થયો. (૪) इति वचनामृतम् ॥ ૧૧ ॥ (૨૪૫)

૪

રૂઝવાર્થે પ્ર૦—આમાં મશ્ન (૪) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે
વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ ને નિયમે કરીને ઇંદ્રિયો જિતાવ છે ને મહાત્મ્યે યદિત મહિષ : ધ-
ત : કરણ જિહાવ છે. (૧) મીજામાં અમારે વિષે ને અમારા સંતને વિષે આત્મચુદ્ધિ ને

દૃઢપ્રીતિ થાય તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિના જેવી શાંતિ રહે છે. (૨) શ્રીજામાં પૃથી આત્મ-
બુદ્ધિ હોય તેને દેશકાઢાદિકતું વિપ્ન ન હાગે, ને અમારાયી ને અમારા સંતથી વિમુક્ત ન
થાય. [૧] જોયામાં ધર્મે ને વૈરાગ્ય સામાન્ય હોય પણ અમારો ને અમારા મક્કનો અ-
વગુણ ન છે તેનો સંગ કરવો, અને અવગુણ છેતો હોય ને ધર્મે ને વૈરાગ્ય આકરા હોય
તોપણ તેનો સંગ કરવો નહિ. (૪) યાચતો છે.

૧ પ્ર. ૦ શીજા પ્રશ્નમાં જેવી વેદને વિષે આત્મબુદ્ધિ ને દૃઢપ્રીતિ છે તેવીજ અમારે વિષે ને
અમારા મક્કને વિષે રહે તો નિર્વિકલ્પ સમાધિના જેવી શાંતિ સદાય રહે એમ કહ્યું તે આ-
ત્મબુદ્ધિ ને પ્રીતિ કેવી રીતે જાણવી ?

૧ સ. ૦ જેમ અજ્ઞાની જીવને વેદને વિષે પક્તવપણાની ભાવના થઈ ગઈ છે તે કોઈ પ્રકારે
ટાઢી ટાઢે નહિ, પૃથી દૃઢ પ્રીતિ છે તેમ શ્રીજીમહારાજને વિષે ને મુક્તને વિષે પક્તતા
થઈ જાય જે શ્રીજીમહારાજ ને સંત તે મુલાયજ નહિ, પૃથી આત્મબુદ્ધિ ને દૃઢ પ્રીતિ હોય
ને મગવાન ને મગવાનના મક્કને મુલે મુલ્લીયો થાય, ને મગવાન ને મગવાનના મક્કને મુલે
દુઃસ્વીયો થાય પણ લક્ષણ જેને સાધનકાઢમાં હોય તેને શ્રીજીમહારાજને વિષે, ને સંતને
વિષે આત્મબુદ્ધિ કહેવાય. અને જ્યારે સિદ્ધજ્ઞાને પામે ત્યારે જેવી રીતે વેદમાં રહિને મુક્ત
દુઃસ્વ મોગવે છે તેવી રીતે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં મુક્તમોક્ષાપણે રહે તે દૃઢ આત્મ-
બુદ્ધિ કહેવાય.

૨ પ્ર. ૦ શ્રીજીમહારાજ જ્યારે મનુષ્યરૂપે વિચરતા હોય ત્યારે તો તેમને દુઃલે દુઃસ્વી ને મુલે
મુલ્લી થવાય પણ આજ શ્રીજીમહારાજને દુઃલે દુઃસ્વી ને મુલે મુલ્લી શી રીતે થવાય ?

૨ સ. ૦ પોતાના આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને અંચલ દેલ્લતા હોય, ને શ્રીજીમહા-
રાજની પેઠેજ જીવોને અંત લલ્લતે દર્શન આપીને અક્ષરધામમાં તેઢી જતા હોય, ને સર્વના
સંકલ્પને જાણતા હોય ને કોઈકને કહેતા પણ હોય, ને પોતાના સમાગમ કરનારના ઘાટ
સંકલ્પ ટાઢી નાલ્લતા હોય, ને સરજાગતને વિશેષે રહિત કરીને ધ્યાનમાં શ્રીજીમહારાજને
મુલે મુલ્લીયા કરતા હોય ને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા સ્વાર્થે પાઢતા પઢાલતા હોય તેજા
સત્પુરુષને મુલે મુલ્લી ને દુઃલે દુઃસ્વી થાય તેમાં મગવાન આવી જાય. ॥૨૪૫॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના અષાઢ વદિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહા-
રાજ શ્રી ગદડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં પોતાના જવારની મેદીના ગોલ્લને વિષે
વિરાજમાન હતા, ને સર્વે અંબેત વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં, અને પોતાના મુસારવિદ્વી
આગઢ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમક્કની સમા મરાદને વેઢી હતી.

પૃથી શ્રીજીમહારાજ પોતાના મક્કજનને પ્રિતા કરવાને અર્થે વાર્તા કરતા
૧ હજા લે (૧) જેને પોતાનું કલ્પાય હ્વલું તેને કોઈ મકારનું માન રાલ્લું નહિ, જે હું
જંવા કુલ્લમાં જન્ય પામ્યો હું કે હું પનાદય હું કે હું રુપશાન હું કે હું પંડિત હું પણ
કોઈ મકારનું મનમાં માન રાલ્લું નહિ, અને ગરીબ સલ્લંગી હોય તેના પણ દાસાનુદાસ
થઈ રહેલું, ને મગવાન તથા મગવાનના અંત તેને જેને અલ્પુણ જાણ્યો હોય, તે તે

સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને હૃદકાયા સ્થાન જેવો જાણવો, જેવ હૃદકાયા સ્થાનની લાલ જોને અહે તેને પણ હૃદકવા હાલે, તેમ જોને મગવાન ને મગવાનના મન્તનો અવગુણ આવ્યો હોય તે સાથે જો હેત રાસે, અથવા તેની વાત સાંમળે તો તે હેતનો કરનારો ને વાતનો સાંમળનારો પણ વિમુક્ત સરસો થાય. અને ઘડી ભેમ જ્વરોગ થયો હોય તે કોઈ ઔષધે કરીને ઘટેજ નહિ, તેમ જોને મગવાન ને મગવાનના મન્તનો અવગુણ આવ્યો હોય તેના હૃદયમાંથી વ્યારેય આધુરી મતિ ટલે નહિ, અને અનંત વ્રજાહત્યા કરી હોય, અને અનંત વાલ્મહત્યા કરી હોય, ને અનંત સ્ત્રીહત્યા કરી હોય ને અનંત ગૌહત્યા કરી હોય ને અનંત ગુરુસ્ત્રીનો સંગ કર્યો હોય તેના પણ કોઈ કાલે છુટકો થાય, ને શાસ્ત્રમાં તે પાપ છુટવાનાં ઉપાય પણ કહ્યાં છે, પણ મગવાન ને મગવાનના મન્તના અવગુણ લેવાવાલાને કોઈ શાસ્ત્રમાં ૫ પાપ છુટવાનાં ઉપાય કહ્યો નથી. અને શ્રેય સ્વાય અથવા સમુદ્રમાં પડે અથવા પર્વતમાં પડે અથવા કાંઈ રાક્ષસ મળે ને સ્લાદ જાય તો એક જ વાર મરતું પડે, અને જો મગવાન ને મગવાનના મન્તના દ્રોહી હોય તેને તો અનંત કોટી કલ્પ સુધી મરતું પડે ને અવતરતું પડે. અને ઘડી ગમે તેવો શરીરમાં રોગ થયો હોય ને તેણે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ જીવ મળે ને શરીરનો નાશ કરી નાસે પણ જીવનો નાશ થાતો નથી, અને મગવાન ને મગવાનના મન્તનો દ્રોહ કર્યાંથી તો જીવનો પણ નાશ થઈ જાય છે. ત્યારે કોઈ કહેશે જો જીવનો નાશ કેમ થાતો હશે ? તો ત્યાં દૃષ્ટાંત જો જોમ હિંનદો હોય તે પુરુષ પણ ન કહેવાય ને સ્ત્રી પણ ન કહેવાય, એતો કેવલ વૃંદલ કહેવાય, તેમ જો મગવાન ને મગવાનના મન્તના દ્રોહનાં કરનારો હોય તેનો જીવ પણ એવા નકારો થઈ જાય, જો કોઈ દિવસ પોતાના કલ્યાણના ઉપાયને કરીજ શકે નહિ, માટે એનો જીવ નાશ થઈ ગયો જાણવો, એ જાણીને મગવાન ને મગવાનના મન્તનાં દ્રાહ કરવાજ નહિ. (૧) અને ઘડી પોતાનાં વેદનાં જો સર્ગાં સંબંધી હોય ને તે સત્સંગી હોય તો પણ તેમાં અતિશે હેત રાસતું નહિ, જેમ દુષ સાકર હોય ને તેમાં સર્પની લાલ પદી હોય તેનું જો પાન કરે તેના પ્રાણ જાય, તેમ પોતાનાં વેદનાં જો સર્ગાં સંબંધી હોય ને તે હરિમન્ત હોય તો પણ તેમાં વેદનાં સંબંધ રૂપ સર્પની લાલ પદી છે, માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જરૂર અકલ્યાણ થાય છે. એ જાણીને જોને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતું હોય તેને વેદનાં જો સર્ગાં સંબંધી હોય તે સાથે હેત રાસતું નહિ. એ સંસારમાંથી નિસૂદ થઈને મગવાનના વરનારવિદમાં પ્રીતિ રાસીને મગવાનનું મન્તન કર્યા કરતું. આ જો અમે વાત કરી છે તેને જો અંતરમાં રાસે તેને કોઈ રીતે કલ્યાણના માર્ગમાં વિદ્ય થાયજ નહિ, અને આ જો વાત તે કરામત જવો છે એમ કહીને બીજીવદારાએ વાર્તાની સમાપ્તિ કરી. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૧૨ ॥ (૨૪૬) ૨

રહસ્યાર્પ ૫૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે કલ્યાણ ઇચ્છતું હોય તેને માન રાખવું નહિ, ને દાસ થઈને રહેવું ને અમારો કે અમારા મક્કનો અવગુણ છેનારો ને તેની વાત સાંભળનારો ગેય વિમુક્ત થાય છે, ને ૫ પાપથી છુટવાનો કોઈ ઇપાય નથી, ને એના જીવનો પણ નાશ થઈ જાય છે. (૧) અને સંબંધી હરિમુક્ત હોય તોપણ તેના સાથે હેત કરનારાનું કલ્યાણ થાય નહિ, ને અમારે વિશેષ પ્રીતિ રાખીને અમારું ભજન કરે તેને કલ્યાણમાં વિઘ્ન થાયજ નહિ. (૨) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ જેને દ્રોહ જીવ નાશ પામે તે મુક્ત કેવા જાણવા ?

૧ ઉ૦ શ્રીજીમહારાજના ધામમાંથી આવેલા મુક્ત જાણવા. અને સાધનદશાવાળા હોય તેમાં કોઈ પ્રકારનો દોષ ન હોય, ને પંચ વર્તમાન યથાર્થ પાલતા હોય ને અલપ વચન પણ ન લોપતા હોય, ને શત્રુ મિત્ર સમ થઈ ગયા હોય ને પોતાને અશ્વરૂપામ રૂપ માનીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને ધરી રહ્યા હોય, એવા પ્રકારના મુક્તો દ્રોહ પણ શ્રીજીમહારાજના જોગજ છે. અને અલંકાર ધ્યાન ન કરી શકતા હોય પણ અલપ વચન લોપતા ન હોય, ને દ્રોહ કરનારાનું મુંઝું ન ઇચ્છતા હોય અને શ્રીજીમહારાજની સર્વોપરિ ઇપાસના હોય એવા મક્કના દ્રોહ કરીને પણ યતુંજ પાપ થાય છે, અને જે પંચ વર્તમાનમાં ફેર પાડતો હોય તેનેતો મુક્ત ન જાણવો, અને તેનો અવગુણ છે તેમાં વાધ નથી ૫૦ (પ્ર૦ ૫૩ તથા છે. ૧૩ માં) કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજી વાવતમાં આ વાત કરામત જેવી કહી તે કેવી જાણવી ?

૨ ઉ૦ જેમ ગ્રાંથાનું શું કરવું હોય તથા લોહાનું સોનું કરવું હોય તે કોટી સાધને પણ થાય નહિ, પણ જે કરામતવાળો હોય તે વગર દાસ્યદે ને વગર સ્વરૂપે કરી દે તેમ આ જીવ કોટી કરૂપે ને કોટી સાધને પણ જીવ મટીને શૂંચર પણ થઈ શકે નહિ તો તેથી પર શ્રદ્ધાને તેથી પર મૂલ અશ્વર ને તેથી પર મુક્ત થવું તે જવાબ જ નહિ, તે શ્રીજીમહારાજનો ને તેમના મક્કનો દ્રોહ ન કરે ને દેહના સંબંધી સાથે હેત ન રાખે ને શ્રીજીમહારાજને વિશે પ્રીતિ રાખીને ભજન કરે ઘટલામાંજ મુક્ત થાય તે વાત કરામત જેવી ઘટલે આશ્ચર્યકારી કહી છે. ॥ ૨૪૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના અષાઢ વદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદા મળ્યે દાદાસાહચરના દરબારમાં જગમળે વાર ઓરડાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે ખેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિશે મોગરના પુષ્પના હાર ને પાંચને વિશે તોરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુલારાવિંદની આગળ હુનિ તથા વેણ વેણના હરિમુક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતા અને આગળ હુનિ મંદલ દુકલ સરોદા કાઢેને કીર્તન ગાતા હતા.

૧ શ્રીજીમહારાજ પોત્ત્યા જે કીર્તન રાલો હવે મગવદ્વાર્તા કરીય. પણ કરાને ? શ્રીજીમહારાજે હુનિમંદલ પ્રત્યે વક્ષ પુછ્યો જે (૧) જીવનો વેદ છે તે તો પૂર્વ કર્મને આધીન છે તેનો વક્ત નિસ્વાર રહેલો તથા તે વક્તેલ સાચા રહે ને વક્તેલ કર્મ-

ધીનપણે કરીને માંહો થઈ જાય ને ક્યારેક સ્વતંત્ર ચલતો હોય ને ક્યારેકપરાધીન પણ થઈ જાય અને ધાર્યું હોય તે ઠેકાણે રહેવાય કે નહીં રહેવાય, અને ક્યારેક હિર-ભક્તના મંદબુદ્ધિમાં રહેતા હોઈએ ને કર્મ કે કાલને યોગે કરીને નોત્તા પડી ગયા ને સ-કાલજા રહી જવાય, ત્યારે જે જે નિયમ રાખવાની હદતા હોય તેનો કાંઈ મેઝ રહેજ નહિ. અથવા ઈમેજ જેવો કોઈક રાજા હોય ને તેણે ક્યાંઈક પરવશ રાખ્યા અથવા પોતામાં મન ને ઇન્દ્રિયો તે ઈમેજ જેવાંજ છે તેણેજ પરવશ રાખ્યા, ત્યારે જે સંતના મંદબુદ્ધિમાં રહેજું ને સત્સંગની ચર્ચાદા પાઠવી તેનો કાંઈ મેઝ રહે નહિ. અને શાસ્ત્રમાં તો એમ કહ્યું છે જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ એ ચાર સંપૂર્ણ હોય ત્યારે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય ને એકાં-તિકની જે મુક્તિ છે તેને પામે, ને કાલ કર્મને યોગે કરીને વેદની વ્યવસ્થા તો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી માટે ભગવાનના ભક્તને કેઈ રીતે એકાંતિકપણું રહે છે ? એ મશ્ન છે. પછી ગોપાલકાન્દસ્વામી ચૈતન્યાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, શુક્લાનંદસ્વામી શુકલમુનિ इत्यादિક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જેવું જેને જણાણું તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ મશ્નતું સમાધાન ન થયું. પછી શ્રીમદ્દેવદાસ શ્રીમદ્દેવે જેમ અમારે ભગવાનને વિષે નિષ્ઠા રહે છે તેમ અમે કરીએ, જે અમારે તો ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે તથા સંપત્તિ વિપત્તિ આવે તેમાં એમ રહે છે જે એકતો ભગવાનની અવિશેષે માંદગી જાણી એ છડીએ તેણે કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રાજાની સમૃદ્ધિ ને રાજ્ય લક્ષ્મી તેને જોડીને લેશ્વરમાં પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો નથી, અને એમ સમક્ષીયે છડીએ જે આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અધિક નથી ને આપણો જીવ છે તે ભગવાનના ચર-નારવિદ્યામાં ચોટાલ્યો છે અને ભગવાન સંધાયે એવી હદ મીતિ કરી છે જે તે મીતિ ને કાલ કર્મ માયા એમાંથી કોઈએ ટાલવાને અર્થે સમર્થ નથી, અને પોતાનો જીવ એ મીતિ ટાલવાને કરે તોય પણ ભગવાનમાંથી એ મીતિ ન ટાલે એવી રીતનો દલાવ છે, તે ગમે તેવું સુખદુઃખ આવે છે તોય નથી ટકતો. અને સ્વમાલિક બીજામાં એવી રુચિ રહે છે જે શહેર હોય કે મેદી હોય કે રાજ દરબાર હોય ત્યાં તો ગમેજ નહિ, અને વન હોય પર્વત હોય નદી હોય, શાદ હોય એકાંત ઠેકાણું હોય ત્યાં અવિશેષે ગમે છે, ને એમ જાણીએ છીએ જે એકાંતમાં વેસીને ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ તો સારું એવી સદાય રુચિ રહે છે. અને ક્યારે અમને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન નહોતું થયું ત્યારે શુક્લાનંદસ્વામી સંધાયે અમે એમ ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો, જે મુને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન કરગરો તો આપણે ને જળ વ-નમાં જઈને ભગવાનનું અંસદ ધ્યાન કર્યાં કરશું. અને કોઈ દિવસ વસ્તીમાં તો બાકશુંજ નહિ એમ મનનો ઠરાવ હતો, તે હમણાં પણ મન એવું ને એવુંજ ચલે છે. અને ભગવાનને ભગ-વાનના જે ભક્ત તેમાં તો એવું હદ હેત છે જે તેને કાલ કર્મ ને માયા તેમાંથી કોઈએ ટા-

ઠવાને સમર્થ નથી ને પોતાનો જીવ ટાઢ્યાતું કરે તોય પણ હૃદયમાંથી ટલેજ નહિ-પણ ભગવાન ને ભગવાનના મક્ત સંપાદે અતિશે પ્રીતિ છે. અને અમે કેટલીકવાર સત્સંગ-માંથી જાવાને અર્થે હતાસ યવા છૂપ્ પળ ભગવાનના મક્તનો સમૂહ જોડને ટક્યા છૂપ્, તે કોઈ રીતે મુકીને જવાતું નથી. અને જોને હું ભગવાનનો મક્ત ન જાણું તે ટેકાળે તો મુને રાહ્યાના કોટી ઉપાય કરે તોય નજ રહેવાય, અને ગમે તેવી અમારી શુભુવા કરે તોય અમક્ત સંપાદે અમારે વનેજ નહિ-પણ રીતે ભગવાનના મક્ત સંપાદે અમે અમારા જીવને અતિશે પ્રીતિયે કરીને જોડી રાહ્યો છે, અને તે ભગવાન વિના વીજું કાંઈ પદાર્થ વહાતું રાહ્યું નથી. માટે જા સાક ભગવાનમાં પ્રીતિ નહિ રહે? અને ભગવાનનાં કયા કીર્તનાદિક કરતા હોઈ ત્યારે તો પવી મસ્તાઈ આપે છે, જે જાળીયે દિવાના થઈ જ-વાશે અને જોડો વિવેક રહે છે તે તો કોઈક મક્તજનના સમાસને અર્થે રહે છે. પણ મ-નમાં તો પવીને પવીજ શુભારી રહે છે અને ઉપરથી તો લોકને મક્તો વ્યવહાર રાહીય છૂપ્. [૧] અને તે ભગવાન છે તે આ વેદના મર્તાવમારા છે તે ગમે તો વેદને હાથીય ૧ વેસારો ને ગમે તો વંધીસ્તાનામાં નસાવો અને ગમે તો આ વેદમાં કોઈક મોટો રોગ મેરો, પણ કોઈ દિવસ ભગવાન આગઢ પવી પાર્થના કરવી નથી જે હે મહારાજ ! આ મારું દુઃસ છે તેને ટાઢો જા માટે જે આપણે તો પોતાના વેદને ભગવાનના ગમતામાં મર્તાવો છે. તે જોય પ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ આપણે ગમે છે પણ ભગવાનના ગમતા વધી પોતાનું ગમતું લેજ માન પણ નોસું રાહ્યું નથી. અને આપણે ય્યારે તન, ધન, ધન, ભગવાનને અર્પણ કર્યું, ત્યારે હવે ભગવાનની ઇચ્છા તેજ આપણું પ્રારવ્ય છે તે વિના વીજું કોઈ પ્રારવ્ય નથી માટે ભગવાનની ઇચ્છાયે કરીને ગમે તેવું સુસ દુઃસ આપે તેમાં કોઈ રીતે અકઢાઈ જાણું નહિ, ને જોય ભગવાન રાજી તેમજ આપણે રાજી રહેવું. પવી રીતે શ્રીજીમહારાજ પોતાને હશે કરીને જે ભગવાનના અતિ દઢ મક્ત હોય તેને જોય સમ-જાણું ઘટે ને જોય ભગવાનમાં દઢ પ્રાતિ કરી જોઈય તે સર્વે વાર્તા કરી વેસાઢતા હવા. (૨) ઇતિ વચનામૃત ॥૧૩॥ (૨૪૭)

૨

૧૪ સ્વાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રમ (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારી મોટવપ જાણે તથા વૈરાગ્ય હોય તથા અમારું ધ્યાન કરવાની રખિ હોય તથા અમારે વિષે ને અમારા મક્તને વિષે અતિંશ પ્રીતિય કરીને જીવ જોડયો હોય અને કાઢ કર્મદિક પરામજ કરી શક્તા નથી. (૧) અને અમારી ઇચ્છા પણ અમારા મક્તને પ્રારવ્ય માનવું (૨) વાવતો છે. ૧ પ્ર૦ પહેલી વાવતમાં શ્રીજીમહારાજે પોતાના હશે કરીને પોતાના વર્તિક મક્તની સમ-જાણ કહી તેમાં અમારા મક્ત અમારે વિષે દઢ પ્રીતિ કરે છે તે પ્રીતિને કાઢ કર્મ માવા ટાઢવાને સમર્થ નથી એમ કહ્યું તે કેવી રીતે પ્રીતિ ટાઢતાં હશે? અને જે મક્તે અમા-ને વિષે પ્રીતિ કરી છે તેનો જીવ પ્રીતિ ટાઢવાનું કરે તો પણ ટલે નહિ એમ કહ્યું

તે પ્રીતિ કરનારાનું પ્રીતિ ટાલવાનું કેવી રીતે કરવો હશે ?

૧ ૭૦ એ મક્તે ઓઝીમહારાજનો મહિમા જાળીને ઓઝીમહારાજ તથા તેમના મુખ સાથે દહ પ્રીતિ કરી હોય તે મક્તે પ્રારબ્ધ વશે કરીને પરદેશમાં જાવું પડે ત્યાં સત્પુરુષનો યોગ ન હોય તે દારૂ માંસના મજ્જન કરનારા અધર્મી મનુષ્યોના મેલું રહેવું પડે, ત્યાં પણ પોતાને ઓઝીમહારાજને વિષે ને તેમના મક્તેને વિષે પ્રીતિ હોય તેમાં ફેર પડે નહિ, ને તે વિના વીજે ક્યાંઈ લેણ માત્ર પ્રીતિ થાય નહિ. અને કમં કરીને દેહમાં રોગાદિક પ્રાપ્ત થાય ને સ્વાભાવિક મલે નહિ ને અતિશે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તો પણ અકલ્પાય નહિ જે હું સ્વા-મિનારાયણ ભગવાનને મળું છું તોપણ મારી સહાય કરતા નથી એવો સંકલ્પ થાય નહિ ને સદા રાક્ષી રહે અને એ દુઃખ ઓઝીમહારાજ ટાલે તો ઠીક એવો પણ સંકલ્પ કરે નહિ ને ઓઝીમહારાજ મને દુઃખ દે છે તે મારું સારું કરતા હશે એમ સમજે પણ તે દુઃખથી લેણમાત્ર મુંઝવણ થાય નહિ. અને માયા છે તે દુઃખો અંતઃકરણ દ્વારા બાંધ કરાવે જે હું ભગવાનને મળી મળીને મરી ગયો હોય ભગવાન તને દુઃખ દે છે માટે અજ્ઞ મુકી દે તો મુખ થાય તથા વીજા લોકો દ્વારા એવા શબ્દ બોલાવીને ઓઝીમહારાજને વિષેથી પ્રીતિમાં હગમગાટ કરાવે તો પણ હશે નહિ એ કાલ કમં માયાનો હગમગો ન હશે કહેવાય. અને આ લોકની અતિશે સંપત્તિ જાય ને વળાં એવર્ય પ્રાપ્ત થાય તેમાં લોભાવાનો સંકલ્પ જાય પણ પ્રથમ ઓઝીમહારાજની મોટવણ જાણેલી છે તે ઓઝીમહારાજનો મહિમા વિચારે તે શુદ્ધ વિચારવશે કરીને સંકલ્પને ટાલી નાંશે તે પોતાનો જીવ ટાલવાનું કરે તોપણ ટલે નહિ એમ જાણવું.

૨ ૭૦ ઓઝીમહારાજે રામાનંદસ્વામીનાં દર્શન ઇચ્છ્યાં ને વનમાં જઈને અસંત ધ્યાન કરવાનું કહ્યું અને અસંગમાંથી કેટલીકવાર જવાને અર્થે વદાસ થયા છતાં એમ કહ્યું તે ઓઝીમહારાજ તો પોતે ભગવાન છે એમને રામાનંદસ્વામીના દર્શનનું શું મયોજન હશે ? અને ધ્યાન કોનું કરવાનું હશે ? અને વદાસ થવાનું શું કારણ હશે ?

૩ ૭૦ અમારા તથા સરપુરુષના દર્શનની આતુરતા રાક્ષવી તથા અમારું ધ્યાન કરવું એમ પોતાના આશિષોને શિલ્પવાને અર્થે પોતાને વિષે વાત કરી છે. અને જોને અમારું સદાય ધ્યાન કરવાની રીતિ હોય તેને પણ અમારા મક્તેના સમૂહમાં રહીનેજ અમારું ધ્યાન કરવું એમ અમારા મક્તેના સંગથી વદાસ ન થાયું એમ પોતાના આશિષોને સુચવ્યું છે.

૪ ૭૦ ભગવાનનાં કથા કીર્તનાદિક કરતા હોઈ ત્યારે વિવાદ થઈ જવાશે ધર્મી મસ્તાઈ આવે છે એમ કહ્યું તે મસ્તાઈ શો સમજાવી ? અને કોઈક મક્તેજનના સમાસને અર્થે વિવેક રહે છે એમ કહ્યું તે વિવેક શો સમજાવો ?

૫ ૭૦ ઓઝીમહારાજની કથા કીર્તનાદિકમાં ઓઝીમહારાજનો મહિમા આવે ત્યારે અતિશે પ્રીતિવાળા મક્તે પ્રેમમગ્ન થઈને પોતાની વેદવશા મુઠી જાય ને મૂર્તિમાં બોલાઈ જાય ને અલમસ્તની પેટે વર્ષે અને મૂર્તિમાંથી બહાર નિકળવું તે પ્રિય ન લાગે તો પણ વીજા મક્તેના કલ્પાને અર્થે દેહમાં વર્ષિને તેમને જ્ઞાન ઉપદેશ કરવો એ વિવેક સમજાવો.

૪ ૪૦ પહેલી વાતમાં જીવનો રોદ પૂર્વ કર્મને આધીન કહ્યો અને વીજીમાં અમારી રૂબા પગ તમારું પ્રારબ્ધ છે એમ કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ? અને વીજીમાં તન મન ધન અર્પણ કર્યું કહ્યું તે અર્પણ કર્યું ક્યારે કહેવાય ?

૪ ૪૦ સ્પૂઠ રોદે કરીને શિક્ષાપત્રી, અનશિક્ષા, નિષ્કામશુદ્ધિ, ને ધર્મામૃત તેને વિષે કહેલા જે ત્યાગી ગૃહીના નિયમ તે સર્વે પાઠે ત્યારે તન અર્પણ કર્યું કહેવાય. અને મને કરીને શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ એકે સંકલ્પ યાવા વે નહિ ને મનની વૃત્તિ મૂર્તિમાં અ-સંદ રાણે ત્યારે મન અર્પણ કર્યું કહેવાય. અને પોતાના યજ્ઞમાંથી જે પ્રાપ્ત થાય તેમાંથી વશોંદ વિશોંદ ભાગ શ્રીજીમહારાજને અર્પણ કરે ત્યારે ધનની શુદ્ધિ થાય છે ને શેષ રહ્યું છે પોતાના નિર્વાહમાં ને સત્સંગમાં જાપરે તે ધન અર્પણ કર્યું કહેવાય. (૧) આવી રીતે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે ભક્તજન વર્તે તેને શ્રીજીમહારાજની રૂબા એમ પ્રારબ્ધ છે. ૧૨૪૭॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના અષાઢ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ધીમદદા મધ્યે હાદાલાચરના દરવારમાં હમણે વાર ઓરદાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને મસ્તક ઉપર પાંચમાં ઘુળના તોરા છુકી રજા હતા ને કંઠને ચિંપે ઘુળના દાર પંદર્યા હતા ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ પરમંસ તથા દેશ દેશના દરિયકની સભા મરાણને ઘેરી હતી ને મુનિમંદલ્લ કીર્તન ગાયતા હતા પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન ભક્તિના સવાસિ કરો ને મશ્ન ઉચર કરીએ.

૧ પછી મુક્તનંદસ્વામીએ હાથ જોડાને પુછ્યું જે (૧) હે મહારાજ ! પરમેશ્વર થકી તો રાંજું કાંઈ સાર વસ્તુ નથી તો પણ એ પરમેશ્વરમાં એ જીવને કેમ દૃઢ મીલિ થાતી નર્યા ? એ પ્રશ્ન છે પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એને વિવેક નથી, જો વિવેક હોય તો એમ વિચાર થાય જે મારે તો બ્રહ્મર્થ વ્રત છે તો પણ સ્ત્રીના મુલત્રની તૃણા હૃદયમાંથી ટક્કતી નથી તે વહુ સ્વોતું છે. અને તે સ્ત્રીનું મુલત્ર તો ચોરાશી લાલ ચોનિમાં ય્યાં ય્યાં જન્મ ધર્યા ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર પ્રાપ્ત થયું છે, તે પણ મનુષ્યદેહથી અધિક પ્રાપ્ત થયું છે, કેમ જે એ જીવ વકરો થયો હશે ત્યારે હજાર વકરીયોને પોતે એકલો મો-ગવતો હશે અને ક્યારે પોટો કે પાટો કે સાંઢ કે તુટીયો વાંદરો इत्यादિક પશુના દે-હને પામ્યો હશે ત્યારે તેને વિષે પોતપોતાની જાત્યની અતિશેરૂપવાન ને પૌવનવાન એવી અનંત સ્ત્રિયો તે એકે એક અને મઝી હશે, ને તેમાં કાંઈ પ્રારબ્ધનું કારણ નથી ને મગલા-નમી કુપાતું પણ કારણ નથી એ તો સહેજેત્ર મઝી હતી, ને વઝી પણ જો મગવાનું મગન નહિ કરે તો જે જે યોનિમાં જાયે ત્યાં ત્યાં અનંત સ્ત્રિયો પ્રાપ્ત થાયે ને તેમાં કોઈ દેવતાનું પણ સેરન પૂતન નહિ કર્યું જોડે, ને કોઈ મંત્રનો પણ જપ નહિ કર્યો જોડે, એ તો સહેજેત્ર તે સ્ત્રિયાદિકના મુલત્રને પામશે અને આ જીવે કેવળીકવાર દેવતા થયેને દેવકોળમાં પણ મુલત્ર મોગમ્યાં છે ન કેટલીકવાર વક-

વર્તા રાજા બંને પૃથ્વીમાં પણ અનંત સુખ ભોગવ્યાં છે તો પણ એ જીવને સ્ત્રિપાદિક જે પદાર્થ છે તેને ભોગવવાની તૃષ્ણા ટક્કતા નથી, ને સ્ત્રિપાદિકનું જે સુખ છે તેનું અતિશે દુર્લભપણું જાણે છે, ને તેનું અતિ મહત્ત્વ જાણાંને નેમાં પ્રીતિ કરે છે તે પ્રીતિ કોઈ રીતે ટાળી ટક્કતી નથી. એ પાપે કરીને પરમેશ્વરમાં દૃઢ પ્રીતિ થાતી નથી, અને એવી મલીન વાસના આ જીવને થાય છે તે અમે નમ્રે દીર્ઘ છે. જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અયોધ્યાપુરીમાં એક શિવનું મંદિર હતું તેમાં જઈને અમે સુતા ત્યાં એક કાચ નિત્ય શિવનું પૂજન કરવાને આવતો તે શિવની પૂજા કરીને માઠ વનાદીને એ વર માગતો, જે હે મહારાજ! હે શિવજી! મને કોઈ દિવસ મનુષ્યનો અવતાર દેશો માં, શ્રા માટે જે મનુષ્ય દેશમાં તો જાંબુ સ્નાઈ સ્નાઈને મરી ગયા પણ સ્ત્રીનું સુખ સારાં પેટે ભોગવાતું નથી, માટે હે શિવજી! મને તો જન્મો જન્મ લંબકર્ણનોજ અવતાર દેજો, જે હાજ મર્યાદા સુકીને સારી પેટે સ્ત્રીનું સુખ તો ભોગવીએ, એ નિત્ય શિવજી પાસે વર માગતો એવી રીતે આ જીવના હૃદયમાં પાપરૂપ વાસના થાય છે માટે એને કોઈ રીતે પરમેશ્વરમાં પ્રીતિ થાતી નથી. (૧) ૧

૨ પછી સુકાન્તદેવસામીએ વચ્ચે પુછ્યું જે (૨) હે મહારાજ જેને એવો અતિશે અવિષેક હોય તેને તો ભગવાનમાં પ્રીતિ ન થાય પણ જેને એમ જણાતું હોય જે ભગવાન સર્વે સુખના નિધિ છે ને ભગવાન વિના વીજાં પદાર્થ છે તે તો કેવલ દુઃસ્વદાપીન છે તો પણ તેને ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એ જીવને પૂર્વ જન્મને વિષે અથવા આ જન્મને વિષે કોઈક અતિશે ઝુંડા જે દેશ કાઠ સંગ ને ક્રિયા તેનો યોગ થઈ ગયો છે તેણે કાંઈને અતિશે તીક્ષ્ણ કર્મ થયાં છે, તે ઝુંડા કર્મનો એના ચિત્તમાં પાશ્વ લાગ્યો છે માટે સાર બસારને જાણે છે તો પણ એને અસારનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વરને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થાતી નથી (૨) તે જેવી રીતે ઝુંડા દેશ ૨ કાઠ ક્રિયા ને સંગ તેને યોગે કરીને ઝુંડા કર્મનો ચિત્તમાં પાશ્વ લેતો છે, તેવી રીતે અતિશે પવિત્ર દેશ પવિત્ર કાઠ પવિત્ર ક્રિયા ને પવિત્ર સંગ તેને યોગે કરીને અતિશે તીક્ષ્ણ જો સુકૃત કર્મ થાય તો તેને ભોગે કરીને અતિ તીક્ષ્ણ જે ઝુંડાં પાપકર્મ તેનો નાશ થઈ જાય છે ત્યારે એને ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થાય છે એ પ્રશ્નનો એજ ઉત્તર છે. (૩) ૩

૩ પછી અયોધ્યામસાદનીએ પુછ્યું જે (૩) એકની તો બુદ્ધિ પણ ઘણી હોય ને શાસ્ત્રમાં પણ વધુ દૃષ્ટિ ધુળી હોય, ને વીંધો છે વૈની તો બુદ્ધિ પણ થોડી હોય ને શાસ્ત્રમાં પણ જાણે જાણતો ન હોય, અને ઘણી બુદ્ધિવાળો હોય તે સત્સંગમાંથી વિદુલ થઈ જાય છે ને થોડી બુદ્ધિવાળો હોય તે દૃઢ થકા સત્સંગમાં રહે છે, તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે આ સંસારને વિષે દૈવી ને માનુસી બે પ્રકારના બીજ છે, તેમાં માનુસી બીજ હોય તેને કાચી બુદ્ધિ હોય તો પણ સત્સંગમાંથી વિદુલ થાય, ને દૈવી બીજ હોય

તે તેને થોડી બુદ્ધિ હોય તોપણ કોઈ કાલે સત્સંગમાંથી વિમુક્ત ન થાય. જેમ મરવાનું બીજ હોય તે લિવટાનું બીજ હોય તે સિંગડિયા વછનાગનું બીજ હોય તેને વાવીને નિત્ય સાકરનું પાણી સિંચીએ તો પણ મરવાં તે લીલાંજ થાય તે લિવટો તે કદવોજ થાય તે સિંગડિયો વછનાગ તે શેરજ થાય, શા માટે જે પૃતું બીજ શુંદ્ર છે. અને શેલડીને વાવીને લિવટાના પાનનું સ્વાતર નાચીએ તે કદવું પાણી સિંચ્યા કરીએ તો પણ શેલડીનો રસ તે મીઠોજ થાય તેમ દૈવી જીવ છે તે મગવાનને સન્મુલજ રહે છે તે આસુરી જીવ હોય તે વિમુલજ થાય છે. [૪]

૪

૪ પછી શુક્રાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૪) દૈવી જીવ આસુરી જીવ હોય તે કેમ જાળવામાં આવે ? પછી શ્રીમદ્દેવદાસ શેરવા જે દૈવી જીવ હોય તેને કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષ હોય તે શુંદા વેશકાઢાદિકને યોગે કરીને હોય, પછી સારા વેશકાઢાદિકનો યોગ થાય તો થોડેક કાલે કરીને નાશ થઈ જાય અને આસુરી જીવને જે કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષ હોય તે કોઈ કાલે નાશ થાય નહિ, અને તેને એકવાર જો કાંઈક કઠળ વચન કહ્યું હોય તો જીવે ત્યાંસુધી શૂંદ્ર નહિ, અને તે આસુરી જીવ જો સત્સંગી થયો હોય તો સૌ કરતાં સરસ હરિમત્ત જણાય, પણ જેમ માલ વેશમાં મોરે સમુદ્ર હતો તે કાંપ જમાઈને મીઠી પૃથ્વી થઈ છે તે વ્યાં સુધી કાંપ હોય ત્યાંસુધી જો સ્વોદીએ તો પાણી મીઠું નિસરે અને તેથી જો ફેટું સ્વોદીએ તો સમુદ્રના જેવું સ્વાર્ક શેર પાણી નિસરે, તેમ આસુરી જીવ હોય તે હરિમત્ત થયો હોય તે પૃતું ગમતું મરડીને લગારેક છેલ્લો હોય તો જેલ્લી મોરે સાધુની સેવા કરી હોય તેથી લાલગળો દ્રોહ કરે તો પણ મનમાં સંતોષ ન થાય. (૫)

૫

૫ પછી શુક્રાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૫) દે મહારાજ ! તમે એમ કહ્યું જે આસુરી જીવ હોય તે હરિમત્ત થયો હોય તો તેનું વ્યાં લગી ગમતું રાસીએ ત્યાં સુધી તો સત્સંગી રહે તે જો ગમતું ન રાસીએ તો વિમુક્ત થાય તે વ્યાં લગી વિમુક્ત નથી થયો તેવામાં જો તેનો વેર પડી જાય તો આસુરી રહે કે દૈવી થાય ? પછી શ્રીમદ્દેવદાસ શેરવા જે તે આસુરી જીવ વ્યાંસુધી સારો હોય તે તેવામાં વેર પડે તો દૈવી થાય અને મગવાનની ભક્તિ કરીને પરમપદને પામે. (૬)

૬

૬ પછી શુક્રાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે [૬] નવવા ભક્તિમાં એટલે ભક્તિ કઈ છે? પછી શ્રીમદ્દેવદાસ શેરવા જે નવવા ભક્તિમાંથી જેને જે ભક્તિ કરીને મગવાનમાં દર સ્ત્રે થાય તેમ ભક્તિ તેને એટલે છે. [૭]

૭

૭ પછી શુક્રાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૭) જેને માલ અવસ્થા હોય અથવા ચોરન અવસ્થા હોય તેને કેવા પુરવનો સંગ રાસવો ? પછી શ્રીમદ્દેવદાસ શેરવા જે જે વધે કરીને પણ દુઃખ હોય તે વર્મ જ્ઞાન તે વૈરાગ્ય જેને દર હોય અને મગવાનને વિષે વધ

હદ પ્રીતિ હાય તૈવા પુરુષનો સંગ પ્રીતિયે કરીને એ વેષ બનાવે કરવો. (૮)

૮ પછી નાથે જોગીએ પુછ્યું જે (૮) એકતું ક્રોધે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાણું છે, ને એકતું મયે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાણું છે, અને એકતું તો સ્નેહે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાણું છે, એ ત્રણમાં કિયો એછ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેનું હેતે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાણું છે તે એછ છે. (૯)

૯ પછી શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે [૯] ભગવાનનો મક્ક તો હોય પણ જેને શ્રીજીમહારાજે કહ્યો એવો જે સાર અસારનો વિવેક તે ન હોય ને વૈરાગ્ય પણ નહોય તેને એવો વિવેક તથા ભગવાન વિના બીજા પદાર્થમાં વૈરાગ્ય તે કેમ થાય ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જો પ્રથમજ ભગવાનમાં દ્રઢ હેત થઈ જાય, તો વિવેક ને વૈરાગ્ય તે હેતને યોગે કરીને પ્રગટ થાય છે. ને જેને જે પદાર્થમાં હેત થાય છે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ, તે જે જે પદાર્થમાં હેત હોય ને તેમાં જો અંતરાય કર તો તે ઉપર ક્રોધ થઈ જાય છે, તે માણસના સ્વેદમાં તો થાય પણ પશુ ને પણ ક્રોધ થઈ જાય છે. જેમ પાદો હોય તે કામનાયે કરીને મેલ ઉપર આસક્ત થયો હોય ને બીજો પાદો આવે તો તેને મારી નાલે છે એવી રીતે પશુ પક્ષીમાં સર્વજ દેશ્વાય છે, તેમ જેને ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ હોય તેને જે પદાર્થ તે પ્રીતિમાં અંતરાય કરવા આવે તો તે ઉપર તુરત ક્રોધ થઈ જાય ને તે પદાર્થનો તરકાઝ ત્યાગ કરે. માટે જો ભગવાનમાં દૃઢ હેત હોય તો એની મેલેજ વૈરાગ્યને વિવેક થઈ આવે છે ? (૧૦)

૧૦ પછી વ્હી શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૧૦) બુદ્ધિમાન તો વેપ પુરુષ છે તેમાં એક તો જેમ પરમેશ્વર કહે તેમજ માની લે એવો વિશ્વાસી છે, ને બીજો તો પરમેશ્વરનાં વચન હોય તેમાં પણ માન્યું ઘટે તેટલુંજ માને, એમાં કિયો એછ છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે વિશ્વાસી એછ છે. ને રામકથામાં રામચંદ્રાચાર્યે કહ્યું છે જે જે મારે દૃઢ વિશ્વાસે રહે તેની જેમ માતા વાઙ્કની રક્ષા કરે છે તેમ હું રક્ષા કરું છું માટે વિશ્વાસી એછ છે. (૧૧)

૧૧ પછી આત્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે (૧૧) જનમાં તો એમ નિમ્મય છે જે વેદ પર્યંત પરમેશ્વરના મયતામાંજ રહેલું છે તો પણ એમ જાણીયે છડાવે પરમેશ્વરને ને સંતને કેમ કરીએ તો આપણો વિશ્વાસ આવે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે વિશ્વાસ તો પરમેશ્વરને ને સંતને ત્યારે આવે જ્યારે અતિશે માંદો થાય ને તેમંદવાદમાં ચાકરી પણ સ્થૂરી પેટે ન થઈ હોય તો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે ને પોતે મુશ્કાય પણ નહિ, તથા કોઈ વિના પણ પરમેશ્વરને સંત તે પોતાનું અતિશે અપમાન કરે તો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે, ત્યારે એનો પરમેશ્વરને ને સંતને વિશ્વાસ આવે, અને શ્રીજી મહારાજે જે જે બેટલા

સત્સંગમાં નિયમ છે તેમાંથી જો ભેદ માત્ર ફેર પડે તો અતિશે દુઃસ્વાદિ જાય, ને તેનું તત્કાલ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અને જો મનમાં સ્વોદો ઘાટ થાય તો બીજાને દેહે કરીને વર્ષમાનમાં ફેર પડે તેટલો જ દુઃસ્વાદને ત્રાસ પામે, ત્યારે યનો પરમેશ્વરને ને સંતને પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ આવે જે આ કોઈકાં છે સત્સંગમાંથી ડગશે નહિ. (૧૨)

૧૨

૧૨ પછી ભગવાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે (૧૨) કેમ કરીજી તો ભગવાન ને ભગવાનના મક્કલું અલંદ મહાત્મ્ય રહે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે પ્રથમ તો વ્રમ કર્યું જે દેહે કરીને સર્વે સંતને પગે લાગ્યું અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાવ્યું પગ દાવ્યા ને સ્વાચા પાચાના સ્વચર રાસચી અતે પોતાની પાસે પોતાને મન ગમતી વહાલી વસ્તુ આવે તો ને સંતને આવીને પછી પોતાના કામમાં ચાલવી. એવી રીતે દેહે કરીને જો થતે તો અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું મહાત્મ્ય અલંદ રહે. (૧૩)

૧૩

૧૩ પછી શ્રીજીમહારાજે સંતને મથ્ર પુછ્યો જે (૧૩) ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ જ ચારે અતિ તીવ્રપણે કરીને વર્તતાં હોય તોપણ ધર્મમાં કોઈક સંકરપણું થાય, ને વૈરાગ્યમાં કોઈક ટેકાજે રાગ રહી જાય, અને ભક્તિમાં પણ કોઈક ક્ષિયિલપણું થઈ જાય, અને જ્ઞાનમાં પણ કોઈક વેદાસક્તિ રહી જાય તેનું શું કારણ હશે ? પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીજી ને બ્રહ્માનંદસ્વામીજી કહ્યું જે જોને ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્યને ભક્તિ જ ચાર તીવ્ર થતે છે એવા જે જ્યારે મૂર્તિ સમર્થ તેમાં જે કોઈક કસર જેવું જણાય છે તે તો કેવલ દયાયે કરીને રહે છે પણ બીજી કોઈ જાતની કસર નથી, અને એવા જે મોટા હોય તે બાહ્ય દષ્ટિ રાસીને થતે ત્યારે કેટલાક જીવોને જદભરત જેવા ને શુકની જેવા કરી મુકે માટે એવા અતિશે જે મોટા તેમને જે વ્યવહારિકદષ્ટિયે વર્તેતું તે કેવલ જીવો ઉપર દયાયે કરીને છે, પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે યનો ઉત્તર વ્રજ છે. (૧૪) इति ૧૪ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૪ ॥ (૨૪૮)

રૂઢિવાર્થ પ્ર૦—જામાં મથ્ર (૧૩) છે તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જોને જી સંબંધી મલીન વાસના હોય તેને અમારે વિષે પ્રીતિ ન થાય. (૧) બીજામાં અતિશે મુંઝા વેદાકાંડાદિકને યોગે મુંઝા કર્મનો પાશ લાગ્યો હોય તે સાર અસારને આળે તોપણ અમારે વિષે પ્રીતિ ન થાય. (૨) અને અતિશે પવિત્ર વેદાદિક ને અતિશે સુકૃત કર્મ થાય તો જ પાપ કર્મનો નાશ થઈ જાય. (૩) ત્રીજામાં આસુરીને જ્ઞાતી બુદ્ધિ હોય પણ તે વિમુક્ત થાય ને વૈભવી થોડી બુદ્ધિ હોય તોપણ સત્સંગમાંથી વિમુક્ત થાય નહિ. (૪) ચોથામાં વૈભવીના વેપ સારા વેદાદિકને યોગે નાશ થાય ને આસુરીના ન થાય ને યહુ ગમતું મરહીજી તો ત્રોડ કરે. (૫) પાંચમાં આસુરી બીજનું ગમતું રાસીય વ-વામાં દેહ પડી જાય તો પરમપદને પામે. (૬) છઠ્ઠામાં નવવામાં જે અક્ષિ અમારે વિષે સ્નેહ થાય તે અક્ષિ તેને અંદ છે. (૭) સાતમાં બાહ્ય લુપ્તા ચૌદમ અવસ્થાવાળાને

જ.

વચનાવૃત્ત છે. ૧૪

વયોદુહ્ત ને ધર્મજ્ઞાન વૈરાગ્ય ને અમારે વિષે દૃઢ પ્રીતિવાન હોય એવા પુરુષનો સંગ કરવો [૮] આઠમામાં હેતે કરીને અમારે વિષે મન જોડાણું હોય તે એષ્ટ છે. (૯) નવ-મામાં પ્રથમ અમારે વિષે તેજ યાવ તો વૈરાગ્ય ને વિવેક આવે. (૧૦) દશમામાં વિશ્વાસી એષ્ટ છે. (૧૧) અગીયારમામાં મંદવાદમાં પાકરી ન થઈ હોય ને વગરવાંકે અમે ને સંગ અપમાન કરીયે તોપણ અશ્વગુણ ન છે, અને નિયમમાં લેણમાત્ર ફેર પડે તો તરછાડ પ્રાપ્તિ કરે ને સોટો ઘાટ ધાય તો વર્તમાનમાં ફેર પડ્યા જેટલો ત્રાસ પામે ત્યારે તેનો અમને ને સંગને વિશ્વાસ આવે. (૧૨) બારમામાં વેદે કરીને સર્વેને પગે લાગે ને માંદાની સેવા કરે ને બદાલી વસ્તુ સંગને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપરે તેના અંદરમાં અમારું ને સંગનું મહાત્મ્ય રહે [૧૩] તેરમામાં ધર્મજ્ઞાન વૈરાગ્યને મક્કિ અતિ સીઝ વર્તતાં હોય એવા અતિશે મોટાને વ્યવહારિક દૃષ્ટિયે વર્તેનું તે કેવલ જીવો ઉપર દયાયે કરીને છે. (૧૪) ચાલતો છે.

૧ પ્ર૦ શીજા પ્રથમાં અતિશે મુંઝાં કર્મ કદમાં તે કિયાં જાણવાં ! અને શીજી વાચનામાં અતિશે સુદૃઢ કર્મ કદમાં તે કિયાં જાણવાં.

૧ ૧૦ મથ, માંસ, લલણ ડુંગળી હીંગ આદિક અમલ્ય વસ્તુનું ભક્ષણ કરવું તથા ચોરી હિંસા, ક્ષયચિત્તારાદિક કર્મ કરવાં ન જોવાનું જોવું ન ચોલવાનું ચોલવું ક્ષત્યાદિક શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ આચરણ ધાય તે મુંઝાં કર્મ જાણવાં અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મે મક્કિ ધ્યાન ભજન સત્પુરુષની સેવા બ્રહ્મચર્ય અહિંસા ય આદિક શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તેનું તે શુભકર્મે જાણવાં. આવાં અતિશે શુભકર્મે કરીને અતિશે મુંઝાં પાપ કર્મનો નાશ થઈ જાય એમ કહ્યું છે.

૨ પ્ર૦ (૬ આઠમા પ્રથમાં) સ્નેહે કરીને મન જોડાણું હોય તે એષ્ટ છે એમ કહ્યું તે સ્નેહે કરીને તો શ્રીજીમહારાજને વિષે મન જોડાય પણ ક્રોધ ને મયે કરીને કેવી રીતે જોડાણું હશે ?

૨ ૧૦ ઉપારે ભગવાન મનુષ્ય રૂપે પૃથ્વીને વિષે વિચરતા હોય ત્યારે ભગવાનને વિષે જો ને દુષ્ટમાયે કરીને અતિશે વૈરલુપ્તિ થઈ હોય તેને અલંકૃત ભગવાનમાં વૈરમાયે કરીને વૃત્તિ રહે તે ક્રોધે કરીને મન જોડાણું કહેવાય. અને જોને જન્મ મરણ ગર્ભશય ચોરાશી ને યમ યાત્રાનાની ચોક હોય તેને ભગવાનનાં સ્મૃતિ અલંકૃત રહે તે મયે કરીને મન જોડાણું કહેવાય.

૩ પ્ર૦ (૧૩ તેરમા પ્રથમાં) કશું તે ધર્મમાં સંદરવણું કેવી રીતે થાતું હશે અને વૈરાગ્યમાં રાગ શો રહેનો હશે અને મક્કિમાં શિથિલવણું શું થાતું હશે ? અને જ્ઞાનમાં દેહા સક્કિ શી રીતે રહેતી હશે ?

૩ ૧૦ ત્યાગીય જ્ઞાન ઉપદેશ કરીને વજા માણસોને ભગવાન ભગવાનીને નિર્વાસનિક કરીને તેમના કલ્યાણ કરવાં, અને હીઠા તૃપ્તને પણ તોડવું નહિ એવો ધર્મ છે, તોપણ મંદિરો સંઘવી કિયામાં તૃણાદિકના ઉદ્વન રૂપ અહિંસા ધર્મમાં કહર દેસવામાં આવે અને અતિ સીઝ

વૈરાગ્ય હોય પણ કોઈક ભક્તને રાજી કરવા સાઠ સારી વસ્તુ આવે તે અને એમ વૈરાગ્યમાં પણ રામ દેશવામાં આવે અને શ્રીજીમહારાજને વિષે અતિશે સ્નેહે કરીને જોડાઈ રહ્યા હોય તેથી ઉપરથી દર્શન સ્વર્ણાદિકને વિષે આતુરતા જેવું ન જણાય તેણે કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિને વિષે પ્રીતિમાં શિથિલપણું બીજાને દેશવામાં આવે તે (સાં ૧૫ માં) જેને આત્મનિષ્ઠિતા વૈરાગ્ય ને પ્રીતિ હોય તેને ઉપરથી તો ભમારા દર્શન સ્વર્ણાદિકને વિષે આતુરતા જેવું જણાતું નથી પણ પત્ની પ્રીતિનાં મૂઝાંડા છે માટે તે મળ્યે એણે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે માટે ઉપરથી દર્શનાદિકની આતુરતા ન જણાય તેણે કરીને બીજાને દેશવામાં શિથિલપણું આવે પણ એમને વિષે કસર ન હોય. અને જ્ઞાને કરીને શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિનો પોતાના આત્માને વિષે સાક્ષાત્કાર હોય ને દેહને સ્વોદો કરી નાંહયો હોય તો પણ બીજાના કલ્યાણને અર્થે તેને પોતાના દેહની સેવા કરવાદે ત્યારે બીજાના દેશવામાં દેહાવકાષિ આવે પણ પોતાને દેહમાં આવકાષિ ન હોય બાવા મોટા મુક હોય તે અત્યંત શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા હોય ને મૂર્તિમાં રહ્યા થકા વાણ દષ્ટિ રાખીને જ્ઞાન ઉપદેશ કરીને તથા સેવા અંગીકાર કરીને ને શ્રીજીમહારાજનું ધ્યાન ભક્તન કરાવીને જગદભરત શુકની જેવા પટકે પોતાના જેવા મુક્ત કરી મૂકે. ॥૨૪૮॥

સંસ્ત ૧૮૮૪ ના અષાઢ વદિ ૧૩ તૈરસને દિવસ સ્વામી શ્રીસદજ્ઞાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાના ઉતારાની મેદીના ગોસ્ટ ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પોતાના મુસ્યારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિમકની સમા મરાડને વેઠી હતી.

પછી શુક્લાન્દસ્વામીને શ્રીજીમહારાજે કહ્યું એ આજતો અને અમારા રસોડ્યા હરિમકની આગળ વહુ વાત કરી ત્યારે શુક્લાન્દસ્વામી બોલ્યા જો હે મહારાજ ! કેહ ? રીતે વાત કરી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા એ (૧) વાતો એમ કરી એ મગવાનનો મક હોય ને તે મગવાનની માનસી પૂજા કરવા વેસે તથા મગવાનનું ધ્યાન કરવા વેસે તે સમે એનો જીવ પ્રથમ જો જો હુંદા વેશકાળાદિકને યોગે કરીને પંચ વિષય થકી પરાભવ પામ્યો હોય અથવા કામ, ક્રોધ, લોભાદિકને યોગે કરીને પરામશ પામ્યો હોય તે સર્વેની એને સ્મૃતિ થઈ આવે છે જેમ કોઈ શૂરવીર પુરુષ હોય ને સંગ્રામમાં જઈને ઘાઈ આવ્યો હોય ને તે ઘાયલ થાને પાછો સ્નાટલામાં આવીને સુવે પછી એને ડ્યાંસુધી પાટો મોઠે નહિ ત્યાંસુધી ધાની વેદના ટકે નહિ ને નિદ્રા પણ આવે નહિ, ને ત્યારે પાટો મોઠે ત્યારે ધાની પીઢા ટઢી બાય ને નિદ્રા પણ આવે તેમ હુંદા વેશકાળ સંગ ને ક્રિયા તેને યોગે કરીને જીવને પંચવિષયના જો ધા કામ્યા છે તે ઉપારે નથા ભક્તિ ઘાહીલી એ ભક્તિ કરતાં થકાં એ પંચવિષયના ધાની પીઢા નરહે ને પંચવિષયનું સ્મરણ નથાય એજ એને પાટો મોઠયો જાણશે અને એજ એને મગન સ્મરણનું અંગ દદ જાણવું, પછી એ

અંગમાં રહીને માનસી પૂજા કરવી નામ સ્મરણ કરવું જે કરવું તે પોતાના અંગમાં રહીને કરવું તો એને અતિશે સમાસ થાય અને જો પોતાના અંગને ઓઝણે નહિ તો જૈય ધાયકને પાટો મોટે નહિ ને સુખ ન થાય તેમ એને ભજન સ્મરણમાં કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને પંચવિષયના જે યા એને લાગ્યા હોય તેની પીટા ટકે નહિ. માટે એ નવધા ભક્તિમાંથી જે ભક્તિ કરતે થકે પોતાનું મન ભગવાનમાં ચોટે અને ભગવાન વિના બીજો ઘાટ કરે નહિ ત્યારે તે હરિભક્તને એ જાણવું જે મારું તો એ જ અંગ છે. પછી તે જાતની ભક્તિ એને પ્રધાન રાખવી એ સિદ્ધાંત વાત છે. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૧૫ ॥ (૨૪૯) ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે ખુંદા વેશ કાઢાદિકને યોગે કરીને પંચ વિષયના યા લાગ્યા હોય તે નવધા ભક્તિ માટેલી જે ભક્તિયે કરીને પંચ વિષયનું સ્મરણ નથાય તે અંગમાં રહીને અમારી માનસી પૂજા નામ સ્મરણ કરવું તો અતિશે સમાસ થાય, ને જે પોતાના અંગને ઓઝણે નહિ તેને સુખ ન થાય. ॥ ૨૪૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના અષાઢ વદિ અમાવાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં વગમણે વાર ઓરઠાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વતઃ સજ્જ ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે યોગરાના ધુલ્પના દાર પહેર્યાં હતા તથા પાઘમાં તોરા અતિશે શોભાયમાન શુદ્ધી રક્ષા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા વેશ વેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે મુનિ મંદલ સમસ્ત તથા મુદસ્ય હરિભક્ત ? સમસ્ત મત્યે અમે પ્રશ્ન પુછીય છઈય (૧) તે જોઈ ઉત્તર થાય તે કરજો તે પ્રશ્ન એ છે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને અવગુણવાળાનો ત્યાગ કરતાં કાંઈ વાર લાગે નહિ, પણ જોમાં અતિશે રહ્યા ગુણ હોય તેનો કેઈ રીતે ત્યાગ થાય ? અને જોમાં રહ્યા ગુણ હોય તે તો પોતાના સંબંધી હોય અથવા બીજો કોઈક હોય પણ ગુણવાન સંપાદ્યે સહેજેન પ્રીતિ થાય, ને તે ગુણને યોગે કરીને જે પ્રીતિ થઈ હોય તે ટાઢી ટકેજ નહિ, માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાન વિના બીજે ટેકાને ગમે તેવો ગુણવાન હોય તેની સંપાદ્યે પ્રીતિજ ન થાય એવો શો વપાય છે એ પ્રશ્ન છે ? પછી મોટા મોટા જે સંત તેમણે જેવો માપ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજીમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે ત્યો અમે ઉત્તર કરીયે એનો ઉત્તર એ છે જે જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાનો પતિ કંગાલ હોય ને કુરુપ હોય અથવા રોમી હોય કે દુદ્ધ હોય તોપણ બીજા જે તાણેવર જે રૂપવાન ને ચૌકનવાન દુરુપ તેને જોઈને લેશમાત્ર મનમાં ગુણ આવે નહિ. અને જે

પતિવ્રતા હોય તેતો બીજા પુરુષ સાથું ભાવે કરીને જુવે અથવા હસીને બોલે ત્યારે પરું પતિવ્રતાપણું નાશ પામે. અને તે પતિવ્રતાને ઘેર કોઈક પરુણા આવ્યા હોય તો તેને અન્નજલ આપે તથા પોતાના પતિના જે સંબંધી પુરુષ તેને પણ અન્નજલ આપે, તેતો પતિના સંબંધી જાણીને આપે. પણ પોતાના પતિના જેવી બીજા પુરુષ માત્ર સંધાયે લેશમાત્ર મીતિ નહોય, અને પોતાના પતિના જેવો બીજા પુરુષનો ગુણપણ નમાવે, ને પોતાના પતિની મરજી પ્રમાણેજ વર્તે, એવી રીતે પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિ સંધાયે દૃઢ ટેક છે, તેમજ ભગવાનના ભક્તને પણ ભગવાન સંધાયે દૃઢ ટેક જોડે. અને જેવે રૂપે કરીને ભગવાનનું દર્શન પોતાને થયું છે ને તે સંગાયે જેને પતિવ્રતાના જેવી દૃઢ મીતિ વંચાળી છે, તેને ઘોટાઘોટા જે બીજા છુલ્લ સાધુ તે સંગાયે પણ મીતિ યાચજ નહિ અને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન તેના જે બીજા અવતાર હોય તે સંગાયે પણ મીતિ યાચ નહિ, કેવલ જે સ્વ-કપની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેને સંગાયેજ મીતિ રહે ને તેની મરજી પરમાણેજ વર્તે, જે બીજાને જે કાંઈક માને તેતો તેના જાણીને માને એવી જેને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન તેને વિષે પતિવ્રતાના જેવી દૃઢ ભક્તિ હોય ને તે ગમે તેવા બીજા ગુણવાન ને દેવે પણ તેને વિષે મીતિ યાચજ નહિ. જેમ હનુમાનજી શ્રીમધુનાથજીના ભક્ત છે તે રામાવતાર પછી બીજા કેટલાક ભગવાનના અવતારથયા છે પણ હનુમાનજીને રામચંદ્રજીને વિષેજ પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ રહી છે. તે માટે હનુમાનજીની ભક્તિ તે પતિવ્રતાના જેવી છે એવી રીતે જે ભગવાનના ભક્તની ટેક હોય તેની પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કહેવાય અને જેનું અંગ પરું નહોય તો તેની વ્યભિચારજીના જેવી ભક્તિ કહેવાય માટે જાણી જોડેને પોતાનું નાક કપાય એવી ભક્તિ ન કરવી ને ભગવાનના ભક્તને તો સપક્ષી વિચારીને પતિવ્રતાના જેવી દૃઢ ભક્તિ કરવી. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥ (૨૫૦) ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન [૧] છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે કે અમારે વિષે પતિવ્રતાપણે મીતિ કરવી ને અમારા મુક્તમાં જીવોનો મોક્ષ કરે એવો મોટો ગુણ છે તો પણ તે સાથે અમારા જેવી મીતિ ન કરવી જે બીજા અવતારને વિષે તો કરવીજ નહિ ને અમારી મરજી પ્રમાણેજ વર્તેજ અને જેમ હનુમાનજીપ રામચંદ્રજીને વિષે નિષ્ઠા રાખીદ્દતી તે પછે પળાક અવતાર થઈ ગયા તોપણ નિષ્ઠા મુકી નહી તેમ અમારે અમારે વિષે નિષ્ઠા છે. તે અમારા પછી બીજા અવતારો આવ તોપણ અમારે વિષેથી નિષ્ઠા કરવા દેવી નહિ તે પતિવ્રતાની ભક્તિ છે, અને જેનું અંગ પરું ન હોય તેની ભક્તિ વ્યભિચાર-જીના જેવી છે. (૧) વાચજ છે.

૧ પ્ર૦ પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિવિના બીજા પુરુષ સાથું ભાવે કરીને જુવે કે હસીને બોલેતો પરું પતિવ્રતાપણું નાશ પામે એમ કહ્યું તે પતિને ઠેકાણે તો શ્રીજીમહારાજ છે અને પતિવ્રતાને ઠેકાણે શ્રીજીમહારાજના અલ્લ છે પણ બીજા પુરુષને ઠેકાણે કોને જાણવા ને ભાવે કરીને જોવા કે હસીને બોલેતું તે શું સમજવું ?

૩.

વચનામૃત છે. ૧૬

- ૧ ૪૦ ધીજા પુરુષને ઠેકાણે સર્વે અવતારો જાણવા તે અવતારોને ધીજીમહારાજના અવતાર જાણીને દર્શન કરવાં તે ઠીક અને જો ઇમને ધીજીમહારાજના જોવાજ જાણીને દર્શન કરે તો ખાવે કરીને જોયું કહેવાય. અને ધીજીમહારાજના દર્શન જોવોજ જાનંદ ઇમને દર્શને થાય તે દસીને લોક્યું કહેવાય. માટે ધીજીમહારાજ વિના અન્ય અવતારોની મોટવપ રહી જાય કે તેમને દેહીને હર્ષ પામે તો તે અક્ષતું પતિવ્રતાપણું નાશ પામે.
- ૨ પ્ર૦ પતિવ્રતાને ઘેર પરોળા આવ્યા હોય તેને તથા પોતાના પતિના સંબંધીને અજ્ઞાત આવે ઇમ કહ્યું તે પરોળાને ઠેકાણે કોને જાણવા ? ને સંબંધીને ઠેકાણે કોને જાણવા ?
- ૨ ૪૦ વિદ્યુ વેરાજાદિથી આરંભીને મૂઠમધ્ધર પર્યંત સર્વે અવતારોને વિષે ધીજીમહારાજનો આવેશ છે તેમને પરોળા જાણવા. અને ધીજીમહારાજના મુક્તને ધીજીમહારાજનો સાક્ષાત્ સંબંધ છે તેમને સંબંધી જાણવા.
- ૩ પ્ર૦ જે જેવે રૂપે કરીને ભગવાનનું દર્શન પોતાને થયું છે તે સંવાધે જેને પતિવ્રતાના જેવી દદ પ્રીતિ સંવાળી છે તેને મોટા મોટા જે ધીજા મુક્ત સાધુ તે સંવાધે પણ પ્રીતિ થાયજ નહિ ઇમ કહ્યું તે જેવે રૂપે, તે કેવે રૂપે જાણયું ?
- ૩ ૪૦ જેવે રૂપે પટલે હપેલા નામને વિષે ધર્મ મક્ષિ થકી ધીજીમહારાજે મનુષ્યરૂપે પગદ થકીને દર્શન આપ્યાં છે તે રૂપ જાણયું અને તેમને દ્વૃષ્ટદેવ જાણીને પ્રીતિ થાંધવી ને તેમના જેવી મોટા મુક્તને વિષે પણ પ્રીતિ ન કરવી તો ધીજા અવતારોને વિષે તો કરામજ કેમ ? માટે ધીજીમહારાજને વિષેજ દ્વૃષ્ટદેવપણાની પતિવ્રતાપણે ટેક રાખવી, અને આજ પ્રતિમારૂપે ધીજીમહારાજ સાક્ષાત્ દર્શન આપે છે તે મૂર્તિને વિષે પતિવ્રતાપણાની ટેક રાખવી અને મુક્તને વિષે મુક્તપણાની બુદ્ધિ રાખવી.
- ૪ પ્ર૦ પોતાના દ્વૃષ્ટદેવની મરજી પ્રમાણેજ વર્તે ઇમ કહ્યું તે મરજી સી જાણવી ?
- ૪ ૪૦ ધીજીમહારાજે યૌદ્ધી જાણીને જે જે આજ્ઞા કરી છે તે ચથાર્થ પાલે તે મરજી પ્રમાણે ચર્ચા કહેવાય.
- ૫ પ્ર૦ આમાં હનુમાનજીવ રામચંદ્રજી પછી કેટલાક અવતાર થયા તોપણ રામચંદ્રજીને વિષેથી પતિવ્રતાની ટેક મુકી નહિ ઇમ કહ્યું, ત્યારે કોદ્દુમુક્તુર અવતારને વિષે પતિવ્રતાની ટેક રાખી હોય ને પછી તેને અવતારી મહે, ને તે અવતારને વિષેથી પતિવ્રતાની ટેક મુકીને, અવતારીને વિષે પતિવ્રતાની ટેક રાખે તો તેને પતિવ્રતાપણામાં સ્વોચ્ચ આવે કે લામ થાય ?
- ૫ ૪૦ હનુમાનજીને જે રામચંદ્રજીમાં પતિવ્રતાની ટેક છે તેને મૂઠવણાનો નિશ્ચય કહેવાય, તે મૂઠવણાના નિશ્ચયવાલા કરતાં, સમજણના નિશ્ચયવાલા જ્ઞાનીને ધીજીમહારાજે વધારે ચલાવ્યો છે. અને યયો જે જ્ઞાની તે તો, અવતાર અવતારીનો મેદ, સરુણ નિર્ગુપણું, અન્યથ વ્યતિરેકપણું, તથા પૂર્વની વિષે જે ભગવાનના અવતાર થાય છે તે સર્વે રીતને જાણે. માટે તે સર્વે અવતારોના તથા મુજોના સ્વામી એક ધીસ્વામીનારાયણનેજ જાણે. માટે તેને ચ્યારે અવતારી મહે ત્યારે અવતારને વિષે નિષ્ઠા કરી હોય તે મુકીને અવતારીને વિષેજ પતિવ્રતાની ટેક રાખે, તેમાં કાંઈ થાધ નથી, ઇમાં તો લામજ છે. કેમજે ચર્ચના પતિ

તો એક અવતારીજ છે, માટે અવતારમાંથી નિષ્ઠા મુકીને અવતારીમાં નિષ્ઠા કરવીજ. અને જ્યાં સુધી સર્વે મુલના ધામ પદા અવતારીની વપાસના ન મળે ત્યાં સુધી સર્વોપરિ મુલ ન મળે પણ તો જ્યારે અવતારી મળે ન તેમને બોલ્યોતે તેમની વપાસના કરે ત્યારેજ સર્વોપરિ મુલની પ્રાપ્તિ થાય. ॥ ૨૫૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૬ છઠને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ડગમળે ચાર ઓરઢાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને વિંધે પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પોતાના મુસ્તારવિ-
દની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિમત્તની સમા મરાડને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) શ્રીમદ્ભાગવતમાં જેવું ભરતજીનું આરુપાન ચમત્કારી છે તેવી તો કોઈ કયા ચમત્કારી નથી, કેમ જે ભરતજી તો કૃપભદ્રેવ ધગવાનના પુત્ર હતા ને ધગવાનને અર્થે સમગ્ર પૃથ્વીનું રાજ્ય ત્યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. અને ત્યાં ધગવાનનું ભજન કરતાં યકાં મૃગલીના વચ્ચાને વિષે પોતાને હેત થયું ત્યારે તે મૃગને આ-
કારે પોતાના મનની વૃત્તિ થઈ ગઈ, પછી એવા મોટા હતા તો પણ તે પાપે કરીને મૃગનો અવતાર આવ્યો, માટે અનંત પ્રકારના પાપ છે પણ તે સર્વે પાપ યકી ધગવાનના મક્કને ધગવાન વિના બીજે ઠેકાણે હેત કરવું તે અતિ મોટું પાપ છે, માટે જે સમજી હોય ને તે જોઈ ભરતજીની વાત વિચારે તો અંતરમાં અતિશે બીક લાગે જે રહે ધગવાન વિના બીજે ઠેકાણે હેત થઈ જાય એવી રીતની અતિશે બીક લાગે અને ભરતજી જ્યારે મૃગના દેહનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મણને ઘેર અવતર્યા ત્યારે ધગવાન વિના બીજે ઠેકાણે હેત, થઈ જાય તેની બીકે કરીને સંસારના વ્યવહારમાં ચિત્ત દીધુંજ નહિ, ને જાળીને ગાંઠાની પેટે બંધ્યા અને જે પ્રકારે ધગવાનમાં અલંદ વૃત્તિ રહે તેમજ રહેતા હતા. પટલી વાત કરીને શ્રીજી મહારાજ ટાકોરજીની આરતી થઈ ત્યાં પધાર્યા. (૧) इति वचनामृतम् ॥ ૧૭ ॥ (૨૫૧) ૧

રૂઝ્યાર્થે પ્ર૦—યામાં કૃપાવાક્ય (૧) છે, તેમાં અમારા મક્કને અમારા વિના બીજે ઠેકાણે હેત રહે તે અતિ મોટું પાપ છે માટે બીજે ઠેકાણેથી હેત ટાઢીને અમારે વિષે અલંદ વૃત્તિ રાખવી એમ શ્રીજીમહારાજે કંઠું છે (૧) વાચત છે ?

- ૧ પ્ર૦ ભરતજીનું આરુપાન ચમત્કારી કહ્યું તે પમાં શો ચમત્કાર હશે ?
૨ ૭૦ ભરતજી રાજ્ય સમૃદ્ધિ મુકીને વનમાં ગયા પટલું થયું ત્યાગ કર્યું ને મહા તપ કર્યું તો પણ એક મૃગલીના વચ્ચામાં હેત થયું પટલામાં ત્રણ જન્મ ધરવા પડ્યા એમ વાસ-
નાયે કરીને મહા દુઃખ થાય છે તે વાર્તા સાંભળીને સર્વને ખચ લાગે જે વાસના રાખ્યું તો મહા દુઃખ થાશે અને બીજું એમને ધગવાનની સ્મૃતિ રહી તે ચમત્કારી વાત જાણવી ॥ ૨૫૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ના શ્રાવણ વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ડગમળે ચાર ઓરઢાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા અને

૩.

વચનાવલિ છે. ૧૮

સર્વે ભેત વક્ષ ધારણ કર્યાં હતાં ને કંઠને વિષે ઘુષ્પના દાર પહેર્યા હતા ને પાઘને વિષે ઘુષ્પના તોરા લટકી રહ્યા હતા ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજના મન્ત્રીજા જે રઘુવીરજી તેમણે મન્ત્ર પુછ્યો જે [૧] જેવી જાગ્યત અવસ્થાને વિષે જીવની સ્થિતિ છે તેવી સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે કેમ રહેતી નથી ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જીવ જેવો જાગ્યત અવસ્થામાં રહે છે તેવોજ સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે રહે છે કેમ જે જાગ્યત અવસ્થામાં જેવી વાસના હોય તેવીજ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્ફુરે છે. (૧)

૧

૨ પછી નિર્લોભાનંદ સ્વામીજી પુછ્યું જે (૨) હે મહારાજ ! જાગ્યત અવસ્થામાં તો કોઈ દિવસ દીઠાંચ નહોય ને સાંભળ્યાં પણ નહોય તેવાં તેવાં પદાર્થ સ્વપ્નમાં સ્ફુરી આવે છે તેનું શું કારણ હશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ન દીઠાં હોય ને ન સાંભળ્યાં હોય એવાં જે પદાર્થ સ્ફુરે છે તેતો પૂર્વ જન્મનાં જે કર્મ તેની વાસનાજી કરીને સ્ફુરે છે. (૨)

૨

૩ પછી અલંકાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે (૩) હે મહારાજ ! આ જીવને પૂર્વ જન્મનાં જે કર્મ તે કર્મનું જોર ભગવાનનો ભક્ત થાય તોપણ વ્યાં સુધી રહે છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જીવને જ્યારે સત્પુરુષનો સંગ થાય છે ત્યારે જેમ જેમ સમાગમ કરતો જાય તેમ તેમ પૂર્વ કર્મ સંબંધી જે વાસના તે જુની થાતી જાય છે, પછી એને જન્મ મરણ યોગવાળે એવી તે વાસના રહે નહિ. જેમ ત્રણ વર્ષની તથા ચાર વર્ષની જે જુની ડાંગર થઈ પછી તે જમ્યામાં તો આવે સ્ત્રી પણ વાળે તો હમે નહિ, તેમ પૂર્વ કર્મની વાસના છે તે જીર્ણ થાય ત્યારે જન્મ મરણને યોગવાળે એવી રહે નહિ. ત્યારે કોઈ એમ પુછ્યો જે વાસના જીર્ણ થઈ કેમ જગાય ? ત્યાં દૃષ્ટાંત જેમ કોઈક પુરુષો ઢાલો તરવારો લઈને સામસામા લડાઈ કરતા હોય તે જ્યાં સુધી સામસામા એમને એમ લડ્યા રહે ત્યાં સુધી એ બેનું બલ ચરોચર જગાય, અને જ્યારે એક જણાનો પગ પાછો હટયો ત્યારે એ હાયો કહેવાય. તેમ ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તેને ભગવાન સંબંધી ને વિષય સંબંધી જે સંકલ્પ તે જ્યાં સુધી તુલ્યવળે વર્તતા હોય ત્યાં સુધી એ જાણવું જે વાસના ચલવાન છે, અને જ્યારે ભગવાન સંબંધી જે સંકલ્પ તે વિષય સંબંધી સંકલ્પને હટાવી દે ત્યારે એ જાણવું જે વાસના જીર્ણ થઈ ગઈ છે. (૩)

૩

૪ પછી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે મન્ત્ર પુછ્યો જે [૪] જે ભગવાનના ભક્તને દેહાભિમાનની નિહત્તિ થઈ હાય ને પંચવિષયનો અભાવ થઈ ગયો હોય તે ધીજા સર્વે ભક્તને કેમ કલ્યાણમાં આવે ? પછી મુક્તાનંદસ્વામીજી કહું જે હે મહારાજ ! આ તમારા મનનો ઉત્તર અમથી નહિ થાય માટે તમે કૃપા કરીને કરો. પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા

જે મગવાનનો મક્ક ગૃહસ્થાશ્રમી હોય અથવા ત્યાગી હોય ને તેને દેહાભિમાન તથા પંચવિષયમાંથી આસક્તિ તેતો નિવૃત્ત થઈ હોય પછી પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ કરીને જેવી રીતે ઘટે તેવી રીતે દેહાભિમાન પણ રાહતું જોઈએ અને જેમ જેને યોગ્ય હોય તેમ પંચવિષય પણ મોગવ્યા જોઈએ. ત્યાં દૃષ્ટાંત જેમ અતિશે દુષ્કંઠ દોર હોય તેને હેંટે લાકડાં ખરાબીને ને શિંગહે પુંછહે ફાલીને ડહું કરે તે જ્યાં સુધી એ માણસ ફાલા રહે ત્યાં સુધી ડહું રહે અને જ્યારે માણસ મુકી દે ત્યારે પૃથ્વી ઉપર પડી જાય, તેમ જે નિર્વાસનિક હોય તેને તો જ્યાં સુધી પરમેશ્વર આજ્ઞા કરીને જેટલી ક્રિયામાં જોડે તેટલીજ ક્રિયાને કરીને રહેવા દે. જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં તારકમાન્ય હોય તે જ્યાં સુધી એ પુરુષ સેંચે ત્યાં સુધી એ કમાન્ય કરડી યાય અને જ્યારે એ પુરુષ કમાન્યને સેંચતો આલ્સી જાય, ત્યારે એ કમાન્ય ઢીઢી થઈ જાય છે. તેમ જે નિર્વાસનિક પુરુષ છે તે તો જેટલી પરમેશ્વરની આજ્ઞા હોય તેટલાજ વ્યવહારમાં જોડાય પણ આજ્ઞાથી વહાર કાંઈ ન કરે, અને જે સવાસનિક હોય તે તો જે જે વ્યવહારમાં જોડાણો હોય તે વ્યવહારમાંથી પોતાની મેલે છુટી શકે નહિ અને પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ કરીને પણ છુટી શકે નહિ. એવી રીતે નિર્વાસનિક પુરુષ ને સવાસનિક પુરુષનાં લક્ષણ છે. (૪) इति व०॥१८॥(२५२) ४

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રશ્ન (૪) છે, તેમાં પહેલામાં ત્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જીવ જેવો જામત અવસ્થામાં રહે છે તેવોજ સ્વપ્નઅવસ્થાને વિષે રહે છે. (૧) ત્રીજામાં ન ત્રીટાં હોય ને ન સાંમલગ્યાં હોય એવાં પદાર્થો તે પૂર્વે જન્મના કર્મની વાસનાએ કરીને સ્પુરે છે. (૨) ત્રીજામાં સત્પુરુષનો સમાગમ કરતાં કરતાં વાસના જીર્ણ થઈ જાય ને જન્મ મરણ મોગવાયે એવી રહે નહિ અને તે વાસના જાગવાની ચિત્તિ કહી છે. (૩) ચોથામાં નિર્વાસનિક પુરુષ અમારી આજ્ઞા હોય પટલોજ વ્યવહારમાં જોડાય અને સવાસનિક અમારી આજ્ઞાએ કરીને પણ છુટી શકે નહિ. (૪) વાચતો છે.

- ૧ પ્ર૦ ચોથા પ્રશ્નમાં ઘટિત દેહાભિમાન રાહતું ને યોગ્ય પંચ વિષય મોગવવા એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે દેહાભિમાન રાહતું ? ને કેવી રીતે વિષય મોગવવા ?
- ૨ ૭૦ વ્યા જે નિર્વાસનિક મક્ક તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા હોય તેને પોતાની આશ્વક પ્રમાણે ને સમૃદ્ધિ પ્રમાણે સારાં વસ્ત્ર પહેરવાં તથા વાહન રાહતું પણ દરિદ્રીના જેવો વેષ ન રાહતો તે યોગ્યતા પ્રમાણે દેહાભિમાન રાહતું કહેવાય. અને ઘરમાં પરણીને સ્ત્રી રાહતી તથા જ્ઞાનપાનાદિક મોગ જ્ઞાનની મર્યાદા પ્રમાણે મોગવવા તે પંચ વિષય કહેવાય. અને જે ત્યાગીના આશ્રમમાં રહ્યા હોય ને તે સાધુતાના ગુણે કરીને માન સત્કારને યોગ્ય હોય અથવા મૃદાવસ્થા હોય અથવા વિદ્વાન હોય તેમને ઘટિત સત્કાર કોઈક કરે તે સત્કારને ઝંગીકાર કરવો તે યોગ્યતા પ્રમાણે દેહાભિમાન રાહતું કહેવાય, અને પોતાને બેંધું તેંધું સ્વાધાની રક્ષિ હોય તો પણ સર્વના મેલું જે મલે તે જમતું પણ કાષા ઢાળા સાફને કે ફાલ પુલ સાફને કે લોટ પાકીને ચલચતું નહિ તે યોગ્યતા પ્રમાણે પંચ વિષય મોગવવા કહેવાય. ॥ ૨૫૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ વદિ ૧૩ તૈરસને ૧૬વસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદશ્રી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આપમળે બાર ઓરદાની ઓસરીષ્ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે ઋતે વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને કંઠને વિષે યોગરાના ને કર્ણિકારના ધુપ્પના દ્વાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિ મંદલ તથા વેશ વેશના હરિમુક્તની સમા ધરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા હે (૧) જેને સંસારનો ત્યાગ કર્યો હાય એવા જે હરિમુક્ત તેને હે કુલસળ છે તે આ સત્સંગને વિષે શોભના દેતાં નથી. તેમાં એક તો કામના ને ધીજી પોતાના કુટુંબીને વિષે પ્રીતિ એ હે કુલસળ જેમાં હોય તે તો અમને પણ બેલો જણાય છે, તેમાં પણ જેને પોતાના સંબંધીમાં થયું હેત હોય તેનો તો અમારે અતિશે અવગુણ આવે છે. માટે જેને સંસાર ત્યાગ કર્યો હોય તેને તો લેશમાત્ર પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રાખ્યું જોઈએ, શા માટે જે પંચમહાપાપ છે તે યકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખ્યું તે થયું પાપ છે. માટે જે ભગવાનનો ત્યાગી મુક્ત હોય તેને તો આ દેહ યકી ને દેહના સંબંધી યકી પોતાનો ચિંતન્ય જુદો જાણ્યો જોઈએ, જે હું તો આત્મા છું અને મારે કોઈ સાથે લેશ માત્ર સંવેચ નથી, અને દેહનાં સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાસ જાતની દારે ગળ્યાં જોઈએ, અને તે સંબંધીને સત્સંગી જાણીને તેનું મહાત્મ્ય સમજવા જાય તો એક તો સંવેચનું હેત જ હોય, ને બકી તેનું હરિમુક્તવળાનું મહાત્મ્ય સમજે, પછી ભગવાનને ભગવાનના મુક્તી સંબંધીમાં થયું હેત બંધાઈ જાય છે. માટે જેમાં સ્વભાવિક હેત રહ્યું જ છે એવાં જે પોતાનાં સંબંધી તેને હરિજન જાણીને જો તેમાં હેત કરે તો તેનો જન્મ સ્વરાવ યદ્ જાય છે, અને બકી દેહનો સંબંધી ન હોય પણ જે પોતાની સેવા ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ સ્વભાવિક હેત યદ્ જાય છે, માટે જે સમજી હોય તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હરિમુક્ત હોય તો પણ તેને વિષે હેત ન રાખ્યું, જેમ દુધને સાકર હોય તેમાં સર્વે મોટું નાંખ્યું હોય તો તે પણ કહેવાય તેમ જેમાં સેવા ચાકરી રૂપ સ્વાર્થ મળ્યો હોય ને તે હરિમુક્ત હોય તો પણ તેમાં પોતાનું સ્વાર્થ લેઈને હેત ન રાખ્યું. શા માટે જે પોતાના જીવને એ યકી બંધન થાય છે અને જેમ ભગવાનનું ચિંતન થાય તેમજ જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ હોય તેનું પણ ચિંતન થાવા માટે પણ અને ભગવાનના મજનમાં વિદ્ય કહેવાય, જેમ મરતજીને મુગલીનું બચ્નું તેમ અવિદ્યારૂપ થયું પછી રીતે જે જે ભગવાનના મજનમાં અંતરાય યાતા હોય તેનો ભગવાનના મુક્તને અવિદ્યારૂપ જાણીને અતિશે ત્યાગ કરવો. અને આ મુક્તિની જે વાર્તા તેને સંતમંદલ તથા સાંસ્કૃત્યોગી હરિમુક્ત સમસ્ત તેમને નિત્ય પ્રત્યે કહેવી હે

સાંબઝવી. તેનાં વિગત જે જોના મંડલમાં જે ધોટેરો હોય તેને નિત્ય પ્રત્યે આ વાત કરવી અને ધીજાને સાંબઝવી અને જે ધોટેરો હોય ને જે દિવસ વાત ન કરે તો તેને તે દિવસ ઉપવાસ કરવો. અને જે શ્રોતા હોય ને તે શ્રદ્ધાપે કરીને આ ભગવાનની વાત સાંબઝવા ન આવે તો તેને પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અતિશ્લેષ્ટ દૃઢ કરીને રાસજો. [૧] इति वचनामृतम् ॥ १९ ॥ (૨૫૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે કામ-માલાલા તથા કુટુંબીને વિષે હેતુલાલા ત્યાગી પડ્યું જેવા છે. તેમાં પણ કુટુંબીને વિષે હેતુ-લાલાનો ખમને ખચગુણ આપે છે માટે ત્યાગીને હેતુ માત્ર પોતાના સંબંધી સાથે હેતુ ન રાસજું, અને પોતાની વાકરી કરતો હોય તેના ઉપર પણ હેતુ ન રાસજું. આ વાત નિત્ય ન કહે ને ન સાંબઝે તેણે ઉપવાસ કરવો, [૧] વાચત છે. ॥૨૫૩॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ વદિ અઘાવાસ્યાને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતારે ચિરા-જમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઝ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

૧ પછી દિનાનાથ મટે પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) હે મહારાજ ! કાઝ તો ભગવાનની શક્તિ છે અને કર્મ તો જીવે કર્યો હોય તે છે પણ સ્વભાવ તે વસ્તુગતે શું હશે ? પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે જીવે જે પૂર્વજન્મને વિષે કર્મ કર્યો છે તે કર્મ પરિપક્વ અવ-સ્થાને પામીને જીવ મેઝાં વકરસ થઈ ગયાં છે, જેમ કોઠાને વિષે અગ્નિ પ્રવેશ થઈ જાય તેમ પરિપક્વપણાને પામીને જીવ સાથે મઝી રહ્યાં છતાં જે કર્મ તેને જ સ્વ-ભાવ કહીએ અને તેનેજ વાસના તથા પ્રકૃતિ કહીએ. (૧)

૨ પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) હે મહારાજ ! જીવ સાથે વકરસ-પણાને પામી રહ્યાં છતાં જે કર્મ વૈજે સ્વભાવ તથા વાસના કરીને કહો છો એ વાસ-નાને ટાઢ્યાનો શો ઉપાય છે ? પછી શ્રીજીમહારાજ વોલ્યા જે એ વાસના ટાઢ્યાનો ઉપાય તો આત્મનિષ્ઠાપે સહિત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ભક્તિ કરવી વજ માસે છે. અને જો આત્મનિષ્ઠા વિના વકરસ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ હોય તો જેમ ભગવાનમાં હેતુ કરે તેમ વીજા પદાર્થમાં પણ હેતુ થઈ જાય માટે આત્મનિષ્ઠા સહિત ભક્તિ કરવી વજ વાસના ટાઢ્યાનો ઉપાય છે. અને આત્મનિષ્ઠાવાળાને પણ કોઈક મુંઢા લેલકા-લ્લાદિકને યોગે કરીને અજ્ઞાનીની પેટેન સોમ થઈ આવે પણ જ્ઞાત્રીવાર ટકે નહિ. (૨) ૨ इति वचनामृतम् ॥ २० ॥ (૨૫૪)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે પરિપક્વપણાને

મ.

વચનામૃત છે. ૨૦-૨૧

પામીને બીજ સાથે મઝી રહ્યાં એવાં જે કર્મ તેનેજ સ્વભાવ, વાસના, ને પ્રકૃતિ કહી છે.

(૧) અને બીજામાં આત્મનિષ્ઠાએ સહિત ભક્તિ કરવી એવાસના ટાઢયાનો ઉપાય કહ્યો છે.(૨)

૧ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં આત્મનિષ્ઠાવાઢાને ડુંદા વેશકાઢાદિકને યોગે કરીને શ્રોમ પટલે મોઢ થઈ આવે એમ કહ્યું અને (પ્ર૦ ૬૧ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) આત્મનિષ્ઠાવાઢાને ધિરજ ઢગલી નથી એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૧ ૫૦ (પ્ર૦ ૬૧ માં) દૃઢ આત્મનિષ્ઠાવાઢાની વાત કહી છે અને આમાં સામાન્ય આત્મ-નિષ્ઠાવાઢાની વાત કહી છે. ॥ ૨૫૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના માદરવા શુદ્ધ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મઢઢા મધ્યે દાદાસાવરના દરવારમાં આયમણે વાર ઓરઢાની ઓસ-રીએ ઢોલિયા ઉપર માદી તકિયા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્થેત વજ્ર ધારણ કર્યો હતાં ને કંઠને વિષે ચમેલીના ધુણના દાર વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસાર-વિદની આગઢ મુનિમંદઢ સમસ્ત તથા વેશ વેશના હરિમઢ્ઢની સમા મરાડને વેઢી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજે ગોપાઢાનંદસ્વામીને ને શુકમુનિને પ્રશ્ન ઉત્તર કરવાની ? આજ્ઞા કરી. પછી શુકમુનિયે ગોપાઢાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછયો ઢે, (૧) મગવાનની જે ભક્તિ છે તેણે કરીને બીજ મગવાનની માયાને તરે છે ને અસરધામને પામે છે, અને જે ધર્મ છે તેણે કરીને તો દેવઢોકની પ્રાપ્તિ થાય છે ને તે ધુન્યને અંતે પાઢો દેવઢોક-માંથી તે બીજ પડી જાય છે. અને મગવાનના જે અવતાર થાય છે તે તો વ્યારે વ્યારે ધર્મની મ્ઢાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે તે ધર્મને સ્થાપન કરવાને અર્થે થાય છે, પણ ભ-ક્તિના સ્થાપનને અર્થે થાતા નથી, અને જે પ્રાપ્તિ ભક્તિ વતે થાય છે તે પ્રાપ્તિ ધર્મે કરીને જળાતી નથી. માટે ભક્તિ સરસ્તી કિયે પ્રકારે ધર્મમાં મોટાઈ આવે એ પ્રશ્ન છે ? પછી ગોપાઢાનંદસ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંઢ્યો તે જે વાત કરી તેમાં ધર્મ તે ભક્તિતું અંગરૂપ થઈ જાય પણ કોઈ રીતે ભક્તિ સરસ્તી ધર્મમાં મૌરવતા આવે નહિ. પછી એ વાર્તા સાંમઢ્ઢાને શ્રીજીમહારાજ અતિશે હસતા હવા. અને એમ ચોલ્યા ઢે એ પ્ર-શ્નનો ઉત્તર ઘણો કઢળ છે માટે લ્યો અને એનો ઉત્તર કરીએ. જે એ ધર્મ તો ઢે પ્રકારનો છે. એક નિવૃત્તિ ધર્મ છે ને બીજો પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે તે એ ઢે પ્રકારનો ધર્મ તે મગવાનના સંવંધે સહિત પણ છે ને મગવાનના સંવંધે રહિત પણ છે. તેમાં મગવાનના સંવંધે સહિત જે ધર્મ છે તે તો નારદ સનકાદિક શુકજી ધ્રુ મહાદ અંકરીષ એ આદિક જે મક્ત જન તેનો છે, અને એ ધર્મનેજ માગવત ધર્મ કહે છે તથા એકાંતિક ધર્મ કહે છે. અને તે ધર્મ ને ભક્તિ તો ઢે નથી એકજ છે. અને જે ધર્મ સ્થાપનને અર્થે મગવાનના અવતાર થાય છે તે પણ એજ ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાય છે, અને જે કેવઢ્ઢ વર્ણાશ્રમના ધર્મ છે તે તો માગવત ધર્મ થકી અતિશે મૌળ છે, અને માગવત ધર્મે કરીને તો બીજ ઢે તે મગ-

વાનની માયાને તરીને ધુલ્યોત્તમના વામને પામે છે. ઘાટે ભાગવત ધર્મ ને મક્તિ પાતું તો વક્ર સરસ્તું ગૌરવપણું છે અને પ્રાપ્તિ પણ વક્ર સરસ્તીજ છે એવી રીતે મક્તિની ને ધર્મની સરસ્તી મોટાઈ છે. [૧] અને કેવલ જે વર્ણશ્રવ ધર્મ તે તો તે ધર્મી અતિશે દુષ્કા ૧ છે ને તેનું વક્ર પણ નાશવંત છે. [૨] અને અમારો પણ મત એ છે જે ભગવાન તથા ૨ મગવાનના વ્યકાંતિક ભક્ત તે વિના કોઈ સંધાયે હેત કરીએ તો પણ થાતું નથી. અને અમને એ જણાય છે જે અહમરત, શુકદેવ, દત્તાત્રેય, કૃષ્ણમયેવ ભગવાન એના સરસ્તી અમારા જીવનો ઢાલો છે ઘાટે અમને પણ વન પર્વત ને અંગક વ્યાંજ રહેતું ગમે છે, પણ મોટાં મોટાં શહેર વાટળા હોય વ્યાં રહેતું ગમતું નથી એવો અમારો સહજ સ્વભાવ છે. તો પણ મગવાન તથા મગવાનના મક્તને અર્થે લાલ્લો માણસના મીઠામાં રહીએ છઈ તો પણ અમારે જેનું વનમાં રહીએ તે નિર્બંધ રહેવાય તેનુંજ રહેવાય છે. અને અને પોતાને સ્વાર્થે કરીને લાલ્લો માણસમાં નથી રહેતા અમે તો મગવાન તથા મગવાનના મક્તને અર્થે માણસના મીઠામાં રહીએ છઈ અને મગવાનના મક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવો પડે તો પણ અમે એને નિવૃત્તિ જાણીએ છઈ. અને મગવાનનો જે મક્ત હોય તે તે ગમે તેટલા વાંકમાં આવ્યો હોય તો પણ અમારે તેનો અવગુણ આવતો નથી, અમે તો એ જાણીએ છઈ જે મગવાનના મક્તમાં જો કોઈક સ્વભાવિક અલ્પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નહિ અને એ દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટાલ્લ્યાનો ઉપાય કરવો, પણ મગવાનના મક્તમાં એ જાત્યનો દોષ હોય તો પણ એ હરિજનનો અવગુણ લેવો નહિ, અને હરિમક્તનો તો અવગુણ જ્યારે મોટા વર્તમાનમાં ઝુકી જાય ત્યારે લેવો, ને મીઠા અલ્પ દોષ હોય તે સારુ મગવાનના મક્તનો અવગુણ લેવો નહિ. (૩) ૩ ને મગવાનના મક્ત હોય તેને વાદવિવાદે કરીને જીતીને રામી થાતું નહિ એસાયે તો હારીનેજ રાખી થાતું, ને જે વાદવિવાદે કરીને મગવાનના મક્તને જીતે છે તે તો પંચ-મહાપાપના જે કરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અવ આગલ્ય જે કોઈ મગવા-નના મક્તનું પસાતું ચોલે તે તો અમને દીઠોજ ગમે નહિ, ને જે મગવાનના મક્તનો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અજ્ઞજલ્લ પણ ખાવે નહિ, અને દેહનો સંવંધી હોય પણ જો મગવાનના મક્તનો અવગુણ લે તો તે સાચે પણ અતિશે ક્રૂરેત થઈ જાય. [૪] ૪ જ્યાં ઘાટે જે આપણ તો આત્મા છઈએ તે આપણે દેહના સંવંધી સાચે જ્યાં સારુ હેત જોઈએ, આપણે તો સત્તારૂપે રહીને મગવાન તથા મગવાનના મક્ત સંધાયે હેત કર્યું છે પણ વેદવૃદ્ધિયે કરીને હેત કર્યું નથી. ને જે સત્તારૂપ રહી નહિ શકે તેને તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરાદિક જે શત્રુ તે પીઠ્યા વિના રહેજ નહિ, ઘાટે જે આત્મસત્તારૂપ થઈને મક્તિ નહિ કરતા હોય તેનું રૂપ તો આ સત્સંગમાં ઉઘાડું થવા

વિના રહેજ નહિ. (૫) શા માટે જે આ સત્સંગ છે તે તો અઠોર્થિક છે ને જેવા ખ્વેત- ૫
 દીપ, ચૈકુંટ ગોલોક તેને વિષે ભગવાનના પાર્ષદ છે, તે જેવાજ આ સર્વે સત્સંગી છે
 ને અમે તો જેવા સર્વથી પર જે દિવ્યધામ તેને વિષે ભગવાનના પાર્ષદ છે, તે થકી અ-
 થિક જો આ સત્સંગીને ન જાણતા હોઈય તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના પ્રવત્તા
 સમ છે. (૬) અને જેને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મને પ્રકૃતિ એ અતિશે હૃદ નહિ હોય તે તો ૬
 અંતે જાતાં ઢીલો પડ્યા વિના નહિજ રહે. જેમ મીણે પાણી દોરો હોય ને તે શિયાળામાં
 ને ચોમાસામાં તો અકદ રહે પણ જ્યારે ઝનાઢો આપે ત્યારે બહાર ઢીલો થઈ જાય.
 તેમ અર્હિયાં હરિપ્રવત્તને સર્વે પ્રકારે સુખ રહે ને સત્સંગમાં પણ સન્માન થાતું રહે, તે
 રૂપ જે ચોમાસું ને શિયાળો તેમાં તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ ને પ્રકૃતિ તે સુધાં આકરાં
 જળાય પણ જ્યારે સત્સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે કરીને પણ દુઃખી થાય તે રૂપ જે
 ઝનાઢો, તેમાં તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ ને પ્રકૃતિ તે મીણે પાણી દોરાની પેટે ઢીલાં થઈ
 જાય. તો પણ અમે તો તેનો ત્યાગ કરતા નથી પણ પણ એની મેઢે ઓછીયાળો થઈને
 સત્સંગમાંથી પાછો હટી જાય છે. પછી તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને અંતરે
 સત્સંગ સંબંધી સુખ ન રહે. માટે સત્સંગ કરવો તેનો આત્મસત્તારૂપ થઈને અતિ હૃદયને
 કરવો પણ દેહ તથા દેહના સંબંધીને સંવાયે રેત રહી જાય એવો સત્સંગ કરવો નહિ.
 જેમ સોનાનો દોરો કર્યો હોય તે છો યે ઋતુમાં સરસો રહે પણ ઝનાઢાને તાપે કરીને
 ઢીલો થાય નહિ. તેમ જેનો હૃદ સત્સંગ હોય તેને ગમે તેમાં દુઃખ આવી પડે તથા ગમે
 તેટલું સત્સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સત્સંગમાંથી મન પાછું હટે નહિ. પણ
 જે હૃદ સત્સંગી વૈશ્વ છે તેજ અમારે તો સગા વઢાકા છે, ને તેજ અમારી નાત છે, ને
 આ દેહે કરીને પણ પણ વૈશ્વ મેઢુંજ રહેવું છે ને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાં પણ પણ
 વૈશ્વ મેઢુંજ રહેવું છે એમ અમારો નિશ્ચય છે, ને તમારે પણ એમજ નિશ્ચય રાખ્યો
 જોઈય, શા માટે જે તમે સર્વે અમારે આશ્રિત થયા છો માટે અમારે તપને હેતની વાત
 હોય તે કહી જોઈય, ને મિત્ર પણ તેનેજ જાણવો જે પોતાના હેતની વાત હોય તે દુઃખ
 કળાડીને પણ કહે પણ મિત્રનું લક્ષણ છે, તે સમક્ષી રાસજો. (૭) ૬૦૪૦ ॥ ૨૧ ॥ (૨૫૫) ૭

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ (૧) છે. તેમાં સ્ત્રીકીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા સં-
 બંધે સ્થિત જે નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ ધર્મે તે ભાગવત ધર્મે છે તે ધર્મને પ્રકૃતિ એ ને એકજ છે
 એ ધર્મ સ્થાપન કરવાને અર્થે અમે પ્રગટ થયા છીય તે ભાગવત ધર્મે કરીને સ્ત્રી અમારા
 પ્રામને પામે છે. (૧) અને કેવલ વર્ણાશ્રમ ધર્મેનું ફલ નાશવંત છે. (૨) અને અમને વન
 પર્વત જંગલમાંજ રહેવું ગમે છે તો પણ અમારા મઢને અર્થે માનસના ખીડામાં રહીય
 છીય ને અમારા મઢને અર્થે પ્રવૃત્તિ કરવી તે નિવૃત્તિ જાતીય કલ્પ, અને અમારા મઢ-

નો અરુપ દોષ જોડને અવગુણ નહેલો અને મોટા વર્તમાનમાં તુકે ત્યારે અવગુણ લેવો. (૩) અને અમારા મળને વાંદે કરીને જીતે તે પંચમહાપાપીથી વધુ પાપી છે અને અમારા મળનું પદ્ધતું ચોલે તે અમને ટીકો ગમતો નથી ને અમારા મળનો અવગુણ છે તેના દાહનું અગ્રમજ્જા આવે નહિ. (૪) અને રેહના સંબંધી સાથે દેત ન રાણનું સત્તારૂપ થઈને અમારી સાથે દેત કરવું એ સત્તારૂપ નહિ રહી શકે તેને કામાદિક શત્રુ પીઢશે અને અમારા દિવ્ય અક્ષરધામને વિષે અમારા પાર્ષદ છે તેથી અધિક આ સત્સંગી દટલે આ ગોપાલ્લાનંદસ્વામી છે. (૬) અને જેને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ ને ભક્તિ અતિ દટ નહિ હોય તે અંત્યે ટીલો પડશે તો પણ અમે તેનો ત્યાગ કરતા નથી પણ એજ ઘની મેલે સત્સંગમાંથી પાછો પડી આવે છે. અને જે દટ સત્સંગી છે તેના મેઝું બાંધિ તથા અક્ષરધામમાં રહેવું પવો નિશ્ચય રાખવો. (૭) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ (૧) પહેલી વાચતમાં શ્રીજીમહારાજ અતિશે દસતા હવા એમ કહ્યું તે અતિશે દસવાનું શું કારણ હશે ?

૧ ૩૦ આ પ્રમ અક્ષર ઓરડીમાં જીવુવા, લાહુવા અને રાજવાદ શ્રીજીમહારાજને પુછેલો તેનો ઉત્તર શ્રીજીમહારાજે કરેલો તે શુદ્ધસ્વામીપ સાંમહેલો તે પ્રમ શ્રીગોપાલ્લાનંદસ્વામીને શુદ્ધસ્વામીપ પુછ્યો તેથી શ્રીજીમહારાજ દસતા હવા જે અમારા પાસેથી સાંમહીને મોટા મુક્ત સાથે વિવાદ કરે છે એ દસવાનું કારણ છે.

૨ પ્ર૦ શ્રીજી વાચતમાં શ્રીજીમહારાજે જડમરતાદિકના સરસો અમારા જીવનો ઢાલો છે એમ કહ્યું તે જીવ તો જે માયાની અંદર હોય ને જેને માંથે અન્ન મરણ હોય તેનેજ કહેવાય ને શ્રીજીમહારાજતો જીવ, માયા, રૂપ, અક્ષર ને મુક્તથી પણ પર ને દિવ્ય ચૈતન્યપત્ત મૂર્તિ છે છતાં પોતાને જીવ શબ્દથી કેમ કહ્યા હશે ?

૨ ૩૦ જડમરતા આદિકને જેમ વસ્તિમાં રહેવું ગમતું નહિ તેમ અમને પણ વસ્તિમાં રહેવું ગમતું નથી તે અધિ થતાવી છે. અને જીવાડે ને જીવ કહેવાય તે શ્રીજીમહારાજ જીવ રૂપાદિક સર્વેને સુલદાતા ને પ્રકાશક ને સંચેતન કરે છે એવી રીતે સર્વેને જીવાડે છે માટે જીવ શબ્દે કહ્યા છે આનો વિસ્તાર (મ૦ ૫૬ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) છે.

૩ પ્ર૦ (૬ છટ્ટી વાચતમાં) ચેતદ્વીપ, વૈકુંઠ, ગોલોકને વિષે ભગવાનના પાર્ષદ છે તે એવાજ આ સર્વ સત્સંગી છે એમ કહ્યું અને પછીથી સર્વથીપર જે દિવ્ય અક્ષરધામ તેને વિષે જે પાર્ષદો રહ્યા છે એમ કહ્યું તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૩ ૩૦ ત્યારે શ્રીજીમહારાજ તથા તેમના મુખો જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વી ઉપર પધારે ત્યારે ગોલોકાદિક સર્વ ધામોના પાર્ષદ તથા અધિપતિ તે પોતાના કલ્યાણને અર્થે આ લોકને વિષે મનુષ્યદેહ ધરીને સત્સંગમાં આવે છે. તે સર્વેની તથા અક્ષરધામના મુક્તોની કહ્યા મેલી હોય તે ગોલોકાદિકને વિષેથી આવેલાં તે ધામોના પાર્ષદ કહ્યા છે અને અક્ષરધામમાંથી આવેલા મુક્તને તે સમાજોથી અધિક કહ્યા છે.

૪ પ્ર૦ દિવ્યધામને વિષે અમારા પાર્ષદો છે તેથી અધિક જો આ સત્સંગીને ન જાણતા હો-

૩.

વચનાવૃત્ત છે. ૨૧-૨૨

ઇપ્તો જમને જમારા તથા જમારા મજના સમ છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે દિવ્ય ધામતો પોતાના પ્રકાશરૂપ જશ્વરધામને કહ્યું છે પણ તે જશ્વરધામમાં રહેનારા પાર્શ્વ પટલે મુક્તી અધિક કહ્યા તે અધિક પટલે કેશ જાળવા અને અધિક કોને કહ્યા હશે ?

૪ ૪૦ શ્રીજીમહારાજના ધામને વિષે શ્રીજીમહારાજને સન્મુખ પરમ પદાંતિક મુક્ત શ્રીજી-મહારાજની હજુરમાં રહ્યા છે તેથી પણ શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહેનારા જનાદિ મુક્ત અધિક છે તે જનાદિ મુક્તોને અધિક કહ્યા છે ને જા સત્સંગી કહ્યા તે શ્રીગોપાલાનંદ સ્વામીના સન્મુખ હસ્ત કરીને કહ્યા છે જે જામની સાથે તમે સંવાદ કરોછો તેતો જ-મારી મૂર્તિમાં રહેનારા જમારા જનાદિ મુક્ત છે એમ શુક્રમુનિને ઠપકો લીધો છે.

૫ ૫૦ દટ સત્સંગી વૈભવ છે તેજ જમારે તો સગાવાલા છે ને પણ જમારી નાત્ય છે ને જા દેહે કરીને પણ જમના મેલુંજ રહેવું છે અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનના ધામમાં પણ જવા વૈભવ મેલુંજ રહેવું છે, એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે વૈભવ કોને કહ્યા હશે ? અને સગાવહાલા તેનો શો અર્થ જાણવો ? અને નાત્ય કેવી રીતે જાણવી ? અને શ્રીકૃષ્ણભગવાન કોને કહ્યા છે ?

૬ ૬૦ પોતાના મુક્તોને વૈભવ નામે કહ્યા છે, અને મુક્ત જોવા શીજા કોઈ વહાલા નથી માટે સગાવહાલા કહ્યા છે, અને ૫ મુક્ત પોતાના સાધર્મ્યજાને પામ્યા છે માટે પોતાની નાત્ય કહી છે, અને જશ્વરધામમાં પોતાના મુક્તોએ સહિત સદાય મેળા રહે છે અને જશ્વરધામમાં રહ્યા થકાજ જીવોના કલ્યાણ કરવાને જ્યે જા લોકને વિષે દર્શન જાપે છે, તો પણ સદાય મેળાને મેળાજ રહે છે પણ કોઈ કાલે જુદા પડતા નથી તેથી મેળા રહેવું છે પટલે મેળા રહીપ છદ્મ એમ કહ્યું છે, અને શ્રીકૃષ્ણનામે પોતાને કહ્યા છે. ૥૨૫૧॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના માદરવા વર્દિ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આયમણે વાર ઓરડાની ઓસરીપ ચિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પાપને વિષે ધોળા ધુવ્વના તોરા છૂકી રહ્યા હતા અને કંઠને વિષે ધોળા ધુવ્વના હાર ચિરાજમાન હતા ને પોતાના છુલારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ વેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી ને પરમહંસ દુકડ સંતાડા લેઈને પોતાની આગળ વિષ્ણુપદ ગ.વતા હતા તે સમયમાં શ્રીજીમહારાજ અંતર સન્મુલ્લ દષ્ટિ કરીને ચિરાજમાન હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જો (૧) જોવું મેપલજાના ભક્તિયે યુક્ત આ કીર્તનને વિષે હરિમનનું ઐગ કહ્યું છે પણ તો શીજાભાઈનું ઐગ છે તથા પર્વતભાઈ ને છુલ્લજી પનાં પણ જવા ઐગ હતાં માટે અમે અંતર સન્મુલ્લ દષ્ટિ કરીને વિચારતા હતા અને શીજા પણ સત્સંગમાં જવા ઐગવાલા હશે, અને જોને મેપલજાના ભક્તિનું ઐગ જાપે તેને પંચ વિષયને વિષે પ્રીતિ ટક્કી જાય છે અને આત્મનિષ્ઠા રાક્ષ્યા ચિનાનીજ રહે છે. (૧)

- ૨ પછી શુક્લાન્દસ્વામીયે પુછ્યું જે (૨) નરસિંહ મહેતો તો સત્સ્વીમાયે શ્રી કૃષ્ણ
 ભગવાનને મજતા ને કેટલાક નારદાદિક ભગવાનના ભક્ત છે તે તો દાસ માયે કરીને
 ભગવાનને મયે છે એ વે પ્રકારના ભક્તમાં કેની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ જાણવી ? પછી શ્રીમદ્મા-
 રાજ બોલ્યા જે નરસિંહ મહેતો ગોપિયો ને નારદ સનકાદિકની ભક્તિમાં વે પ્રકાર નથી
 એતો એક પ્રકારજ છે. અને વેદ તો પુરુષનો ને છાનો વેવ માયિક છે ને નાશવંત છે
 અને મજનનો કરનારો જે જીવાત્મા તે પુરુષ પણ નથી ને સ્ત્રી પણ નથી એ તો સત્તા-
 માત્ર ચૈતન્ય છે. (૨) તે વેદ શુક્તોને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે જેવી ભગવાનની ૨
 યજ્ઞી હોય તેવો તેનો આકાર વંધાય છે અથવા એ ભક્તને જેવો સેવાનો અવકાશ માયે
 તેવો આકાર ધરીને ભગવાનની સેવા કરે છે, (૩) અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ૩
 જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ હોય તેમજ જો ધન સ્ત્રી આદિક પદાર્થમાં પ્રીતિ થઈ જાય તો એ
 ભગવાનનો દૃઢ ભક્ત કહેવાય નહિ, અને પરમેશ્વરનો ભક્ત થઈને ભક્તિ કરતાં થકાં જે
 પાપ કરે છે ને સત્સંગમાં જુવાસના બાંધે છે તે પાપ તો એને વજ્રલેપ થાય છે. અને
 કુર્સંગમાં જઈને પરસ્ત્રીનો સંગ કરે તે થકી પણ સત્સંગમાં ભગવાનના ભક્ત હવર કુદૃષ્ટિ
 વે જોવાનું હોય તેને તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જેને ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરવી હોય
 તેને તો કોઈ જાતનું પાપ પોતાની બુદ્ધિમાં રહેવા વેનું નહિ જા માટે જે સત્સંગી હરિમન
 છે તે તો જેમાં પોતાનાં મા બોન દિકરી હોય તેવાં છે. અને આ સંસારને વિષે અતિશે
 વે પાપી હોય તે પોતાના ગોત્રની સ્ત્રિયોને વિષે કુદૃષ્ટિ રાત્તે છે માટે જે હરિજનને વિષે
 કુદૃષ્ટિ રાત્તે તે અતિશે પાપી છે, ને તેનો કોઈ કાળે છુટકો થાય નહિ, માટે જેને ર-
 સિક ભક્ત થાવું હોય તેને આવી જાતનું પાપ તેનો ત્યાગ કરીને પછી રસિક ભક્ત
 થાવું. (૪) અને સર્વે પાપમાંથી મોટું પાપ એ છે જે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે ૪
 દોષ બુદ્ધિ થાય ને તે દોષબુદ્ધિયે કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત સંપાધે વૈર વંધાઈ
 જાય માટે કોટી ગૌહત્યા કરી હોય તથા મધ માંસનું મજાન કર્યું હોય તથા અસંસ્કૃત ગુ-
 રુક્ષીનો સંગ કર્યો હોય તે એ પાપ થકી તો કોઈ કાળે છુટકો થાય, પણ ભગવાનને
 ભગવાનના ભક્તનો જે દ્રોહી તેનો તો કોઈ કાળે એ પાપ થકી છુટકો ન થાય. અને તે
 પુરુષ હોય તો રાસસ થઈ જાય ને સ્ત્રી હોય તો રાસસી થઈ જાય પછી તે કોઈ જન્મમાં
 અમુર મટીને ભગવાનનો ભક્ત થાતો નથી. (૫) અને જેને ભગવાનના ભક્તના દ્રોહ ૫
 આદ્યો હોય ને પરિપક્વ દ્રોહી ન થયો હોય તેની તો દ્રોહબુદ્ધિ મોટા પુરુષને સંગે
 કરીને ઢલે છે, પણ જેની પરિપક્વ દ્રોહબુદ્ધિ થઈ હોય તેની તો કોઈ યોગે કરીને દ્રોહ
 બુદ્ધિ ઢલે નહિ, અને દ્રોહ કર્યાની સાધનદશામાં હોય ને એમ જાણે જે ભગવાનને ભ-
 ગવાનના અવતરો મેં દ્રોહ કર્યો એ મોટું પાપ કર્યું માટે હું તો અતિશે નીચ છું અને ધ-

મગવાન ને મગવાનના મક્ત તે તો વહુ મોટા છે એવી રીતે જે મગવાનનો જે મગવાનના મક્તનો ગુણ છે અને પોતાને વિષે દોષ જુએ, તો ગમે તેવાં મોટાં પાપ કર્યાં હોય તોપણ તે નાશ પામે છે અને મગવાન પોતાના મક્તના દ્રોહના કરનારા ઉપર જેવા કુરાજી થાય છે તે દુઃસ્વાય છે તેવા કોઈ પાપે કરીને દુઃસ્વાતા નથી. અને જ્યારે વેકુંડ લોકવાં જય વિજયે સનકાદિકનું અપમાન કર્યું ત્યારે મગવાન તત્કાલ સનકાદિક પાસે આવ્યા ને સનકાદિક પ્રત્યે એમ બોલ્યા જે તમ જેવા જે સાધુ છે તેનો જે દ્રોહ કરે તે તો મારા શત્રુ છે, માટે તમે જય વિજયને શાપ દીધો એ વહુ સારું કર્યું અને તમ જેવા મગદિ બ્રાહ્મણ તેનો જો મારો હાથ દ્રોહ કરે તો તે હાથને પણ હું કાપી નાશું તો બીજાની શીવાત કહેવી ! એવી રીતે વેકુંડનાથ મગવાન સનકાદિક પ્રત્યે બોલ્યા ને જય વિજય હતા, તે મગદિના અપરાધરૂપા જે પાપ તેણે કરીને દૈત્ય થયા. એવી રીતે જેણે મગવાનના મક્તનો દ્રોહ કર્યો છે તે સર્વે મોટી પદવીમાંથી પડી ગયા છે તે શાસ્ત્રમાં થાત પ્રસિદ્ધ છે. ઘાટે જેને પોતાનું કહું ફચ્છું તેને મગવાનના મક્તનો દ્રોહ કરવો નહિ ને જો જાણે અજાણે કાંઈક દ્રોહ થઈ ગયો હોયતો પમે લાગી સ્તુતિ કરીને જેમ તે રાજી થાય તેમ કરવું. (૬) इति वचनामृतम् ॥ २२ ॥ (૨૫૬)

૬

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં પહેલું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં શ્રીજીમ-હારાજે કહ્યું છે જે જેને પ્રેમલક્ષણા મક્તિનું ળંગ આવે તેને પંચ વિષયને વિષેથી પ્રીતિ ટલ્લી જાય છે ને આત્મનિષ્ઠા રાખ્યા વિનાનીજ રહે છે. (૧) ને બીજામાં સખી આવે અથવા દાસ આવે અમને અજે તે વેધની મક્તિ પકજ છે, (૨) અને અમારો મક્ત રેહ મુકીને ધામમાં જાય છે ત્યારે અમારી કાં મક્તની મરજી હોય તેવો આકાર વંધાય છે. (૩) અને સત્સંગી થાઈ ઉપર કુદૃષ્ટિય જુવે તે અતિશે પાપી છે. (૪) અને અમારા મક્તનો દ્રોહ કરે તે રાક્ષસ થઈ જાય છે. (૫) અને પરિપક્વ દ્રોહી ન થયો હોય તેની દ્રોહબુદ્ધિ મોટા પુરુષને સંગે ટલ્લે છે, અને પરિપક્વ દ્રોહીની કોઈ યોગે દ્રોહબુદ્ધિ ટલ્લવી નથી ને અમારા મક્તના દ્રોહ કરનાર ઉપર અમારો અતિશે કુરાજીપો થાય છે, ને તેણે અમને અતિશે વશ કર્યાં હોય ને અમારે વિષે અતિશે પકતા થઈ હોય ને જેમ હાથ સેવા કરે તેમ હાથની પેટે સેવા કરતો હોય તો પણ તેનો ત્યાગ કરી દ્વેષ. અને જેનો દ્રોહ થયો હોય તે રાજી થાય તેમ કરવું. [૬] થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ (૧) બીજા પ્રશ્નમાં) અમારી વા મક્તની મરજી પ્રમાણે આકાર ધરીને અમારી સેવામાં રહે છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે શ્રીજીમહારાજની મરજીથી કેવો આકાર વંધાતો હશે ? ને પોતે કેવો આકાર ધરતો હશે ? ને ધામમાં સેવા શી હશે ?

૧ ૬૦ જેને વિશ્વાસનું ળંગ હોય તે જ્ઞાન માર્ગ સમજતો ન હોય જે મગવાનના ધામમાં કેવી રીતે રહેવાનું હશે તેને મગવાન પોતા જેવો મૂર્તિમાન કરે છે તે મગવાનની ફચ્છાયે આકાર વંધાયો કહેવાય અને જેને જ્ઞાનનું ળંગ હોય તે એમ જાણે જે મગવાનના ધામમાં મગવાનના સરસ્વા આકારવાળા મુક્ત રક્ષા છે તેવા મૂર્તિમાન આપણ થઈએ એમ જાણે તેને પણ

મગવાન પોતા જોયો મૂર્તિમાન કરે ય મગની રૂઝાથી વંધાયો કહેવાય, ને સ્ત્રીજીમહારા-
જને વિદે દાસપણું રાત્રતું તે સેવા કરી છે. ॥ ૨૫૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના આસો છુદિ ૧૫ પુનવને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રી સહ-
જ્ઞાનેંદ્રજી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં પોતાના હાથારાને વિષે
ફઝીયાની વચ્ચે ઢોલિયો હઠ્ઠાવીને તે ઉપર બિરાજમાન હતા અને સર્વે સ્થેત વજ્ર ધારણ
કર્તા હતાં ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિમક્તની સમા
ખરાડને ઘેરી હતી.

૧ પછી ધીજીમહારામ કુપા કરીને સર્વે હરિજન પ્રત્યે વેણવા જે (૧) જે ધગવા-
નનો મગન હોય તે નિત્યે ધગવાનની માનસી પૂજા કરે તે માનસી પૂજા કરવાની એમ
વિકિ છે જે, ડનાઝો શિયાઝો ને ચોપાસું એ વળે ક્રતુને વિષે નોઝી નોઝી માનસી
પૂજા કરવી.તેમાં ડનાઝાના ચાર મહિના સુધી તો એમ પૂજા કરવી જે સારું ટાઢું સુમંગી-
માન પવિત્ર જઝ હોય તેણે કરીને ધગવાનને મધ્ય નવરાવવા, ને પછી ધોયેલો ધોઝો
સેસ સુંદર ક્ષીળોને ધાટો હોય તે પહેરવા આવશે ને પછી સુંદર આસન ઉપર વિરાજ-
માન એવા જે ધગવાન તેના અંગ અંગને વિષે સુંદર મઝિયાગર ચંદન ઘસીને વાટકામાં
ડતારી રાઝતું હોય તે ચર્ચતું, તે મધ્ય તો ઝઝાટને વિષે ચર્ચીને ઝઝાટને સારી પેટે
નિરઝતું તથા હાથને વિષે ચર્ચીને હાથને સારી પેટે નિરઝવા, તથા હૃદય ઉદર સાથઝ
પિંડી એ આદિક જે અંગ તેને વિષે તે ચંદનનું લેપન કરી કરીને તે તે અંગને નિરઝવાં
તથા ચરખારવિંદની ઉપર ને તઝે સુંદર કુંકુમ ચોમહતું ને તે ચરખારવિંદને નિરઝવાં.
પછી મોગરા ચમેઝી ગુલાબ ચંપો એ આદિક જે સુમંગીમાન ઘુપ્પ તેના હાર તથા
કંકળ વાઝતું ટોપી એ આદિક જે આશ્રુપળ તે તે ઘુપ્પનાં પહેરાવવાં. અને માગરા-
ના ઘુપ્પ જેવું ધોઝું ને ક્ષીણું ને વઢુ મારે નહિ એવું વઝ મસ્તકને વિષે ધરાવતું તથા
ધોઝી ક્ષીળી ને હઝકી એવી જે સુંદર પઢેઢી તે ઓઢાઢવી પછી તે ધગવાનને મઝતું તે
એકવાર મઝતું જે વાર મઝતું જેવું પોતાને હેત ઉપજે તેમ મઝતું, તથા ધગવાનનાં ચરખા-
રવિંદ પોતાની છાતીમાં લેવાં તથા મસ્તક ઉપર ધારવાં, અને તે મઝવે કરીને જે ધગવા-
નના અંગનું ચંદન પોતાના અંગમાં વઝગે તથા ધગવાનના ચરખારવિંદને પોતાની છાતીમાં ને
મસ્તક ઉપર ધાર્યાં હોય તેણે કરીને જે કુંકુમ વઝગે તથા ઘુપ્પના હારનાં ચિન્હ ઇત્યાદિક
જે જે પોતાના અંગમાં વઝગે, તેને ધારતું કહેતાં એમ જાણતું જે ધગવાનનું મસાદી ચંદન
કુંકુમ ને હાર તે મારા અંગમાં અઢવાં છે. અને શિયાઝાના ચાર મહીના સુધી તો એમ
પૂજા કરવી જે મધ્ય તો ધગવાનને ડને જઝે કરીને નવરાવવા, ને પછી ધોઝો સેસ
પહેરવા આવશે ને પછી ઢોઝિવાઉપર મઝમઝતું માઢતું ધાધરીને તે ઉપર ધોઝો ઓઢાઢ ઓ-

છાટીને તે ઉપર ભગવાનને વિરાજમાન કરવા. ને પછી સુરબાહ પહેરાવવો તથા ઢગલી પહેરાવવી તથા સોનેરી તારાઓ ભારે કર્તુવી રેટો મસ્તકે બંધાવવો તથા કેડે ભારે રેટો બંધાવવો તથા સ્વમે ભારે રેટો ધરાવવો તથા હીરા મોતી સુવર્ણ છાલનાં જે ખાલ્ય ભા-
સ્વનાં ધરેણાં તે અંગ અંગને વિષે ધરાવનાં તથા મોતીની માઝા પહેરાવવી. અને વસ્ત્ર પહેરાવીને તથા આશૂષણ પહેરાવીને ભગવાનનાં જે તેતે અંગ તેને સારી પેટે નિરસવાં અને ભગવાનના લલાટને વિષે એક કુંકુમનો ચાંદલો કરવો. અને ચોમાસાના ચાર મહીના સુધી એમ પૂજા કરવી જે, જાળીયે ભગવાન કોઈક ગાયત્રી આઘ્યા તે ધોળાં વસ્ત્ર સર્વે પલછી ગયાં છે, અથવા નદીયે પરમહંસે સહિત નાવા પચાર્યા હતા ત્યાંથી પલ-
છીને આઘ્યા છે પછી તે પલછેલાં જે વસ્ત્ર તેને ઉતારાવીને સર્વે કર્તુવલ વસ્ત્ર પહેરવા આપવાં, અને લલાટને વિષે પીઠ્ઠે જે કેસર ચંદન તેનું લેપન કરવું અને ડનાઓ હોય ત્યારે યોગાન જાયગામાં તથા ફુલવાદીમાં ભગવાન વિરાજમાન છે એવી રીતે ભગવાનને ધારવા અને શિયાળો ને ચોપાસું હોય ત્યારે કોઈક સારી મેદીને ઉપર ભગવાન વિરા-
જમાન છે અથવા ધરને ઘાટેલી કેારે વિરાજમાન છે એવી રીતે ભગવાનને ધારવા અને ભગવાનને જપવા કેંઈ વસ્તુ આપવી તો જે મક્ત મોક્ષ લેશ્વ ચોસ્ય પોતાના મનમાં સ્વાધાને ગમતાં હોય તેવાં ભગવાનને અર્થે ચિંતવવાં, અને તેવાં ભગવાનને નામતાં હોય તોષણ પોતાને ગમતાં જોજન ભગવાનને અર્થે ચિંતવવાં. અને વીજા જે ઘૂપ દિપ આ-
રતી એ આદિક ઉપચાર તે યથાયોગ્ય ભગવાનને અર્પણ કરવા, એવી રીતે ત્રણે ક્રતુમાં મિશ્ર મિશ્ર પૂજા કરે તો તે ભક્તને ભગવાનને વિષે હેતની વૃદ્ધિ થાય છે ને તેના જીવને
બહુ સમાસ થાય છે, માટે જેણે આ વાત સાંભળી છે તે રાક્ષસો ને નિત્યે આવી રીતે ભગવાનની માનસી પૂજા કરજો ને આવી વાત અમે કોઈ દિવસ કરી નથી. (૧)

૨

અને વહી શ્રીજીમહારાજે એક વીજી વાત કરી જે (૨) ઉપારે ભગવાન ને ભગ-
વાનના મક્ત તે પોતાની ઉપર રાજી થાય ત્યારે તે ભક્તને એમ વિચારવું જે મારાં મોટાં
ભાગ્ય જે મારી ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના મક્ત રાજી થયા, અને શિલાને અર્થે ભગ-
વાન ને ભગવાનના મક્ત પોતાને વહે ત્યારે પણ એમ વિચારવું જે મારાં મોટાં ભાગ્ય જે
મુને ભગવાન ને ભગવાનના મક્ત વહ્યા, જેણે કરીને મારામાં અશુભ હશે તે જાણે.
એવી રીતે વહે તો પણ રાજી થાવું પણ વહે ત્યારે મનમાં શોક ન કરવો ને કચવાવું
નહિ, ને પોતાના જીવને અતિ પાથી ન માનવો ને રાજી રહેવું આ વાર્તા પણ રાહવા
જેવી છે. (૨) इति वचनामृतम् ॥ ૨૩ ॥ (૨૫૭)

૨

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૨) છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે
જે જમારા મક્તોપ જમારી માનસી પૂજા ત્રણે ક્રતુને વિષે મિશ્ર મિશ્ર પ્રકારે કરવી તેણે

કરીને અમારે વિષે હેતુની તૃપ્તિ થાય છે. (૧) બીજામાં અમે તથા અમારાં અક્ષ વડીલ ત્યારે રાજી થાણું પણ કષ્ટથાણું નહિ. (૨) થાણો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં ભિન્ન ભિન્નપણે માનસી પૂજા કરવાની કહી તેથી બીજી રીતે થતી હશે કે કેમ ?

૧ ૭૦ આ માનસી પૂજા કહી તે અવર આવતી છે અને પોતાને દિવ્ય ચૈતન્યમય અવધે રહિત માનીને પોતાના આત્માને વિષે શ્રીજીમહારાજની મૂર્તિ દિવ્ય તેજોમય ધારવી ને સર્વે પદાર્થ ચૈતન્યમય ધારીને જમાદવા અને વસ્ત્રાદિક અલંકાર તે મૂર્તિ જેવાંજ દિવ્ય ધારવાં પણ મૂર્તિથી ભિન્ન ન ધારવાં એ પરમાત્મની માનસી પૂજા છે.

૨ પ્ર૦ બીજા પ્રશ્નમાં કહ્યું જે આ વાત પણ રાહ્યા જેવી છે તે કેટલા વાત હશે ?

૨ ૭૦ આ માનસી પૂજા કરવાની કહી તે વાત રાહ્યા જેવી, ને શિક્ષાને ક્ષેત્રે શ્રીજીમહારાજ તથા મોટા સંત થટે ત્યારે મારે વિષે દોષ છે તેથી હું પાપી છું એમ માને તો રહ્યાને પામીને હિંમત્ય હારી જાય ને કલ્યાણને માર્ગથી પાછો પડી જાય માટે પોતાને પાપી ન માનવો અને મારા ઉપર દયા કરીને શ્રીજીમહારાજ ને મોટા સંત મને બદલા તેથી હવે મારા દોષ નાશ પામશે એમ રાખી થાણું પણ કષ્ટથાણું નહિ, એ વે થાણો રાહ્યા જેવી કહી છે. ॥૨૫૭॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના આસો વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રીગઢદા ક્ષેત્રે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે ચિરાંતમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૧) ॥ યાનાસ્થાય નરો રાજન્ ॥ એ શ્લોકમાં કયા જે ભાગવત ધર્મ તેને કેવી રીતે આશરવા ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજે કહ્યું જે ॥ મસંગ મજરં પાશ ॥ તથા ॥ યસ્યાત્મ બુદ્ધિઃ ॥ એ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે જે આ જીવને જેવી રીતે દેહગેહાદિકને વિષે પ્રસંગ છે, તેવી રીતે ત્યારે એને સંતનો દૃઢ પ્રસંગ યાય ત્યારે એ નેત્રને મીંચીને દોડે તોપણ ભાગવત ધર્મથી પડે નહિ ને આસ્ત્રહે પણ નહિ. (૧)

૧

૨ પછી શુકલ્લનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૨] આપણા સર્વે સંત વર્તમાનમાં રહેતેતથાપિ એમને વિષે એટલું કિયું લક્ષણ છે જે જોઈને એમ જાણીએ જે એને આપત્કાલ પદશે તોપણ એ ધર્મવાંધી નહિ દગે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે ભગવાનનાં જે જે નાનાં મોટાં વચનતેની ઉપર નિરંતર જેની દૃષ્ટિ રહે, પણ વચન વાહેર પગ દેવો પડે તેમાં અતિ કઠળ પડે અને તે વચનથી આગળ પગ માંડીને અધિક પણ ન ચર્તે અને ઓછો પણ ન ચર્તે તેને જાણીએ જે એ ધર્મવાંધી આપત્કાલે પણ નહિ પડે. [૨]

૨

૩ પછી શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે (૩) પ્રકૃતિ જે જાતી તે જી-

વને ઘડુ કઠળ છે, તથાપિ જો સસ્તંગમાં સ્વાર્થ જણાય તો પ્રકૃતિ ટઢઢી કઠળ નપડે જેમ દાદાસ્વાચરના વરનાં માળસોને અમને રાત્રવાનો સ્વાર્થ છે તો અમને જે પ્રકૃતિ ન ગમે તે રાત્રતા નથી. તેમ સ્વાર્થે કરીને પ્રકૃતિ ટઢે છે તથા મયે કરીને પણ ટઢે છે પણ તે અતિશે નથી ટઢઢી, કેમ જે વ્યારે કોઈક માળસ હોય ત્યારે તેનો મય રાત્રે ને માળસ નહોય તો નરાત્રે. જેમ રાજાને મયે કરીને ચોર પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરે છે તેમજેનો જે સ્વમાય હોય તેની ઉપર વારંવાર અમે કઠળ વચનના ટંક માર્યાં હોય ને કચવાવ્યો હોય તોપણ તે કોઈ રીતે પાછો ન પડ્યો હોય, તે ઉપર તો અમારે ધવું હેત રહે છે તે જામત સ્વમમાં સંભાર્યા વિના તે હેત ધવનું ધમ રહું જાય છે ને ગમે તેમ ધાય પણ તે હેત ટઢતું નથી. [૩] અને વઢી જે હરિમક્તને વિષે જે અંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ ૩ હોય તે કહીએ છીએ, જે દાદાસ્વાચરને વિશ્વાસનું અંગ, અને રાજવાડને ત્યાગનું અંગ, અને જીતુવાડને શ્રદ્ધાનું અંગ, અને ઠાહુવાડને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ, અને નિત્યાનંદ સ્વામીને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ, અને બ્રહ્માનંદસ્વામીને સસ્તંગની મર્યાદાનો કોઈ રીતે મંગ નથાય એવો આગ્રહ એ અંગ, અને મુક્તાનંદસ્વામીને અમારી પ્રસન્નતા કરવી તથા અમારો વિશ્વાસ એ અંગ, અને સોમલાસ્વાચરને સદા એકરેખીપણું એ અંગ, અને ચૈતન્યાનંદસ્વામીને ધમ જે કોઈ રીતે મહારાજ પ્રસન્ન ધાય એમ આપણી ક્તે વર્તાય તો ઠીક એ અંગ, અને સ્વયંમકાશ્વાનંદસ્વામીને નિશ્ચય તથા મહાત્મ્ય એ અંગ, અને ઠાકોરશ્રીળામાડને ધમ જે મગવાન વિના બીજા પદાર્થમાં રહે મારું મન બંધાઈ જાય નહિ ધવું અંગ, અને મોટા આત્માનંદસ્વામીને અમારા વચનનું લલંબન ધાય નહિ ધવું અંગ, એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હરિમક્ત તેનાં અંગ કહ્યાં. અને પછી ધમબોસ્વા જે આર્હિની મોટેરી ત્રણ વાડ્યો તથા ગોપાલ્લાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામી, મુક્તાનંદસ્વામી નિત્યાનંદસ્વામી, શુકાહુનિ, સોમલોસ્વાચર, દાદોસ્વાચર, એ તમે સર્વે જેમ હમણાં આ વર્ષમાનકાઠે કેવા રહી રીતે વર્ષો છો, તથાપિ જો દેશકાઠ, સંગ, ક્રિયા એ ચારને વિષે વિષમપણું ધાય તો ધવનો ધમ રંગ રહે નહિ એ વાતમાં કાંઈ સંશય નથી. [૪] ૪ અને કદાચિત્ વિષયમાં બંધાઈ ગયો હોય પણ જો જેને વિષે જેટલો જ્ઞાનાંશ વધારો તેને તે વિષયના બંધનને તોટીને નિકાઠે તે જ્ઞાનાંશ તે શું ? તો ધમ સમગ્રણ હોય જે હું જે જીવ તે આલો છું તથા દેહ તે આલો છે તથા દેહના સંબંધી તે આલો છે, તથા પ્રકૃતિ પ્રુષ્ઠ, કિરાટ, મુજાત્યા ને અખ્યાકૃત તેનાં સ્વરૂપ તે આવી રીતનાં છે, તથા મગવાન તે આવી રીતના છે તથા મગવાનનું ધામ તે આવી રીતનું છે, इत्यादिक જે જ્ઞાનાંશ તેની જે અંતરમાં દહતાની યંધી તે પડી હોય, ને પછી જે વૈરાગ્ય વખણે તે વૈરાગ્ય સ્વરો. અને એ વિના બીજો જે વૈરાગ્ય તેતો ઉપરથી જણાય પણ ધમાં કલ નહિ, ને

થલ તો જ્ઞાનાંશથી વપડ્યો જે વૈરાગ્ય તેમાંજ છે. જેમ દિવાનો અગ્નિ તેને વાયુ લાગે ત્યારે ઓછાઈ જાય અને વડવાનલ અગ્નિ તથા મેઘમાં જે વિજલીનો અગ્નિ તે જલમાં રહ્યો છે પણ તે જલનો પરાભવ અને ઘાતો નથી ને પ્રજ્વલિત થકા રહે છે, તેમ જ્ઞાનાંશ વિનાનો જે વૈરાગ્ય તેને વિષયનો સંબંધ થાય ત્યારે એ વૈરાગ્ય ટકે નહિ, અને જ્ઞાનાંશે કરીને થયો જે વૈરાગ્ય તેને વિષયનો સંબંધ થાય તો પણ એ વૈરાગ્ય સીળ ન પડે, વડવાનલ અગ્નિની પેટે પ્રજ્વલિત થકો રહે છે, અને ઘસો જે જ્ઞાનાંશ તેની કોઈ રીતે કરીને તમારા મનમાં આંટી પડી જાય તે સારુ અમે નિરંતર વાર્તા કરીએ છઈએ. કેમ જે કોઈક વાર્તાની ટુંક લાગે તો પરી આંટી પડી જાય. અને જે એમ ન સમજે ને આમારી જાત, આમારી મા, આમારો વાપ, આમારાં સંબંધી, પરી રીતની અંધમતતા એ યુક્ત જેની સમજણ છે તેને તો અતિ પ્રાકૃત મતિવાળો અણસમજી જાણવો. (૫)

૪ અને વહી શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરીને એ વાર્તા કરી જે (૪) મુદ્ધશુને વસ્કુલ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય તેનું કારણ શું છે ? તો ભગવાનની કથા વાર્તામાં જેને જેટલી મીતિ તેને તેટલો જગતનો અભાવ થાય તથા કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષનો નાશ થાય. અને જો કથા વાર્તામાં જેને આલસ હોય તેની કોરની એમ અટકાવ કરવી જે એમાં મોટા ગુણ નહિ આવે. અને શાસ્ત્રમાં નવ પ્રકારની ભક્તિ કહી છે તેમાં શ્રવણ ભક્તિને પ્રથમ ગણી છે, માટે જો શ્રવણ ભક્તિ જેને હોય તો મેઘલક્ષણા પર્યંત સર્વ ભક્તિનાં અંગ અને માત્ર યાશે. (૬)

પરી રીતે વાર્તા કરી અને તેજ દિવસ મધ્યાન સમે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે વાર ઓરડાની ઓસરીની આગલ પરમહંસ સર્વેની પંક્તિ જમવા સારુ બેઠી હતી તે સમયમાં શ્રીજીમહારાજ લિલવાના દુલ્હની હેંટે હોલિયો દલાવીને વિરાજવાન ૫ હતા પછી શ્રીજીમહારાજે પરમહંસ આગળ એમ વાત કરી જે, (૫) બાઈયો હરિમત્ક છે તેનું મહાત્મ્ય તો જ્ઞાણ સમજવું નહિ કેમ જે એ મહાત્મ્યને મિષે કરીને મનમાં એનું મનન થાય એટલે સ્વપ્નમાં આવે માટે મહાત્મ્ય લેવું તો સૌનું સમપણે લેવું, જે એ સર્વે ભગવાનના ભક્ત છે પણ અધિક ન્યૂનપણે મહાત્મ્ય લેવું નહિ અને જો અધિક ન્યૂનપણે મહાત્મ્ય સમજે તો તેમાં મોટું વિઘ્ન છે. તેમજ બાઈયોને માઈનું મહાત્મ્યશ્રવણ સમપણે સમજવું અને જો એમ ન સમજે તો એ બાઈયોને પણ મોટું વિઘ્ન છે. (૭) ૭

इति वचनामृतम् ॥ २४ ॥ (२५८)

રહસ્યાર્થ પ્ર०—આમાં પ્રમ (૫) છે, તેમાં છેલ્લાં (૩) પ્રમ કૃપાશબ્દ છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે જમારા યુક્તનો દૃઢ પ્રસંગ રાખે તો આગવત્ ચમેચી પડે નહિ. (૧) બીજામાં જમારા વચન પ્રમાણે કહે તે આત્મકાંક્ષે પણ ચર્મ જાડી પડે

નહિ, (૨) ત્રીજામાં જોને મોહનો સ્વપ્ન હોય તેની પ્રકૃતિ ટકે છે. (૩) અને મોટેરા પર-
મહંસ તથા હરિમક્ષનાં અંગ કઢાં છે, (૪) અને જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય હોય તે વિષયમાં
વંચાય નહિ અને માયિક પદાર્થમાં અહંમત્ત્વવાળો અણસમજુ છે. (૫) જોધામાં અ-
વગ્ન મક્ષિ હોય તેના કામાદિક નાશ પામે ને અમારે વિષે પ્રેમલક્ષણા મક્ષિ થાય છે.
(૬) પાંચમામાં શાદ શાદપ અસ્પરસ મહાત્મ્ય સમપણે સમજાવું. (૭) થાયતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આગવત ધર્મને કેવી રીતે આશરવા એમ પુછ્યું તેના ઉત્તરમાં શ્રીશ્રી-
મહારાજે સંતનો પ્રસંગ રાસવાનું કહ્યું તેનું શું કારણ હશે ? ને આગવત ધર્મનું શું રૂપ
હશે ? અને નેત્ર મીચીને ચાલ્યો જાય તોપણ આગવત ધર્મમાંથી પડે આશરે નહિ એમ
કહ્યું તે નેત્ર શાં સમજાવ્યાં ? ને નેત્ર મીચવાં તે શું સમજાવું ? અને પછું આશરડું તે
શું સમજાવું ?

૧ ૭૦ નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ એ બે પ્રકારનો ધર્મ છે તે શ્રીશ્રીમહારાજના સંબંધે સહિત હોય
તે આગવત ધર્મ કહેવાય પણ તે ધર્મનું પોષણ શ્રીશ્રીમહારાજના મુકને પ્રસંગે કરીને થાય
છે તેથી સંતનો પ્રસંગ રાસવાનું કહ્યું છે. અને શ્રુતિ ને સ્મૃતિ એ બે નેત્ર છે તે શ્રુતિ
સ્મૃતિને જાણતો ન હોય તે નેત્ર મીચ્યાં કહેવાય. અને સ્થૂઢ દેહે કરીને ધર્મ લોપે તે
આગવત ધર્મથી પછ્યો કહેવાય, અને અંતઃકરણમાં છોટા ઘાટ થાય તે આશરડવો કહે-
વાય, તે સત્પુરુષનો પ્રસંગ રાસે તો સ્થૂઢ દેહે નિવસમાં ફેર પડે નહિ ને મનમાં છોટા
ઘાટ પણ થાય નહિ. કેમ જો સત્પુરુષના પ્રસંગથી સત્પુરુષના ગુણ તેમાં આવે છે.

૨ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં વચનથી અધિક પણ ન વર્ષે ને ઓછો પણ ન વર્ષે તો આવરકાલે
પણ ધર્મમાંથી પડે નહિ એમ કહ્યું તે અધિક વર્ષે તે ધર્મમાંથી આવરકાલે શી રીતે
પડતો હશે ?

૨ ૭૦ શ્રીશ્રીમહારાજે ત્યાગી ગૃહી શાદ શાદ સર્વેને જો જો વચન પાઠવાનાં કહ્યાં છે તેથી
અધિક વર્ષે તો તેને ત્રીજા મતનો અવગુણ આવે તો તેનું પાપ લાગે તેણે કરીને તે
પડી જાય.

૩ પ્ર૦ (૩ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) ગોપાલાનંદસ્વામી તથા સોમલ્લાલાચર આદિક મોટા સંત હરિ-
અન તથા મોટેરી ત્રણ શાદ્યો એવા મોટાને વિષમ દેશકાઢમાં એવો રંગ ન રહે એમ કહ્યું
અને (લો૦ ૧૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અમારી મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહે તેને દેશકાઢાદિકે
કરીને પરામવ ન થાય તો ક્યારે સાધનિકને પરામવ ન થાય તો સદા મૂર્તિમાં રહેના-
રાને ધામમાંથી ત્રીજા જીવોનાં કલ્યાણ કરવા આવેલા એવા મોટાને પરામવ થાય એમ
કહેવાનો શો હેતુ હશે ?

૩ ૭૦ એમને હરેશે કરીને સાધનિકને શિષ્યા કરી જો પણ પતો મૂલપુરુષ તથા મૂલઅશ્વગાદિ-
કના દેષધર્મને પણ તુછ જાણે છે તો માયા તો વિચારી સામું પણ ક્યાંથી ઝોડ શકે ? તો
માયાનું કાર્ય એવા જો દેશકાઢાદિક તેતો વિચારા શુ કરી શકે ? એવા સમર્થ મુક્ત
છે અને જો એમને કારણે આવે કે દૃષ્ટિયે જાહે એવા જીવને પણ માયાથી રહિત કરીને

અશ્વરૂપામમાં હૃદ આય પદા સમર્થ છે, પણ સાધનિકને વીક લાગે તે માટે કહ્યું છે. ॥૨૫૮॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૦ દસમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢવા મધ્યે દાદાલાલજીના દરબારમાં આયમના વારના ઓરડાની ઓ-સરીય ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા વૈશ્વ વૈશ્વના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે (૧) ભગવાન સંબંધી ભક્તિ ઉપાસના, સેવા, શ્રદ્ધા, ધર્મનિષ્ઠા એ આદિક જે જે કરવું તેમાં વીજા ફલની ઇચ્છા ન રાખવી એમ સત્સાક્ષમાં કહ્યું છે તે તો સાચું પણ ઘટલી તો ઇચ્છા રાખવી જે પણ કરીને મારી ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય ઘટલી ઇચ્છા રાખવી. અને એવી ઇચ્છા રાખવા વિના અમરું કરે તો તેને તમોગુણી કહેવાય. માટે ભગવાનની ભક્તિ આદિક જે ગુણ તેણે કરીને ભગવત્ પ્રસન્નતા રૂપ ફલને ઇચ્છવું, અને જો એ વિના વીજી ઇચ્છા રાખે તો ચતુર્થા શુદ્ધિ આદિક ફલની માત્રિ થાય. અને ભગવાનની જે પ્રસન્નતા તે ઘણા ઉપચારે કરીને જે ભક્તિ કરે તેનીજ ઉપર થાય ને ગરીબ ઉપર ન થાય એમ નથી. ગરીબ હોય ને શ્રદ્ધા સહિત જલ્દ વજ્ર ફલ ફુલ ભગવાનને અર્પણ કરે તો ઘટલામાં પણ રાખી થાય, કેમ જે ભગવાન તો અતિ મોટા છે. તે જોમ કોઈક રાજા હોય તેના નામનો એક શ્લોકજ કોઈક કરી લાવે તો તેને ગાય આવે તેમ ભગવાન તુરત રાખી થાય છે. (૧) અને વહી ભગવાનનો ૧ સ્વરો મક્ત તે કોણ કહેવાય તો પોતાના દેહમાં કોઈક લીધે રોગ આવી પડે, તથા અન્ન લાવા ન મળે, વસ્ત્ર ન મળે, હૃદયોદિક ગમે ઘટલું દુઃખ અથવા સુખ તે આવી પડે તો પણ ભગવાનની ઉપાસના, ભક્તિ, નિયમ, ધર્મ, શ્રદ્ધા એવાંથી રંચ માત્ર પણ મોઝો ન પડે રતિવા સરસ થાય તેને સ્વરો મક્ત કહીએ. (૨)

૨ પછી શ્રીજીમહારાજને રાજવાડે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે (૨) હે મહારાજ ! કિયા ગુણે કરીને તમે રાજી થાઓ ને કિયા દોષે કરીને કુરામી થાઓ ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે આટલા તો વચનમાં દોષ છે, તે કિયા તો પોતાના અંતરમાં કોઈક વિ-શેષ વર્તવાનું હોય તેનું અપને એકવાર કહી દેવું જે હે મહારાજ ! તમે કહો તો હું આપી રીતે વર્તું પણ વારંવાર ન કહેવું, જે હે મહારાજ ! હું આમ વર્તું, હું આમ વર્તું, તમે કેમ કહેતા નથી ? તે ન ગમે. અને મને પોતાનો દૃષ્ટદેશ જાણે ને પારેવારે મારા વૈજ ઉપર વૈજ લાગે તે ન ગમે. અને હું કોઈની આગળ વાત કરતો હોઉં ને ચોલાધ્યા વિના વચમાં ઘોલે તે ન ગમે. અને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું તથા ધર્મ પાઠ્યો ભક્તિ ક-રવી હૃદયોદિક જે જે શુભ ક્રિયા કરવાની છે તેને જે ભગવાન ઉપર નાણે જે ભગવાન કરાવશે તો ચાલે તે ન ગમે. અને આમ હું કરીશ એમ કેવલ પોતાનું જ વજ્ર રાણે પણ

૩.

વ્યવહારિક છે. ૨૫-૨૬

મગવાનું જલ ન રાલે તે ન ગમે. અને જેને ચોલવામાં પોતાના અંગનો ઠા ન હોય તે તો અતિથે ન ગમે. અને બીજાં વ્યવહારિક કામ કરવાં હોય તેમાં તો લાજ તથા આલસ ન હોય ને મગવાનની વાર્તા કરવી કથા કરવી કર્તન ગાથાં તેમાં લાજ રાલે ને આલસ રાલે તે ન ગમે. અને સ્વાગનો અથવા મક્કિનો અથવા કોઈ રીતનો જે અહંકાર ચોક્કીમાં લાવે તે ન ગમે. અને સમા થેટી હોય ત્યારે સૌથી ઢેલો આવીને બેસે પણ પોતાને ક્યાં ઘટતું હોય ત્યાં ન બેસે તે ન ગમે. તથા કોઈક મોટા તે સમામાં બેઠા હોય ને તેને કુળી મારીને માગ કરીને પોતે બેસે તે ન ગમે. અને વાદ મા-ળસ હોય ને તે પોતાના અંગને ઢાંકીને લજ્જા સહિત વર્તે તે ગમે. તથા ચાલે ત્યારે નીચી દૃષ્ટિ રાસીને ચાલે પણ ફાટી દૃષ્ટિ રાલે નહિ તે ગમે. અને અમારાં દર્શન કરતા હોય ને કોઈક વાદ માદ આવે કે કુતર્લ નિસરે કે કાંઈ સ્વદસ્વદે તેની સામું વારંવાર દર્શન શુકીને હુવે, પણ એક દૃષ્ટિયે દર્શન ન કરે તેની ઉપર તો એવી રીસ વહે જે શું કરીએ સાધુ થયા, નહિ તો એનું કાંઈક તાડન કરીએ પણ તે તો ધાય નહિ, કેવળે સાધુને કોઈનું તાડન કરવું એ અતિ અવોગ્ય કર્મ છે. અને જે કપટ રાલે પણ પોતાના ઘનના જે સંકલ્પ તે જેને કહેવા યોગ્ય હોય તેની આગળ પણ કહે નહિ તે ન ગમે. અને માન, તથા ક્રોધ તથા કોઈયી દ્વાદાને રહેવું, તે શું તો પોતાના મનમાં જેવું હોય તેવું બીજાથી દ્વાદાને કહેવાય નહિ એ વ્રજવાનાં તો અતિથે છેડાં છે. અને હરિમક્કને માંહોમાંહી ચરોચરીયાપણું રહે પણ એક વકનો ખાર ન આવે એ પણ અતિથે છેડું છે.

(૩) ॥ કૃતિચનામૃત ॥ ૨૫(૨૫૯)

૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રમ (૧) છે, તેમાં પહેલું કૃપાવાચ્ય છે. તેમાં બીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અતિ બાલિક ગુણે કરીને અમારી પ્રસન્નતા રૂપ પાઠને કપ્પલું અને અજ્ઞાને કરીને યોદી સેવા કરે તો પણ અમે રાજી થઈએ છીએ. (૧) અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવી પડે તો પણ નિયમ ધર્મમાંથી મોઝો પડે નહિ તે અમારો સ્વરો મક્ક છે. [૨] બીજામાં રાજી, કુરાજી, યજ્ઞાના ગુણ વેધ વળાવ્યા છે અને માન ક્રોધ તથા કોઈયી દ્વાદાને રહેવું ઘટે જેને જેમ કહેવું ઘટે તેમ તેને કહેવામાં તેનાથી દ્વાદાને તેની મોવવમાં કેવાવું તેનો અતિથે મુંડું છે તથા માંહોમાંહી ચરોચરીયાપણું રહે તે પણ અતિથે મુંડું છે. (૨) વાલો છે. ॥ ૨૫૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને ત્રિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢવાળ્યે દાદાસ્વામી દરબારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિશે વિરાજવાન હતા ને સર્વે સ્વતઃ વજ્રધારણ કર્યા હતાં. ને પોતાના મુસ્તારબિંદી આગળ પરમહંસ તથા દેવદેશના હરિમક્કની સમા મરાઈને થેટી હતી.

૧

પછી શ્રીશ્રીમહારાજે એ વાર્તા કરી જે (૧) મગવાનની પેટે સેવા કરવા યોગ્ય

પણ જે સંત તે કેરા હોય તો, ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ આદિક જે માયાના ગુણ તેની જે ક્રિયા તેને પોઠે દાર્બીને વર્તે પણ પની ક્રિયા કરીને પાંતે દયાય નહિ, ને ભગવાન સંબંધી ક્રિયાનેજ કરે, ને પંચ વર્તમાનમાં દૃઢ રહેતા હોય, ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને ને પુરુષોચ્ચમ ભગવાનની વપાસના કરે, પણ જે સંત તેને યતુષ્ય જેવા ન જાણવાને દેવ જેવા પણ ન જાણવા, કેવ જે પરી ક્રિયા દેવ યતુષ્યને વિષે હોય નહિ અને પણ સંત યતુષ્ય છે તો પણ ભગવાનની પેટે સેવા કરવા યોગ્ય છે. માટે જેને કરવાળનો સ્વયં હોય પણ જે પુરુષ તેને પણ સંતની સેવા કરવી અને પણ સાધુગુણે યુક્ત જે વાદ તેની સેવા વાદને કરવી. (૧)

- ૨ પછી શ્રીજીમહારાજને આત્માનંદસ્વામીજી મન્ન મુછયો જે, (૨) આ સત્સંગમાં જે વર્તમાનનો પ્રવંચ છે તેમાં જ્યાં સુધી રહેતો હોય ત્યાં સુધી તો જેનો તેનો હોય તેને પણ પંચવિધે કરીને બંધન થાય નહિ, પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને સત્સંગથી બહાર નિસરી જવાય તો પણ જેને પંચવિધ બંધન ન કરી શકે તે પુરુષ કેવો હોય તેનાં છ-સળ કહો ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જેની યુદ્ધિમાં ધર્મોશ્વ વિશેષપણે વર્તતો હોય, ને આસ્તિકપણું હોય જે આ લોકમાં જે સાઠં નરસું કર્પ કરે છે તેનું જે સાઠં નરસું ફલ તેને જરૂર પરલોકમાં યોગ્ય છે એવી દૃઢ મતિ જેને હોય, તથા જ્ઞાન હોય જે શુંદે કરદું તો આ લોકમાં ગણસ આગલ શું મુલ્ય લેતાદું ? એવો જે હોય, તે ગમે ત્યાં જાય તો પણ એને કોઈ પદાર્થ તથા સ્ત્રી આદિક તે બંધન કરી શકે નહિ. જેમ મયારામ મદદ છે તથા મુલ્લી બ્રહ્મચારી છે તથા નિષ્કુલ્લાનંદસ્વામી છે એવી જાતના જે હોય તેને સ્ત્રી ધનાદિક વદાર્થનો યોગ થાય તો પણ જ દગે નહિ. (૨) અને એવો ન હોય ને તેને જો ૨
 એક આત્મનિષ્ઠાપણું હોય જે જુ તો આત્મા હું બ્રહ્મ હું તે મારે વિષે શ્રુમ અશ્રુમ ક્રિયા લાગતી નથી હું તો અસંગ હું વૃથા અંગ હોય, તથા મીઠું એમ હોય જે ભગવાનનો મદિમા વધુ સમજે, ને તે મદિમાની વધુ વાર્તા કરે જે કાંઈક ધર્મ વિકલ્પ વર્ણાઈ જાયો તેનો જો માર છે ? ભગવાનનો મદિમા વધુ મોટો છે. જ જે રીતના જે હોય તેમાં જ જે રીતના જે દોષ તે ધર્મ પાઠશાળામાં મોટા અંતરાય રૂપ છે. માટે આવી રીતે સમજે તો સાઠં જે આત્મનિષ્ઠા પણ વધાર્યું હોય તથા ભગવાનનું મહાત્મ્ય પણ સારી પેટે સમજે અને નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું જ આદિક જે ધર્મ તેને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સમજી ને દૃઢપણે પાકે ને એમ સમજે જે હું જ ધર્મને પાઠીશ તો મરી જવર ભગવાન વધુ રાજી થાયો. ને જો મને કોઈ રીતે ધર્મમાંથી કાંઈક અંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી જવર વધુ કુરાજીપો થાયો. એવી રીતે જેના અંતરમાં દૃઢ મંથી હોય તે ભક્ત ધર્મમાંથી કોઈ દિવસ પડેજ નહિ, અને એવો જે હોય તેને કોઈ

માયિક પદાર્થ બંધન કરી શકે નહિ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય તે વીચો ગમે તેવો જ્ઞાનવાળો હોય કે ભક્તિવાન હોય તેને પણ ધર્મધાંધી કાંઈક મેંગ થઈ જાય સ્વરો, તથા માયિક પદાર્થ બંધન કરે સ્વરં પૈ સિદ્ધાંત વાર્તા છે. (૩)

૩

૩ પછી વચ્ચે શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી છે (૩) અમને અહંકાર ન ગમે, તે અહંકાર ભક્તિપણાનો હોય, ત્યાગપણાનો હોય, વૈરાગ્યપણાનો હોય, જ્ઞાનપણાનો હોય, સમજણનો હોય, વર્તમાન પાલ્લવાનો હોય પૈ રીતનો જે જે અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંધ ન ગમે, તે દંધ હું તો પોતાના હૃદયમાં ભગવાનનો નિશ્ચય ભક્તિ ને ધર્મ તે થોડાં હોય ને વીજા આગળ પોતાની મોટવ્ય વધાર્યાં સારુ ડરથી તો તેને વધુ જણાવે તે ન ગમે, અને પોતાને ને ભગવાનને જે અમેદપણે મજે તે ન ગમે, તથા જે નિયમ ધાર્યો હોય તે નિયમને ઘડીક છુટી દે ને વચ્ચે ઘડોકમાં પાડે પરી રીતે જે શિથલ વર્તવો હોય તે ન ગમે, અને ભગવાનનો મહિમા તો જ્ઞાપ્તો મોટો સપક્ષે ને પોતાને અતિશે તુલ્યપણે સપક્ષે પણ દેહથી જુદો જે આત્મા તે રૂપ પોતાને ન માને તે ન ગમે. ને હવે જે ગમે તે કહીદ છદ્મ જે ભગવાનનો મહિમા તો ચર્ચાર્ય સપક્ષે ને પોતાના દેહથી વ્યતિરંક જે પોતાનો આત્મા તેને જ્ઞાનરૂપ સપક્ષે ને ધર્મમાં દૃઢ રહ્યો હોય, ને ભગવાનની અવલ ભક્તિ કરતો હોય, અને આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સત્સંગમાં કોઈક કાંઈ ન સપક્ષનો હોય ને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય તેને મોટો જાણે ને તેની આગળ પોતાને અતિ તુલ્ય જાણે, અને વાર્તા કર્યામાં પોતાને મુલ્યે કરીને પોતાની સમજણનો કેવળ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નહિ, એવો જે હોય તે અમને વધુ ગમે. એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી. (૪) ॥ ૬૦ ૪૦ ॥ ૨૬ ॥ (૨૬૦) ૪

રહસ્યાર્થ ૫૦—આમાં પ્રથમ [૩] ગ્રણ છે, તેમાં પહેલું ને ત્રીજું કૃપાવાક્ય છે. તેમાં પહેલામાં દ્વિત્રિયો અંતઃકરણને ઢાલોને અમારા સંબંધી ક્રિયા કરે ને શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પોતાને માનીને અમારી વધાસના કરે એવા પૈકાંતિક સંતની સેવા તે અમારી સેવા તુલ્ય છે અને એવા ગુણે શુદ્ધ થઈ હોય તેની સેવા આશ્રય કરવી એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે. [૧] ત્રીજામાં ધર્મ તથા આસ્તિકપણું ને લાજ પૈ ગ્રણ હોય તે સ્ત્રી આદિકમાં લેવાય નહિ, (૨) અને આત્મનિષ્ઠા હોય ને અમારું મહાત્મ્ય વધુ જાણતો હોય તે એમ જાણે જે હું નિષ્કામાદિક ધર્મ નહિ પાડું તો શ્રીજીમહારાજ કુરાજી યજ્ઞે એમ સમજેતો ધર્મથી પડે નહિ. (૩) ત્રીજામાં પોતાને જે અંગ ગમે ને ન ગમે તેની ચિંતિ કહી છે. (૪) બાવનો છે. ૧ ૪૦ પહેલા પ્રથમાં અમારી પેટે સેવા કરવા યોગ્ય એવા જે સંત તેમને મનુષ્ય જેવા ન જાણવા ને દેવ જેવા પણ ન જાણવા એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તે મનુષ્ય કોને જાણવા? ને દેવ કોને જાણવા?

૧ ૪૦ માયામાંથી રૂપજ્ઞ થાય છે એવા જે જીવ તે જીવકોટીને આ ઠેકાણે મનુષ્ય જાણવા.

અને માયાથી પર જે રૂપરકોટી, પ્રજાપોટી, મૂલબદ્ધરકોટી તે સર્વેને આ ટેકાને દેવ જાળવા કેમ જે ૫ સર્વે વસ્તુત્યાગિક ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા સંત નથી કરતા સંત તો ૫૬ મૂર્તિના સુખમાંજ તુલ્ય રહે છે. માટે તે સર્વથી શ્રીજીમહારાજના સંત પડેલે સુખ તેમને અધિક કહ્યા છે.

- ૧ પ્ર૦ જામાં અમારા સંબંધીજ ક્રિયા કરે પણ જે અમારા સંત તે અમારી પેટે સેવા કરવા યોગ્ય છે એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને (છે૦ ૩૫ ના ૬ પાંચમા પ્રશ્નમાં) છો લક્ષણે યુક્ત સાધુની સેવા પણ શ્રીજીમહારાજે પોતાની સેવા તુલ્ય કહી છે અને (૪૦ ૫ના પોષા પ્રશ્નમાં) મોટા પુરુષની અને શ્રીજીમહારાજની સરસી સેવા કરવાથી તો જન્મે કસર મટવાની હોય તે આ જન્મે મટી જાય એમ કહ્યું છે આ પ્રશ્નમાં શ્રીજીમહારાજના સર-સીજ મોટા સંતની સેવા કરવાનું કહ્યું તે સરસી સેવા કેવી રીતે કરવી ?
- ૨ ૪૦ (૪૦ ૫૪ ના પહેલા પ્રશ્નોત્તરમાં) જેવી રીતે આત્મબુદ્ધિ, પોતાપણની બુદ્ધિ, દેવ બુદ્ધિ ને તીર્થબુદ્ધિ રાખવાની કહી છે તેવી રીતે સેવા કરવી.
- ૩ પ્ર૦ (૩૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં) પોતાને ને અમને અમેદ્વણે મજે તે અમને ન ગમે એમ કહ્યું છે શ્રીજીમહારાજને કેવી રીતે મજે તે અમેદ્વણે મજ્યા કહેવાય ?
- ૪ ૩૦ પરબ્રહ્મ જે ભગવાન તે હું હું એમ માને પણ સ્વામી સેવકપણું ન શણે તે અમેદ્વણે મજ્યા કહેવાય તે શ્રીજીમહારાજને ન ગમે ॥ ૨૬૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૫ પુનવને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મદદા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે વિ-રાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા વેશ વેશના હરિમત્કની સખા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી જે, (૧) શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ, ૫ પંચ વિષય સંરંધી જે સુલ તે દિવ્ય મૂર્તિ પણ જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તેની જે સુલભ્ય મૂર્તિ તે રૂપ જે ૫૬ સ્વલ તેને વિષે રહ્યું છે. તે જો ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કરતા શીષ્ય તો રૂપનું સુલ પ્રાપ્ત થાય ને વીજા જે સ્વશંદિક ચાર વિષય તેનું સુલ પણ પ્રાપ્ત થાય તે ૫૬ સમયને વિષે થાય છે. અને વીજા માયિક જે પંચ વિષય છે તેમાંતો ૫૬ વિષયનો સંબંધ થાય ત્યારે ૫૬ વિષયનું સુલ પ્રાપ્ત થાય પણ વીજાનું ન થાય. ઘાટે માયિક વિષયમાં મિત્ર મિત્રણે સુલ રશાં છે, અને તે સુલ તો તુષ્ક છે ને નાશવંત છે ને અંતે અપાર દુઃસ્થનું કારણ છે, અને ભગવાનમાં તો સર્વે વિષયનું સુલ ૫૬ કાલે પ્રાપ્ત થાય છે ને તે સુલ મહા અલૌકિક છે અને અસંદ અવિનાશી છે. તે સાથે જે મુશુહુ હોય તેને માયિક વિષયમાંથી સર્વે પ્રકારે વૈરાગ્ય પામીને અલૌકિક સુલભ્ય થવી જે ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિ તેને વિષે સર્વે પ્રકારે જોડાણું. (૧)

૨ અને વ્હી શ્રીજીમહારાજે એ વાર્તા કરી છે, (૨) જે હરિભક્તને ભગવાનની મક્કિનો સ્વપ્ન હોય તથા સંત સમાગમનો સ્વપ્ન હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો સ્વપ્નાવ હોય તો તેને ટાઢીને જોમ તે સંત કહે ને તેની મરજી હોય તેમ વર્ષે અને તે સ્વપ્નાવ તો ઘણો હોય જે ચૈતન્ય સાથે જઢાઈ ગયો હોય તો પણ તેને સત્સંગના સ્વપ્નાવો ટાઢી નાલે. તે ઉપર પોતાની વાર્તા કરી જે અમારો પ્રથમ ત્યાગી સ્વપ્નાવ હતો પણ જો રા-માનંદસ્વામીનાં દર્શનનો સ્વપ્ન હતો તો મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞા અનુસારે વર્ષા, પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કર્યું. અને વ્હી જે હરિભક્ત હોય તેને કોઈ જાતની આંટી પાઢવી તેની એવ બિક્કિ છે, જે એક તો નિષ્કામાદિક વર્તમાનની આંટી પાડી હોય, ને એક એવી આંટી પાડી હોય જે આ ઠેકાણે હું બાસન કરું તો નિદ્રા આવે ને વીજે ઠેકાણે ન આવે. એ આદિક અનેક પ્રકારની જે તુચ્છ સ્વપ્નાવની આંટી પાડી હોય એ વેચને એક રીતની ન સમજવી, વર્તમાનની આંટી તો પોતાના જીવનરૂપ છે, ને તેને વિષે થુ માલ છે એવી રીતે મહાત્મ્યે સહિત તેની આંટી પાઢવી, અને વીજા સ્વપ્નાવની આંટી પાડી હોય તેને વિષે તો તુચ્છપણું જાણવું ને તેને સંત મુકાવે તો મુકી દેવી, ને પ્રથમની આંટી મુકવી નહિ. અને એ વેચને વરોવર સમયે તો એને વિષે મુદપણું જાણવું. જોમવા-જ્ઞક હોય તેણે મુઠીમાં વદામ છાકી હોય તેને કોઈ મુકાવે તો મુકે નહિ, ને રૂપિયાની મુઠી વાઢી હોય ને સોના મહોરની મુઠી વાઢી હોય ને તેને મુકાવે તો તેને મુકે નહિ. ત્યારે એ વાજ્ઞકે વદામ તથા રૂપિયા ને સોના મહોર તેને વિષે વરોવર માલ જાણ્યો માટે એ વાજ્ઞકને વિષે મુદપણું છે. અને વ્હી જોમ કોઈકના હાથમાં વદામ હોય ને ચોર આવીને કહે જે તું મુકી દે નહિ તો તરબારે માર્યું કાપી નાચીશ ત્યારે તે ટાઢો હોય તો તેને આપીવે ને મૂલ્ય હોય તો ન આવે, તેમ એ વે પ્રકારની આંટીમાં ન્યૂનાધિકપણું જાણવું. ને એમ હોય નહિ ને વેચમાં સામાન્યપણું જાણે તો એનો આંટીદાર સ્વપ્નાવ જા-ણવો ને તેને ધાની જાણવો, ને આંટીવ કરીને તે વર્તમાન પાઢતો હોય ને જો મરણ પર્યંત એમને એમ નમે તો ઠીક પણ તેનો પુરો વિશ્વાસ ન આવે, કેમ જે જો એને કોઈક જાતનાં વેળ કાળે અથવા તેણું માન ન રહે તો એવો એ રહેશે નહિ, અને જે આંટીવ કરીને વર્તમાન પાઢતા હોય ને મક્કિ કરતો હોય તેતો રાજર્ષિ કહેવાય, ને જે ભગવાનની પ્ર-સન્નતાને અર્થે ભગવાનની મક્કિ કરતો હોય તથા વર્તમાન પાઢતો હોય તે તો મહાર્ષિ કહેવાય ને તે સાધુ કહેવાય, એવી રીતે એ વેમાં ફઢ્ઞો ખેડ પણ છે. (૨)

૨

૩ અને વ્હી એમ વાત કરી છે, (૩) માન દૈવ્યાં જે ક્રોધ એ ત્રણ દોષ તે કામ કરતાં પણ અવિશે હુંદા છે, કેમ જે કામી ઉપરતો સંત વ્યા કરે પણ ધાની ઉપર ન કરે, ને ધાનમાંથી દૈવ્યાં ને ક્રોધ ઉપર છે માટે માન મોટો દોષ છે. ને ધાને કરીને

સત્સંગમાંથી પછી જાય છે એવો કામે કરીને નથી પડતો, કેમ જે આપણા સત્સંગમાં યુક્ત્ય હરિચક્ર ઘળા છે તે સત્સંગમાં પડ્યા છે માટે એ માન ર્હ્યાં ને ક્રોધ એ ગ્રગ ઉપર અમારે અતિશે અમાવ રહે છે, ને અમારાં જે જે વચન લલેકાં હશે તેમાં પણ એ-મગ્ન હશે તે વિચારીને જુઓ તો જગાડ આવશે માટે મગ્નનનું મહાત્મ્ય સમજીને માનને ઠાઠવું. (૩)

૪ અને વચ્ચી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, (૪) મગ્નનનો નિશ્ચય તે કેને કરીએ તો જેમ આ સંસારમાં પ્રથમ વાલ્ક્યનામાંથી મા, યાવ, વર્ણ, આશ્રય, નાત્ય, ખાત્ય, પશુ, મનુષ્ય, જલ્લ, અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ इत्यादિક જે જે પદાર્થનાં નિશ્ચય થયો છે તે જાણે કરીને થયા છે. ને જાણ ન મ'ખજ્યાં હોય તો જોડમાં જે શબ્દ તે જાણથીજ પ્રત્યક્ષે તેણે કરીને તેનો નિશ્ચય કર્યો છે. તેમ જાણે કહ્યાં જે નિષ્કામ, નિર્જોષ, નિર્માન, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ इत्यादિક સંતનાં લક્ષણ તેને સાંખ્યીને આં લક્ષણ જ્યાં દેખાય એવા જે સંત તેને ને મગ્નનને સાક્ષાત્ સંવંધ હોય માટે એવા સંતના વચને કરીને મગ્નનનો નિશ્ચય કરશે ને તેના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસ કરવો તેને નિશ્ચય કરીએ. (૪)

૫ અને તે પછી વડોદરાવાઢા નાયવનો શ્રીજીમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે [૫] જેને મગ્નનનો દૃઢ નિશ્ચય હોય એવો જે મગ્નનનાં ભક્ત તેનાં જે સંવંધી તેનું કલ્યાણ તે ભક્તના સંવંધે કરીને છે કે નથી ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, જો એના સંવંધીને તથા એના પિત્રીને એને વિષે હેત હોય તો એનું કલ્યાણ થાય ને હેત ન હોય તો ન થાય ને જો સંવંધી પણ ન હોય ને જો તેને એ ભક્તને વિષે હેત હોય તો તેનું પણ સારું થાય કેમ જે એને હુલાટાણું થાય ત્યારે તે ભક્ત તેને સાંધી આવે ને તે ભક્તની વૃત્તિ તો મગ્નન સાથે નિરંતર લાગી છે ને તે ભક્તનું તેને સ્મરણ થાય માટે તેનું કલ્યાણ થાય છે. [૫]

૬ અને વચ્ચી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે [૬] અમે આત્માના સ્વરૂપની વાર્તા કરીએ છીએ તથા મગ્નનના સ્વરૂપની વાર્તા કરીએ છીએ તે વાર્તા કરીને જેવું એનું મુલ છે તેવુંજ મુલ તો આવતું નથી. અને જેવું એનું યથાર્થ મુલ છે તે તો સમાધિ કરીને જા-ખ્યામાં આવે છે, તથા વેદ મુક્યા કેદે જાખ્યામાં આવે છે, પણ કેવલ વાર્તા કરીને જાખ્યામાં આવતું નથી. જેમ રુપનું મુલ તે નેત્રે કરીને યોગવાય છે, પછી તે મુલને મુલે કરીને વસ્ત્રાણ કરે જે વધુ સારુ રૂપ દીઠું ત્યારે તે મુલનો અનુપમ જેવો નેધને થયો તેવો મુલને ન થયો. તથા શ્રવણે કરીને શબ્દને સાંભળ્યો નાસિકાએ કરીને ઔષ સુંઘ્યો, જીભાએ કરીને રસ ચાલ્યો, પછી તે તે મુલનું વચને કરીને વસ્ત્રાણ કરે

જે વહુ સારો ગંધ હતો વહુ સારો રસ હતો વહુ સારો સ્પર્શ હતો વહુ સારો શબ્દ હતો
 એમ કહું તો સ્વર્ગ પળ જેવી રીતે તે તે દ્વિયોને તે તે સુખનો અનુભવ થયો તેવો વચ-
 નને ન થયો તેમ સમાધિ કરીને તથા દેહ છુટીને જેવો ભગવાનના સુખનો અનુભવ
 થાય છે ને આનંદ થાય છે, તથા આત્માના સુખનો અનુભવ ને આનંદ થાય છે, તેણે એની
 કેશલ્લ શાત કરે તેણે કરીને થાતો નથી. અને જો એ બેની શાર્તા સાંખ્યીને તેનું મનન
 ને નિદિધ્યાસ કરે તો એનો સાક્ષાત્કાર થાય ને સાક્ષાત્કાર થાય તારે સમાધિયે કરીને
 જેવો એ બેનો અનુભવ ને આનંદ થાય તેવોજ થાય માટે એ બેની શાર્તા સાંખ્યી ને એનું
 મનન ને નિદિધ્યાસ કરવો. (૬) ॥૬૮૧૧ વચનામૃતમ્ ॥૨૭॥ (૨૬૧)

૬

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં પ્રથમ [૬] છે, તેમાં પાંચમું પ્રથમ છે ને ત્રીજાં કૃપાવાચ્ય છે,
 તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહું છે જે માયિક સુખ નાશવંત ને દુઃખદાયી આણતું ને
 અમારું સુખ દિવ્ય આળીને અમારે વિષે જોડાતું. (૧) ત્રીજામાં ગમે તેવો કઠળ સ્વમાવ
 હોય તો પણ સત્સંગના સ્વપ્રવાહો ટાળી નાણે અને સંતને વચને કરીને સ્વભાવની બાંટી
 મુકી દે અને વર્તમાનની બાંટી મુકે નહિ ને અમારી ને સંતની પ્રસન્નતાને અર્થે વર્ત-
 માન પાછું ને ભક્તિ કરે તે પ્રશ્નર્થ છે, અને તુષ્ટ સ્વભાવની બાંટી સંતને વચને કરીને
 મુકે નહિ તે વર્તમાન પાછો હોય તો પણ શાસ્ત્રર્થ છે. (૨) ત્રીજામાં માન, રૂપરૂપ ને
 ક્રોધ તે કામ કરતાં મુંડા છે અને અમારું મહાસ્વ સમજે તો માન ટક્કી જાય છે. (૩)
 ચોથામાં નિષ્કામાદિક લક્ષણે યુક્ત જે સંત તેને અમારો સાક્ષાત્કાર સંબંધ હોય પણ સંતને
 વચને કરીનેજ અમારો નિશ્ચય કરવો ને પણ સંતના વચનમાંજ દૃઢ વિશ્વાસ કરવો
 તેનેજ નિશ્ચય કહેવાય. [૪] પાંચમાં પણ સંત સાથે હેત હોય તેનું કસ્યાળ થાય છે.
 [૫] છઠ્ઠામાં આત્માનું તથા અમારું યથાર્થ સુખ સમાધિ કરીને તથા દેહ મુક્ત્યા પછી
 જાય છે પણ કેશલ્લ તેની વાતે કરીને આવતું નથી. (૬) શાશ્વતો છે.

૧ પ્ર૦ ત્રીજા પ્રથમાં કામથી માનને અધિક મુંડું કહું અને (પ્ર૦ ૭૬ માં) માનથી કામને
 અધિક મુંડો કહ્યો છે તે કેમ સમજાવું ?

૧ ૭૦ સત્સંગમાં ક્રોધ માનાદિક ન રાણે તે કરતાં કામી મુંડો કહ્યો છે અને શ્રીજીમહા-
 રાજ ને શ્રીજીમહારાજના ભક્તની આગળ માન, ક્રોધ રૂપરૂપ તેથી કામીને સારો કહ્યો
 છે કેમ જે માનીથી શ્રીજીમહારાજ ને તેમના ભક્તનો દ્રોહ થઈ જાય. પણ માનીને કામી
 કરતાં મુંડો કહ્યો છે. ॥ ૨૬૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક વદિ ૧ પદવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી-
 મહારાજ શ્રીગજલ્લ મધ્યે દાદાસાવરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે
 ચિરાજમાન હતા ને સર્વે ભેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિંદની આગળ
 પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિશક્તીની સલા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ શોભ્યા જે (૧) ભગવાનમાંથી જે મકારે જીવ પડે છે. શુક-

તો વેદાંતના ગ્રંથને સાંપડીને ઘીજા આકારને સ્વોટા કરે તેમ ધીકુશ્માદિક જે ધગવા-
નના આકાર તેને પણ સ્વોટા કરે એ વેદાંતીને અતિ પાપી જાણવા. અને ઘીજો જે એમ
સમક્ષતો હોય જે ધગવાનને ધગીએ તો ગોલોકને વૈકુંઠ લોકમાં સ્ત્રી, ભોગ, સ્નાન, પાન
આદિક જે પંચ વિષયનાં સુખ તેને પામીએ, પછી તે સુખની આસક્તિ કરીને ધગ-
વાનને પણ ધૂલી જાય ને છુલ્લો કુબુદ્ધિવાળો થઈને એમ સમક્ષે, જે એ સુખ ન હોય તો
એ ધામમાં રાધિકા લક્ષ્મી આદિક સ્ત્રીઓ મેળે ધગવાન પણ રમે છે માટે એ સુખ પણ
સ્વર્ગ છે. પણ ધગવાનને પૂર્ણકામ ને આત્મારામ ન સમક્ષે અને એવી જે ધગવાનની ક્રિયા
છે તેતો પોતાના મક્કના સુખને અર્થ છે તે સારુ જ્ઞાન વૈરાગ્યે સહિત ધગવાનની ભક્તિ
કરવી. અને એ ધગવાનના સ્વરૂપને જેણે એમ જાણ્યું હોય જે સર્વ સુખમય મૂર્તિઓ એ
ધગવાનજ છે ને ઘીજે પંચ વિષયમાં જે સુખ તેતો એ ધગવાનના સુખનો કિંચિત્ લેશ
છે. એમ ધગવાનને ઘટાત્મ્યે સહિત જે સમક્ષો હોય તે કોઈ પદાર્થમાં વંચાવન નહિ
અને એ ધગવાનના ધામના સુખ આગઢ ઘીજા ઢોકનાં જે સુખ તે તો નરક જેવાં છે
એમ મોક્ષ ધર્મમાં કહ્યું છે. આવી રીતે ધગવાનના મક્કને સમક્ષવું. અને એમ ન સમક્ષે
તો એ બે પ્રકારે કરીને ધગવાનમાંથી પડી જાય છે. (૧)

૧

૨

પછી ધીજીમહારાજને સુરાસાચરે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, (૨) ધગવાનને તથા સંતને
જેવા છે તેવા નિશ્ચયપણે જાણીને પણ કોઈતું અંતર પાછું પડી જાય છે તેવું શું કારણ
છે ? પછી ધીજીમહારાજે ઉત્તર કર્યો જે એણે ધગવાનનો નિશ્ચય કર્યો હતો ત્યારેજ
એમાં કાચપ રહી ગઈ છે. તે શું તો કોઈકને સ્વાદે કરીને સારું સારું સ્વાદા જોઈતું
હોય ને તેને ધગવાન તથા સંત તે સ્વોદે ત્યારે તેવું અંતર પાછું પડી જાય, તથા કામનો
ઘાટ રહી ગયો હોય ને તેને સ્વોદે તથા લોભ રહ્યો હોય ને તે લોભને મુકાવે ને કહે
જે આ તારું ધન, માઠ, સ્વેતરવાદી તે કોઈકને આપી દે ત્યારે તે વચન પહે નહિ તેણે
કરીને પાછો પડી જાય, તથા માન હોય ને તે માનને સંત તથા ધગવાન સ્વોદે ને અપ-
માન કરે તેણે કરીને પણ પાછો પડી જાય એવી રીતે નિશ્ચય હોય ને જે જે પોતામાં
અશુણ રહી ગયો હોય તેણે કરીને પાછો પડી જાય છે અને જેણે નિશ્ચય કર્યો હોય
તે સમયમાંજ એ અશુણને ટાઢીને કર્યો હોય તો તે પાછો પડે નહિ. અને એ અશુણ
દશર્ણા પણ જેમાં જેમાં હશે તે જો વિચારીને પોતાના અંતર સામું ડુબે તો જખાઈ આવે
જે આ રીતને અંગે હું કાચો છું તે જો એમ હુને પામ્મવાતું કહેશે તો હું વિચલ થઈશ
એમ ચર્ચા જાણે. (૨)

૨

પછી ગ્રહાનંદસ્વામી તથા શુકલનિ તથા સુરોસાચર એ ત્રણને ધીજીમહારાજે
૩ પુછ્યું જે (૩) તમે જેને કરીને પાછા પડી જાઓ એવી તથાવામાં કિયો અશુણ છે ?

૩.

વચનાવૃત્ત છે. ૨૮

સ્વારે ૯ થને કહું જે હે મહારાજ ! ધાનરૂપ દોષ છે માટે જો કોઈક ચરોચરીવા સંત અપમાન કરે તો કાંઈક ઇન્દ્રવજ્ર થાય.

૪ પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે અમે શુદ્ધીએ છેવ જે, (૪) ॥ યુવતય એવ તૈ ન યયુરન્તમનન્તતયા ॥ ૯વી રાતે મહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને જાણ્યા હોય ને ૯વા જે ભગવાન તેના જે સંત તે સાચે માન, રૂપ્યા, ક્રોધ કેમ થાય ? ને જો થાય છે તો શું જાણ્યામાં પેર છે ? કેમ જે જનરત્ન સાહેબને જાણ્યો છે જે ૯ સમય પૃથ્વીનો પાદચ્છાદ છે ને ચઢીયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરત્તો હમેલીયો જાણ્યો હોય તો તેનો હુકમ મોટો રાજા હોય તે પણ માને ને તે જેમ કહે તેમ દોર્યો દોરાવ. શામાટે જે તે રાજાએ એમ જાણ્યું છે જે ચઢીયો જે જનરત્ન સાહેબ તેનો ૯ હમેલીયો છે, અને ૯થી જે ચઢીયો તેની આગળ ધાન રહે નહિ, તેમ જેણે ભગવાનને સમય દેશ્વર્ય સહદિના થળી જાણ્યા હોય તો તેના સંતની આગળ ધાન કેમ રહે ? પછી વ્રજાનંદસ્વામીએ કહું જે હે મહારાજ ! તમે ઠીક કહોછો જો એમ મહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને જાણ્યા હોય તો માન રૂપ્યા ક્રોધ તે સંતને આગળ થાયજ નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજ ચોલ્યા જે જુઓને શદ્-વજા કેવા મોટા હતા ને કેવા ઢાઢા હતા પણ જો ભગવાનની મોટાઈને જાણતા હતા તો તે ભગવાનને વિષે હેતવાળી જે વ્રજની ગોપીયું તેના ચરણની રજને પામ્યા સારુ બન લેલીનો અવતાર પામ્યો તે કહું છે જે ॥ આસામહોચરણેણુજુષામંદસ્પાં ॥ તથા વ્રજાચે પળ કહું છે જે ॥ અહોભાગ્યમહોભાગ્યનંદગોપવ્રજૌકસાં । યન્નિવ્રં પરમાનંદં પૂર્ણ વ્રજા સનાતનં ॥ ૯વી રીતે વ્રજા પણ ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણતા હતા તો ૯વી રીતે ચોલ્યા તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની ૯વી રીતે મોટાઈ જાણતો હોય તો માન, રૂપ્યા, ક્રોધ રહેજ નહિ ને તેને આગળ દાસાલુદાસ થઈને વર્તે ને ગમે તેટલું અપમાન કરે તોપણ તેના સંગને શુદ્ધીને છેટે જવાને રૂચ્છેજ નહિ. અને એમ પનમાં થાય નહિ જે હવે તો ક્યાં સુખી સ્ખમી ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા ચકાજ ભજન કરશું તે માટે એમ મહાત્મ્ય સમજે તો માન ટલે ૯વી રીતે વાર્તા કરી. [૩]

૩

૫ અને ચઢી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, [૫] ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને કોઈક કર્મવોને કરીને શૂલીએ ચડાવ્યો હોય ને તે સમયમાં અમે પણ તેની પાસે ગયા હોઈએ, પણ તે ભક્તના હૃદયમાં એમ ઘાટ ન થાય જે આ ભગવાન હુને શૂલીના કષ્ટ થકી શુકાએ તો ઠીક. ૯વી રીતે પોતાના વેદના સુલ્કનો સંકલ્પ ન થાય ને જો કષ્ટ પડે તેને ધોળચી લે ૯વો જે નિષ્કામી ભક્ત તેની ઉપર ભગવાનની બહુ મસખતા થાય છે. (૪)

૪

૬ અને ચઢી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, (૬) ભગવાન સંવંધી સુલ્કને

કોણ પામે છે તો તે કહીય છાપ, જે જેમ માછલું હોય તેને જલ છે તે જીવન-
રૂપ છે તે જલનો યોગ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તે જલમાં માછલું પાછે, હાલે
ક્રીડા કરે, ને જલનો વિયોગ થાય ત્યારે તેની ચંચલતા ટક્કી જાય ને મરી જાય.
તેમ જેને પંચ વિષયે કરીને જીવનવળું ડાંચાં સુધી મનાણું છે ને તેણે કરીને સુલ્લ
માન્યું છે ને તેનો વિયોગ થાય ત્યારે ઘુબા જેવો થઈ જાય છે, જ્યારે જે હોય તે
મગવાનના સુલ્લને ક્યારે પણ પામે નહિ. અને પંચ વિષયે કરીને જેને જીવનવળું
ટક્કી મળ્યું છે તેજ મગવાનના સુલ્લને અનુભવે છે ને મોગવે છે ને જવાનેજ મગવાનના
સુલ્લની પ્રાપ્તિ થાય છે. [૫] इति वचनामृतम्. ॥૨૮॥(૨૬૨)

૫

- રહસ્યાર્થ પ્ર०—જામાં પ્રશ્ન (૬) છે, તેમાં પહેલું પોયું, પાંચમું ને છઠ્ઠું ૫ કૃપા-
શબ્દો છે. તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે મગવાનના આકારને જોડા કરે અને
મગવાનના શામમાં માયિક પંચ વિષય સુલ્લની રૂપરાશી ૫ વેચ મોહના માર્ગમાંથી
પડી જાય છે. (૧) શીજામાં પોતાના અવગુણ ટાઢીને અમારો નિશ્ચય કરે તે સસ્તંગ-
માંથી પાછો પડે નહિ. (૨) ત્રીજા તથા ચોથામાં અમારું મહાત્મ્ય જાણે તો માનાવિક
હોય ટક્કી જાય છે, (૩) પાંચમાંમાં નિષ્કામ ભક્ત સ્વરૂપે અને રાજી થઈય છીય (૪)
છઠ્ઠામાં માયિક પંચ વિષયે કરીને જીવનવળું મનાણું હોય તે અમારા સુલ્લને પામે નહિ
ને માયિક પંચ વિષયમાંથી પ્રીતિ ટક્કી ગઈ હોય તેજ અમારા સુલ્લને પામે છે. (૫)શબ્દો છે.
- ૧ ૫૦ ત્રીજા પ્રશ્નમાં જ્ઞાનંદસ્વામી, શુક્રમુનિ તથા મુરારાચરે માને કરીને પાછા પડી
જાણે એમ કહ્યું તે જવા મોટા સુલ્લમાં તો માન હોય નહિ ને એમ કેમ કહ્યું હશે ?
- ૧ ૭૦ સર્વે દોષમાં માનરૂપી દોષ મોટો છે. માટે સર્વે તજાય પણ માન તજાય નહિ છું
ચલવાન છે એમ માનતું અધિકપણું જનાવ્યું છે પણ પતો શ્રીજીમહારાજ મેઢા અધરવા-
મમાંથી આવેલા હતા તેમનામાં તો માયાતું કાર્ય હોયજ નહિ પણ પોતાને મિથે કરીને
સાધનિકને સ્વદેશ કયા છે. ॥૨૬૨॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના પોષ શુદ્ધિ ૨ ત્રીજાને દિવસ શ્રીજીમહારાજ મીઠડડા મધ્યે
દાદાશાચરના દરબારમાં મેદીની આગલ ઓટા સ્વરૂપે ઢોલિયો ઢાઢીને રાષ્ટ્રને સમે
વિરાજમાન હતાને સર્વે સ્થિત થઈ ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદીની આગલ
સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સખા મરાઈને વેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે શુક્રમુનિને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, [૧] જે સસ્તંગા છે તેની
અવસ્થા વીસ વીસ વર્ષની છે, તથા વેચને નિશ્ચય હેતુ ભક્તિ વૈરાગ્ય ધર્મ તે સ્વરૂપ છે,
અને તેમાંથી એકને તો મારવ્યોગે કરીને પરણીને છી મળી, ને એકને ન મળી ને
સાંસ્કૃત્યોગી રહ્યો, ને એને પણ પરણ્યાની તો રૂપરાશી હતી પણ મળી નહિ. ત્યારે ૫ જે
જળને તીવ્ર વૈરાગ્ય તો પ્રથમથીજ નહોતો, માટે વિષયમોગમાં વેચને તીક્ષ્ણવૃત્તિ
હતી, તે તીક્ષ્ણવૃત્તિ ઓછી તે ૫ મુદ્દસ્ય થયો તેથી થાય કે સાંસ્કૃત્યોગીની થાય તે

કહો ! અને વેદ તો એમ કહે છે જે જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય તેને બ્રહ્મચર્યવ્રતના વક્રીજ સન્યાસ કરવો ને જેને મંદ વૈરાગ્ય હોય તેને વિષયમોગની તીક્ષ્ણતા ટાળવાને અર્થે શુદ્ધસ્થાશ્રમ કરવો ને પછી વાનપ્રસ્થ થાવું ને પછી સન્યાસ કરવો માટે વિચારીને ઉત્તર કરવો ? પછી શુક્રમુનિએ એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ. પછી શ્રીજીમહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો જે એ શુદ્ધસ્થાશ્રમી સારો, ને બીજો જે સાંખ્યયોગી તે ઘુંટો કેમ જે એને તીવ્ર વૈરાગ્ય નથી માટે એને વિષયને તુચ્છ ને અસત્ય જાણ્યા નથી, તેમ કાંઈ પોતામાં આત્મનિષ્ઠાની પણ દૃઢતા નથી, તે સારુ એ સત્સંગથી બાહર જાય ને વિષયનો યોગ થાય તો વંધાઈ જાય, ને જો વિષયનો યોગ ન થાય તો સત્સંગની પાછી કાલજ રાત્રીને સત્સંગમાં આવે. અને જે શુદ્ધસ્થ છે તેને છ મહિને સંતનાં દર્શન થાય તો પણ સમાસ રહે માટે મંદ વૈરાગ્યવાળાને ત્યાગ કરવો એ ઠીક નથી, ને ત્યાગ તો તીવ્ર વૈરાગ્યવાળાને કરવો તે ઠીક છે. અને મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગ કરે તો એનો ત્યાગ દેહ પર્યંત નમે નહિ થઈ વર્ષે વે વર્ષે દશ વર્ષે તેના ત્યાગમાં વિઘ્ન જન્મ પડે.

- ૨ ત્યારે શુક્રમુનિએ આશંકા કરી જે, (૨) હે મહારાજ ! એ મંદવૈરાગ્યવાળો સ્થામી છે તે સંત થકી ભગવાનના મહાત્મ્યની વાત સાંભળે ને પછી પોતે મનમાં વિચાર કરે તો શું એને તીવ્ર વૈરાગ્ય ન આવે ? અને મધ્યમતીવ્ર તીવ્ર વૈરાગ્ય તો કોઈકને માર-વ્યયોગે કરીને હશે ને બહુવા તો એમ પ્રત્યક્ષ દેશ્વાયકે જે આવે વૈરાગ્ય નહોતો ને પછી થયો ત્યારે એનું કેમ સમજવું ? પછી શ્રીજીમહારાજબોલ્યા જે એનો તો એમ ઉત્તર છે જે પોતાને વિચારે તો કોઈ રીતે તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય નહિ અને જો ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય મક્કિ એ ચાર ગુણે કરીને સંપન્ન એવા જે મોટા સાધુ તેની સાથે એને અતિશે દેવ થાય, જેમ ભગવાન સાથે દેવ થાય છે ત્યારે તો તે જુવે સાંભળે બોલે ક્રિયાદિક જે જે ક્રિયા કરે તે પોતાને જે મોટા સંત સાથે દેવ છે તેની મરજી પ્રમાણે જ કરે, પણ તેની મરજી ન હોય તેથી કોઈ ક્રિયા કરે નહિ અને તે સંતની મરજીથી બાહર વર્ત્યામાં તેના ધનને વિષે નિરંતર ધ્યય વર્તે, જે જો હું એમની મરજી પ્રમાણે નહિ વર્તું તો એ મારી સાથે દેવ નહિ રાલે. તે સારુ નિરંતર તેની મરજી પ્રમાણે રહે માટે જો એનું સંત સાથે દેવ થયું હોય તો વૈરાગ્ય ન હોય તો પણ એનો ત્યાગ પાર પડે. અને જુવો આ-પણા સત્સંગમાં વાઈ માઈ પરમહંસ એ સર્વને અમારી ઉપર દેવ છે, તો મોટેરી વે મળ વાઈયું છે તે વરોવર બીજી સર્વે વાઈયું વર્તમાન પાળે છે કેમ જે એ મનમાં એમ જાણે છે, જે જો અમે સ્વચરદાર થઈને વર્તમાન નહિ પાળીએ તો મહારાજનું દેવ અમારી ઉપર નહિ રહે ને કુરાજી થાશે. તથા પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બીજા જે સત્સંગી બ્રહ્મચારી તથા પાઠા એ સર્વેમાં પણ એમ છે, તથા દેશદેશના હરિમુક્ત વાઈ માઈ છેડે

રહ્યા છે તે પણ વર્ષમાનમાં સ્વચરદાર વર્તે છે, ને એમ જાણે છે જે જો આપણ સારી પેટે નહિ વર્તીએ તો મહારાજ કુરાની થાશે. ઘાટે અમારે વિષે હેતે કરીને ચંચાળા થકા સર્વે ધર્મમાં હૃદયને વર્તે છે, પણ વૈરાગ્ય તો કોઈકને યોદો દશે ને કોઈકને શાશ્વો દશે તેનો કાંઈ મેલ છે નહિ. અને અમે પંચાઝામાં મોરે માંદા થયા હતા ને તેમાંથી જો કાં-
ઈક થયું હોત તો જોય હમણે સર્વેની ટુત્તિયો છે તેવી ન રહત. (૧) સ્વારે તો જે તીવ્ર ૧
વૈરાગ્યવાળા હોય તે ધર્મમાં રહે, તથા તેની સાથે જોણે પોતાના જીવને હેતે કરીને થાંધી રાહ્યો હોય તે ધર્મમાં રહે, તથા જે સત્સંગનો યોગ રાલ્લે ને ભગવાનને ઐતર્યામી જા-
ળીને પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તે તો ધર્મમાં રહે, અને એ વિના થીજાનું તો કાંઈ ટીક રહે નહિ. ઘાટે અમે જે પ્રશ્ન પુછ્યો હતો તેનો તો આ અમે કહ્યો પણ
ચર છે. (૨) ઇતિવચનામૃતમ્ ॥૨૧॥ (૨૬૩)

૨

રહસ્યાર્થ પ્રૌ—જામાં પ્રશ્ન (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે તીવ્ર વૈરા-
ગ્યવાળો ત્યાગી થાય તો વિપ્ત થાય નહિ, અને મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગી મોટા સંત સાથે
હેતે કરીને પોતાના જીવને થાંધે તો પનો ત્યાગ પાર પડે. (૧) અને સત્સંગનો યોગ
રાલ્લે ને અમને ઐતર્યામી જાણે ને પોત પોતાના નિયમ પ્રમાણે વર્તે તો ધર્મ રહે. (૨)
થાવતો છે. ॥ ૨૬૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢદા
મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રી ગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે વિરાજમાન હતા ને
સર્વે સ્વેત વક્ત્ર ચારણ કર્ણાં હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુનિ તથા વેશવેશના
હરિમંત્રની સમા મરાડને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, (૧) જે અમારા મનમાં આ બે વાર્તા ગમે છે
ને ત્યાં મન અટકે છે. તેમાં એક તો જોને એમ હોય જે એક ચૈતન્યના તેજનો રાશ્ત્રિ છે
ને તેના મધ્યને વિષે શ્રીપુસ્તોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિ સદા વિરાજમાન છે એવો હૃદ નિ-
શ્ચય હાય, ને તે ભગવાનની લપાસના થક્તિ કરતો હોય તે વાત ગમે. પણ કેવલ
ચૈતન્ય તેજને માનતો હોય ને તેની લપાસના કરતો હોય ને ભગવાનને સદા સાકાર
ન માનતો હોય ને તેની લપાસના ન કરતો હોય તો તે ન ગમે. [૧] અને થીજું ૧
એમ જે એવા જે ભગવાન તેને અર્થે જે તપને કરતો હોય તથા યોગને સાધતો હોય
તથા પંચવિષયના અઘાવને કરતો હોય તથા વૈરાગ્યવાન હોય, ઇત્યાદિક જે જે સા-
ધન તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે નિર્દમ્પણે કરે તે ગમે. અને એવાને દેસીને અમાર્ગ
મન રાજી થાય છે જે એને શાશ્વત છે જે આવી રીતે વર્તે છે. (૨)

૨

૨ અને થ્લી આ પાંચ વાર્તાનું અમારે નિત્યે નિરંતર અનુસંધાન રહે છે (૨) તેમાં,

એક તો એમ જે આપણે આ દેહને મુકીને જરૂર મરી જાવું છે ને તેનો વિલંબ નથી જણાતો, તો એમ નિથે જણાય છે જે આ ઘડી આ સ્તગમાં આપણે મરવું છે ને સુ-સ્વદુઃસ્વ રાજીપો કુરાજીપો સર્વે ક્રિયામાં એવી રીતે વર્તે છે એવો વૈરાગ્ય કક્ષો. અને થીંજું એમ જે આપણ મરવું તેમાં આવડું કામ તો આપણે કર્યું છે ને આવડું બાકી છે તે કરવું છે એવું નિરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને થીંજું એમ જે અમારા મનમાં પંચવિષ-યની વાસના ટક્કી ગઈ છે કે નથી ટક્કી ? અને એમ જાણું છું જે ટક્કી તો ગઈ છે ત્યારે તે તે વિષયની જે ક્રિયા તે કેમ થાય છે ? ત્યારે રહે ન ટક્કી હોય એમ અળવિશ્વા-સતું નિરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને ચોધું એમ જે મુક્તાનંદસ્વામી આદિક મોટા મોટા સાણુ તથા થીંજા પણ મોટા મોટા હરિમુક્ત એ જે સર્વે છે તેને પંચવિષયની વાસના ટક્કી ગઈ છે કે નહિ ? અને આને આની વાસના ટક્કી છે ને આની નથી ટક્કી એમ સર્વના હૃદય સામું જોયા કરવું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચવું એમ જે જો હું મારા જીવને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ જાણે ક્યાંજ જાતુ રહેવાય ને દેહ પડી જાય, માટે એમ જાણીયે છાંયે જે મનને ઉદાસી ન કરવું. કેમ જે મક્કા અમારે યોગે કરીએ આ સર્વે વાડ બાડ પરમહંસ રાજીપે થેટા ભગવદ્ભક્તિ કરે છે તો એ ઠીક છે. ને ભગવ-દ્ભક્તિને કરતા દેવીને મનમાં વહુ રાજીપો થાય છે, જે મરી તો સર્વેને જાવું છે પણ આવી રીતે ભક્તિ કરવી એજ જીવ્યાનો મોટો લાભ છે એમ નિરંતર અનુસંધાન રહે છે. એવી રીતે થીંજીમહારાજે પોતાના ભક્તની શિષ્તાને અર્થે પોતાનું વર્તન હેંડને વાર્તા કરી ને પોતે તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. (૩) इतिवचनानामृतम् ॥૩૦॥(૨૬૪) ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય (૧) છે. તેમાં પહેલામાં ઓળીમહારાજે કહ્યું છે જે સર્વેથી પટલે જીવ, માયા, ईश्वर, ब्रह्म ને મૂલબ્રહ્મર તેથી પર અમારા તેજસ્વ્ય બ્રહ્મરથામ છે તેને મધ્યે અમે સદા સાકાર મૂર્તિ વિરાજમાન છીએ એવો નિઘ્રય કરીને અમારી ઉપાસના ભક્તિ કરે તે મુક્ત અમને ગમે છે, પણ કેવળ તેજની ઉપાસના કરે તે ગમે નહિ. (૧) અને તપ વૈરાગ્યાદિક સાધન અમારી પ્રજ્ઞતાને અર્થે કરે તે ગમે. (૨) થીંજામાં પાંચ વાતોનું નિરંતર અનુસંધાન રાક્ષાતું કહ્યું છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં આ ૪ વાર્તા અમને ગમે છે એમ ઓળીમહારાજે કહ્યું તે ૪ વાર્તા કઈ જાણવી ? અને ત્યાં મન બટકે છે એમ કહ્યું તે ત્યાં પટલે કિયાં બટક્યું હશે ?

૧ પ્ર૦ ચૈતન્ય તેજનો રાશિ જે પોતાની મૂર્તિનો પ્રકાશ તેના મધ્યમે ચિત્તે આકારમૂર્તિ થકા ઓળીમહારાજ સદાય વિરાજે છે એવો દટ નિઘ્રય ને તે સાકાર મૂર્તિની ઉપાસના કરવી એક એ વાત. અને થીંજું ઓળીમહારાજની પ્રજ્ઞતાને અર્થે તપ કરે યોગ સાધે તથા પંચ વિષયનો અભાવ કરે તથા વૈરાગ્યાદિક સાધન તે નિર્દિશ્યજે કરે એ થીંજી વાત એ ૫ વાતો જાણવી. અને ઓળીમહારાજની પર કોઈ નથી પટલે ત્યાં મન બટકે

હે ઘટલે તેથી પર કાંઈ આજવાનું નથી એમ સમજાવું.

૨ ૫૦ (૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારે પાંચ વાતોનું અનુસંધાન રહે છે એમ કહ્યું તે શ્રીશ્રી-મહારાજ તો સાક્ષાત્ ભગવાન છે ને અનંત બ્રહ્માંડ તથા મૂલમહારાત્રિ સર્વેના યંત્રર્થામી છે ને એક કાન્ઠાવચ્છિન્ન સર્વને આણે છે એમને અનુસંધાન શું રાખવું પડે તે એમ કહ્યું હશે ? અને જાટલું કામ કર્યું છે ને જાટલું બાકી છે એમ કહ્યું તે શું જાણવું ?

૨ ૫૦ પોતાને મિલે કરીને પોતાના સાધનિક ભક્તોને સ્પર્શ કર્યો છે જે તમે તમારો દેહ પડી જવાનું અનુસંધાન રાહીને સર્વે વાસના ટાઢી નાશો એમ પોતાને વિષે પ્રીતિ કરવામાં પોતાના ભક્તને સાધના રાહીના ૫ પોતાનું હારદ છે તે વાસના ટાઢીને શ્રીશ્રીમ-હારાજને વિષે પ્રીતિ કરીને મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવો તેમાં બાકી હોય તે બાકી જાણવું. અને મુક્તાનંદસ્વામી જેવા મોટાને વિષે વાસના છે કે ટઢી ગઈ છે એમ કહ્યું છે તે પણ સર્વે વાસના ટઢી ગઈ હોય એવા અમારા મોટા સંતને ઓઢીથીને એમનો સમાગમ કરવો ને અમારા વિના સર્વે વાસના ટાઢી નાશવી એમ કહ્યું છે. અને હું મારા મનને વદાસી કરવા હાનું તો ક્યાંઈ જાતું રહેવાય તે પોતાના મુક્તની વાત કહી છે જે અમારા મુક્ત આ હોઠકમાંથી વદાસ ધાય ઘટલે મનુષ્ય રૂપે દર્શન આપે છે તે અદૃશ્ય થઈ જાય તો સાધનિકને અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને અમારી ભક્તિ કોણ કરાવે તેથી અમારા મુક્ત આંદિ દર્શન આપે છે એમ શ્રીશ્રીમહારાજે કહ્યું છે. ॥ ૨૬૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના મહા શુદ્ધિ ૪ ચોથને દિવસ સાંજને સમે શ્રીશ્રીમહારાજ શ્રી મહા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આયમળા વારના ઓરદાની ઓસરીય દોઢિયા સ્વપર ચિરાજમાન થયા હતા ને માથે થોઢો ફેટો બાંધ્યો હતો ને થોઢો સેસ પહેર્યો હતો તથા રાતી કોરું બિઠાવતી થોઢું થોતિયું ઓઢયું હતું ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગળ પરપદંસ તથા વેશ વેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી ને વાજાં વગાડીને કીર્તનનું ગાન પરપદંસ કરતા હતા તે “ હરિ મેરે હારલકી લકરી ” એ કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે મહારાજે કહ્યું જે “ યમુનાકે તીર ઠાઢો ” એ કીર્તન ગાયો પછી એ કીર્તન માથા ઠાઢ્યા.

૧ ત્યારે એવા સમયમાં શ્રીશ્રીમહારાજ બહુ વાર વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા (૧) ૧ જે હવે કીર્તન રાહો અને આ એક વાર્તા કરીયે છદ્દ, તે છે તો યોદીક પણ ધ્યાનના કરનારાને બહુ ટીક આપે એવી છે, ને એ વાત કોઈ દિવસ અને કરી નથી. પછી બધી નેત્રકમળને મિત્રીને વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, કોટી કોટી સ્વેદના સૂર્ય અગ્નિ તેના જેવો તેજનો સમૂહ છે તે તેજનો સમૂહ સમૂદ્ર જેવો બળાય છે, એવું બ્રહ્મરૂપ તેજોમય જે મગધાનનું ધામ તેને વિષે આ પુરુષોત્તમ ભગવાનની આકૃતિ રહી છે. તે આકૃતિમાંથી પોતે મગધાન અક્ષતાર ધારે છે અને આ મગધાન કેવા છે તો સ્વર અક્ષર

યક્ષી પર છે ને સર્વ કારણના પળ કારણ છે ને અક્ષરરૂપ એવા જે અનંત કોટી મુક્ત તેમણે સેવ્યાં છે ચરણ કમલ જેમનાં એવા છે અને એવા જે ભગવાન તેજ પોતે દયાયે કરીને જીવોનાં પરમકલ્યાણ કરવાને અર્થે હમણાં પ્રગટ પ્રમાણ થકા તમારી સર્વેની દૃષ્ટિને ગોચર સાક્ષાત્ પળે વર્તે છે માટે જે ધામમાં રહી મૂર્તિ ને આ પ્રગટ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેમાં અધિકપણે સાદૃશ્યપણું છે તે શ્રીકૃષ્ણની જે મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ તેના ધ્યાનનો કરતલ જે હોય તેની જે દૃષ્ટિ તે ભગવાનના રૂપ વિના બીજા રૂપ વિષય માત્રમાં અતિશે વૈરાગ્યને પાપીને ભગવાનના રૂપમાંજ લુપ્ત થાય ત્યારે તેને આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ ને ધામની મૂર્તિ તે વેશમાં લગાર પળ મેદ ન જણાય. અને તે મૂર્તિને આ મૂર્તિનાં રૂપ ને અવસ્થા તે ચરોચર જણાય, તથા તે મૂર્તિ જેટલી ડંચી છે ને જેટલી ઘુટ્ટ છે, તેવીને તેવીજ આ મૂર્તિ પણ જણાય છે, પણ તેમાં ને આમાં એક રોપનો પણ ફેર ન જણાય અતિશે એકપણું જણાય. એવી રીતે તેમાં ને આ મૂર્તિમાં ફેર લગાર પણ નથી. તે મૂર્તિ ને આ મૂર્તિ એકજ છે. એવી જે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ તેનું ધ્યાન નેત્રને આગલ વાહેર કરે ત્યારે તો તેમાં ને આમાં લગાર ફેર નથી. ને તેજ મૂર્તિને ધ્યાનનો કરતલ મતિલોમ પળે પોતાના નેત્રમાં જુલે ત્યારે તેજ મૂર્તિ પ્રથમ જણાતી તેવી ન જણાય ને નેત્રની કીકીમાં જંબડી મૂર્તિ છે તેવડી જણાય. પછી વઢી એ ધ્યાનનો કરતલ મતિલોમ પળે કંઠથી હંટે સુધી માંહેલી કોરે ધ્યાને કરીને જુલે ત્યારે પણ મૂર્તિને મોરે જે પ્રકારે દેશ્વતો તેમ ન દેશ્વે ને તેજ મૂર્તિને બહુજ મોટો બહુજ ડંચી બહુજ જાડીને બહુજ મયંકર એવી દેશ્વે, જેમ મધ્યાન કાલનો સૂર્ય હોય ત્યારે છાયા પુરુષના શરીર ચરોચર હોય ને તેજ સૂર્યને આયમ્યાટાણું થાય ત્યારે છાયા મોટી ડાંચી થાય પણ પુરુષના શરીર પ્રમાણે નથી રહેતી, તેમ તે મૂર્તિ પણ પૂર્વે કહી તેવી મોટો થાય પછી એ મૂર્તિને હૃદયને વિષે રહી જે બુદ્ધિ તે બુદ્ધિને વિષે જુલે તથા તે બુદ્ધિમાં રહ્યો જે પોતાનો જીવ તેને વિષે જુલે ત્યારે તેજ મૂર્તિને અંગુષ્ઠ માત્ર પરિમાણે જુલે, અને દ્વિજ્ઞ જણાય કે ચતુર્જ્ઞ જણાય પણ મોરે જન પ્રકારે દેશ્વી તેવી ન દેશ્વાય અને પછી વઢી એ ધ્યાનના કરતલને મતિલોમપણે પોતાના જીવથી પર કોટી કોટી સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિના તેજના સમૂહને વિષે આ મૂર્તિ જણાય છે, તે જેવી દૃષ્ટિ આગલ જણાતી હતી તેવીજ રીતની જણાય છે પણ લગાર ફેર નથી જણાતો. માટે ગુણાતીત પણું જે અક્ષરધામ તેને વિષે જે મૂર્તિ છે તે મૂર્તિ આ પ્રત્યક્ષ છે એમાં ફેર નથી, જેમ ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે તેમજ મનુષ્ય મૂર્તિ પણ ગુણાતીત છે. અને પૂર્વે જે મૂર્તિમાં ફેર પડ્યો તે તો ગુણમય એવાં જે સ્થાનક તેણે કરીને પડ્યો તે નેત્રમાં સત્ત્વ ગુણ જે કંઠમાં રજોગુણ ને બુદ્ધિમાં રજો જે જીવ તે પણ ગુણમય છે એમ ચાર્તા કરીને પછી

बोल्या जे मोरे गाथा हवा ते कीर्तन गाओ एवी रीते श्रीजीमहाराजे पोताना द्रुक्पोक्ष्य स्वरूपना निरूपणनी बाता परोक्षपणे करीने कही. (१) इति वचनामृतम् ॥३१॥ (२६५) १

रस्यार्थ प्र०—आमां कृपावाक्य (१) के तेंमां श्रीजीमहाराजे कहुं के के ब्रह्म-रूप तेजोमय एतुं अमारा तेवरूप अक्षर धाम के तेंमां अमारी आकृती रही के पटले अमे मूर्तिमान रक्षा छीए अने ए आकृतिमांथी अवतारधारण करीए छीए पटले त्वां रक्षा बकाज सर्वे ब्रह्मांडमां देखाइए छीए. अने क्षर अक्षरबीपरनेसर्वेनु कारण जे अ-माहं तेज तेना पण कारण छीए अने अमाग धामने विषे अनंतकोटी सुस्तोए सेव्या एवा अमे ते द्या करीने जीवोना परमकल्याण करवाने अर्थे प्रगट प्रमाण तमारी सर्वेनी दृष्टि गोचर साक्षात्पणे वर्तिए छीए. अने अमारी आ मनुष्य रूप मूर्ति ने धाममां मूर्ति के ते एकज के पण जुदी नथी अने अमाह ध्यान नेत्रने आगळ बहार करे तेने धाममां जे मूर्ति के ते अने आ अमारी मनुष्यरूप मूर्ति ते एकज अणाय. अने अमारी आ मनुष्यरूपमूर्तिने नेत्रमां जुवे तो नेत्रनी कीकीमां जेवही मूर्ति के तेवही अणाय. अने कंठबी हेटे सुवि महिळी कोरे जुवे तो बहुत मोटी देखे अने बुद्धिमां तथा बुद्धि ए युक्त एवो जीव तेंमां जुवे तो अंगुष्ठ मात्र देखे अने अमारा तेज रूप धाम ते धाम रूप यह ने जुवे तो प्रथमना जेवी देखे. अने अमे अक्षरधाममां जेवा गुणथी पर छीए तेबाज मनुष्यरूपे देखाइए छीए तो पण तेबाज गुणथी पर छीए पण मनुष्यरूप मूर्तिमां ने धाममां मूर्ति के तेंमां किंचितपण केर नथी (१) बावत के.

१ प्र० हरी मेरे हारलकी लकरी अने यमुनाके तीर ठाढो ए वे कीर्तनमां कांइ अधिक न्यून भाव हसे के नहि ?

१ व० जेम हारल लाकडी राखे के, तेम मूर्तिने त्रणे अवस्थामां क्षणवार पण दृष्टिथी छेडे मुके नहि, एम ए कीर्तनमां अन्मुख मूर्ति धारवानो भाव के. अने यमुना के तीर पटले सर्वेथी पर अक्षर धाम ते रूप यहने, तेंमां मूर्ति धारीने मूर्तिमां जोडाह जातुं एवो अं-तर वृत्तिनो भाव के, माटे आ अधिक के.

२ प्र० आमां तथा (अ० १ ना पहेला प्रथमां, तथा व० ४ ना बीजाप्रथमां, तथा ८ मां) आ चारेमां ध्यान करवातुं कहुं तेंमां किनुं अष्ट हसे ?

२ व० चारेमां श्रीजीमहाराजनी मूर्तिनुं ध्यान करवाना उपाय कइया के. ते सर्वेथी आमां श्रीजीमहाराजना तेज रूप यहने ध्यान करतुं. तेंमां मूर्तिविना बीजुं कांइ देखवामांज न जाये. माटे आ ध्यान सर्वेथी सुगम, ने अष्ट के.

३ प्र० तेजनुं कारण तो मूर्ति के. अने केटलाक तेजने मूर्तिनुं कारण कहे के. ते केवी रीते समजता हसे ?

३ व० मूलरूपना तेजरूप ब्रह्म ते द्वारे सर्वे जगत उत्पन्न बाय के ने तेंमां लय पाये के. ते ब्रह्मने परोक्षकाक सर्वेनुं कारण कहे के. पण ए ब्रह्मना कारण ने आधार मूलरूप मूर्तिमान के, सम जायता बची तेथी तेजने कारण कहे के. ने ते तेजनुं कारण जे मूर्ति,

૩.

વચનામૃત છે. ૧૧-૧૨

તેને કાર્ય સમજે છે. અને આ વચનામૃત પ્રથમાં તો તેજથી પર મૂલપુરુષ, અને તે મૂલ પુરુષથી પર વાસુદેવજગદ્ગુણ તેજ, અને તેથી પરબ્રહ્મનીમૂર્તિ, અને તેથી પર બ્રહ્મનુંતેજ તેથી બ્રહ્મરત્ન મૂર્તિ, અને તેથી પર શ્રીજીમહારાજનું તેજ, અને તેથી પર શ્રીજીમહારાજને કહ્યા છે. ઘટલા સાક્ષ સર્વેથી પર એવો તેજનો સમૂહ છે. ધર્માં બમે રહ્યા છીય. એમ કહ્યું છે તે પુરુષોનાં, તથા પ્રજાનાં, તથા બ્રહ્મરોનાં એ સર્વેનાં તેજથી પર બ્રમાદં તેજ છે. તેમાં બમે રહ્યા છીય. એમ કહ્યું છે, માટે એને સાકારની ક્ષપાક્ષના નથી, તે મૂર્તિનું કારણ તેજને કહે છે. પણ એ તેજનું કારણ મૂલપુરુષમૂર્તિમાન છે. તે એના જાણવામાં આવે તે તેજને કારણ કહે નહિ, મૂર્તિનેજ કારણ કહે.

૪ પ્ર૦ ધામમાં રહી જે મૂર્તિને આ મૂર્તિમાં અધિકપણે આદરણ્ય પડ્યું છે. એમ કહ્યું તે સાત્ર-
દ્યપણું શું સમજાયું ?

૪ ૪૦ ધામને વિષે શ્રીજીમહારાજ દિવ્યમૂર્તિ છે, તેજ આ મૂર્તિ છે. પણ ગુણી નથી એમ સમજાયું.

૫ પ્ર૦ ગુણાતીત પદ્યું બ્રહ્મરત્ન કહ્યું તેનો શો અર્થ હશે ?

૫ ૪૦ સર્વે ગુણથી પર હોય તેને ગુણાતીત કહેવાય, માટે સર્વે ગુણથી પર જાણાયું.

૬ પ્ર૦ ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે, એમ કહ્યું તેનો અર્થ શો હશે ? અને મનુષ્યમૂર્તિ ગુણ-
તીત છે, એમ કહ્યું તેનો અર્થ શો હશે ?

૬ ૪૦ ધામની ઘટલે ધામમાં રહી જે શ્રીજીમહારાજનીમૂર્તિ તે ગુણથી પર છે, અને એની એ મૂર્તિ મનુષ્ય રૂપે દેખાય છે. તો પણ ગુણથી પર છે. એમ મનુષ્યરૂપમૂર્તિ અને ધામમાં રહી મૂર્તિ તે બે નથી એકજ છે. એમ કહ્યું છે. અને ગુણાતીતનો અર્થ (પ્ર૦ ૧૨ ના સોહમાં પ્રશ્નોત્તરમાં છે ॥ ૨૬૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના મહા શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આશ્રમણે વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા વપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે વસંતિ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી ને ગવૈયા પરમહંસ વસંતનાં કીર્તન ગાવતા હતા.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સાધુને કહ્યું જે (૧) ॥ વિષયા-
વિનિર્મલ તે ॥ એ શ્લોકનો અર્થ કરો ત્યારે તેમણે રામાનુજ માધ્યે સહિત અર્થ કર્યો. ત્યાર પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે એનો તો અર્થ એમ નિશ્ચય કર્યો જે યુવાન અવ-
સ્થા બેને હોય તેને આહાર સીળ કરવો ને યુક્તાહાર વિહારપણે રહેવું, ને આહાર સીળ થાય ત્યારે દેહનું વઢ સીળ થાય ત્યારેજ હૃદયો જિતાય તે વિના હૃદયો જિતાય નહિ. અને એવો વધો પોતાના મનને ભગવાનની નવ પ્રકારની શક્તિને વિષે કવિ સહિત રાસે ને શક્તિમાં પ્રીતિ રાસે. એ વે પ્રકારે એ શ્લોકે તો એનો સત્સંગ પાર પડે, ને એમ ન હોય તો એ ત્યારે ત્યારે જરૂર હૃદયોને શ્વ યજ્ઞને ચિમ્બલ થાય. તે ગોવર્ધન બેવો

સમાધિ નિહુ હોય તો પણ અને અને મય છે તો શીજાની શી વાર્તા ? અને આહાર નિયમમાં કરવો તે ઘનાક સપવાસ ઠામુકા કરવા માંહે તેણે કરીને ન થાય, એમ તો શક્તી તૃષ્ણા થાય ને મુઝગો આહાર વધે ને સપવામનો સ્વાંગો સ્વાય ત્યારે વમળો વાઢે. માટે પતો ધીરે ધીરે આહારને ઘટાડવા માંહે તો નિયમમાં આવે, એમ મેઘ શ્રીળી શ્રીળી વુંડે વેળે છે પણ વહુ પાળી થાય છે; તેમ ધીરે ધીરે આહારને નિયમમાં કરવો ને એમ કરે ત્યારે ઇન્દ્રિયો નિયમમાં આવે. ને શક્તિમાં પ્રીતિ હોય તો ૫ પાર પાઠે ૫ નિશ્ચિત વાર્તા છે. (૧)

૧

- ૨ અને વહી શ્રીજીમહારાજે એ વાર્તા કરી છે (૨) મગવાનનો જે સાચો શક્ત તેને મગવાનું મહાત્મ્ય સમગ્રયાની કેવી રીત છે ? તો જે મગવાન છે તે તેજોમય એવું જે પોતાનું અસરવામ તેને વિષે સદા સાકાર મૂર્તિ થકા ચિરાજમાન છે ને સર્વના કારણ છે, સર્વના નિયંતા છે, સર્વના અંતર્યામી છે, અનેકકોટી બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે ને અલૌકિક દિવ્ય સુલ્ભમય મૂર્તિ છે ને ધ્યાના ગુણ થકી રહિત છે, એવી રીતે આ પ્રત્યક્ષ મગવાનને જાણીને મગવાન વિના જે શીજા સર્વે પ્રાયિક પદાર્થ માત્ર તેને અતિશે તુચ્છ ને નાશવંત સમજે, ને એક મગવાનને વિષેજ પ્રીતિ કરે ને નવ પ્રકારની શક્તિને વરે. અને વહી એમ સમજે જે આવા અતિશે મોટા જે મગવાન તેની માર્ગદાને વિષે કાઢ માયા બ્રહ્મા શિવ સૂર્ય ચંદ્રમા ઇત્યાદિક સર્વે સમર્થ છે તે પણ નિરંતર વર્તે છે, એવું જાણીને મગવાને વાંધો જે ધર્મ મર્યાદા તેને વિષે મગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે પોતે નિરંતર વર્તે, પણ તે ધર્મ મર્યાદાનો વચારેય લોપ ન કરે. (૨) અને ૨ જે હુલુદિવાલો હોય તે કેમ સમજે તો એવા મોટા જે મગવાન તે તો પતિત પાવન છે અપમ ઉપારણ છે, તે માટે કાંઈક ધર્મ વિકૃદ્ધ અવલું વર્તાઈ જાય તો તેની શી ચિંતા છે ? મગવાન તો સમર્થ છે એવી રીતે મહાત્મ્યની ઓથ લઈને મૂઝગો પાપ કરવા થકી દરે નહિ એવો જે હોય તે તો દુષ્ટ છે પાપા છે. ને એવી સમજણ થાલો હોય ને તે સપરથી શક્ત જેવો જણાવો હોય તો પણ તેને શક્ત ન જાણવો ને તેનો સંગ વચારેય ન કરવો અને શક્ત તો મયમ કરી તેવી રીતની સમજણવાલાનેજ જાણવો ને તેનોજ સંગ કરવો. (૩) ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૨ ॥ ૨૬૬ ॥

૩

રહસ્યાર્થ મ૦—આમાં કૃપાવાચ્ય(૨)છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે આહાર વિહાર યુક્ત કરે તો ઇન્દ્રિયો જિતાય ને એવો થકો નવ પ્રકારની શક્તિમાં પ્રીતિપ્રસન્ન થકિ રાલે તો સત્સંગમાં પાર પડે. (૧) શીજામાં સર્વેથી પર અમારા તેજસ્વ્ય અક્ષરવામમાં અને સદા સાકાર મૂર્તિ ચિરાજમાન છીય ને સર્વના કારણ ને સર્વના નિયંતા ને સર્વના અંતર્યામી ને દિવ્ય સુલ્ભમયમૂર્તિ છીય આઓ અમારો મહિમા સમગ્રીને

૬.

અવસાનુત છે. ૩૨-૩૩

અમારે વિષે પ્રીતિ કરે ને નવધા અર્પિત કરે ને અમારી આજ્ઞામાં વર્તે તે અમારો સાચો શ્વક છે. (૨) અને અમારા મહિમાનો ઓશ લઈને અમારી ચાંપેલી મર્વાદાનો મંગ કરે તે પાપી ને હુદ છે. (૩) વાવતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રશ્નમાં અમાધિનિદને દંડિયોનો અય કહ્યો ને (અ૦ ૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) અપશમ દશાને પામે તેને પંચ વિષય વાધ ન કરે એમ કહ્યું છે તે કેમ સમજાવું ?

૧ ૭૦ આમાં પોતાના સાધનિક અક્તોને શિક્ષાને અર્થે માયાનું વઢ વતાવ્યું છે પણ ગો-વર્ધન માહિતી જેવી અપશમદશા આવે તેને વિષય વાધ કરેજ નહિ. ॥ ૨૬૬ ॥

સેવત્ ૧૮૮૫ ના પાગળ શુદિ ૧૧ એકાદર્શને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-નેદ્રી મહારાજ શ્રી મહદામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્રધારણ કર્યા હતાં. ને પોતાના મુસ્તારચિદની આ-ગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિશક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસ આગલ એમ વાર્તા કરી જે (૧) ઘન દોલત સ્ત્રી ને શુચ એ આદિક જે પદાર્થ તેણે કરીને બેની શુદ્ધિમાં ફેર પડે નહિ, ને એને અર્થે કોઈને વિષે આસ્તા આવે નહિ એવા તો સત્સંગમાં થોડાક ગણતીના હરિશક્ત હોય પણ જ્ઞાસા હોય નહિ, એમ કહીને વઢી બોલ્યા જે એવા તો આ મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાલ્લાનંદસ્વામી છે તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમત્કાર દેલાહે તો પણ તેનો કોઈ રીતે માર આવેજ નહિ, અને કેવો હોય તેને કોઈનો માર ન આવે ? તો જે એમ સમજતો હોય જે આ દેહથી નોસ્તો જે આત્મા તે હું છું ને તે હું પ્રકાશમાન સચ્ચારુ છું, ને તે મારા સ્વરૂપને વિષે પ્રત્યક્ષ મગવાન અસંદ વિરાજમાન છે, અને તે મગવાનના આકાર વિના બીજા જે પ્રાકૃત આકાર માત્ર તે અસત્ય છે ને અનંત દોષે શુદ્ધ છે એવો વૈરાગ્ય હોય, ને મગવાનનું મહાત્મ્ય ચચાર્ય જાણતો હોય તેને કોઈ જાતનો શુદ્ધિમાં અમ થાય નહિ. (૧) પણ એ વાર્તા અતિ કટણ છે કેમ જે એવા મોટા છે તો પણ જો એમને માનનો વહુ યોગ થાય તથા રૂપેયા ને સોના મહોરના ઢગલા આગલ આ-બીને પડવા લાગે તથા રૂપવાન એવી જે સ્ત્રીયો તેનો યોગ થાય તો એ ત્યાગી છે તોય પણ એને કરીને એમનું ટેકારું રહે નહિ. અને જો એવો યોગ થાય તો આજ આપણા ત્યા-ગીમાં જે અતિ ઉતરતો હશે તે જેવા પણ રહે કે ન રહે એમાં પણ સંશય છે કેમ જે એ પદાર્થનો તો યોગજ એવો છે જેમ આરણ સર્વે બેઠા હઈયે તે કેશ ઢાઢા હઈયે પણ જો દાકના ધીશાનું પાન કર્પું હોય તો કાંઈ ઠા રહે નહિ તેમ એ પદાર્થનો સંગ જરૂર લાગ્યા વિના રહેજ નહિ માટે એ પદાર્થનો યોગજ ન થવા દે તો એ એવી વચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો મય રાસે જે રસે મુને એનો યોગ થાય. અને એ વાર્તા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે જે એનો સંગ તો એક મગવાનને ન લાગે તે કહ્યું છે જે ॥ કૃષિ નારાયણ-

મૃતે ॥ તથા ॥ ચેન્દ્યસ્વતઃ પરિહૃતાદપિ વિશ્વતિસ્મ ॥ [૨]

૨

- ૨ અને પછી શ્રીજીમહારાજ એમ બોલ્યા જે (૨) વાસુદેવભગવાનનો ઇકાંતિક ભક્ત કેને કહીયે ? તો જેને વિષે સ્વર્ગ જ્ઞાન હૈરાગ્ય ને મહાત્મ્યે યુક્ત એવી વાસુદેવ ભગવાનની અનન્ય શક્તિ ઇટલાં વાનાં હોય તેને ઇકાંતિક ભક્ત કહીયે ને એની ગતિ એમ કહી છે જે એનો વાસુદેવભગવાનમાં પ્રવેશ થાય. તે પ્રવેશ તે શું તો તેજના મંદ-જ્ઞને વિષે દિશ્યમૂર્તિ એવા જે વાસુદેવભગવાન તેને વિષે એ ભક્તને સ્નેહ હોય, તે સ્નેહે કરીને વાસુદેવભગવાનની મૂર્તિને વિષે એના મનનું નિરંતર અનુસંધાન રહે ને આ સક યકો થઈ, ને એવી રીતે રહ્યો થકો એ વાસુદેવભગવાનની સેવાને વિષે પણ બાહર થકી રહે. જેમ જીવંતીને છે તે વાસુદેવભગવાનના હૃદયને વિષે ચિન્હ રૂપે સ્નેહના અધિક પણે કરીને રહ્યાં છે ને બાહર થકી સ્ત્રી રૂપે કરીને સેવામાં પણ રહ્યાં છે, તેમ એ ઇકાંતિક ભક્તનો વાસુદેવભગવાનને વિષે પ્રવેશ જાણવો. (૩) અને હમણાં પણ જે ૩ ભક્તને ભગવાનની કથા કીર્તન નામ સ્મરણ ઇત્યાદિક જે દશ પ્રકારની ભક્તિ તથા ભગવાનનું મહાત્મ્ય તથા સ્વર્ગ તથા હૈરાગ્ય તથા આત્મનિષ્ઠા તથા સંતનો સમાગમ એનું વંધાણ હોય તે એનું હોય જે તે વિના કોઈ રીતે ચાલેજ નહિ, જેમ અપીણ આદિકનો વંધાણી હોય તેને તે વિના ચાલે નહિ, ને તે અપીણ તો કદરું ઘેર છે તો પણ અપીણના વંધાણીને અપીણ વિના ચાલે નહિ, તથા દારુનું વંધાણ હોય તો તે દારુ પણ પીયે ત્યારે ગરું બલે એવો છે તો પણ તે વિના ચાલે નહિ, તે એને ઘણાક રૂપે આપે તો પણ તે વંધાણથી તે વહાલા ન થાય ને ન લે, કેમ જે એ વ્યસન એના જીવ સં-ધાયે જડાઈ ગયું છે. તેમ જેને ભગવદ્ભક્તિ આદિક ક્રિયાનું વંધાણ થયું હોય તે ગમે તેવો કુસંગ થાય તો પણ તે વિના એ ચાલેજ નહિ, ને એ વિના વીજા કાર્યમાં એનું મન રાજી થાય નહિ, ને ભગવદ્ભક્તિ આદિક ક્રિયામાં એનો જીવ જડાઈ ગયો હોય ને એનોજ એને અતિ ઇશક હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેનો પણ વાસુદેવભગવાનને વિષે પ્રવેશ છે એમ જાણવું, અને તે ભગવદ્ભક્ત કેવો હોય તો ભગવાનની સેવા વિના ચતુર્ધા મુક્તિને પણ ન જુએ તો વીજાની શી વાર્તા? એવો હોય તે ભગવાનનો ઇકાંતિક ભક્ત જાણવો ને એને કોઈ પદાર્થમાં ઇશક ન હોય. (૪) અને એવો ન હોય ને ક્યારેક ૪ ભગવાનની ભક્તિમાંય સુવાળ થાય ને જો કુસંગનો યોગ થાય તો ભક્તિને મુઠ્ઠી જાય ને તે ચાલે વઢી જાય, એનો તો પ્રાકૃત દેહાભિમાની કહીયે પણ એ ભક્ત સ્વરો નહિ ને એનો વિશ્વાસ નહિ. (૫)

૫

- ૩ અને વધી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, (૩) જે ભગવાનના ભક્તને સ્ત્રી વન દેહાભિમાન ને સ્વમાત્ર એ ચાર વાનામાં કાચ્છવ હોય, ને તે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તો પણ એની ભક્તિનો વિશ્વાસ નહિ એની ભક્તિમાં જરૂર ચિદ્ર આવે. કેમ જે સ્વા-

रेक एने स्त्री धननो योग थाय तो भक्तियो ठा रहे नहि ने तैमां आसक्त बह जाय, तथा देहाध्यास होय तो क्वारे देहमां रोगादिक कष्ट प्राप्त थाय तथा भज ब्रह्मादिक न भले अथवा कोइक कठण वर्तमान पाळवानी आज्ञा थाय, त्यारे पण तेने भक्तिमां भंग थाय ने बिकल बह जाय ने कांड विचार न रहे ने चाळा पुंषवा लागे, तथा कोइक रीतनो स्वभाव होय तेने संत टोकवा घांटे ने ते स्वभाव माणे वर्तवा न दे ने बीजी रीते वर्तावे त्यारे पण ए मुंझाय, ने एने संतना समाजमां रहेवाय नहि त्यारे भक्ति ते वचांथी रहे ? माटे जेने इह भक्ति इच्छवी होय तेने ए चारवानामां काचप राखवी नहि ने ए चारनी काचप होय तो पण समझीने धीरे धीरे त्याग करवी तो बासुदेवभगवाननी निश्चल भक्ति थाय. आ बार्चा ते आमज छे पण एमां कांड संशय नथी. (६) इति वचनामृतम् ॥३३॥ (२६७)

६

रहस्यार्थ प्र०—आमां कृपावाक्य (१) व्रण छे, तैमां पहेलामां श्रीजीमहाराज कहुं छे जे पोताना आत्माने प्रकाशरूप ने सत्त्वरूप माने ने तेने विषे अमारी आ प्रत्यक्ष मूर्ति विराजमान छे एम समझे, ने आ अमारी मूर्ति बिना बीजा प्राकृत आकारने असत्य ने दोषे युक्त समझे तैनी युद्धिमां कोइ जातनो भ्रम थाय नहि. (१) अने एवाने पण मान द्रव्य तथा रूपवान स्त्रियोनो योग थाय तो ठेकापुं रहे नहि माटे एनो योग थावा देवो नहि. (२) बीजामां स्वधर्म ज्ञान वैराग्य ने महात्म्ये युक्त एनी अमारी अन्त्य भक्ति होय ते अमारो एकांतिक भक्त छे ने एनो अमारे विषे प्रवेश थाय छे अने अमारी सेवाने विषे बहावथी पण रहे छे, (३) अने देह छतां पण जे भक्तने अमारी दक्ष प्रकारनी भक्ति तथा अमारं महात्म्य तथा स्वधर्म वैराग्यने आत्मनिष्ठा तथा अमारा संननो समागम ते बिना चालेज नहि एतुं वंघाण होय तेनो पण अमारे विषे प्रवेश आणवो ने ते एकांतिक छे, (४) अने जे कुसंगने योगे अमारी भक्तिने भुली अइने चाले चडी जाय ते प्राकृत देहाभिमानी छे, [५] बीजामां स्त्री धन देहाभिमान ने स्वभाव ए चारमां काचप होय तेनी भक्ति रहे नहि ए काचपनो त्याग करे तो अमारी निश्चल भक्ति थाय. (६) बाबतो छे.

१ प्र० (१ पहेला प्रश्नां) मुक्तानंदस्वामीने तथा गोपाळानंदस्वामीने माननो तथा द्रव्यनो तथा स्त्रियोनो योग थाय तो तेमहुं ठेकापुं रहे नहि एम कहुं ने (छे० २६ ना बीजा प्रश्नां) मयाराम भट्ट तथा मुलजी ब्रह्मचारी तथा निष्कुलानंदस्वामीने स्त्री आदिक कोइ पदार्थ बंधन करी शके नहि एम कहुं छे तेहुं शुं कारण हसे ? केम जे श्रीजीमहाराजे देहोच्छेद बखते सर्वे साधु ब्रह्मचारी पार्षद हरिजनने आज्ञा करी हरी के श्रीगोपाळानंदस्वामीनी आज्ञामां रहेजो ने जे एमनी आज्ञामां नहि रहे ते अमारा नथी एम त्यागी पृथी सर्वेने गोपाळानंदस्वामीनी आज्ञामां रहेबाहुं कहुं हतुं माटे गोपाळानंदस्वामी तो उत्पत्तमां सर्वथी मोटा हवा ने (छे० १^३ मां) अक्षरचाममां परम ए-

કાંતિક મુક્ત રહ્યા છે તેથી પણ અધિક કહ્યા છે ને દાસત્વ અધિકમાં પણ [મં ૦ ૬૧ ના ત્રીજા પ્રશ્નમાં] ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને તથા મુકાનંદસ્વામીને ઉત્તમ કહ્યા છે અને [કા ૦ ૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં] શુકસ્વામીની પ્રશંસા કરી છે, તેમાં પણ એમને મુકાનંદસ્વામી જેવા કહ્યા છે માટે મુકાનંદસ્વામી પણ ગોપાલ્લાનંદસ્વામીના જેવાજ મુક્ત છે તે પણ મોટા અનાદિ મુક્તું ટેકાણું રહે નહિ એમ કહ્યું તો વીજાની તો વાત શી કહેવી અને (લો ૦ ૧૩ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) પણ તુચ્છ જોયો જીવ ત્રીજીના ચરણાર્બિદમાં નિમગ્ન રહે તો તેને પરામશ્વ ન થાય એમ કહ્યું છે તે સાવનિકને પરામશ્વ ન થાય તો આતો અનંતને પશી સ્થિતિ કરાવતા પણ મોટા સિદ્ધ મુક્તને પરામશ્વ થાય એમ કેમ કહ્યું હશે ?

૧ ૭૦ ગોપાનંદસ્વામી તથા મુકાનંદસ્વામી તો ત્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહેનારા અનાદિ મુક્ત હતા એમના સામું તો માયા ઓહજ શકે નહિ પણ મોટા હતા પણ એમને મિથે કરીને સાધનિકને શીઘ્રા કરી છે કેમ જે મોટાને જોડેશીને વાત કરે ત્યારે સાધનિકને થીક લાગે જે પણ મોટા ને પરામશ્વ થાય તો આપણને તો યાવજ એમ થીક લાગે પટલા માટે મોટાને મિથે કહ્યું છે.

૨ મં ૦ (૬ વીજા પ્રશ્નમાં) ત્રીજીમહારાજે પોતાને વિષે પ્રવેશ કહ્યો તે તેજના મંદહમાં દિવ્ય મૂર્તિ છે ત્યાં તો માયિક મનની ગતિ હોય નહિ તે કેમ સમજવું.

૨ ૭૦ જેમ લક્ષ્મીજી આકૃષ્ટવાસુદેવને વિષે રહે છે ને વહારથી સ્ત્રી રુપે સેવામાં રહે છે તેમજ મુક્ત પણ ત્રીજીમહારાજની મૂર્તિમાં રહે છે ને વહાર પણ રહે છે અને મનનું અનુસંધાન રહે છે એમ કહ્યું છે તે મન શબ્દ તો આ લોકની કઠીયે વાપર્યો છે પણ જે મુક્ત થાય તેને મન છેજ નહિ ને એને વિષે દેહ દેહી ભાવ પણ નથી મુક્ત પણ ત્રીજીમહારાજની પેટેજ દિવ્ય મૂર્તિયોજ છે. ॥ ૨૬૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૩ ત્રીજીને દિવસ ત્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢડા અધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વે સ્થેત વક્ષ ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિમત્કની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી ત્રીજીમહારાજને શુક્રહુનિષ્ઠ મક્ષ પુણ્યો જે (૧) ભગવાન વિના વીજાં માયિક પદાર્થ માત્રને વિષે વાસના ન રહે ને એક ભગવાનને વિષેજ વાસના રહે તેનાં બે સાધન જણાય છે. એક તો ભગવાનને વિષે પ્રીતિ ને થીજો જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય એ બે સાધન છે. તે એ બે સાધન તો જેને અતિથે પળે ન વર્તતાં હોય ને ભગવાનનો નિશ્ચય ને વિશ્વાસ તો હોય, પણને પણ એક ભગવાનનીજ વાસના રહે ને વીજા પદાર્થની વાસના ન રહે એવો ત્રીજો કોઈ વપાય છે ? ત્યારે ત્રીજીમહારાજ ચોંટ્યા જે એ મક્ષ સ્વરો ને એ બે સાધને કરીનેજ એક ભગવાનની વાસના રહે ને વીજા પદાર્થની ન રહે તે સ્તંભ, અને જો એ બે સાધન ન હોય તો એને ભગવાન વિના અશ્વ પદાર્થની વાસના

ન ઢાલે માટે જીવ તે દુઃસ્વીયો થઈ. ને ભગવાનનો નિયમ છે માટે મરે ત્યારે પંતું ક-
સ્થાન, ભગવાન કરે, અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થની વાસના ટાળવાનાં જોમ એ
વે સાધન છે તેમ શ્રીકૃષ્ણ પણ એક છે. તે શું તો જોના બેલા નિયમ કહ્યા છે તેમાં સાવધાન
પણે થઈ, તે નિયમ કિયા તો એક તો સ્વધર્મ સંબંધી નિયમ તે કેમ તો જોમ આત્મનિવેદી
સાધુ બ્રહ્મચારીના નિયમ છે, તેમજ આત્મનિવેદી ન હોય તો પણ સ્ત્રીને ન જોવાનો
નિયમ રાખે તથા સ્ત્રીની વાર્તા ન સાંભળવાનો નિયમ રાખે. એવી રીતે પંચ વિધવના
ત્યાગ સંબંધી નિયમને દૃઢપણે સાવધાન થકો પાળે, તથા ભગવાનને ભગવાનનાં ચક્ત
તેની વેદે કરીને પરિચર્યા કરે, તથા ભગવાનની કથા સાંભળે હિપ્તદિક નવ પ્રકારની
ચક્તિ સંબંધી જે નિયમ તેને પાળે, ત્યારે એના મનમાં પણ શુભ સંકલ્પ થાવા કાળે
એવી રીતે જે પ્રકારના નિયમમાં જે થઈ તો તેને વૈરાગ્ય ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ એ જે
ન હોય તો પણ તે થાય, ને અતિશે વ્હીયો થઈ જાય ને એને પદાર્થમાં અશુભ વાસના
ઢળીને એક ભગવાનની વાસના દિવસે દિવસે દૃઢિ પામતી જાય છે. (૧)

૧

૨ પછી વ્હી શ્રીજીમહારાજને શુકલનિષ્ઠ પ્રશ્ન પુછ્યો જે (૨) હે મહારાજ ? જે
ક્રોધ છે તે જ્ઞામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તો પોતાને જે પદાર્થની કામના હોય તથા જેમાં
પોતે મમત્વ વાંધ્યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કરે ત્યારે તેને તેમાંથી ક્રોધ વળે છે,
ને કામના જે ઇચ્છા તેનો ભંગ થયો ત્યારે તે કામ હતો તે ક્રોધ રૂપે પરિણમીને પામે
છે. માટે એનો તો એવો સ્વભાવજ થયો જે એમાં ક્રોધ વળે અને એમ થાય તો પણ
ક્રોધ ન વળે એમ છે કે નહિ ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે જે મોટા સાધુ છે
તેમણે ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને અથવા શાસ્ત્ર દૃષ્ટિ કરીને મહાત્મ્ય જાળીને પોતાની
ઇચ્છાએ કરીને અનેક જીવાને ધર્મ મર્યાદામાં રાખાવવાને ભગવાનને માર્ગે ચઢાવવા એવો
શુભ સંકલ્પ મનમાં ઇચ્છ્યો હોય ને તેમાં પ્રવર્ત્યા હોય, અને કોઈક જીવ ધર્મ મર્યાદાને
ભંગ કરીને અધર્મમાં પ્રવર્તે ત્યારે તે મોટા ગુરુવને તે જાવની ઉપર ક્રોધ વળી આવે.
કેમ જે પોતાનો જે શુભ સંકલ્પ તેનો તેણે ભંગ કર્યો માટે ધર્મ મર્યાદામાં રાખવાની
શિષ્ટાને અર્થે તેની ઉપર ક્રોધ કરીને તેને શિસ્તામણ ન દે તો મર્યાદાનો ભંગ થાતો
જાય ને તે જીવનું સારું ન થાય. માટે એવી રીતે તો ક્રોધ થાય તે ટીક ને એમાં કાંઈ
લાભ નહિ. કેમ જે એવા મર્ગમાં જે મોટા સાધુ પ્રવર્ત્યા તેને બ્રાહ્મરીને હજારો માણસ રક્ષાં
હોય તેને કાંઈક રીસ કરીને કહ્યા વિનાનું કેમ ચાલે? અને ક્રોધ તો ત્યારે ન થાય જે
જેમાંથી ક્રોધ થાય તેનો ત્યાગ કરીદે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે ત્યારે ક્રોધ ન
થાય. પણ એમ તો એમનાર્થા કેમ કરાય? કેમ જે એમણે તો અનેક જીવને વાર્તા કરીને
અશ્વધાન સમ્બલ કરવા જે તેનું જે કલ્યાણ થાય તેનું જે મહાફલ તે શાસ્ત્રદૃષ્ટિ કરી-

ને સમજ્યું છે. તથા એવી રીતની જે મગવાનની બાજા તેનું મહાત્મ્ય જાણ્યું છે, માટે ક્રોધ વાય તોય પણ એ જે પોતાનો હુમ સંકલ્પ તેનો ત્યાગ કરેજ નહિ, અને જ્યાં જેને કોઈક મોટા સાધુ સંધાયે હેત થયું હોય ને તેને વિષે પોતાના કલ્યાણ વાવા રૂપ સ્વાર્થ માન્યો હોય, ને એમ બાળતો હોય જે આ સાધુથીજ મારું સારું થાશે એથી જે હોય તેને કોઈનો સ્વભાવ હોય તોયજ તે મોટા સાધુ ઉપર અને કોઈ દિવસ ક્રોધ ન થાય ને એ ક્રોધને છૂકીજ એ એમ પણ ક્રોધ જાય છે, અને પદાર્થના લેણ દેણ સારુ તે તુચ્છ પદાર્થને અર્થે જે સાધુ સંધાયે ક્રોધ કરે છે તેને તો સાધુનું મહાત્મ્ય તથા સાધુનો જે આવી રીતનો માર્ગ તે સમજાવોજ નથી. ને મગજાગા હાથ તો તુચ્છ પદાર્થ સારુ ક્રોધ કરે નહિ ને બુદ્ધિવાન હોય સમજી હોય ને તુચ્છ પદાર્થ સારુ સાધુ સંધાયે ક્રોધ કરે તો તેની બુદ્ધિ રાજાના કામદારના જેવી વ્યવહારિક બાળવી, પણ સાધુ પળાની બુદ્ધિ અને આવીજ નથી એમ સમજ્યું. (૨) ॥ ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૪॥૨૬૮॥

૨

રહસ્યાર્થ ૬૦—જામાં પ્રશ્ન (૨) છે, તેમાં પહેલામાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા જિના વીજેથી વાસના ટક્કીને એક અમારે વિષે વાસના થવાનાં સાધન તો અમારે વિષે પ્રીતિ ને જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય છે અને અમારો નિઃશ્વય ને વિશ્વાસ હોય ને પંચ વિષયના ત્યાગ સંબંધી નિયમ તથા અમારી નવ પ્રકારની ભક્તિ સંબંધી નિયમમાં સાવ-ધાન થકો વર્તે તો અમારા સંબંધી વાસના બુદ્ધિ પામતી જાય. (૧) વીજામાં બીજને અમારા ઇન્દ્રિય કરવાને તેમને અમારી બાજા પઢાવવા માટે તેના ઉપર ક્રોધ કરવો તે ઠીક છે, અને મોટા સાધુ સાથે હેત હોય ને પોતાના કલ્યાણનો સ્વાર્થ માન્યો હોય તો ક્રોધ જાય છે, અને તુચ્છ પદાર્થ સારુ સાધુ સાથે ક્રોધ કરે તેને સાધુનું મહાત્મ્ય સમજાવું નથી અને બુદ્ધિવાન તુચ્છ પદાર્થ સારુ સાધુ સાથે ક્રોધ કરે તો તેની બુદ્ધિ સાધુપણની નથી. (૨) વાસ્તો છે.

૧ પ્રશ્ન વીજા પ્રશ્નમાં શુદ્ધસ્વામીય મમત્વનો યોગ કરે તો પણ ક્રોધ ન રૂપજે તેનો ઉપાય શો છે ? એમ પુછ્યું તેનો ઉપર કેમ નહિ કર્યો હોય ?

૧ જવાબ શુદ્ધસ્વામીય એજ હારદવી પુછ્યું હતું જે તમારી બાજા પઢાવવાનો મમત્વ હોય તેને કોઈકને ધર્મેમાં રહાવવા સારુ તેના ઉપર ક્રોધ કરવો પડે તે અમારે ત્યાગીને પડે નહિ માટે તે ન થાય તેનો ઉપાય થતાવો ત્યારે શ્રીજીમહારાજે તેમને કહ્યું જે ધર્મમાં થર્તા-વવા સારુ તમારે ક્રોધ કરવો તેમાં વાધ નથી. એમ કહીને પછી તે ક્રોધ ન થવાનો ઉપાય થતાવ્યો છે જે એ હુમ સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને એકાદવી વનમાં કરે તો ન થાય, અને બીજું જેને મોટા સાધુ સાથે હેત હોય ને કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય તો ક્રોધ ન ઉ-પજે એ ઉપાય થતાવ્યો છે.

૨ પ્રશ્ન પહેલા પ્રશ્નમાં અમારે વિષે પ્રીતિને જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય એ જે સાધન ન હોય તે બીજીવી બુદ્ધિથી રહે ને મરે ત્યારે શું કલ્યાણ તો અને કરીય, એમ શ્રીજીમહારાજે

૩.

વચનમુક્ત છે. ૩૪-૩૫

કહ્યું જાને (જા. ૩ મા પરેલા પ્રશ્નો) એવ વિષયનું ચિત્તવન થાય તેજ જગત મરણથી
રેતુ છે એમ કહ્યું માટે તે કેવી રીતે સમજવું ?

- ૨ જામાં વિષયનું ચિત્તવન થાય છે તેણે કરીને ૬ ટુઝીયો રહે છે એ મને જાણા
છુંડા પાટ શ્રીશ્રીમહારાજના મંત્રન સ્મરણમાં વિશેષ કરે છે એમ યથાચાપ કરે છે તેથી
શ્રીશ્રીમહારાજ પના ઉપર પ્રસન્ન થઈને યંત્ર વલ્યાવ કરે છે એમ કહ્યું છે, જા. (જા.
૩ માં) જેને વાદ્ય ન થાય તેને પ્રત્યક્ષરણ કહ્યું છે. ॥ ૨૧૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશ શુદ્ધિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસદ્ગાનંદશ્રીમહા-
રાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાસ્વામીના દરવારમાં શ્રી ગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે
વિરાજમાન રતા ને સર્વે સ્તેત વસ્ત્ર પારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુક્તારવિદની આગલ
સાધુ તથા દેશદેસના દરિમકની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીશ્રીમહારાજને શુકલનિષ્ઠ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, (૧) હે મહારાજ ! જેના હૃદ-
યમાં મગવાનનો ને મગવાનના મક્કનો દૃઢ આશ્રય હોય તે આશ્રય ગમે તેવો આપત્કાલ
આવી પડે ને દેહને સુખ દુઃખ માન અપમાન દેશકાલનું વિષયપણું ઇત્યાદિકે કરીને
જાય નહિ તે કેમ જાણાય છે એને એવો આશ્રય છે, ને તેના મનનો અભિપ્રાય તથા વેદનો
આચાર તે કેવો હોય તે કહો ? ત્યારે શ્રીશ્રીમહારાજ બોલ્યા છે જે મક્કને એક મગવા-
નને વિશેષ મોટાપ હોય ને મગવાનથી વીજું કોઈ પદાર્થ અધિક ન જાણતો હોય, ને
મગવાન વિના વીજા સંભવે તુચ્છ જાણતો હોય, તથા પોતાની જે પ્રકૃતિ હોય તેને મગ-
વાન તથા સાધુ તે મરોડે ને પ્રકૃતિ પ્રમાણે ન ચાલવાદે ને પ્રકૃતિ હોય તેથી વીજી રીતે
ચતાંવે, ત્યારે જે મુંઝાય નહિ ને પ્રકૃતિ મરોડે તેમાં કચવાઈ જાય નહિ ને પોતાની પ્રકૃતિ
ગમે તેવી કઠળ હોય તેને મુક્તિને જેમ મગવાન તથા સાધુ ને કહે તેમ જે સરલ પણે
ચલે, એવી જે પ્રકારે જેની સમગ્રણ્ય દંડ્ય તેને ગમે તેવું આપત્કાલ પડે તો પણ મગવા-
નનો આશ્રય ન ટકે. (૧)

- ૨ ત્યારે બીજી શુકલનિષ્ઠ પૂછ્યું છે, (૨) મુંઝાતો તો હોય કેમ જે પ્રકૃતિને મરોડે
ત્યારે જીવને મુંઝવણ થાય પણ ને મુંઝવણમાં પણ કાંઈ ફેર છે કે નહિ ત્યારે શ્રીશ્રીમ-
હારાજ બોલ્યા છે પ્રકૃતિ મરોડે ને મુંઝાય ત્યારે જે પોતાનોજ અશુભ છે, પણ મગવા-
નનો ને સાધુનો અશુભ ન છે ૬ મારો, અને જે પોતાનો અશુભ ન છે ને મગવાનનો
ને સાધુનો અશુભ છે, તો એનો વિશ્વાસ નહિ ને એવો ને હોય તેના આશ્રયનો પણ
વા નહિ. (૨)

- ૩ ત્યારે બીજી શુકલનિષ્ઠ પૂછ્યું છે, (૩) જેની જે પ્રકૃતિ હોય તેને મગવાને તથા
સાધુને કોઈ દિવસ મરોડી ન હોય ત્યારે તે પોતાના મનમાં કેમ સમજે છે મારી મક્ક-

૧

૨

તિને મરોઢશે ત્યારે મારું ટીક નહિ રહે કેમ જે પોતે જે અજમાવેલ વાર્તા નહોય તેનો વિશ્વાસ કેમ આવે ? ત્યારે શ્રીજીમહારાજ ચોક્કસા જે એ તો પોતાના મનના જે સંકલ્પ તેના સામી દષ્ટિ રાણે, જે મારા મનમાં મગવાન બિના કીજા એવ વિષય સંબંધી ધોગ છે તેમાં શાની વાસના ચઢવાન છે ને ચઢવાન અને ક્રિયા વિષય ધોગનો સંકલ્પ થાય છે ? એમ વિચારે તો જેનો પોતે હોય તેમ બાહ્ય પડે પણ કીજી રીતે ન પડે અને જ્યારે એ વિચારે ત્યારે એમ વિચારે જે આ પદાર્થને મારે ચઢવાન ઘાટ છે ને તેમાં હું મળતું છું ને તેમાંથી જ્યારે મુને સાધુ મરોઢશે ત્યારે મારે ટીક નહિ રહે એમ અને પોતાનો નિશ્ચય થાય અને ચઢવાન પ્રાકૃતિ હોય ને તદ્વિજો એની પ્રકૃતિને મગવાન તથા સાધુ કોઈ દિવસ મરોઢે નહિ તો તો એ પાર પડી જાય, ને જો મરોઢે તો તો એનો ઠા રહે નહિ એવે અતિ મુંઝાડને વિમુક્ત થઈ જાય. (૩)

૩

૪ અને ચઢી શ્રીજીમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે (૪) સાધુના દ્રોહનું શાસ્ત્રમાં સર્વ કરતાં અધિક પાપ કહ્યું છે તેનું શું કારણ છે ? તો એ સાધુના હૃદયને વિષે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણમગવાન રહ્યા છે માટે સાધુનો દ્રોહ કરે ત્યારે મગવાનનો દ્રોહ થાય છે. કેમ જે તે સાધુનો દ્રોહ કરે ત્યારે તેના હૃદયમાં રહ્યા જે મગવાન તે દુઃસ્વાય છે ત્યારે એ મગવાનના દ્રોહનું અધિક પાપ છે માટે સંતના દ્રોહનું સર્વ કરતાં અધિક પાપ કહ્યું છે. (૪) ૪ અને કંઈ શિશુપાલ પૂતના એ આદિક જે દૈત્ય તેમજ મગવાનનો દ્રોહ કર્યો ને તેનું પણ મક્તની પેટે મગવાને કલ્યાણ કર્યું તેનો જો અભિપ્રાય છે ? જે એ દૈત્ય વૈર બુદ્ધિયે કરીને મગવાનનું ચિત્તવન કર્યું ત્યારે મગવાને એમ જાણ્યું જે વૈર બુદ્ધિયે કરીને પણ એ દૈત્યે મારું ચિત્તવન કર્યું ને મારા સંવેદને પામ્યા, માટે મારે એનું કલ્યાણ કરતું એવી રીતે અને વિષે મગવાનની દયાનું અધિકપણું જાણતું અને ચઢી એમ જાણતું જે એ વૈર બુદ્ધિયે કરીને આશ્ચર્યા તેનું પણ મગવાને કલ્યાણ કર્યું તો જે મક્ત મક્તિયે કરીને એનો આશ્ચરો લેજો ને મગવાનને મક્તિયે કરીને રાજી કરશે તેનું મગવાન કેમ કલ્યાણ નહિ કરે ? કરશેજ એવી રીતે મગવાનની દયાનું અધિકપણું જણાવીને મનુષ્યને મગવાનની મક્તિમાં મલ્લવાવા એવો અભિપ્રાય શાસ્ત્રના કરનારાનો છે. પણ એમ નથી જે દૈત્યની પેટે મગવાનનું અજગમતું કરતું માટે મગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાહીને જે મગવાનનો દ્રોહ કરે ને અજગમતું કરે તેને તો દૈત્યજ જાણવા, ને એ પણ તો દૈત્યનો છે, અને જેમ મગવાનનું ગમતું હોય તે પરમાણેજ વર્તેનું ને મક્તિ કરવી ને મગવાન ને મગવાનના મક્તને રાખી કરવા એવો મગવાનના મક્તનો પણ છે. (૫)

૫

૫ પછી શુક્રાનિય શ્રીજીમહારાજને પૂછ્યું જે (૫) હે મહારાજ ? જે સાધુના હૃદયમાં મગવાન રહ્યા હોય ને તેના દ્રોહથી મગવાનનો દ્રોહ થાય ને તેની સેવા કરીય તો

મગવાનની સેવા થાય તો સાધુનાં લક્ષણ જાણે છે તે કહો ? ત્યારે બીજીમહારાજ શોરી-
કવાર વિચારીને ક્રુપા કરીને બોલ્યા છે પ્રથમ તો મોટું લક્ષણ એ છે જે મગવાનને વ્યા-
રેય પણ નિગાહાર ન સમજે સદાય દિવ્યસાકારમૂર્તિ સમજે અને ગમે પટલાં પુરાણ
ઉપનીષદ્ વેદ ઇત્યાદિક ગ્રંથનું શ્રવણ થાય ને તેમાં નિરાકારપણા જેવું સાંમજ્ઞ્યામાં
આવે તોપણ એ જાણે છે કાંનો આપણને એ શાસ્ત્રનો અર્થ સમજાતો નથી ને કાંતો એમાં
કેમે કહ્યું હશે પણ મગવાન તો સદા સાકારજ છે અને જો સાકાર ન સમજે તો તેની
ઉપાસના દૃઢ ન કહેવાય, ને સાકાર ન હોય તેને વિષે આકાશની પેઠે કર્તાપણું ન કહે-
વાય તથા એક વેશને વિષે રહેવાપણું ન કહેવાય માટે મગવાન તો સદા સાકારજ છે,
ને અનેક વ્રજાંદની હાતિ સ્થિતિ પ્રત્યક્ષના કર્તા છે, ને સદા પોતાના અસરધામને વિષે
વિરાજમાન છે ને રાજા ધિરાજ છે ને તેજ આ પ્રત્યક્ષ છે, એવી રીતે જ આ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાલે ઢગી ન જાય સદા એમજ સમજે એકતો એ લક્ષણ હોય. (૧) તથા એ
મગવાનની જે એકાંતિક ભક્તિ તેને પોતે કરતો હોય ને એ મગવાનનું જે નામ સ્મર-
ણને કથા કાંઈનાદિક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેહીને મનમાં વઘુ રાજી થાય. (૨)
તથા એ મગવાનના ભક્તમાં રહેવું હોય તેમાં કોઈ સ્વભાવ આડો આવે નહિ, ને તે સ્વભાવને
મુકે પણ મગવદ્ભક્તના સંગને ત્યાગ ન કરે ને તે પોતાના સ્વભાવને સાધુ સોવેતો સા-
ધુનો અભાવ ન છે ને પોતાના સ્વભાવનો અવગુણ લેતોરહે, પણ કવચાદિને ભક્તના
સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ દિવસ મન ઘાટ પણ ન કરે, ને એને એમ ભક્તના સમૂહમાં
પડ્યો રહે એવો હોય. (૩) તથા સારું વસ્ત્ર, સારું ભોજન, સારું જઝ તથા જે જે કાંઈ
સારું, પદાર્થ પોતાને પ્રાપ્ત થાય તો મન એમ ઘાટ કરે, જે આ પદાર્થ હું મગવાનના,
ભક્તને આપું તો ઠીક ને તે પદાર્થ તેને આપે ને રાજી થાય એવો હોય. (૪) તથા
ભક્તના સમૂહમાં રહેતોહોય ને તેની કોરતું એમ ન થાય જે આ તો કેટલાય વર્ષ મેગો
રહ્યો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આવ્યો નહિ, ને આવે કોણ જાણે કેવોય હશે.
પણ તો કાંઈ કર્યાતું નથી, એવો ન હોય, ને જેવો એ માંદી બાહર હોય તેને સર્વે જાણે
જે આતો આવે છે. એવો જે સરલ સ્વભાવ ધાળ્યો હોય. (૫) અને શાન્ત સ્વભાવ ધાળ્યો
હોય તોપણ કુસંગીની સોહત ન મમે, ને તે થાય તો તપી જાય, એવી રીતે શિશુસ્વના
સંગની સ્વભાવિક અરુચિ વર્તેતી હોય. [૬] આવે છો લક્ષણે યુક્ત જે સાધુ હોય તેના
હૃદયમાં સાત્તાત્ મગવાન વિરાજમાન છે એમ જાણવું, અને એવા સાધુનો દ્રોહ કરે તો
મગવાનનો દ્રોહ કર્યાં વરોબર પાપ લાગે, અને એવા સાધુની સેવા કરે તો મગવાનની
સેવા કર્યાં તુલ્ય ફળ થાય છે. [૭] ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩૫॥ ॥૨૬૯॥

રહસ્યાર્થ ૪૦—આમાં પ્રમ (૫) છે, તેમાં બોધું કૃપાવાચ્ય છે, તેમાં પહેલમાં

શ્રીજીમહારાજે વશું છે એ અમારા વિના બીજા કોઈને તુલ્ય જાણે ને પોતાની પ્રકૃતિ કુટીને અમે ને અમારા સાધુ પડીએ તેમ થયે તેને આપત્કાંઠે પણ અમારો આશ્રય લઈ નહિ. (૧) બીજામાં અમે તથા અમારા સાધુ પ્રકૃતિ મરોડીએ ત્યારે અમારો ને સાધુનો અવગુણ ન છે તે સારો ને અમારો ને સાધુનો અવગુણ છે તેના આશ્રયનો ટા નહિ. (૨) ત્રીજામાં એ વિષયનો ચઢવાન પાટ થાતો હોય ત્યારે એમ વિષાદે એ આ પદાર્થનો મારે ચઢવાન પાટ છે ને તેમાં હું પ્રવર્તું છું તેમાંથી મને સાધુ મરોડીએ ત્યારે મારે ટીક નહિ રહે, એમ પોતાનો નિશ્ચય થાય અને પત્ની પ્રકૃતિને અમે કે સાધુ ન મરોડીએ તો તો એ પાર પડી જાય ને મરોડીએ તો ઝુંસાડીને વિમુક્ત થઈ જાય. (૩) ચોથામાં સાધુને વિષે અમે સાક્ષાત્ રહ્યા છીએ માટે સાધુના દ્રોહથી અમારો દ્રોહ થાય છે તેથી સંતના દ્રોહનું અધિક પાપ છે. (૪) અને અમારા ઉપર ચેરમાવ રાણીને અમારો દ્રોહ કરે તે દેવનો પક્ષ છે, અને અમારા ગમતા પ્રમાણે વર્તીને અમારી ભક્તિ કરવી એ અક્ષનો પક્ષ છે. (૫) પાંચમાં અમને સદા દિવ્યસાકાર સમક્ષે. ને અમારી વર્ત્તાતિક ભક્તિ કરે ને અમારું નામ સ્મરણાદિક કરતા હોય તેને દેહીને રાજી થાય, અને સ્વભાવનો ત્યાગ કરે પણ અમારા ભક્તના સમૂહથી છેટે ન રહે, અને સારું પદાર્થ અમારા ભક્તને આપીને રાજી થાય, અને સરલ સ્વભાવ હોય, અને વિમુક્તના સંગની અરુચિ થઈ, આ છો લક્ષણે તુલ્ય હોય તેને વિષે અમે સાક્ષાત્ વિરાજમાન છીએ માટે એવા સાધુનો દ્રોહ તે અમારા દ્રોહ તુલ્ય છે ને એવા સાધુની સેવા તે અમારી સેવા તુલ્ય છે એમ કશું છે. (૬) શબ્દનો છે. ૥૨૬૫॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાક શુદ્ધ ૧ પદ્માને દિવસસ્વામી શ્રીસદ્ગજાનંદગીર પદારાજ ઐગદડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાંથી ઘોડીએ વહીને શ્રી લક્ષ્મીવાદીએ પધાર્યા હતા ને તે વાદીને મધ્યે એ ઓટો તે ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વે સ્વેત શસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તાર્બિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસ તથા હરિભક્ત મત્તે પ્રશ્ન કર્યો એ (૧) આ જીવને કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે એ બેને વિષે એ પ્રશ્ન તો એનું નિષ્કે કલ્યાણ થાય ને તેમાં બીજાં કોઈ વિગ્ન પ્રતિરંધ કરે નહિ તે કહો તથા એવા કલ્યાણના સાધનમાં મોટું વિગ્ન શું છે એ બેને કરીને તેમાંથી નિષ્કે પડી જાય તે પણ કહો ? પછી સર્વે એ પોતાની બુદ્ધિ વમાણે સ્પષ્ટ કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન ન થયું, ત્યારે શ્રીજીમહારાજ ચોળ્યા એ કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન તો એ છે એ શુભોત્તમ મગવાન ને પ્રણયોત્તિના સમુદ્ધને વિષે અનાદિ સાકાર મૂર્તિ સમગ્રવા, ને તેનાજ સર્વે અવતાર છે એમ સમગ્રીને તે પ્રત્યક્ષ મગવાનનો એ તે માથે કરી ને આશ્રય કરવો, ને થઈને મથિત તે મગવાનની ભક્તિ કરવી, ને તેથી ભક્તિએ યુક્ત એ સાધુ તેનો સંગ કરવો એ કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બીજાં કોઈ વિગ્ન પ્રતિરંધ કરતાં નથી. [૧] ૧

અને એ સાચમને વિષે મોટું વિગ્ન એ છે જે શુષ્કવેદાંતીનો સંગ કરવો. ને જો એનો સંગ કરે તો તેને શું વિગ્ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જે યુગ્ય તેને તેને વિષે હેત થાય, ને જે હેત થાય તે ગુણે કરીને થાય છે, જેમ કોઈકે કાઢ્યાં બજા માર્યાને જીવાદયો હોય તેની ઉપર હેત થાય એવી રીતે જેણે ગુણ કર્યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, તેમ તે વેદાંતિ તે એને એમ ગુણ દેલાટે, જે આત્મા છે તેને જન્મ ધરણ નથી ને તે નિરાકાર છે ને તે ગમે પટલું પાપ કરે તોપણ તેને દોષ ન લાગે. એવો એને ગુણ વર્તાવીને મગવાનની મૂર્તિના આકારનું સ્થાપન કરી નાણે ત્યારે એને એ મોટું વિગ્ન થયું કેમ જે મગવાનની મૂર્તિમાંથી પડી ગયો માટે એ વેદાંતીનો સંગ ક્યારેય ન કરવો ને એ વેદાંતીનો મહાદુષ્ટ છે ને મગવાનની ભક્તિ માર્ગમાં એવું મોટું કોઈ વિગ્ન નથી. [૨]

પટલી વાર્તા કરીને મીઝીમહારાજ પાછા દાદાસાચરના દરબારમાં પધાર્યાં ૨ ને જગમળા ચારના ઓરદાની ઓસરીએ હોઝિયા ઉપર વેસાંને એમ વાર્તા કરી જે (૨) અમે સર્વ શાસ્ત્રને સાંવડીને એ સિદ્ધાંત કર્યો છે અને અમે આ પૃથ્વીમાં સર્વ ટેકાણે કર્યા ને તેને વિષે યજ્ઞક સિદ્ધ દીઠા છે, એમ કરીને ગોપાલદાસશ્રી માદિક સાધુની વાર્તા કરી દેલાટી, ને પછી એમ ચોરવા જે હું તો એમ બાણું છું જે મગવાનની મૂર્તિની જે ઉપાસના ને ધ્યાન તે વિના જે આત્માને દેલ્લવો ને બ્રહ્મને દેલ્લવું તે તો થાયજ નહિ. અને ઉપાસનાયે કરીનેજ આત્મા દેલાય, બ્રહ્મ દેલાય, પણ તે વિના તો દેલાયજ નહિ, ને ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મને દેલ્લવાને શ્ચછું તે કેમ છે તો જેમ આકાશને જીમે કરીને સો વર્ષ સુધી ચાટીએ તોપણ વ્યારેય સ્થાટો સ્થારો સ્વાદ આવેજ નહિ, તેમ મગવાનની મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મ દેલાયજ નહિ. તે ગમે પટલું યત્ન કરે તોપણ ન દેલાય અને નિર્વિજ એવાજે સાંભળને યોગ તેણે કરીને જે આત્મા તું દર્શન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે મળે કહ્યું છે, પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુવચમાં પણ એ વાર્તા મઝતી આવતી નથી માટે એ વાર્તા સોટી છે. (૩) શ્લોક ૦ ॥ ૩૬ ॥ ૨૭૦ ॥ ૩

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—જામાં પ્રથમ (૨) છે, તેમાં બીજું કૃપાવાક્ય છે, તેમાં પહેલામાં મીઝી-મહારાજે કહ્યું છે જે જમને બ્રહ્મજ્યોતિના સમુદ્ધને વિષે જ્ઞાતાવિ સાકાર મૂર્તિ ને જ્યેષ્ઠા જ્ઞાતારી સમક્ષીને આશ્રય કરે, ને થર્મે સહિત જમારી ભક્તિ કરે, ને એવી મક્તિય યુક્ત સાધુનો સંગ કરે, તે કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન છે તેમાં બીજાં કોઈ વિગ્ન પ્રતિબંધ કરતાં નથી. (૧) અને મહાદુષ્ટ પણ જે શુષ્ક વેદાંતી તેનો સંગ કરવો એ મોટું વિગ્ન છે. (૨) બીજામાં જમારી ઉપાસના ને ધ્યાન એ ને હોય તો આત્મા તથા બ્રહ્મ દેલાય પણ તે વિનાનો દેલાયજ નહિ એમ કહ્યું છે. (૩) વાચતો છે.

૧ પ્ર૦ પહેલા પ્રથમાં જમારો જે તે જાણે કરીને આશ્રય કરવો એમ મીઝીમહારાજે કહ્યું છે એવું સાચ તે કિયો સમજવો ?

- ૧ ૩૦ શ્રીજીમહારાજ સર્વે અવતારના અવતારી ને પ્રજાજ્યોતિ જે અક્ષરધામ તેને વિષે અનાદિ સાકાર મૂર્તિ વિરાજે છે તેજ આ મનુષ્યરૂપે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે એમ સમજવા પવો જે આવે તે આવે કરીને આશ્રય કરવો.
- ૨ ૫૦ (૨ વીજા પ્રશ્નમાં) અમારી મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા કે પ્રજા દેશ્વાયજ નહિ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને (૧૦ ૭ ના ૨ વીજા પ્રશ્નમાં) પ્રજારૂપ થયો તેને પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તે જાણવા શાકી રહ્યા છે એમ કહ્યું તે પરબ્રહ્મને જાણવા ન હોય તો પણ પ્રજારૂપ થાય એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું ?
- ૩ ૭૦ (૧૦ ૭ માં) મૂર્તિની ઉપાસના વિના પ્રજારૂપ થાય એમ નથી કહ્યું એમાં તો મૂળ-પુરુષાદિક અવતારને ભજીને તેના તેજસ્વરૂપ થઈ ગયો હોય તે પ્રજારૂપ કહ્યો છે, તો પણ શ્રીજીમહારાજનો યથાર્થ મહિમા જાણવો શાકી રહ્યો છે એમ કહ્યું છે, માટે મૂર્તિની ઉપાસના હોય તોજ પ્રજારૂપ થાય ને પ્રજાને તથા આત્માને દેશે પણ તે વિના તો પ્રજારૂપ થવાયજ નહિ ને આત્મા કે પ્રજા દેશ્વાયજ નહિ.
- ૪ ૫૦ નિર્વિજ સાંકયને નિર્વિજ યોગ કહ્યો તેનું રૂપ શું હશે ?
- ૫ ૭૦ દેહ્યો નોગ્યો જે આત્મા તેને જાણવો તે નિર્વિજ સાંકય કહેવાય અને તે આત્માકારે વૃત્તિ કરવી તે નિર્વિજ યોગ કહેવાય. ॥૨૦૦॥

. સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાક શુદ્ધિ ૩ શ્રીજીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી મટદા મધ્યે દાદાસ્વામીચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે ચાર ઓરદાની ઓસરી પાકળા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસ્તાર-બિંદીની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિપક્ષની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે સાધુ તથા સર્વે હરિભવત મત્યે પ્રવર્તા કરી બે (૧) જેને ભગવાનના સ્વરૂપનું ચર્યાચર્યાન એકવાર થયું હોય, ને પછી તેને દેશ કાલ ક્રિયા સંગ વિષય થઈ જાય તોપણ તે જ્ઞાનનો લેશ જાય નહિ. ત્યાં દટાંત છે એમ કોઈક મોટો રાજા હોય અથવા મોટો કલેશરી શાહુકાર હોય ને તેને પ્રાર્થનાનુસારે તે અધિકાર છુટી ગયો ને દારીદ્રપણું આવી ગયું, તેણે કરીને સ્વદયાન સ્વામા મળે અથવા દોહીની ખાની મળે તથા કોઠાં ચોરાં વાફેઝી પીપર્યાંં ઇત્યાદિક જેવું તેવું સ્વામા મળે, ત્યારે તેને સ્વાય પણ મોરે જે પોતે મોરે મેલા સ્વામા હોય તથા મોરે મૂલ્યવાળી બીજું કોઈને ન મળે એવી મગાવીને સ્વામા હોય તે સર્વે સાંમરી આવે, ને ધનમાં એમ ઘાટ કરે બે એવી એવી મોરે ચીજોને હું મોરે સ્વાતો ને હવે હું આજું જેવું તેવું અજ સ્વાતું હું એવી રીતે જ્યારે જ્યારે સ્વાય ત્યારે તે સાંમરી આવે ને બે પ્રથમથીજ જેવું તેવું અજ સ્વાતો હોય ને તેને દારીદ્રપણું થયું આવે તારે પણ તેજ સ્વાય ત્યારે તેને હું સાંમરે ? તેમ જોયે ભગવાનના સ્વરૂપનું મુલ તથા ભગવાનના ધનમનું મુલ પોતાના મનમાં એક-

વારે ચર્ચાર્ય પળે જાણ્યું છે ને તેને પછી સમાગમનો યોગ ન રહ્યો ને બાહર નિકળી ગયો તો પણ તે સુલને સમારતો ચક્રોજ સુલદુઃસુલને પ્રાગ્ધાનુસારે યોગવે પણ તે સુલને ધૂલી ન જાય. અને જેણે ભગવાનનું સુલ જાણ્યું નથી ને તેનો અનુભવ થયો નથી તે શું સંભારે ? તો યજ્ઞ લેવો છે. હવે તે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ તેનું જ્ઞાન કદીયે છડે, ભગવાનનો જેવો આકાર છે તેવો આકાર વીજા દેવ યનુષ્ઠાદિક જે પ્રકૃતિમાંથી આકાર થયા છે તે કોઈનો નથી, ને ભગવાન વિના વીજા સર્વેને કાઢી મૂકી શકે છે. ભગવાનના સ્વરૂપમાં કાઢીનું સામર્થ્ય નથી વાલ્યું, એવા ભગવાન છે. ને ભગવાન જેવા તો એક ભગવાન છે પણ વીજો કોઈ નથી, અને ભગવાનના સામર્થ્યવાને પામ્યા એવા જે ભગવાનના ધામમાં ભક્ત છે તેનો આકાર પણ ભગવાન જેવો જ છે, તો પણ તે પુરુષ છે ને ભગવાન પુરુષોત્તમ છે ને તે સર્વેમાં શ્રેષ્ઠ છે ને એને ડપાસ્ય છે ને એ સર્વેના સ્વામી છે ને એ ભગવાનના મહિમાનો કોઈ પારપામતા નથી. એવા દિવ્ય મૂર્તિ જે ભગવાન તે નિર્ગુણ છે ને ધ્યેય છે ને એનું ધ્યાન કરે છે તે નિર્ગુણ થઈ જાય છે એનું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અને જેમ ચારે કોરે ઢાલો કાચનાં પુતળાં હોય ને તેના મધ્યને વિષે એક પુરુષ ડપો રહ્યો હોય ત્યારે તે સર્વે પુતળાંને વિષે તે એકલોજ અનેક રૂપે દેખાય, તેમ એક ભગવાન છે તે પોતાના ધામરૂપ એક દેશને વિષે રહ્યા ચક્રાજ અનેક વ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા જે સર્વે જીવના સમૂહ નેમને વિષે તેમના યથાથોમ્ય કર્મફલપ્રદાતાપણે અંતર્યામી રૂપે કરીને રહ્યા છે, ને જેવા પોતે છે તેવાજ દેખાય છે તે કર્મું છે જે ॥ ક્ષેત્રજં ચાપિમાંવિદિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ॥ અને સર્વ જીવના જીવન છે ને એ ભગવાન વિના એ જીવ કાંઈ કરવાને ને ભોગવવાને સમર્થ નથી થાતો. અને એ જે ભગવાન તે સિદ્ધેશ્વર છે જેમ કોઈક સિદ્ધિવાળા પુરુષ હોય તે અર્હાંતો બેઠો ચક્રોજ વ્રહ્માના લોકમાં પદાર્થ હોય તેને આ હાથે કરાંને ગ્રહણ કર્યા છે, તેમ ભગવાન એક દેશમાં રહ્યા ચક્રાજ પોતાના યોગ-કળાના સામર્થ્ય કરીને સર્વે ક્રિયાને કરે છે, અને જેમ અગ્નિ જે તે કાષ્ટને વિષે ન પાષાણને વિષે રહ્યો છે તે અગ્નિનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે, ને કાષ્ટ પાષાણનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે, તેમ ભગવાન તો પ્રથમ કાચનું હટાંત દીધું તેવી રીતે સર્વ જીવને વિષે રહ્યા છે તે ભગવાનનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે, અને તે જીવનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે. અને એવી રીતના અનંત અંશર્થે યુક્ત એવા જે એ ભગવાન તેજ પોતે જાંબાના ક-શ્યાણને અર્થે યનુષ્ઠ જેવા થાય છે, તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જેને આવી રીતે થયું હોય ને તે ભગવાનનું ભક્તિ કરી હોય ને તે જ્ઞાન ભક્તિના સુલનો પોતાના જીવમાં અનુભવ એક સાર યથાર્થ થયો હોય, તો તેના વિસ્મૃતિ વપારેય થાય નહિ, તે ગમે તેવું સુલદુઃસુલ પડે તો પણ તેને વિષે તે ભગવાનના સ્વરૂપના સુલનો જે અનુભવ તે વિસરી

જાય નહિ. જેમ તે રાજાને મધ્યમનું જે પોતાનું સુખ તે દરીદ્રપણમાં પણ વિસરતું નથી તેમ, અને આ વાર્તા શા સારું કરીએ. હાં પણ તો આવો સત્સંગનો યોગ હમણાં તો છે પણ કદાચિત્તે દેશકાલ મારઘ્ઘના વિષમપણા થકી એવો યોગ ન રહે, તો જો આવી વાર્તા સમક્ષી રાત્રી હોય તો તેના જીવનું કલ્યાણ થાય, અને એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય તો એને ક્યારેય પણ ન સમજાય જે મારું અકલ્યાણ થાશે, અને આવો યોગ રહેવો તે વધુ દુર્લભ છે ને આવી રીતે દેશે વર્તનું તે પણ દુર્લભ છે. કેમ જે કોઈક દિવસ બાહેર નિકળી જવાય ત્યારે આમ વેહે ન વર્તાય તો પણ આ વાર્તા સમક્ષી રાત્રી હોય તો એના જીવનું વધુ સારું થાય માટે આ વાર્તા કરી છે. (૧) इतिवचनामृतम् ॥૩૭॥ (૨૭૧) ૧

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાક્ય(૧) છે, તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે અમારા જેવો વીજા કોઈનો આકાર નથી, ને અમારા વિના વીજા સર્વેને કાલ મક્ષણ કરે છે ને અમારા જેવો થીજો કોઈ નથી, અને અમારા ધામમાં અમારા અક્ષ છે તેનો આકાર અમારા જેવોજ છે, તોપણ તે પુરુષ છે અને અમે પુરુષોત્તમ છીએ ને એ મુશ્કોથી અદ્ધ છીએ ને એ મુશ્કોને ત્રપાસ્ય ને સ્વામી છીએ ને એ મુશ્કો અમારા મહિમાના પારને પામતા નથી, યજ્ઞ દિવ્ય મૂર્તિ નિર્ગુણ ને ધ્યેય છીએ અને અમારું ધ્યાન કરનારા નિર્ગુણ થઈ જાય છે અને અમારા ધામને વિષે પ્રકાશને વિષે રહ્યા થકા અનેક પ્રજ્ઞાંડમાં કર્મફલ-પ્રદાતાપણે અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છીએ. અને જેવા અક્ષર ધામમાં છીએ તેવા બાહિ દેસાઈપ છીએ ને સર્વે જીવોના જીવન છીએ અને સિદ્ધેશ્વર છીએ અને અમારું સ્વરૂપ વીજી રીતનું ઘટલે અક્ષરાદિક સર્વેથી અતિ વિલક્ષણ છે અને જીવોના કલ્યાણને અર્થ મનુષ્ય જેવા દેસાઈપ છીએ આનું અમારું જ્ઞાન થયું હોય ને અમારી ભક્તિ કરી હોય તો તે ક્યારેય વિચરી જાય નહિ ને તેના જીવનું સારું થાય. (૧) વાચત છે.

૧ પ્ર૦ ચારે કોરે ઢાલો કાચનાં પુત્રાં હોય તેના મધ્યને વિષે એક પુરુષ ડમો હોય તે પુરુષ સર્વે પુત્રાંમાં દેસાઈ તેમ અમે ધામમાં રહ્યા થકા અનેક પ્રજ્ઞાંડને વિષે જીવ જીવ પ્રત્યે કર્મફલપ્રદાતાપણે અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છીએ એમ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું અને (કા૦ ૪ ના વીજા પ્રશ્નમાં) પણ જેમ દર્પણને વિષે સ્વમા જણાય છે તેમ જીવને વિષે અમે જણાઈએ છીએ એમ કહ્યું છે અને (લો૦ ૪ ના પહેલા પ્રશ્નમાં) મધ્યના કાચના મંદિરમાં પુરુષ ડમો હોય તે પરતી કાચની ઓરડીયોમાં દેસાઈ, તેમ અમે જેવા અક્ષરધામમાં છીએ તેવાજ અનંતકોટી પ્રજ્ઞાંડને વિષે અનંતરૂપે દેસાઈપ છીએ, એમ કહ્યું છે તે જીવજીવ પ્રત્યે જેવા ધામમાં છે એવાજ રહ્યા હોયતો તો જીવનાં કલ્યાણ કરવા યાદ (લો૦ ૪ માં) કહ્યું તેવી રીતે પ્રજ્ઞાંડમાં દેસાઈવાની કાંઈ અરહી નહિ કેમ જે અક્ષરધામમાં છે તેવાજ જીવમાં હોય તો જીવનાં કલ્યાણ થઈ જવાં જોઈએ માટે તે કેવી રીતે સમજાવું ?

૧ ૮૦ આમાં સર્વે જીવના સમૂહને વિષે ફલપ્રદાતાપણે અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છીએ એમ જે કહ્યું છે તે તો અંતર્યામીરૂપે પોતાના ભેજાંડને રહ્યા છે અને જેવા છીએ તેવા દેસાઈપ

છીંપ એમ જે કહ્યું છે તે તેા ધ્યાને કરીને મૂર્તિને જોઈ શકે પણ જે પોતાના અંતરે તેને જ દેશ્વારૂપ છીંપ એમ કહ્યું છે પણ સર્વેને દેશ્વારૂપ છીંપ એમ નથી કહ્યું માટે તેજ દારેજ સર્વે જીવોને વિષે રહ્યા છે તે તેજ દારે મૂલબધરને વિષે પણ રહ્યા છે અને મૂલબધરદારે વાસુદેવપ્રકાને વિષે રહ્યા છે અને પ્રહારે મૂલપુરુષને વિષે રહ્યા છે અને જીવોમાં તેા મૂલપુરુષ દારે રહ્યા છે તે (પ્ર૦ ૧૧ માં) પુરુષ પ્રકૃતિરૂપ જે અમારી શક્તિ તેણે સહિત જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્ધામી રૂપે રહ્યા છીંપ અને (પ્ર૦ ૪૬ માં) પ્રકૃતિ જે માયા તેના કાર્યને વિષે અન્વય વ્યતિરેકપણું તે મૂલપુરુષનુંજ છે એમ કહ્યું છે માટે જીવમાં તો પુરુષદારેજ રહ્યા છે અને (પ્ર૦ ૧૨ માં) જે જે પદાર્થ અમારા સંબંધને પામે તે નિર્ગુણ થઈ જાય છે અને જ્યાં પણ જે અમારું ધ્યાન કરે છે તે નિર્ગુણ થઈ જાય છે એમ કહ્યું છે માટે જે સંબંધને પામે તથા ધ્યાન કરે તે નિર્ગુણ થઈ જાય, તો જીવમાં સાક્ષાત્ રહ્યા હોય તો જીવ નિર્ગુણ કેમ ન થાય ? અને (પ્ર૦ ૨૭ માં) જાણે લક્ષણે યુક્ત થાય તેને વિષે અને સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરી છીંપ તો જો પહેલાંથીજ રહ્યા હોય તો સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરવાનું શું કરવા કહે ? અને (છે૦ ૧૭ માં) પાંચ વર્તમાને યુક્ત હોય તેનેજ અમારો સંબંધ હોય છે, માટે જીવમાં તો અંતર્ધામી પણે પોતાના તેજદારેજ રહ્યા છે, તે પણ પાત્રની તાત્તલ્યતાપ રહ્યા છે તે (પ્ર૦ ૪૧ માં) જેવા અધરમાં છીંપ તેવા પુરુષ પ્રકૃતિમાં નથી અને જેવા પુરુષ પ્રકૃતિમાં છીંપ તેવા પ્રધાનપુરુષમાં નથી, અને પ્રધાનપુરુષમાં છીંપ તેવા મહત્ત્વમાં નથી, અને તેવા અહંકારમાં નથી ને તેવા ચોવીસ તત્ત્વમાં નથી ને તેવા વૈરાજમાં નથી ને વૈરાજમાં છીંપ તેવા વિશ્વ બ્રહ્મા શિવમાં નથી, અને જેવા ૫ ત્રણમાં છીંપ તેવા મનુષ્યમાં નથી ને મનુષ્યમાં છીંપ તેવા ૫૭ પક્ષીમાં નથી, એમ કહ્યું છે માટે તેજ દારે પણ પાત્ર પ્રમાણે રહ્યા છે અને (સા૦ ૫ ના ૩ વીજા પ્રમમાં) પણ વદ્ધ જીવ તથા યુક્ત જીવ તથા રૂંધર તથા અધર તેને વિષે અન્વયપણે રહ્યા છીંપ અને વ્યતિરેક સ્વરૂપે તો મૂલબધરાદિક સર્વેથી પર છીંપ એમ કહ્યું છે. અને (પ્ર૦ ૬૪ માં) જેમ સૂર્ય પોતાના પ્રકાશનો આત્મા છે તેમ અમે અમારા તેજના આત્મા છીંપ અને અમારું તેજ મૂલબધરનું આત્મા છે એમ કહ્યું છે. માટે ખીજીમહારાજ તો મૂલબધરાદિક સર્વેથી પર છે ને સર્વેને અગમ્ય છે ને પોતાના તેજરૂપ ધામને વિષેજ મૂર્તિમાન રહ્યા છે તે મૂર્તિનાં દર્શન તો એમના મુખનેજ છે પણ વીજા કોઈને નથી. અને જ્યારે જીવોનાં આત્મિક કલ્પાણ કરવા સાક પૃથ્વીને વિષે મનુષ્યરૂપે દર્શન આપે, ને એમના મુખને યોગે કરીને જેને ખીજીમહારાજના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, ને એમની ઉપાસના ધ્યાન ભજન કરે, ને એમની બાહ્યા પાઠે ત્યારેજ આત્મિક કલ્પાણ થાય છે ને દર્શન પણ ત્યારેજ થાય છે. અને (કા૦ ૪ માં) પણ અન્વયપણે રહ્યા છે તેનો મુલાસો એમાંજ પહેલા પ્રભોત્તરમાં કર્યો છે અને કાચની ઓરડીયોની તથા પુતળાંની મધ્યે પુરુષ ઊભો હોય તે વધેય દેશ્વારૂ છે તેમ અમે દેશ્વારૂ છીંપ એમ કહ્યું, તે તો સમજાવવા સાક દષ્ટાંત રીધું છે પણ પુરુષ તો જરૂરે અસમર્થ છે તે વધે દેશ્વારૂ સમર્થ નથી અને અગ-

જાન તો સમર્થ છે ને સર્વજ્ઞ છે માટે જીવોના કલ્યાણને અર્થે જેવા અસરધામમાં છે તેવાજ અનંત પ્રજ્ઞાંદમાં દર્શન આપે છે, પણ પુરુષની પંડે પ્રતિબિંબ નથી દેવાતું પુરુષનો તો આમાત્ર પડે છે, માટે જહવસ્તુનું દૃષ્ટાંત ચૈતન્ય વસ્તુને સર્વ પ્રકારે આદૃશ્ય ધાયજ નહિ. ॥ ૨૭૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદસને દિવસ સ્વામિ શ્રીસદજ્ઞાનંદશી મહારાજ શ્રી ગદદા મધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વે ઋષેત વક્ષ ધારણ કર્યો હતાં ને પોતાના મુલ્તારવિદની આગજ પામડંસ તથા દેશ દેશના દરિયનકની સમા મરાઝને વેઠી હતી.

- ૧ પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે (૧) અમે સાંખ્યાદિક શાસ્ત્રના વિચારે કરીને એ નિશ્ચય કર્યો છે જે માયાના કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયા જે આકાર માત્ર તે સર્વે મિથ્યા છે કેમ જે એ સર્વે આકાર કાઢે કરીને નાશ પામે છે અને ભગવાનના અસરધામને વિષે જે ભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાર્પદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે તે સર્વે સત્ય છે ને દિવ્ય છે ને અતિશે પ્રકાશે યુક્ત છે અને તે ભગવાનનો ને તે મુક્તનો જે આકાર તે પુરુષના જેવો દ્વિમુખ છે ને સચિદાનંદ રૂપ છે અને તે અસરધામને વિષે રહ્યા જે એ ભગવાન તે જે તે તે મુક્ત પુરુષ તેમણે દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના લપચાર તેણે કરીને સેવ્યા થકા ને તે મુક્ત પુરુષને પરમ આનંદને લપજાવતા થકા સદા વિરાજમાન છે. અને એવા સર્વોપરિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેજ દયા એ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થયા થકા સર્વ જનના નયનગોચર થઈ છે ને તમારા દૃષ્ટેષ છે ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે ને એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં ને અસરધામને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ એદ નથી એ વે એકજ છે અને એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અસરધામ સર્વના નિયતા છે ને રૂપરના પણ રૂપર છે ને સર્વે કારણના પણ કારણ છે ને સર્વોપરિ થઈ છે ને સર્વે અવતાગના અવતારી છે ને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને લપાસના કરવા યોગ્ય છે અને આ ભગવાનના જે પૂર્વે યજ્ઞાક અવતાર થયા છે તે પણ નવસ્કાર કરવા યોગ્ય છે ને પૂજવા યોગ્ય છે. (૧) અને વક્ષીશ્રીમહારાજે ૧
- ૨ એમ વાર્તા કરી જે (૨) એકદ્રવ્યાદિકનો લોભ તથાસ્ત્રીને વિષે વેઠા લટયાની વાસનાતથા રસને વિષે જિહ્વાની આસક્તિ તથા દેહાભિમાન તથા કુસંગીમાં હેત રહી જાય તથા સંબંધીમાં હેત હોય એ છો વાનાં જેને હોય તેને કોઈ દિવસ જીવે ને મરીને પણ સુખ તો ક્યારે ધાયજ નહિ માટે જેને સુખ ઇચ્છતું હોય તેને એવા સ્વભાવ હોય તો ટાઢવાને નિવૃત્તિપર થાતું ને ચરોચરીયાની સત્ય ન રાક્ષસી ને દેહાભિમાને રહિત ને વૈરામ્યે યુક્ત ને ભગવાનનું અલ્પ વચન હોય તેમાં ફેર પડે તો તે મહત્ વચનમાં ફેર પડ્યો હોય તેમ માનતા હોય એવા જે મગજસ્ત્રક મોટા સાધુ તે સંધાવે પોતાના જીવને

जही देवो ने सेना बचनमां मन कर्म बचने बगवतुं जे विषयना संबंधी तो छेदेन रहैतुं पण एनो संबंध पोताना नियमनो त्याग करिने यावा देवो नहि ने जो विषयनो संबंध करवा मांटे तो एनो ठा रहैज नहि ए सिद्धांत वाचां छे. (२) इ० व० ॥ ३८ ॥ (२७२) २

रहस्यार्थ ५०—आमां कृपावाक्य (२) छे तेमां पहेलामां श्रीजीमहाराज कहुं छे के मायामांथी थया ते आकार मिथ्या ने नाशवत छे अने अमारा अक्षरधामने विषे अमारो ने अमारा कृपानो आकार सत्य दिव्य ने अतिशे प्रकाशे युक्त सच्चिदानंदरूप अने द्विभुज छे अने मुक्त पुरुषोप सेव्या यका सर्व मुक्तोने आनंद उपजावीए छीए अने सर्वोपरि छीए ने दयाए करीजे जीवोना कल्याणने अर्थे आ गृह्णीने विषे प्रगट थया छीए अने तमारा सर्वना इष्टदेव छीए ने तमारी सेवाने अंगीकार करीए छीए अने अमारा आ मनुष्य स्वरूपमां ने धाममां रहुं जे स्वरूप तेमां कांइ पण मेह नथी एकज छे. अने अमे अक्षरादिक सर्वना नियंता ने ईश्वरना ईश्वरने सर्व कारणना पण कारण ने सर्व अवतारना अवतारी छीए ने तमारे एकान्तिकभावे सपासना करवा योग्य छीए (१) अने बीजामां छो वानां होय तेने सुख क्यारे पण थाय नही मांटे अमारा मोटा साधु संघाथे जीव जही देवो ने एमना बचनमां बगवतुं अने विषयनो संबंध करे तेनो ठा रहे नहि. [२] वाचतो छे.

१ ५० बीजा कृपावाक्यमां द्रव्यादिक छो वानां होय तेने जीवतां ने मरीने सुख न आवे एम कहुं ते त्यागी, गृहीने केवी गीते वासना होय तेने सुख न थाय ?

१ ५० त्यागी होय तेने स्त्रियो पासे वेसवानो तथा बोलवानो तो संकल्प न होय पण स्त्री समीपे आवी जाय तेने जोवानो संकल्प थइ जाय ते स्त्रीनी वासना कहेबाय. (१) अने अंतरमां पर स्त्री साथे बोलवानो के वेसवानो संकल्प सतो होय ते गृहस्थने वासना कहेबाय. (१) अने त्यागीने रोगादिक आपत्काल आवे तथा कोइक तीर्थादिकमां जावुं होय त्यां भाटानो योग न बने त्यारे द्रव्य शक्त्युं होत तो जावा आपत्कालमां काम आवे एवो संकल्प थाय, तेमज वस्त्रादिक जे वस्त्रे जोइतुं होय ते वस्त्रे न मळे ने विलंब जाय त्यारे तेने शक्त्युं होय तो जोइए ते वस्त्रे काम आवे तेवो संकल्प थाय ते लोभ कहेबाय. (२) अने गृहस्थने न्याये करीने मेळुं करेलुं द्रव्य तेने श्रीजीमहाराज तथा पंचवर्तमाने युक्त एवा सत्सुखना उपयोगमां न आवे, तथा पंचवर्तमाने युक्त एवा सत्संगी होय ने तेने खावा पीवानी तंगाश होय अथवा कोइ राज्य संबंधी संकट आवुं होय तेने छोटाववाना उपयोगमां न आवे ते द्रव्यादिकनो लोभ कहेबाय. (३) अने त्यागी जे मळे तेने पाणीमां मेळाव्याविना जुदी जुदी वस्तुजो राखीने अमे ते रसनी आसक्ति कहेबाय. [३] अने गृहस्थने अमती वस्त्रे खाकं मोळुं होय तो मनमां कचवाय के रसोइ करनार साथे कजीयो करे ते रसनी आसक्ति जानवी, तो त्यागीथी तो खाकं मोळुं बोलायज केम ? [३] अने त्यागीने विद्यादिक गुणहुं अभिमान आवे के शीर्षां वस्त्र पहरेवानो संकल्प थाय के मोटा संतनी सेवा

થઈ શકે નહિ ક્રિયાદિક દેહાભિમાન કહેવાય. (૪) અને ગૃહસ્થને નાત્વતું, કુલતું, ધનતું તથા લોકમોટાઈ આદિકતું અભિમાન હોય તથા સારાં વસ્ત્ર, ધરેણાં પહેરીને દેહને શોભાદવાની આમંકિત રહે, તથા ઉત્તમ અન્ન હોય ને તે લોક વ્યવહારે ગરીબ હોય કે પોતાથી ઉત્તરતી જાતિ હોય તેનો મહિમા ન જળાય, તથા દેહે કરીને ભગવાનની કે તેમના અન્નની સેવા ન થાય, તે દેહાભિમાન કહેવાય. [૪] અને જે શ્રીજીમહારાજના આશિષ ન હોય પણ સત્સંગ વહારના કુસંગીમાં તથા શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા ન પાલતા હોય પણ ત્યાગીમાં તથા પણ સત્સંગીમાં હેત ને પણ હોય તો ત્યાગી તથા ગૃહસ્થને કુસંગમાં દેત કહેવાય. [૫] અને પોતાનાં પૂર્વનાં માથાપ આદિ સંબંધીને મુલ્કી દુઃખી દેવીને હર્ષ શોક કરે તથા તેની સ્થિતિ રહ્યાયે, ને તેના સમાચાર પુછે ને તેને બોલાવે તે ત્યાગીને સંબંધીમાં હેત કહેવાય. [૬] અને પંચવર્તમાને વ્યુક્ત પણ શ્રીજીમહારાજના અન્ન હોય તેના કરતાં પોતાનાં સ્ત્રી પુત્રાદિક તથા સગાં સંબંધી તે શ્રીજીમહારાજનાં અન્ન ન હોય તો પણ અન્ન કરતાં વધારે વૃત્તિ ભેગાય ને વધારે પણ રહે તે ગૃહસ્થને સંબંધીમાં હેત કહેવાય. (૬)

૨ ૪૦ મોટા સાધુ સંચારી પોતાના જીવને જાડી દેવો દમ કરાં તે જીવ કેવી રીતે જાડી દેવો ?

૨ ૪૦ જેવું જીવને દેહને વિષે હેત છે એવું મોટા સંતને વિષે કરવું અને જેવી દેહમાં પક્ષતા છે તેવી રીતે સંતમાં પક્ષતા કરવી. ॥ ૨૭૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૬ ના અષાઢ વદિ ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજીમહારાજ શ્રી ગઢવા-મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં સગવળે ચાર ઓરહાની ઓસરીય વિરાજમાન હતા, ને સર્વે સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં, ને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેવદેશના હરિમંત્રની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ પછી શ્રીજીમહારાજે સર્વે પરમહંસ તથા સર્વે સત્સંગી આગળ વાર્તાકરી જે(૧)જે ભગવાનની માયા તે કેડ છે ? તો દેહને વિષે અહંબુદ્ધિને દેહ સંબંધી પદાર્થને વિષે મ-મત્વબુદ્ધિ પણ માયા છે. તે ઇ માયાને ટાલવી ને ઇ માયાને જેણે ટાલવી તે માયાને તર્પો કહેવાય, ને ઇ માયાને ટાલવીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી ઇટલો સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, તેને આજ સમયો કે ઘણે દિવસે કરીને સમયો. અને હનુમાન, નારદ, મહાદેવ જે મોટા મોટા ભગવાનના મન્ત્ર તેમણે પણ ભગવાન પાસે પ્રમથ માગ્યું છે જે અહંમત્વરૂપ માયા થકી રહ્યા કરજો, ને તમારે વિષે પ્રીતિ થાજો, ને ઇ માયાને તર્પા હોય ને તમારે વિષે પ્રીતિવાળા હોય પણ જે સાધુ તેનો સંગ થાજો, ને ઇ સાધુને વિષે હેતને મત્તવ થાજો, માટે આપણે પણ પ્રમથ કરવું ને પ્રમથ માગવું, ને પ્રમથ શ્રવણ, ધનન, નિદિધ્યાસ કરવો. (૧) અને ભગવાનનો જે મન્ત્ર હોય તેને આત્મનિ- છાતું વળ તથા ભગવાનના મહાત્મ્યનું વળ ઇ એ વળ જોઈય. તે આત્મનિષ્ઠા તે હું તો

પોતાના આત્માને દેહથી પૃથક્ જાણવો, અને સાધુ એવા રહેતા હોય તેમાં પરસ્પર કોઈક નિમિત્તે લોકા ચાલી યાય તથા કોઈક જાતનો અદમ્યત્વ યાય તથા માન, ક્રોધ, સ્વાદ, ક્રોધ, કામ, મત્સર, ईर्ष्या, ૧ આદિક અવગુણની મહત્તિ યાય ત્યારે જો આત્મા પોતાને ન જાણતા હોય તો સાધુનો અવગુણ આવે તેમાંથી પણ બહુ ઘેંટ યાય, માટે પોતાને દેહથી પૃથક્ આત્મા જાણવો, ને તે આત્મા છે તે બ્રાહ્મણ નથી, સત્રિય નથી, કણ્ઠી નથી, કોઈનો દિકરો નથી, કોઈનો વાપ નથી, એની કોઈ જાત્ય નથી, નાત્ય નથી એવો છે. અને ૧ આત્મા તો સૂર્ય તથા અગ્નિ જેવો તેજસ્વી છે, ને જાણપણે યુક્ત છે ને તે અગ્નિની જ્વાલા તથા સૂર્યની કિરણ તે તો જડ છે, કેમ જો તેને આંગઠી અટાદી ૧ તો સ્વસે નહિ, ને કીરી હોય તેને આંગઠી અટાદી ૧ તો સ્વસી ને અવઠી ચાલે, માટે આત્મા તે જાણપણે યુક્ત છે ને ૧ને સૂર્ય, અગ્નિ જેવો કહીયે છડ ૧, તે તો ૧નો આકાર એવો તેજસ્વી છે, તે માટે કહીયે છડ ૧. અને ૧ આત્મા અનેક યોનિને પામ્યો છે, અને ૧મ કહેવાય છે જે જેટલું સમુદ્રનું પાણી છે તેટલું ૧ જીવ પોતાની માતાનું દુધ ધાવ્યો છે, અને ત્યાં ત્યાં અનેક પ્રકારે મરાણો છે તો ૧મ મર્યો નથી જેવો છે તેવોને તેવોજ છે. ને ૧ અજ્ઞાન અવસ્થામાં પોતાને દેહરૂપે માનતો હતો ત્યારે ૧મ ન મર્યો તો હવે આપણે પણ જ્ઞાન થયું ત્યારે તો ૧ કેમ મરશે એવો જો આત્મા તેને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું. (૨) અને મગવાનનું મહાત્મ્ય કેમ જાણવું તો મગ- ૨વાન છે તે અનેક બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે અને જે બ્રહ્માંડના ૧ રાજા છે તે બ્રહ્માંડની ૧મ ગણતી નથી તે કહ્યું છે જે ॥ ઇપ્પયપ્પત્તેનયપુરંતમનંતતયા ॥ અને તે ૧મ ૧મ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ હોય તથા સાત દ્વીપ, સાત સમુદ્ર, મેરુ, લોકા-લોક આદિક પર્વત તેણે યુક્ત પૃથ્વીની રચના હોય તથા ચૌદલોકની રચના હોય તથા અષ્ટ આચરણની રચના હોય ઇત્યાદિક સામગ્રી ૧ સોતાં જો અનેક બ્રહ્માંડ તેના રાજા મગવાન છે, ને જો આ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા હોય ને તે રાજાનાં જો ગામડાં તે તો ગણાય ૧વાં હોય તો ૧મ તેની કેટલી મોટયપ જાણ્યામાં આવે છે, ને મગવાનને તો ૧વા બ્રહ્માંડની ૧મ ગણતી નથી, માટે મગવાનની તો બહુજ મોટયપ છે. અને તે બ્રહ્માંડને વિષે આ જીવ છે તે મગવાનની આગલ દ્વા લેલામાં છે? કાંઈ નથી અતિ તુચ્છ છે. અને તે મગવાને ૧ બ્રહ્માંડોને વિષે ૧મ વિષય સંબંધી મુક્ત જીવોને આપ્યું છે, તે મુક્ત કેવું છે? તો ૧ મુક્તને સારુ કેટલાક પોતાનાં માયાં કપાયે છે પણ મહાદુર્લભ જેવું જણાય છે, ત્યારે પોતાની મુક્તિમાં તથા પોતાના ધામમાં જો મુક્ત છે તે તો બહુ મારે છે, અને શાકૃત વિષય મુક્ત છે તે તો અન્ય પદાર્થને આશરીને રહ્યું છે, તથા પૃથક્ પૃથક્ છે, અને જો મગવાન છે તે તો સર્વ મુક્ત માત્રના રાશિ છે, ને ૧ મગવાન સંબંધી

જે સુખ છે તે અવિનાશી છે, ને મહા અલૌકિક છે. અને જેમ કોઈક ભારે ધનાઢ્ય સુસ્થ હોય તે પોતાના ઘરમાં અનેક પ્રકારનાં મોજન જમતો હોય, ને તે જમીને જ-
 ચ્છિષ્ટ કાંઈક વટકું રોટલો વધે તે કુતરાને નાસ્તે ત્યારે તે અતિશે તુચ્છ કહેવાય, ને
 પોતે જમતો હોય તે મહા સુખમય કહેવાય, તેમ ભગવાને બ્રહ્માંડોને વિષે અનેક બી-
 બોને પંચવિષય સંબંધા સુખ આપ્યું છે, તે તો કુતરાને નાસ્તો જે વટકું રોટલો તેની
 પેટે અતિ તુચ્છ છે, ને પોતાને વિષે જે સુખ છે ને તો મરા મોટું છે. અને વહ્ની સુપુત્રિ
 અવસ્થાને વિષે જ જીવને ભગવાન મોટું સુખ પમાડે છે, તે ગમે તેવી વેદના યજ્ઞ હોય
 ને સુપુત્રિમાં જાય ત્યારે સુસ્વીયો યજ્ઞ જાય છે. અને વહ્ની જ ભગવાનના ચરણકમલની
 રજને બ્રહ્મા, શિવ, લક્ષ્મીની, રાધાની, નારદ, શુક, સનકાદિક નવયોગેશ્વર પણ
 પણ મોટા છે તે પણ પોતાના મસ્તક ઉપર ચઢાવે છે, ને માનને મુકીને જ ભગવાનની
 નિરંતર ભક્તિ કર્યા કરે છે, અને વહ્ની જ ભગવાને જગતમાં વિચિત્ર સૃષ્ટિ કેવી કરી
 છે, ને તેમાં કેટું ઢઢાપણ કર્યું છે જે જીવોને માણસમાંથી માણસ થાય છે, પશુમાંથી
 પશુ થાય છે, જ્ઞાતમાર્થી જ્ઞાત થાય છે, કૌટમાર્થી કૌટો થાય છે, ને માણસના અંગ-
 માંથી કોઈક અંગનો મંગ થઈ ગયો હોય ને ગમે તેવો ઢાલો હોય, તોપણ તે અંગને
 તેવું ને તેવું કરવાને સમર્થ કોઈ રીતે ન જાય, ઇત્યાદિક અનેક કલ્પા ભગવાનમાં
 રહી છે, પણ રીતે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણીને તથા ભગવાનને સુખમય મૂર્તિ જાણીને
 બીજા સર્વ પદાર્થમાં વૈરાગ્ય થાય છે, ને એક ભગવાનમાં જ પ્રીતિ થાય છે. અને પણ
 રીતે પ્રથમ કશું જે પોતાના જીવાત્માનું જ્ઞાન તથા ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન જ જે બે
 સિદ્ધ થયાં હોય, ને તે જો ગમે તેવા પંચ વિષય સંબંધી સુખમાં કદાચિત્ત બંધાઈ ગયો
 હોય તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નહિ, તેને તોડીને નિકળેજ રહે અને જે વિષયના સુખનો
 ત્યાગ કરીને વર્તતો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું? માટે જ બે પ્રકારના
 જ્ઞાનને સાંખ્યીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો, જેમ કોઈક શૂરવીર ને આ-
 કરો માણસ હોય ને તેનો કોઈ પ્રતિપક્ષી હોય તેણે તેનો વાપ મારી નાસ્તો હોય તો
 તેની તેને વહુ દાણ થાય, ને તે દાણ થાતી હોય ને વહ્ની તેનો દિકરો મારી નાસ્તે, ને
 વહ્ની માથે મારી નાસ્તે, ને વહ્ની વાચડીને હેડ જાય ને વહ્ની માને હેડને ઘસલમાનને
 આપે, ને વહ્ની ગામગરાસ છુંટી છે, પણ રીતે જેમ જેમ એનો પરામર્થ કરે તેમ તેમ
 વધે વહુ મનમાં દાણ થાય, ને જાણત, સ્વપ્નમાં સર્વ કાલે એને જ વાતનોજ આલોચ રહે,
 તેમ જેને આ બે વાતનો નિરંતર આલોચ રહે ત્યારે એને જ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય. અને એને
 ગમે તેવો આસ્તકાલ પડે તો તેને વિષે એની સહાય કરે. અને જેમ વિશ્વસ્વકરણી
 ઔષધિ છાંચીને હનુમાનજીજ્ઞે રામચંદ્રજીને પીનારી ત્યારે જે વેદમાં અથ અથમાં હતાં તે

સર્વે ઈની મેલે વેદથી બાહર નિકળી ગયાં, તેમ જોને આ જે વાત ઘનમાં ઠાગી ગઈ હોય તેને ઈંદ્રિયોને વિષયમોગની ઇચ્છા રહી છે એ સ્પષ્ટ છે તે સર્વે નિકળી જાય, કહેતાં વિષય મોગમાંથી ઈની ઈંદ્રિયોની વૃત્તિ નિકળીને એક ભગવાનમાં ઘડાશે, અને સત્સંગી પણ અનેક કરીએ કેમ જે સત્પરુષ પદો જે પોતાનો આત્મા તથા સત્પરુષ પણ જે યગવાન તેનો જોને આવી રીતે સંગ થયો તેને સત્સંગી કરીએ. (૩) અને આ જે પ્રકારે જે વાર્તા છે તેને દેવી જીવ સાંખેલે ત્યારે તેના હૃદયમાં ઠાગીને રગરગમાં પ્રવર્તી જાય, ને જે આસુરી જીવ હોય ને તે સાંખેલે ત્યારે તેને તો કાનથી બાહરજ નિકળી જાય પણ હૃદયમાં હતરે નહિ, જેમ શ્વાન હોય ને તે સ્ત્રી સ્ત્રાય તે તેના પેટમાં રહેજ નહિ, વચન થઈ જાય, ને સ્ત્રી જોતું કાંઈ મોજન સરસ ન કહેવાય તો પણ તે શ્વાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં પ્રવર્તે નહિ, ને તે સ્ત્રીને માણસ સ્ત્રાય ત્યારે તેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં પ્રવર્તે ને વહુ સુખ થાય, તેમ શ્વાન જોલો જે આસુરી જીવ તેના હૃદયમાં તો આ વાત પેસેજ નહિ, ને માણસ જોલો જે દેવી જીવ તેના હૃદયમાં હતરે ને રગરગમાં વ્યાપી જાય. (૪) અને વળી જે યગવાન છે તે જોવા તો એકજ છે, ને યગવાનને યજી યજીને યજાક યગવાનના સાધર્મ્યવળાને પામ્યા છે, તોપણ તે યગવાન જોવા તો યતાજ નથી ને જો યગવાન જોવાજ થાય તો તો યગવાન યજાક થાય, ત્યારે તો જગતની સ્થિતિ તે એક જાત્વનીજ ન રહે. કેમ જે એક યગવાન કહેશે જે હું જગતની ઉત્પત્તિ કરીશ ને બીજો કહેશે હું જગતનો પ્રભુ કરીશ, અને વળી એક યગવાન કહેશે હું વર્ષાદ કરીશ ને બીજો કહેશે હું નહિ કરું, ને એક કહેશે હું માણસના ધર્મ પશુમાં કરીશ ને બીજો કહેશે હું પશુના ધર્મ માણસમાં કરીશ, એવી રીતે સ્થિતિ ન રહે. અને આ તો જુલોને જગતમાં કેવી રીતે બરાબર અદ-ક પ્રમાણે સર્વે ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે, પણ તઠ્ઠાવર પણ ફેર પડતો નથી, માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તવાનારા ને સર્વેના સ્વામી આ એકજ યગવાન છે, તથા યગવાન સંપાદે બીજાને દાવ બંધાય એમ પણ જણાતું નથી, માટે યગવાન તે એકજ છે પણ બીજો આ જોલો ધાતો નથી, અને આ સર્વે વાત કરી તે થોડીક છે પણ એમાં સર્વે વાત આવી ગઈ. અને આ વાતનું જે રહસ્ય છે તે જે ટાણો હોય તેને સમજાય પણ બીજાને સમ-જાય નહિ, એને જાઠલી વાત સમજીને જોણે દડ કરી તેને સર્વે વાત સંપૂર્ણ થઈ એને કાંઈ કરવું શાકી ન રહું. અને આથી રીતે જે અમે વાત કરી તેને સાંખથીને તે વાતની જે યગવાનના મકને દૃઢતા હોય તેનો સંગ રાસબો તો અને આ વાર્તાની દિશ્સે દિશ્સે દૃઢતા શાકી જાય. (૫) અને આ વાત જે અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ સુદ્ધિની કલ્પનાપ નથી કરતા, તથા સિદ્ધાઈ જમાવવા શાક નથી કરતા જાતો જમારી અજમાવેક વાત

હે, ને હેમ અને વર્તાવ છદ્દ તેમ વાત કરીવ છદ્દ કેમ જે અમારે છી ઘનાદિક પદાર્થનો મારે યોગ છે, તથા પંચવિષયનો મારે યોગ છે, તથા સુરત, અવદાવાદ, વદો-દરે, કરતાલે જાણ છદ્દ ત્યારે હજારો માણસ યેમાં થાય છે, ને તે માને છે તથા જા-જતે માણતે અતિ સન્માન કરીને પથરાવે છે, તથા ત્યાં ત્યાં મારે મારે જાયમાઓ જોયામાં આવે છે, તથા મારે વસ્ત્ર વાહનાદિકનો યોગ થાય છે એ સર્વે છે તથાપિ પોતાના આત્મા સામી દષ્ટિ કરીવ છદ્દ તથા મગધાનના મહાત્મ્ય સામી દષ્ટિ કરીવ છદ્દ ત્યારે એ સર્વેનું અતિ તુષ્ણવશું થઈ જાય છે એમાં કોઈ ટેકાણે વંચાઈ જવાતું નથી, ને પૂર્વ દેહની જ્યે વિસ્મૃતિ છે તેમજ એ સર્વેની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. માટે એ વે વાત અમારે સિદ્ધ થઈ છે, તે સારું એમ અમારે વર્તાવ છે, અને બીજો પણ જો એ વે વાતને સિદ્ધ કરે તો તેને કદાચિત્તુ એવો કોઈક યોગ થઈ જાય, તો પણ એને એમ વર્તાવ માટે આ વાત અવશ્ય સમજવાની છે. ધર્મી રીતે શ્રીજીમહારાજે કૃપા કરીને બીજાને સમજાવવા સારું પોતાનું વર્તન ભેદને વાર્તા કરી, ને પોતે તો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણોત્તમ નારાયણ છે. (૬) ૬

ઈતિ વચનાવૃત્તમ્ ॥ ૩૯ ॥ (૨૭૩)

રહસ્યાર્થ પ્ર૦—આમાં કૃપાવાચ્ય (૧) છે. તેમાં શ્રીજીમહારાજે કહ્યું છે જે દેહમાં અહંબુદ્ધિ ને પદાર્થમાં મમત્વબુદ્ધિ પણ માયા છે, તે માયાને ટાળીને અમારે વિષે પ્રીતિ કરવી, અને માયા થકી રક્ષા કરજો ને તમારા સાધુનો યોગ થજો, ને તે સાધુને વિષે હેતુ ને મમત્વ થજો, એમ અમારી પાસે માગ્યું. (૧) અને સાધુ સાથે કોઈક નિમિત્તે ચોલાખાલી થાય તો પોતાને આત્મા જાણતા હોઈવ તો સાધુનો અવગુણ ન આવે, માટે પોતાને દેહથી વૃષક આત્મા જાણવો તે આત્મા તેજસ્વી છે, જાણવળે યુક્ત છે ને અજર અમર છે. (૨) અને અમે અનંત પ્રજ્ઞાંહના રાજા છીવ, ને અતિશય સુસ્થમ છીવ ને સર્વેને સુખના હાથા છીવ ને સર્વેના કર્તા છીવ ને અતિશય સમર્થ છીવ, આનું અમારું મહાત્મ્ય જાણે તો અમારા વિના બીજેથી ધેરાગ્ય થાય ને અમારે વિષે પ્રીતિ થાય ને આત્માપરમાત્માના જ્ઞાનનો વેગ લગાડી દે તો આ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય, ને દંડિયોની વૃત્તિ વિષયમાંથી નીકળીને અમારે વિષે વલ્લભે ને તેનેજ સત્સંગી કહીવ. (૩) અને આ વાત દેહી જીવને રમરમમાં પ્રવર્તાં જાય, ને આસુરી જીવને વહાર નિકળી જાય. (૪) અને અમે એકજ મગધાન છીવ પણ અમારા જેવો કોઈ થતો નથી, આ વાત સમજાય તેને કોઈ કાર્યું થાકી રહ્યું નથી, ને આવી દટતાવાઢાનો સંગ રાક્ષસો. (૫) ને આત્મા તથા અમારા મહાત્મ્ય સામી દષ્ટિ રાખે તો કોઈ ટેકાણે વંચાવ નહિ. (૬) થાવતો છે.

૧ પ્ર૦ શ્રીજી શાશ્વતમાં આત્મા પરમાત્મામાં વેગ લગાડવો એમ કહ્યું તે પરમાત્મા તો શ્રી-જીમહારાજ છે પણ આત્મા કિયો જાણવો ? ને વેગ લગાડનાર કોને જાણવો ?

૧ ચ૦ પ્રજા દેહથી નોલો એવો જે હીવાત્મા તે પોતે પોતાને વિષે ને શ્રીજીમહારાજને વિષે તેમ જાણે એમ કહ્યું છે તે (પ્ર૦ ૧૦ થા પદ્યના પ્રશ્નમાં) પોતે પોતાને જોવો નથી

तेज ब्रह्मानीमां अलिने ब्रह्मानी के एम कहुं छे, माटे जीव पोते पोताने बिषे देग
छगाहे छे हुं ब्रह्मरूप एवो आत्मा छुं ने मारे बिषे श्रीजीमहाराज रक्षा छे एवो
आलोच राखीने पोताना आत्माने श्रीजीमहाराजना तेजरूप मानीने तेने बिषे श्रीजी
महाराजनी मूर्तिने अखंड धारे धम कहुं छे एज जोनारो आत्मा ने जोबानो आत्मा
जुदो नथी. ॥ १७३ ॥

इति श्रीकच्छदेशे वृषपुरनिवासी अनादिमुक्तराज श्रीअबजीभाइ विरचित
साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्रीस्वामिनारायण मुखकमळ
निःसृत वचनामृत रहस्यार्थप्रदीपिकायां गढडाअंत्य

प्रकरणं समाप्तम् ॥ २९३ ॥

एवी रीते आ जे सर्वे श्रीजीमहाराजनां वचनामृत ते मुक्तानंदस्वामी तथा गोपा-
ळानंदस्वामी तथा ब्रह्मानंदस्वामी तथा नित्यानंदस्वामी तथा शुक्लमुनि ए पांच सद्गुरु
ए मळीने जेम सांभळ्युं छे ने जेम पोतानी बुद्धि छे ते ममाणे लख्यां छे, अने श्रीजी-
महाराज जे ते दिवस दिवस मत्ये आवी रीतनी अनेक प्रकारनी बातने करता थका
ने पोताना थक जमने आनंद उपजावता थका श्रीगढडा, श्रीनगर ने बरताळ आदिने बिषे
विराजता हवा. ॥ श्लोकः ॥ मुक्तानंदो गोपाळानंदो मुनिरुद्धराधीः । ब्रह्मानंदमुनि
नित्यानंदः शुक्लमुनिस्तथा ॥१॥ तैः पञ्चभिः सुसंगत्य श्रीहर्ष्युक्तिमुचोदधिः । क्लितः
शोचितथापि यथा बुद्धिर्यथाश्रुतम् ॥ २ ॥ बचोमृतानित्वाद्दो दुर्गपुरे तु वार्षिणा ।
अष्टसप्तति संख्यानि मोक्षानीष्टमदानिहि ॥ ३ ॥ मोक्षानिच ततस्तेन सारंगपुरसंज्ञके ।
ग्रामेऽष्टादशसंख्यानितानीष्टानिभवन्तिहि ॥ ४ ॥ तेनोक्तानि ततस्तानि ग्रामे कार्या-
यनाभिधे । सन्तिष्टादश संख्यानि सर्वे सौख्यकराणिहि ॥ ५ ॥ लौहाभिधे ततो ग्रामे
तानि मोक्षानितेनच । सन्त्यष्टादशसंख्यानि भक्ताभीष्टमदानिहि ॥ ६ ॥ ग्रामे
पंचाळसंज्ञेऽथ तेनतान्युदितानिचै । सन्त्येकान्तिकभक्तानां भेष्टानिसप्तसंख्यया ॥ ७ ॥
पुनर्दुर्गपुरेतेन स्वामिना कथितान्यथ । सन्ति तानिसप्तषष्टि संख्यातानिहितवतः ॥ ८ ॥
ततोऽष्टादशपुरे तेन धर्ममुतेनच । तानि विंशति संख्यानि कथितानि भवन्ति हि ॥ ९ ॥
ततः श्रीनगरे मोक्षान्यष्टौ मोक्षमदानिच । श्रीभक्तिधर्मपुत्रेण सन्ति भक्तमियाणिहि ॥ १० ॥
अश्लीलसंज्ञके ग्रामेऽयैकमुक्तं विचारिणा । पञ्चतान्युक्तवानस्वामी जयतनपुरे ततः ॥ ११ ॥
कथितानि पुनस्तेन स्वामिना दुर्गपत्तने । तानिसन्त्येकोनषट्शरिष्टसंख्यानितवत्ततः ॥ १२ ॥
एवं कृतानि सर्वाणि मितानि त्रिनयासिभिः । सन्ति संलिखितानि श्रीमहाराजनिदेशतः ॥ १३ ॥
इमानिषे पठिष्यन्ति श्रोष्यन्ति वा दराज्जनाः । भक्तिरेव तिरौतेषां भक्तिरेकान्तिकी ध्रुवम्
॥ १४ ॥ आप्याययश्चिज्जनान्स्वकीयवचनामृतैः । जयति श्रीहरिः स्वामी श्रीमदुर्गपुरे

प्रभुः ॥ १५ ॥ स्वधर्मस्यचजीवात्मज्ञानस्य विरतेस्तथा। माहात्म्येन सहस्रीय ज्ञानभक्त्यो
र्ययार्थितः ॥ १६ ॥ कल्लयानिस्वयमेकैभ्यो यवचाचदयानिधिः । नानाविधैः प्रसंगैस्त्वं
नमामो भक्तिनन्दनम् ॥ १७ ॥ निजैर्बचोमृतैर्लोकैस्तर्पयथो निजाभितान । प्रीतो नः सर्व-
दासोऽस्तु श्रीहरिर्धर्मनन्दनः ॥ १८ ॥ तद्बचोमृतपातारो ये स्युस्तत्पदसंभवाः । सत्संगिनः
प्रसन्नास्ते भवंत्वस्मासु सर्वदा ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीभक्तिधर्मात्मजः श्रीसहजानन्दस्वामी वचनामृतानि संपूर्णानि ॥

॥ અથ નિષ્કામ શુદ્ધિ પ્રારમ્ભ્યતે ॥

શ્લોક. ॥ સુમત ઉવાચ ॥ ષટ્પાનિશાગમેરાજન્સદસ્યુવાસનસ્થિતમ્ ॥ બ્રહ્માન્દોહ-
ર્નાદ્રસ્તૃવળમ્વાયુચ્છદીશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—સુવ્રત નામે ઋષિ જે તે પ્રતાપસિંહ નામે રાજા પ્રત્યે કહે છે ॥ હે રાજન્ છઠયને
દિવસ સંધ્યા આરતિ થયા કેહે સખાને વિષે ડંચા સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન એવાને
સાક્ષાત્ પરમેશ્વર નારાયણ એવા જે શ્રી સહજાન્દસ્વામી મહારાજ તેમને નમસ્કાર ક-
રીને મુનિ મધ્યે શ્રેષ્ઠ એવા જે બ્રહ્માન્દ મુનિ તેજેતે પુછતા હવા ॥ ૧ ॥ હે મગધન્
આ હદ્દલ સંપ્રદાયને વિષે તમારા ભક્ત એવા જે અમે ઘણાક પુરુષ તે જે તે નિષ્કામ એવું
જે બ્રહ્મચર્ય વ્રત તેને આશર્યા છડે ॥ ૨ ॥ હે સ્વામિન તેજે અમે તે અમને ક્યારેક
છોના સંબંધે કરિને તે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો મંગ થઈ જાય ત્યારે તેની શુદ્ધિ જે માપવિષય
તે જોય હોય તેમ તમે કહેવાન યોગ્ય છો ॥ ૩ ॥ એવિ રીત્યે પુછ્યા એવા શ્રી નારા-
યણમુની જે શ્રી સહજાન્દસ્વામિ મહારાજ તેજેતે ચોલતા હવા ॥ હે મુનિ જાણિનેતો તે
બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો જે મંગ તે ક્યારેય ન કરવો અને જો અજાણે તે વ્રતનો મંગ થઈ જાય
તો તેની શુદ્ધિ જેતે તત્કાલ કરવી. ॥ ૪ ॥ અને તે શુદ્ધિયે કરીને અદ્વ અંગે હુલ્ક
એવું જે બ્રહ્મચર્ય વ્રત તેનું રક્ષણ થાય છે અને તે બ્રહ્મચર્ય વ્રતના રક્ષણ થકી મગધા-
નના જે ત્યાગી ભક્ત તેમને એકાંતિકપણું થાય છે તે કારણવળા માટે તે શુદ્ધિ જે તે
કરીય છીય ॥ ૫ ॥ નિષ્કામ એવું જે બ્રહ્મચર્ય વ્રત તેનો પાલનારો જે પુરુષ તેજેતે સ્ત્રિ-
યોની જે વાત્તા તેને પ્રીતિયે કરીને કાન દેડને ક્યારેય પણ જો સાંખેતો તો એક ઉપ-
વાસ કરે ॥ ૬ ॥ અને તે નિષ્કામ વ્રતવાલો જે પુરુષ તેજેતે સત્વાસ્ર જે શ્રીમદ્ભાગ-
વતાદિક ગ્રંથ તેને વિષે કહી જે સ્ત્રિયોના ગુણ અવગુણની કથા તે વિના જો બીજી
સ્ત્રિયોના ગુણનું વર્ણન કરે તો એક ઉપવાસ કરે અને તેમજ તે સ્ત્રિયોના અવગુણનું
જો વર્ણન કરે તો પણ એક ઉપવાસ કરે ॥ ૭ ॥ અને અસત્કાવ્ય જે રસમંજરીને રસિ-
કમિયા આદિક રસિક ગ્રંથ તેમને વિષે વર્ણન કર્યા એવા જે મુગ્ધા મધ્યા આદિક
સ્ત્રિયોના મેદ તેમને જો નિષ્કામવ્રતવાલો પુરુષ સાંખેતો તો એક ઉપવાસ કરે અથવા
તે મેદનું જો પોતે વર્ણન કરે તો પણ એક ઉપવાસ કરે ॥ ૮ ॥ અને પોતાની ઇચ્છા
કરીને પરસ્પર ક્રીડા કરતી એવી જે સ્ત્રિયો તેમને જોતો ચકો મુરસની પેટયે ઘટિક-
વાર જો ત્યાં હમો રહેતો એ નિષ્કામ વ્રતવાલો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૯ ॥
અને સ્ત્રીની દ્રષ્ટિ સંધાયે પોતાની દ્રષ્ટિને વાંચતો ચકો સળમાત્ર પણ જો તે સ્ત્રીને જુએ
તો એ નિષ્કામ વ્રતવાલો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૦ ॥ અને સ્ત્રીના અંગ
ઉપર રણું જે લક્ષ તેનો જો સ્પર્શ થાય તો નિષ્કામ વ્રતવાલો પુરુષ જેતે એક ઉપવાસ
કરે અને સ્ત્રીના હાથ પગ આદિક જે અંગ તેનો જો સ્પર્શ થાય તો એક ઉપવાસ કરે
અને સ્ત્રીને પહેરવાનું જે લક્ષ તેનો જો સ્પર્શ થાય તો પણ એક ઉપવાસ કરે અને તે લક્ષ

જો ધોયું થકું ધીનું હોય અથવા ધોયું થકું સુકાયેલું હોય અથવા નવું હોય તેને બદી
 જવાય તો તેનો ઉપવાસ નહીં અને સ્ત્રિયે પોતાના અંગ ઉપરથી ઉતારીને મુલ્યું જે
 વસ્ત્ર તેને જો બદી જવાય તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૧ ॥ અને નિષ્કામ વ્રતવાળો જે
 પુરુષ તેજેતે જો ધગવાનની વાર્તા સ્ત્રીને સંઘળાવવા સારુ પુરુષની આગળ કરે તો એક
 ઉપવાસ કરે ॥ ૧૨ ॥ અને જેના ચિત્તને વિષે સ્ત્રી સંવંધી મલીન સંકલ્પ પળ જો થઈ
 જાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ અને સ્ત્રી સંવાયે બોલી
 જવાય તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૩ ॥ સ્ત્રી અને પુરુષ પાસે સ્ત્રીને છાનો જ્ઞાન વાર્તા જો
 કહી મોકલે તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે તથા તે સ્ત્રિયે કોઈક
 પુરુષ પાસે છાની વાર્તા કહેવરાવી હોય ને તેને જો છાનો સાંભળે તો એક ઉપવાસ કરે
 ॥ ૧૪ ॥ અને નિષ્કામવ્રતવાળો જે પુરુષ તેજેતે ધગવાનની પ્રસાદી ઇંદુ જે પુષ્પચંદન
 અભવસ્નાદિક પદાર્થ તે જો છાનું સ્ત્રીને દઈ મોકલે તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૫ ॥
 અને સ્ત્રિયે મોકલ્યું જે ધગવાનનું પ્રસાદિ ઇંદુ પુષ્પ ચંદન અન્નાદિક વસ્તુ તેને જો
 છાનું ગ્રહણ કરે તો એ નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૬ ॥ અને
 પુસ્તક લક્ષ્મીને અથવા લક્ષ્મીની જો છાનું સ્ત્રીને અર્થે મોકલે તો તે નિષ્કામવ્રત-
 વાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ અને પુસ્તક લલાવવા સારુ સ્ત્રિયે મોકલ્યા જે
 કોરા કાગલ તેને જો છાના ગ્રહણ કરે તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૭ ॥ અને અન્ન
 વસ્ત્રાદિક જે કાંઈક પદાર્થ હોય ને તે જો છાનું સ્ત્રીને અર્થે મોકલે તો તે નિષ્કામ
 વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે તથા તે સ્ત્રિયે મોકલ્યું જે અન્ન વસ્ત્રાદિક કાં-
 ઇક પદાર્થ તેને જો છાનું ગ્રહણ કરે તો તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૮ ॥ અને સ્ત્રિયોનાં
 જે ચિત્રામણ તેને મન દેડને જો જુએ તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ તેજેતે એક ઉપવાસ
 કરે ॥ તથા જો સ્ત્રીનું ચિત્રામણ પોતે કરે તો એક ઉપવાસ કરે ॥ તથા સ્ત્રીના વેશને
 બારી રહ્યો જે પુરુષ તેને જો બઢે તો એક ઉપવાસ કરે ॥ તથા તે સાયે જો બોલે તો
 એક ઉપવાસ કરે ॥ ૧૯ ॥ અને જે સ્થળને વિષે સ્ત્રિયોની જે સ્નાન આસનાદિક
 ક્રિયા તે યાત્રી હોય ને તે સ્થળને વિષે જો તે ક્રિયાને કરે તો એ નિષ્કામ વ્રતવાળો
 પુરુષ જેતે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૦ ॥ અને જે સ્થળને વિષે સ્ત્રિયોનો પગ ફેર હોય
 તે સ્થળને વિષે જો લગ્નગા કરવા જાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જેતે એક ઉપ-
 વાસ કરે ॥ તથા તે સ્થળને વિષે જો વીજા ફરવા જાય તો પણ એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૧ ॥
 નિષ્કામ વ્રતવાળો જે પુરુષ તેજેતે જો સ્ત્રીના મુલ્ય યક્ષી ધગવાનની વાર્તા સાંભળવા
 સાથે ઘમો રહેતો તે એક ઉપવાસ કરે અને વચ્ચે જો સ્ત્રિયોને સન્મુલ્ય વેસે તો પણ
 એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૨ ॥ અને માર્ગ પોઠી હોય તથા કોઈ આપત્કાલ ન પચ્યો હોય
 તો પણ જો સ્ત્રી યક્ષી પાંચ હાથને છેટે ન ચાલે ને દુકડો ચાલે તો નિષ્કામ વ્રતવાળો
 પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૩ ॥ અને નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જેતે જો સ્ત્રી

એલો એક ગાદા ઉપર બેસે તો તે એક ઉપવાસ કરે ॥ તથા સ્ત્રીના ચિત્રામળને અઢે તો પણ તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૪ ॥ અને દેવતાની પ્રતિમા વિના ચીજો જે કાદૃ મૃતિકાને પાપાળ આદિકની સ્ત્રીની પુતળી તેને જો અદી જવાય તો નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ અને સ્ત્રીનું જે ગુહ્ય અંગ તેને જો દેલી જવાય તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૫ ॥ અને મૈથુનને વિષે આસક્તિ એવાં જે પશુ તથા પક્ષી તેમને જો અવારેક યનને પરબ્રહ્મ યદને જોવાઈ જવાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે ઉપવાસ કરે ॥ ૨૬ ॥ અને વાટ તથા બંદી તથા મિત્ર તેણે કરીને વંધીયે યુક્ત એવું જે પોતાનું સ્થાનક તેને વિષે કોઈક પ્રયોજન સારુ અથવા અજાણે અથવા સદૃશ સ્વભાવે કોઈક સ્ત્રી આવે ને ત્યાં જો એકલો હોય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૭ ॥ અને કોઈક કાર્યને અર્થે અથવા સદૃશ સ્વભાવે અથવા આપત્કાંઠે કરીને નિષ્કામ વ્રતવાળો જે પુરુષ જે તે પોતે એકલોજ જે ઘરમાં સ્ત્રી હોય તે ઘરમાં પેસીને જો તત્કાલ પાછો નિસરી આવે તો પણ તે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૮ ॥ અને સ્ત્રીના સંવંધે કરીને પોતાના વ્રતને દુષણ પમાડે એવું મલિન સ્વપ્ન જો થાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે તથા સ્ત્રીના દર્શને કરીને જો વીર્યપાત થાય તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૨૯ ॥ અને ખોજન કરવાને અર્થે વેઠો એવો જે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ તેને જો સ્ત્રી પારસે તોતે પોતાના આત્માની શુદ્ધિને અર્થે એક ઉપવાસ કરે ॥ ૩૦ ॥ અને નિષ્કામ વ્રતવાળો જે સ્વામી પુરુષ તેણેતે બહિરવાસે કરીને નથી ઢાંચું કૌપિન જેણે એવો યકો જો અચોપે યુક્ત એવીજે સખા તે પ્રત્યે આવે તો એક ઉપવાસ કરે ॥ ૩૧ ॥ એવી રિત્યે સામાન્યપણે કરીને સ્ત્રીના સંવંધને વિષે એક ઉપવાસ કરવો કલ્પો અને એવીજ રિત્યનું જે વિનું સ્થાનક તેને વિષે પણ જો એવો સ્ત્રીનો સંવંધ થાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે એક ઉપવાસ કરે. ॥ ૩૨ ॥ હવે એવી કાંઈક વિશેષે સ્ત્રીનો સંવંધ થાય તેને વિષે વિશેષે ઉપવાસ કરવાની રિત્સ કહિયે છદ્દ ॥ એકલી જે સ્ત્રી તે સંધાયે એકલો જે પોતે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ તેની એકાંત સ્થાનને વિષે ધોટીકથાર જો સ્થિતિ થઈ જાય તો તે નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જેતે કાગઠ ત્રણ ઉપવાસ કરે તથા એકલી જે સ્ત્રીતે એકલો એકલાવતેજો માર્ગમાં ચલાઈ જવાય તો પણ તે કાગઠ ત્રણ ઉપવાસ કરે ॥ ૩૩ ॥ અને નિષ્કામ વ્રતવાળો પુરુષ જે તે કાચ વચ્ચે યદને જો પોતાને હાથે કરીને વીર્યપાત કરે અથવા વીજાને હાથે કરીને વીર્યપાત કરાવે તો તે કાગઠ ચાર દિવસ સુધી ઉપવાસ કરે. ॥ ૩૪ ॥ અને જો સાક્ષાત્ સ્ત્રીનો સંગ થાય તો ચાર મહિના સુધી નિરંતર પારણા પારણા નામે જે વ્રત છે તે કરે તેજે દિવસ ઉપવાસ કરે તે દિવસ તો કેવલ જલ્મમાત્રજ વિષે અને જે દિવસ પારણા કરે તે દિવસ તો મીઠા વિનાનો કેવલ સાચવો પાણીમાં ઘોલીને પિયે એવી રીતે ચાર મહિના સુધી કરે. ॥ ૩૫ ॥ અને ચાર મહિના સુધી જે ૯ પારણા પારણા વ્રત છે તે કરવાને અર્થે અસત્ય એવો જે પુરુષ તેણેતે અર્થવાળને વિષે કલ્પો જે ૯ પાપ નિવારણ.

નો બીજો પ્રકાર તેને જાળીને પોતાની શક્તિને અનુસારે કરીને કરે. ॥ ૩૬ ॥ અને
 ૫ નિષ્કામ વ્રતની શુદ્ધિને અર્થે જે જે ઉપવાસ કરવા કહ્યા છે તેને વિષે નિષ્કામ વ્રત-
 વાળો જે ઉપવાસનો કરનારો પુરુષ તેજેતે એક જઝમાવજ પિંચે પણ વિંદું કાંઈ સ્નાય
 નહિ અને વાઙ્મક હોય તથા રોગી હોય તથા દુઃખ હોય તે તેમને પણ જો ૫ પૂર્વે કહી
 આળ્યા તે માહિલો ઉપવાસ કરવો પડે તો તે ઉપવાસને દિવસ એક જઝમાવજ પિંદું
 પણ વિંદું કાંઈ સ્નાયું નહિ ॥ તેમાં આઠ વર્ષથી ઊપર ને સોલ વર્ષ સુધી વાઙ્મક કહેવાય
 અને એથી વર્ષનો હોય તે દુઃખ કહેવાય એવી રીતે વ્યવસ્થા છે ॥ ૩૭ ॥ અને ૫ નિ-
 ષ્કામ વ્રતના પાઠવાવાળા જે પુરુષ તેમણે ષટ્કા જે ૫ ઉપવાસ તે અવધ્ય કરવા કહેતાં
 જરૂર કરવા એવી રીતે અમારીજ આજ્ઞા છે એમ તમારે સર્વને જાણવું. ॥ ૩૮ ॥ અને
 નિષ્કામ વ્રતના પાઠનારા જે ગુરુપ તેનેતે ૫ નિષ્કામ વ્રતના ધંગને વિષે કહ્યા જે ઉપ-
 વાસ તેમને જો કરશે નહિ તથા તે ઉપવાસને કોઈક કરતો હશે તેને તેને વારશે ૫ જે જણા
 જે તે અતિશે કામે કરીને વ્યાકુલ યાશે. ॥ ૩૯ ॥ અને ૫ નિષ્કામવ્રતના ધંગના જે
 ઉપવાસ તેને કરશે એવા જે વાઙ્મક દુઃખ ને રોગી તેમને દયાયે કરીને જે વારે તો તેમની
 શુદ્ધિને અર્થે તે વારનારો પોતે તે ઉપવાસને કરે. ॥ ૪૦ ॥ અને નિષ્કામ વ્રતના પા-
 ઠનારા જે પુરુષ તેમના અંતઃકરણને શુદ્ધિને અર્થે અમે કરી જે આ મર્યાદા તેને જે
 નિષ્કામ વ્રતવાળા પાઠે તેમને અમારા ઉદ્ભવ સંપ્રદાયના જાણવા અને ૫ મર્યાદાને
 જે ન પાઠે તે ઉદ્ભવ સંપ્રદાય થકી બાહર છે ને વિમુલ્ક છે ॥ ૪૧ ॥ હવે સુવ્રત ઋષિ
 કહે છે કે રાજન સર્વ દુઃખ માત્રને નાશ કરી નાલે એવા હરિ જે શ્રીસદ્ગાનંદસ્વામી
 મહારાજ તેનું જેએવી રીત્યું વચન તેને સાંભળીને પોટા ઋષિ જે તે બ્રહ્માનંદશુનિ
 તથા તે સખાને વિષે બેઠા જે ગૃહસ્થ વિનાના યોગી ૫ નિષ્કામ વ્રતના પાઠનારા હરિના
 બન તે સર્વે જે તે પ્રસન્ન થયા થકા પોતાના ધક્કજનનું જે હિત કરવું તેને વિષે તત્પર એવા
 જે તે શ્રીજીમહારાજ તેને નમસ્કાર કરીને જેમ ૫ શ્રીજીમહારાજે કહ્યું તેવીરિત્યે
 પાઠવાની સર્વે પ્રતિજ્ઞા કરતા હવા ॥ ૪૨ ॥

इतिपरमपवित्राव्रतनिष्कामशुद्धिप्रतिदिनमनुरागाद्यंयेयुः प्रभाते । त्रिभुवनन-
 यदर्पतिसुखेनैवकामसंकलगुणकलंकनृनमुन्मूलयेयुः ॥ ४३ ॥

એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે કહીને પરમ પવિત્ર એવી જે આ નિષ્કામ શુદ્ધિ તેનો
 આ ઢોકળે વિષે જે નિષ્કામ વ્રતવાળા પુરુષ તેજેતે દિવસ દિવસ પ્રત્યે પ્રભાતને સમે
 અતિ હેત થકી જો પાઠ કરે તો તે સુખે કરીને પોતાના હૃદય થકી કામને મૂલમાંથી
 હસ્ટાદી નાંચે તે કામ કેવો છે તો ત્રિલોકીનો જે જય તેણે કરીને છે અતિશે બદ્ધકાર
 જેને એવો છે અને સમય જે રુઢા ગુણ માત્ર તેનો કલંકરૂપ છે કહેતાં સમય રુઢા ગુણને
 ઘુંટા કરી નાંચનારો છે.

।इति श्रीसद्गानंदस्वामी शिष्य निःशानंदशुनि क्लिप्तिता निष्कामशुद्धि टीका समाप्तः॥

श्री स्वामिनारायणो विजयनेतराम

॥ अथ वचनामृतस्थविषयानुक्रमणिका अकारादिक्रमेण ॥

+ विषय	प्रक० व० प्र० वा०	विषय	प्रक० व० प्र० वा०
अकलापणुं वर्णन	लो. १३ २ २	अनादि मुक्ततां लक्षण	प्र. १८ १ ४
अकलषाण न यवानां हेतु	प्र. ६३ ५ ६	अनेकजन्ममोक्षपामवानो हेतु	प्र. १६ ४ ४
अखंड चित्तवन यवानो हेतु	म. ४ ३ ३	अनेकजन्मसिद्धयवानो हेतु	लो. १ ५ ५
अखंड चित्तवननुं फळ	म. ४ १ १	अनेकदेहधरचापडयानो हेतु	अ. ३ १ २
अखंड चित्तवननो उपाय	प्र. ३० १ १	अन्यथा कर्तापणुं	लो. १३ २ २
अखंड चित्तवननो महिमा	प्र. ४८ १ ७	अन्ययपणुं अक्षरधामनुं	म. ६४ २ ३
अखंड भगवाननांमेवधरहेवानो का.	११ २ २	अन्ययपणुं कानिष करीने	प्र. ६३ ३ ४
अखंड वृत्तिनुं तुल्यभरणुं	म. ३६ १ १	अन्ययपणुं जीव, इश्वर अक्षर	
अखंड वृत्तिनुं फळ (प्र. ११११२) प्र.	२४ १ २	ने पुरुषोत्तमनुं (प्र. ७१११२) सा.	५ २ ३
अखंड वृत्ति रहेवानुं फळ प्र.	२३ १ २	अन्ययपणुं जीवनुं	प्र. ७८ १२ १९
अखंड वृत्तिरहेवानो उ. (का ७१११२) म.	३६ १ १	अन्ययपणुं पुरुषनुं	प्र. ४६ १ १
अखंड वृत्ति रहेवानो हेतु	म. ३६ २ २	अन्ययपणुं पुरुषप्रकृतिद्वारे	प्र. १३ १ १
अखंड स्मृतिनुं फळ	जे. ३ २ ३	अन्ययपणुं भगवाननुं (प्र. ७११२) छे.	३७ १ १
अखंड स्मृतिनो महिमा	जे. ४ १ १	अपमानमोदानुं करवानुं फळ	म. ६१ १ ३
अगोचर भगवाननेरहेवानो हे. प्र.	४ १ १	अपराध माफ न करवायो मय.	७१ १ १
अग्निदेवने पामवानो उ.	प्र. ६५ २ २	अपूर्ण मानवानो हेतु	प्र. २४ २ ५
अचळ पायो यवानो हेतु	लो. १७ ५ ८	अभयपद पामवानो उपाय	प्र. ४२ १ ३
अणसमजुनुं लक्षण	प्र. ३७ १ १	अभयपद पामवानो हेतु	म. ४९ १ २
अति भुडानुं लक्षण	प्र. ४७ १ १	अभाव आवधानो हेतु	लो. १७ २ ३
अधम कहैवानो हेतु	प्र. ४२ १ १	अभावदयावानने आन्यानां हे.	म. २८ १ १
अधर्म निशासनो हेतु	म. ११ १ ४	अभाव न आवधानो हेतु	लो. १७ ३ ५
अधर्मी जाणवानो हेतु	म. ५३ १ २	अभावनुं फळ	म. ४६ १ ३
अधर्मिनुं लक्षण (प्र. ७७११२) सा.	१० १ १	अभावसंतनी आन्यानां हेतु	लो. ८ १ १
अधुन रहेवानो हेतु	म. ८ २ ३	(लो. १६१७६)	लो. १७ २ ३
अनन्यभक्तनुं लक्षण (म. १११३)		अभेदपणे भगवानो निषेध छे.	२६ ३ ४
(म. ६५११३)	व. ५ २ २	अयोध्यावासीनी प्रशंसा तथा	
अनादिपणुं जीव-माया इश्वर		भलामण	अ. ३ ३ ४
ने घरमेध्वरजुं	छे. १० २ १	अर्थनुं रूप	अ. ५ ४ ४

+ संकेतसूची:—

ल० लक्षण	वि० विवेक	प्र० प्रकार	वि० विगत
उ० उपाय	नि० निरुपण	व० वर्णन	क० कहैवानो हेतु
वि० विशेषण	प्र० प्रयोजन	का० कारण	प्र० प्रतिपादन

विषय	प्रक०	ख०	प्र०	बा०	विषय	प्रक०	ख०	प्र०	बा०
अर्थसर्वप्राप्त यथानुकारण छे. २	१	२			अवस्थाओंनुं लक्षण सा. ६	१	१		
अर्थाधी कहेवानुं का. प्र. ४३	१	१			अविधानावधनधीमुकाशानीउ.प्र. १२	१	१		
अलौकिकपणुं रहेवानो उ. सा. २	३	३			अविवेक टळवानो उ. प्र. ६	१	२		
अवगुण आग्यानो हेतु लो. १७	५	८			अविवेकीनुं लक्षण.प्र. ६।१।१)				
अवगुणटाळयानीउ.(लो.१।१०।१० जे.३	२	३			(प्र. २६।१।२)	छे. १४	१	१	
अवगुण न्यागीनो भगवानने					अष्टांग योगनुं फळ प्र. २५	१	२		
आवधानो हेतु छे. १९	१	१			अस्तपुरुषनी समझण लो. ११	१	१		
अवगुण न आवधानो हेतु प्र. ७८	३	३			अस्तपुरुषपणुं व. म. ४७	१	१		
(का. ९।२।२) व. ११	४	५			असत्तासना टळवानुं का. प्र. ७८	२३	२३		
अवगुण न भासवानो हेतु म. ४४	१	२			असत्तासना यवानो हेतु प्र. ७८	२०	२०		
अवगुण नलेनारनुं धर्म वैराग्य					असाधारणप्रीतिजणावानुंका.प्र. ५९	२	२		
वाळाधी विशेषपणुं छे. ११	४	४			असाधारणप्रीतिजणावानुंका.प्र. ५९	३	३		
अवगुण न लेवानुं का. छे. १	१	२			असाधारणभक्तिआवधानोउ.व. ३	३	३		
अवगुण न लेवानुं फळ म. ४६	१	४			असाधारण भक्तिनुं लक्षण व. ३	२	२		
अवगुण निषेध म. ४६	१	४			असाधारणलक्षणपुरुषोत्तमनुं अ. ५	१	१		
अवगुणनुं फळ (छे. १२।१।२)जे. ३	२	३			असाधारण स्नेहनुं का. प्र. ५९	१	१		
अवगुणभक्तनो नलेवानी आशाछे. २१	१	३			असुर न मटवानो हेतु छे. २२	२	५		
अवगुणभगवाननो न आवधानो म. १७	२	२			असुरनुं लक्षण प्र. ७७	१	१		
अवगुणलनारनलेनारनोवि. ३५	२	२			असूयानी प्रवृत्तिनो हेतु सा. ८	१	१		
अवगुणलेवानी आशाछे. २१।१।३प्र. ५३	१	१			असंगीपणुं भगवाननुं सा. ८	१	१		
अवगुण बहु सुझवानुं का. म. ४४	१	१			अहंकार आवधानो हेतु जे. १	२	२		
अवगुणसाधुनो आवधानो हेतु छे. ३९	१	२			अहंकार निषेध छे. २६	३	४		
अवगुणहरिजननो लेवानी हे. छे. २१	१	३			अहंकारनुं लक्षण प्र. १२	२	२		
अवतार, अवतारीमेद निरूपण लो. १४	१	२			अहंनुक्ति निवृत्तिनो उ. प्र. ८	१	३		
(लो. १३।२।२) म. ६४	१	१			अहंमत्पवनटळवानो हेतु प्र. ४४	४	४		
अवतारधर्यानुं मयीजन(का.५।१।१)					अहिंसाधर्म प्रतिपादन प्र. ६९	१	१		
(व. १२।१।२) व. १३।१।१) म. १९	१	१			अक्षरधी न्यारापणुं प्र. ७२	२	४		
(म. ४६।१।२) छे. २१	१	१			अक्षरधी परपणुं प्र. ७२	२	३		
अवतारधारण करवानो हेतु लो. ७	१	२			अक्षरधाम कांतिवाचक प्र. ६३	३	४		
अवतारवैराजहारेकहेवानो हे. म. ३१	१	४			अक्षरधाम पामवानो उ. म. ३२	१	२		
अवतारीपणुं नि. (लो. १४।१।२) म. १३	१	२			अक्षरधाम पामवानो हे. सा. ११	२	३		
(व. १२।१।२) (अ. ४।१।२) अ. ६	१	१			अक्षरधामना धेमेद म. ४२	१	१		
(अ. ४।१।२)					अक्षरधामनी मोटवप व. म. ४२	१	१		
अवतारनुं निर्माहीपणुं म. ६५	१	१			अक्षरधामनुं मध्य व. म. ४२	१	२		
अवतारोनुं न्यूनाधिकपणुं लो. १४	१	२			अक्षरधामनेपमाटवानो हेतु जे. ५	१	१		
अवतारो रूपे देखावानुं प्र. लो. ४	२	२							

विषय	प्र०	व०	प्र०	वा०
अक्षरधाममां रक्षा यका				
देखावापणुं	म.	४२	१	२
अक्षरधाममूर्तिभेदुभासधानीहे.	प्र.	७१	५	५
अक्षरधामरूपफळपामधानीहे.	म.	१०	१	१
अक्षरनां वे स्वरूप	प्र.	२१	१	७
अक्षरनी मोटाइ व.	प्र.	६३	३	३
अक्षरनुंआत्मानाद्वयपणेव.	प्र.	६४	१	१
अक्षरनुंमहत्त्वपणुं(प्र.५११११)प्र.६३			३	३
अक्षरनुं मूर्तिमानपणुं व.	प्र.	६३	३	३
अक्षरनुं साधन्यपणुं	प्र.	२१	१	८
अक्षरनेशकिशदेधारवापणुं	प्र.	७२	२	४
अक्षरपर्यंतभगवान्जैवानवायका.	८	१	१	१
	लो.	४	२	६
अक्षरपुरुषोत्तमनाशरीरपणेव.	प्र.	६४	१	१
अक्षरब्रह्मजीनाप्रकाशवाचकपे.	१	१	१	१
अज्ञानधी मुकावानो ड.	प्र.	१२	२	२
अज्ञानीनी गति व.	सा.	१४	४	६
अज्ञानीनीसमग्रण(सा.१४५६)पं	७	१	१	१
अज्ञानीनुं लक्षण	प्र.	९	१	१
(प्र. २०१११)	म.	१४	१	२
आकाशनी उत्पत्तिने लय	प्र.	६५	१	१
आकाशनुं महत्त्वपणुं	प्र.	५१	१	१
आकाशनुंरूप	प्र.	४६	१	१
आकाशनुं ल.	प्र.	१२	२	२
आचरण भगवानना अनुक-				
रणनोनि.	व.	१८	१	१३
आचरणनुं आश्रितने नि.	व.	१८	१	१४
आजन्मेजसिद्धयवानोहेतु	लो.	१	५	५
आंटीपाडवानपाडवानीवि.	छे.	२७	२	२
आत्मदर्शनयथानयथानोहेतुम.	३५	१	१	१
आत्मदर्शननुं साधन	व.	११	४	५
आत्मदर्शनुं निर्मोहोपणुं	म.	६५	१	१
आत्मदर्शनुं फळ	सा.	१०	२	४
आत्मदर्शनुं रुप	सा.	१०	२	३
आत्मनिष्ठधी भक्तिवाळोभेष्टव.	१७	२	२	२
आत्मनिष्ठनुंल.(प्र.२३१११)लो.	१	८	८	८

विषय	प्र०	व०	प्र०	वा०
आत्मनिष्ठने क्षोभनी हेतु	छे.	२०	२	२
आत्मनिष्ठसाधुनीसमग्रण	सा.	१०	२	४
आत्मनिष्ठ करवानो प्रकारजे.	१	२	२	२
आत्मनिष्ठानुंफळ(प्र.६११११)लो.	१७	२	२	२
आत्मनिष्ठानुंरुप (प्र.८११११) सा.	१	२	२	२
आत्मनिष्ठा रहेवानो हेतु	छे.	२२	१	१
आत्मनिष्ठा व.	प्र.	४७	१	१
आत्मनिष्ठचित्तवानुंकारण	सा.	१५	१	१
आत्मनिष्ठवाळानुं लक्षण	म.	६२	३	३
आत्मनिष्ठवाळानेगुणदीप	प्र.	४७	२	२
आत्मबुद्धिनुं फळ (छे.७११११)				
(छे. ११११२)	छे.	११	३	३
आत्मबुद्धिसंतमांकरवानुंफळछे.	२४	१	१	१
आत्मविचारव. (सा.९१११३)सा.	१२	३	४	४
(म. २११११)	म.	५५	१	३
आत्मसत्तारूपवर्तनारनुंल.	म.	५१	२	२
आत्मज्ञाननी अपेक्षा व.	प्र.	१९	१	१
आत्मज्ञाननुं प्रयोजन	म.	३५	१	२
आत्मज्ञानीनुं लक्षण	सा.	१४	४	५
आत्मा अनान्मानो विवेक	प्र.	५६	३	४
	सा.	४	१	१
आत्मानुं अक्षरना दृष्टापणुं	प्र.	६४	१	१
आत्मादेखावानदेखावानोहे.छे.	३६	२	३	३
आत्मानुंपुरुषोत्तमनाशरीरपणेव.	प्र.	६४	१	१
आत्मानुं स्वरूप व.	छे.	३९	१	२
आत्मपणुं प्रतिपादन	लो.	७	२	६
आत्मापरमात्मानोवेगलगाडयोछे.	३९	१	३	३
आत्माना सुखनी अनुभव यवा				
न यवानो प्रकार	छे.	२७	६	६
आत्मारूपेनहेथानुंप्रयोजन	म.	५७	१	१
आत्यंतिककल्याणयथानोहे.लो.	७	२	४	४
आत्यंतिककल्याणनुंलक्षण का.	७	४	४	४
आत्यंतिककल्याणपामवानोड.	म.	२	१	१
आत्यंतिक प्रलयनो अर्थ	प्र.	१२	२	२
	अ.	२	१	१
आत्यंतिकमोक्षनपामवानोहे.सा.	११	२	३	३

विषय	प्र० व० प्र० बा०	विषय	प्र० व० प्र० बा०
आत्यंतिक मोक्षनो हेतु	लो. ७ ३ ८	इच्छा शक्ति	प्र. ६५ ४ ४
आधारपणुचितन्यप्रकृतिनुं	लो. ७ २ ५	इच्छा साधानुं रूप	का. १० ४ ८
आनंद न यवानो हेतु	प्र. ७३ ५ ९	इश्वरनी माया व.	का. १२ १ १
आनंद पामवानो उपाय	प्र. ३४ २ ३	इश्वरनेपरमेश्वरनुं अनादिपणुंछे.	१० २ १
आनंद रहेवानो हेतु	प्र. ७८ ११ ११	इश्वरमूर्ति समर्थने बाह्यरूपेण	
आपोनुं मज्जवेताने विषे		यतैवानो हेतु	छे. १४ १३ १४
मानवानो हेतु	जे. १ २ २	इश्वरमेधनेडेकाणेकहेवानुंका.छे.	१० २ १
आवरण टळवानो हेतु	सा. १७ १ २	इष्टवैतुल्य बीजा गुणवानमां	
आभयनाश्रमप्रकार(प्र.३३।१।१२)व.	५ ३ ३	प्रीतिनो निषेध	छे. १६ १ १
आशरानुं फळ (जे.५।१।१२) छे.	१० २ १	इष्टवैतने जाणवानो रीत	व. १८ १ ६
आभयकरवायोम्यस्वरूप	म. १० १ १	इष्ट्यां करवानकरवानो वि.	प्र. ४ १ १
आभयनटळैतेवानांलक्षण	छे. ३५ १ १	इष्ट्यां न आववानुं का.	छे. १ १ २
आभयनुं रूप	व. ५ २ २	इष्ट्यांनी परीक्षा	सा. ८ १ १
आभितनुं हित इच्छवापणुं	छे. २१ १ ७	इष्ट्यांनी प्रवृत्तिनोहेतु	सा. ८ १ १
आश्चर्य रहेवानो हेतु	का. ८ १ ५	इष्ट्यां लक्षण (प्र.७१।२।२)सा.	८ १ १
आश्चर्य सरसुरहेवानो हेतु	प्र. ७८ ११ ११	इष्ट्यां रहेवानो हेतु	प्र. ७६ १ १
असक्तिभीजीमांढवाळानुंल.म.	२९ १ १	इष्ट्यांवान यवानो हेतु	प्र. २४ १ ४
आसुरभाषणाशपामवानोउ.व.	७ १ १	इष्टने पामवानो उ.	प्र. ६५ २ २
आसुरीयवानोहेतु	व. १५ १ १	इष्टादिनालोकमांजवानोहे.सा.	४ १ ३
	व. १५ १ २	इन्द्रियपकजीतेसर्वजिताय	लो. ८ ७ ७
आसुरीने ओळखवानो प्र.छे.	१४ ४ ५	इन्द्रियादिकमगवाननाआकारे	
आसुरीने दिधी यवानोउ. छे.	१४ ५ ६	यवानो हेतु	का. १ ५ ५
आसुरीनेपरमपदपामवानोउ.छे.	१४ ५ ६	इन्द्रियो जितवानो उपाय	लो. ५ ६ ६
आसुरीनांलक्षण(प्र.३१।१।२)प्र.	६२ २ २	(लो. ५।८।८) (छे.११।१।२)छे.	३२ १ १
(छे.३९।१।४) (म.४४।१।३) छे.	१४ ३ ४	इन्द्रियोजितेअंतःकरणजितायलो.	५ ७ ७
आसुरी बुद्धि यवानो उ. प्र.	३१ २ ३	इन्द्रियो न जित्यानुं फळ	छे. ८ १ १
आसुरी बुद्धि न यवानुंका.प्र.	३५ ३ ४	इन्द्रियोनीवैचळताटाळवानोउ.लो.	८ ६ ६
आसुरीमतिनटळवानुंकारण	छे. १२ १ १	इन्द्रियोनीतीक्ष्णताटाळवानोउ.म.	१६ ६ ६
आस्तिकपणुं आववानोहेतु	प्र. ६८ ४ ४	इन्द्रियोनीतीक्ष्णतामदवानोहे.प्र.	७३ ५ ९
आहारनियममांकरवानोउ. छे.	३२ १ १	इन्द्रियोनुं लक्षण	प्र. १२ २ २
आहार शुक्लिनी आक्षा	प्र. १८ १ ४	इन्द्रियोनेशिक्षाकरवानोम. सा.	२ ३ ४
आक्षा न पाळवानो हेतु	लो. ४ ३ ७	म. २२ २ ३	
आक्षा न मानवानो हेतु	लो. ६ १८ २१	इन्द्रियोपुरुषोत्तमरूपवायते	प्र. ५१ १ १
आक्षा न लोपवानो हेतु	व. ३ १ १	का. १ ५ ५	
आक्षानी आवश्यकता	प्र. २५ १ २	इन्द्रियो बुद्धी यवानो हेतु	प्र. ७३ ५ ९
आक्षा पाळवानुं फळ	म. ६ २ २	इन्द्रियोभीजीसामांतणावानोहेतुव.	१३ १ १

विषय	प्रक०व०प्र०बा०	विषय	प्रक०व०प्र०बा०
इन्द्रियोमां निश्चय	का. १ २ २	उपासकगमवानगमवानोहेतु छे. ३०	१ १
इन्द्रियोमांविषयभोगनीतीक्षण-		उपासकनुं लक्षण	म. २७ ३ ४
तानु लक्षण	म. १६ ५ ५	उपासनाकरवायोव्यस्वरूप पं. ७	१ २
इन्द्रियोवद्य धवानोउपाय	छे. ८ १ १	लो. १४	२ २
उत्तमपद्धता टळवानोहेतु	प्र. ५५ १ १	उपासनाद्वयवानोहेतु	सा. १७ १ १
उत्पत्तिनो अनुक्रम	प्र. ४१ १ १	उपासनानाभेदकहेवानोहेतु	व. १८ १ ११
उत्पत्ति वर्णन	प्र. १२ २ २	उपासनानाभेदनकहेवानोहेतु	व. १८ १ १२
उत्पत्त्यादि करवानाहेतु	का. १ ३ ३	उपासनानी आवश्यकता	प्र. ६१ २ २
उत्तमसंप्रदायनी रीत	व. १८ १ १	उपासनानिरूपण(प्र.८-२-४)लो.	१४ १ २
उन्मत्तपणुंटाळवानोउ.	सा. २ २ ३	(प्र. ४३-२-३)	म. ३ १ २
उपदेशकरतांवीकलागवानोहे.प्र. ७३	६ १ १	उपासनानुं प्रतिपादन	प्र. ५६ ३ ४
उपदेशकरतांमांडपाचिसहनक.म. ५७	१ ४	उपासनानुंफळा(प्र.५६-३-४)प्र.	६४ १ ३
उपदेशवर्णन (प्र.३२।४।३)	प्र. ३७ १ १	उपासनानुं मुक्तपणुं	प्र. ५६ ३ ४
(प्र. २१।१।३)	प्र. २१ १ ८	उपासनाभोगवानुंकारण	म. २७ ३ ४
(प्र.३८-१-१)(म.४४-४-४)	प्र. ४७ १ १		प्र. ७३ ५ १०
(प्र.५६-३-४)(प्र.६२-२-२)	प्र. ७० ४ ४	उपासना साकारनी	छे. ३० १ १
(प्र.७८-१-१)(सा.२-२-३)	सा. २ ३ ४	उध्वरेतानुं ल.	प्र. ७३ १ १
(सा.४-१-३)(सा.९-२-३)	सा. ९ ४ ५	एकादशीव्रतनुंल(प्र.३८-१-१)	म. ८ १ १
(सा.१०-१-२)(सा.१२-३-४)सा.	१८ १ १	एकांतिकधवानोउ.सा.११-१-२,व.	१ २ ३
(सा.१८-२-३)(का.३-२-३)का.	३ ३ ७	एकांतिक धर्मेनां लक्षण	प्र. २१ १ १
(का.१०-१-१)(का.१०-१-३)का.	१० ४ ८	(प्र. ६०-१-१)	म. २२ ३ ४
(लो.४-३-७)(लो.१०-६-८)	पं. १ १ २	एकांतिकधर्मपामवानोउ.	प्र. ६० २ ३
(पं.३-२-३)(पं.३-३-४)	पं. ७ १ २	एकांतिकधर्मवीपडवानोहेतु	म. ४६ १ ३
(म.१-१-३)(म.५-१-१)	म. ६ २ २	एकांतिकनयवानुंका.(अम्ल.१-१-१)जे.	४ १ २
(म.८-२-३)(म.१२-१-१)	म. १९ १ २	एकांतिकनीगति(प्र.२१-१-६)छे.	३३ २ ३
(म.३२-१-४)(म.३३-२-३)	म. ३५ १ ५	एकांतिकनीमुक्तिपामवानोहेतु	छे. १३ १ १
(म.४०-१-३)(म.४१-१-१)	म. ४५ १ १	एकांतिकनीसमग्रण(प्र.६६-१-१)प्र.	६६ १ २
(म.४५-२-४)(म.४७-१-२)	म. ४७ १ ३	एकांतिकनुं बहुत्वपणुं	म. २१ ४ १०
(म.४८-१-३)(म.५५-१-३)	म. ५६ १ २	एकांतिकनुं मरण	म. ४६ १ ३
(म.५७-१-५)(म.६२-३-४)	म. ६३ १ ७	एकांतिकनुंलक्षण(प्र.११-२-२)प्र.	१५ १ २
(व.११-२-३)(व.१९-१-१)	जे. ३ २ ३	(प्र.२१-१-६)(प्र.३८-१-२)	प्र. ४७ ३ ३
(छे.९-१-१)(छे.१३-१-१)	छे. १३ १ २	(प्र.६०-१-१)(सा.१५-१-२)लो.	६ १ १
उपशमअवस्थावर्तनीवानोउ.	अ. ३ १ १	(पं.७-१-२)(म.९-१-३)	म. ९ १ ४
उपशम दशा पांम्यालोउ.	अ. ३ २ २	(म.२१-४-८)(म.२२-२-३)	म. ३८ १ २
उपाधि न वळगवानो हेतु	अ. २ १ १	(म.४८-१-७)(म.५५-१-२)	व. ३ २ २
उपाधि निषेध	प्र. १८ १ ४	(म.६५-१-३)(छे.१३-१-१)	छे. ३३ २ ३

विषय	प्रक०	प्र०	बा०
पकांतिकनोदमैव (प्र. ६०-१-१) म.	२२	३	४
पकांतिकनो प्रवेश	म.	३८	१ २
पकांतिकनोसंलग्नविषयानि.	म.	२१	४ ९
पकांतिक मक्तिनु लक्षण	पं.	३	२ २
पेश्वर्ययीसत्तापुनः अधिकपणुं	म.	६३	१ ४
पेश्वर्यपामवानोहेतु (प्र. ४३-१-१) म.	६४	१	३
अंगरुद्ध जाणवानो विवेक छे.	१५	१	१
अंग वर्णन	प्र.	८	२ ४
अंगधुच्छिन्न पामवानुं कारणप्र.	५३	१	२
अंतकाळे स्मृतिनुं फळ	प्र.	३	१ १
अंतर डोळवानुं कारण	म.	३२	१ ४
अंतरमांसाफलादुरहेवानोहे.	प्र.	१८	१ १
अंतरशत्रुसाधेवरक्यानुं फळप्र.	७८	१५	१५
अंतर सुनुं रहैवानुं कारणप्र.	२४	२	५
अंतरईतिनुं फळ	प्र.	२०	२ २
अंतरईतिनुं लक्षण (प्र. ४९-२-२) म.	८	२	३
अंतरईतिनुं उ०	अ.	१	१ १
अंतरईति रहैवानो उ०	म.	२२	२ ३
अंतर्यामिपणुं (प्र. ४१-१-१) लो.	४	२	३
(लो. ७-२-७) (अ. ६-१-१) छे.	३२	२	२
	जे.	५	१ १
अंतर्यामिपणुं मुक्तुं	अ.	६	२ ३
अंतर्यामिपणेव्यापवानीरीतलो.	४	२	३
अंतर्यामिस्वरूपनुं तारतम्यपणुं प्र.	४१	१	१
अंतर्यामिसादेनरसुं जणावानुं का. प्र.	७७	२	५
अंतःकरण जितवानो उ० लो.	५	६	६
	लो.	५	८ ८
अंतःकरणनिमैळवथानुं का. प्र.	३२	४	३
	अ.	८	१ २
अंतःकरणपुरुषोत्तमरूपवथानुं का. प्र.	५१	१	१
अंतःकरणमांशुणप्रवृत्तिनोहेतु प्र.	१८	१	२
अंतःकरणशुद्धतथाग्रहवथानुं का. प्र.	८	१	२
(प्र. १८-१-१) प्र.	२९	२	२
अंतःकरण शुद्ध वथानो उ० प्र.	८	१	१
कषाधातांमां प्रीतिनुं फळ छे.	२४	४	६

विषय	प्रक०	प्र०	बा०
कपट ओळखवानो प्रकार	(लो. ५-२-२)	लो.	१६ ५ ४
कपटोनुं लक्षण	लो.	५	१ १
करबुंवाकीनरहैवानुं कारण	म.	९	१ ५
कर्तापणुं भगवानुं का. १०-४-९ लो.	२	२	२
(लो. १३-२-२) (म. २१-२-५) जे.	५	१	१
कर्म अमूर्त	का.	२	३ ३
कर्म नाश वथानो उ०	जे.	१	१ १
कर्मनी गति निषेध	जे.	१	१ १
कर्मनुं पापअल्पकहेवानोहेतु सा.	१४	४	४
कर्मफळ भोगवथानुं स्थान म.	११	१	१
कर्मवळ निषेध	प्र.	७८	१ १
कर्मभुंहुं करीनशकवानोहेतु प्र.	७२	१	१
कर्मराजसिकादिनुं फळ	म.	४५	२ ३
कर्मलागवानलागवानोहेतु सा.	१४	४	५
कर्मस्थूल, सूक्ष्मदेहनां लागवान			
लागवानो हेतु	सा.	१४	४ ४
कलंकप्रदिदिक्नेलागवानां का. प्र.	२३	१	१
कल्याण करवानी रुचि	प्र.	८	२ ४
कल्याणइच्छनारमेजाणवानो प्र. छे.	७	१	१
कल्याणइच्छनारनेवर्तवानो प्र. जे.	१२	१	१
कल्याणकारीगुणभाववानोहेतु प्र.	७७	१	१
	सा.	५	१ २
कल्याणकारीगुणप्रगटय. हेतु सा.	१८	१	१
कल्याणकारीचरित्रादिसाधन प्र. म.	३५	१	४
कल्याणकोइकाकिनवथानुं का. म.	६०	१	४
कल्याणधनुं मानवानुं कारण	जे.	५	१ १
कल्याणवथानवथानुं कारण प्र.	७२	२	४
(प्र. ७५-१-१) (पं. ७-१-३) म.	२१	१	१
कल्याणवथानोहेतु (प्र. १४-२-२) म.	३२	१	३
(प्र. ७७-२-५) सा.	१३-१-३ प्र.	७८	१ १
(जे. ४-१-१) (छे. २७-५-५) छे.	३७	१	१
कल्याण वथानां साधन	म.	३५	१ २
कल्याणधी न पडवानोहेतु प्र.	३५	१	२
कल्याणनकरीशकवानुं कारण	जे.	४	१ २

विषय	प्र०	व०	प्र०	व०
कल्याणनयनानुका. (प्र. ६३-५-७) म.	६८	२	२	
(म. ७२-२-४) (म. ८-२-३)				
(व. ११-२-२)	छे.	१२	१	२
कल्याणनामार्गशीपडवानोहे. म.	९	१	३	
(म. १३-१-३)	म.	२१	१	३
कल्याणनामार्गशीपडवानोहेतु. प्र.	८	१	२	
(व. १२-१-२)	छे.	६	१	२
कल्याणनामार्गमांनिविघ्नपणुं. म.	१३	१	२	
	छे.	१२	१	२
कल्याणना मार्गमां बाकी न				
रहेवानो हेतु	म.	२१	१	३
कल्याणनामार्गमांमिदपडवानो. लो.	४	२	५	
कल्याणनामार्गमांमोदुविघ्न	छे.	३६	१	२
कल्याणनामार्गमांविघ्ननयनानुछे.	१२	१	२	
कल्याणनामार्गमांविघ्ननोहेतु. म.	२६	१	४	
कल्याणना मार्गे प्रवर्त्तया न				
प्रवर्त्तवानो हेतु	सा.	१६	१	१
कल्याणना विरोधीनुं यं जे.	३	२	३	
कल्याणनुंअसाधारणकारण	छे.	३६	१	१
कल्याणनुं एक साधन	म.	६६	२	२
कल्याणनुं परम कारण	का.	१०	१	२
कल्याणनुं मोदुं साधन	म.	१२	२	२
कल्याणनुं सुलभ साधन	जे.	४	२	५
कल्याणने अर्थे प्रण अंग	म.	६२	३	३
कल्याणनेमार्गेनचालवानोहेतु. प्र.	३५	१	२	
कल्याणने विषे मोदुं विघ्न	छे.	३६	१	२
कल्याणनो एक मार्ग	लो.	४	२	५
कल्याणनोउपाय (प्र. ७१-४-४) सा.	१०	१	२	
(म. ३२-१-२) (व. १-२-४)	व.	१०	१	२
	म.	२७	३	२
कल्याणनो उपाय न करी या-				
कवानुं कारण	छे.	१२	१	१
कल्याणनो एक मार्ग	प्र. लो.	४	२	५
कल्याणनोनिश्चयवानोहेतु	पं	४	१	१
	छे.	३५	४	५

विषय	प्र०	व०	प्र०	व०
कल्याणनो हेतु (म. ६-१-१) म.	२१	१	२	
कल्याणमांडगमगाटनुंकारण. म.	५९	१	३	
	व.	१२	१	३
कल्याणमांतिशयनरहेवानोहे. प्र.	५६	३	४	
कसर न रहेवानो हेतु	सा.	११	३	४
कसर रहेवानो हेतु	प्र.	२०	२	२
काचप टाळवानो उ.	प्र.	४३	१	१
कामक्रोधादिउदययवानोहेतुसा.	१८	१	१	
कामक्रोधादिनाशपामवानोहे. छे.	२४	४	६	
कामक्रोधादि यधवानो हेतु	प्र.	७८	१	१
कामजितवानोउ. (प्र. ७३-१-१) म.	२	१	१	
कामयोक्रोधादिकनुअधिकपणुंलो.	१४	१	४	
कामदेवनुवळवधवानुंकारण	प्र.	७२	२	३
कामनी उत्पत्तिनुं कारण	व.	२०	१	१
कामनुं मूळ उल्लेखवानोउ. लो.	१	३	३	
कामवासनात्यागकरवानोउ. प्र.	७१	४	४	
(सा. १०-१-२) (म. ३२-१-२) व.	१	२	४	
(अ. ५-३-३)	व.	१०	१	२
कामनुं रुप (प्र. ७३-१-१) अ.	५	४	४	
कामादिकजितवानोउपाय	म.	२	१	१
कामादिकधी हठवानो हेतु	व.	११	३	४
कामादिक पीडवानो हेतु	छे.	२१	१	५
कामादिकक्षीणपडवानोउ. छे.	२	१	१	
कामादिकेपराभयनपामवानोउछे.	७	१	१	
कामादिक टाळवानो उ. लो.	१	७	७	
कामादिक न टळवानो हेतु	म.	१४	१	२
कामादिकनातीप्रमदपणानोहे. लो.	८	२	२	
कामादिनाशपामवानोहेतु	व.	२०	१	१
	अ.	८	१	२
कामीयवानोहेतु (प्र. २४-१-१) प्र.	५८	४	४	
कामीनो निषेध	प्र.	७६	१	१
कामेव्याकुलजनावानोप्रकार	लो.	८	८	८
कायरपणुं आववानुं कारण	प्र.	२५	१	१
कार्य कारण भेद	प्र.	६३	३	३
कारणनी महत्ता	लो.	२	२	२

विषय	प्रक०	अ०	प्र०	बा०	विषय	प्रक०	अ०	प्र०	बा०
कारणने सुपुतिनी विवेक	प्र.	२६	१	१	कृपा धवानो उपाय	प्र.	५	१	१
कारणपणु व. (लो.२-२-२)लो.	७	२	७		कृपा धवानो हेतु	सा.	११	१	२
छे.	३२	२	२		कृपानिष्कल्यधनकारण	प्र.	२५	१	२
कारण शरीर बलवानो उ. का.	१२	१	१		कृपानु फळ	सा.	११	१	२
काशीदासनी प्रशंसा	म.	५९	१	३	केशळआत्मनिष्ठनुलक्षण	व.	१७	२	२
काळ कर्म जीवनी नाशनकरी					कैवल्यार्थीनी गति	का.	१	५	६
शकवानो हेतु	म.	५०	१	३	कैवल्यार्थीनु लक्षण	अ.२४.	१	२	३
काळकर्मनेमायाधीमुकावानोहे.म.४८	१	५			कोटीजन्मनांपापनाशपामवानोजे.	४	१	३	
म.	६६	७	७		कोटीयज्ञनांपुन्यधवानोहेतु	जे.	४	१	३
कालिकर्मभुङ्गुनकरीशकवानोहे.प्र. ७२	१	१	१		कांति अक्षर धाम वाचक	प्र.	६३	३	४
काळनु कर्मधीबलवानपणु व.	६	१	२		कांतिप करीने अन्वयपणु				
काळनु लक्षण	प्र.	१२	२	२	अक्षरमां	प्र.	६३	३	४
काळबंधन करीशकवानोहेतु					क्रियाशक्ति व.	प्र.	६५	४	४
[प्र. ६३-३-४] का.	८	१	४		क्रोधउपजवानोहेतु(अ.८-१-१)छे.३४	२	२		
काळमां निर्वाहनी उपाय लो.	१०	४	५		क्रोध टळवानो विचार	म.	२७	२	१
कीर्तन गाथा न गाथा योग्य-					क्रोधधवा नयवानु निमित्त	म.	२७	१	१
नो विवेक (लो.६-१९-२२)म.	३५	१	५		क्रोध नउपजवानु कारण	छे.	१	१	२
कुटुंबीनी त्याग	लो.	३	१	१	क्रोध न धवानो उपाय	छे.	३४	२	२
कुटुंबीनी संबंध टळवानोउ म.	३२	१	१		क्रोधनिषेध (लो.१-१-१)	अ.	८	१	२
कुपात्रनु लक्षण	प्र.	६२	२	२	क्रोधनीउत्पत्तिनुकारण	व.	२०	१	१
कुपात्रनोत्यागकरवानोआज्ञाप्र.	१८	१	३		क्रोधनु आश्चर्यकपणु	छे.	३४	२	२
कुपात्रनो संग निषेध	प्र.	१८	१	३	क्रोधनु प्रायश्चित्त	अ.	८	१	१
कुबुद्धिवाळानी समझण	छे.	३२	२	३	क्रोधनु फळ	लो.	१	२	२
कुराजी करवानो उ.	म.	२८	१	४	क्रोधनु रूप	लो.	१	१	१
कुद्याप्र बुद्धिवाळानु लक्षणप्र.	५०	१	१		क्रोध रहेवानो हेतु	प्र.	७६	१	१
कुसंग चार प्रकारनु रूप	प्र.	४८	१	२	क्रोधीधवानोहेतु(प्र.२४-१-४)प्र. ५८	४	४		
कुसंग न प्रदीशकवानोहेतु छे.	६	१	२		बलेद्य पामवानु कारण	प्र.	३४	२	३
कुसंगनु फळ	प्र.	४२	१	२	खवार धवानो हेतु	का.	७	३	३
कुसंग व.	म.	१८	१	१	खीलानु वर्णन	प्र.	३२	२	२
कुसंगीनुबलवधधवाधटवानोहेतुप्र	७०	२	२		खोटयनुकारण(प्र.२४-२-५)प्र. ५६	२	३		
कुसंगीनु रूप	प्र.	७०	१	१	खोटनी उपाय	प्र.	३१	१	२
कुसंगीनु लक्षण	प्र.	१०	१	२	गमवायोग्यनुल[प्र.३७-१-३] छे.	२६	३	४	
कुसंगीनु त्याग	प्र.	१०	१	२	गमे न गमे सेवा स्वभाव छे.	३५	२	३	
कुसंगीनुकारण(म.५९-१-१)प्र. ३१	२	३			गरीबउपरप्रसन्नधवानोहेतु छे.	२५	१	१	
(लो.१-७-७)(लो.२-१-१) म.	४८	१	१		गरीबना अपमाननु फळ	प्र.	६२	२	२
कुसंगीनुमनावानोहेतु	लो.	१	६	६					

विषय	प्रक०व०प्र०वा०	विषय	प्रक०व०प्र०वा०
गरीयने तुखाडवानुं फळ	प्र. ७२ १ २	गृहस्थ निर्वासनीकनी गतिम.	२५ १ १
गर्भवासमां न आवधानोहेतु म.	४८ १ १	गृहस्थनिर्वासनिकनुंभ्रष्टपणुं प्र.	१४ १ १
गारुं ते न गारुं धवानो हेतुप्र.	२२ १ १	गृहस्थनीशोभात्यागीनेदुषणरूपम.	५२ १ १
गीताभागवतादिसांभळतांछतां		गृहस्थने क्लेश यवानुं का. प्र.	३४ २ ३
कल्याणनयवानु कारण	व. १२ १ ५	गृहस्थने सारी कहेवानोहे. छे.	२९ १ १
गुणअवगुणलेवानुंकारण	लो. १८ १ ३	गृहस्थने सुखनो उ. म.	५१ २ २
गुण आवधानो हेतु	लो. ६ १६ १९	गृहस्थ सावानुं ल. प्र.	१४ १ १
गुणइश्वरना आव्यानीहेतु	प्र. ७३ ५ ६	गोपाळानंद स्वामीनीप्रशंसांम.	६२ ३ ३
गुणकल्याणकारीवर्तवानोहेतुसा.	१५ १ १	छे. ३३ १ १	
गुणग्रहणकरवानोउपाय	जे. ३ २ ३	गोपाळानंद स्वामीनी प्रीति-	
गुणचारदेशफाळेकरीनेनजाय म.	३९ १ १	नुं अधिकपणुं म.	५६ १ १
गुणटळवानटळवानोहेतु	प्र. ५८ १ १	गोचरानुं लक्षण सा.	४ १ २
गुण टाळवानो उपाय	सा. ९ २ ३	घटवत्सर्गादिविनश्यतिनोअर्थम.	७१ ३ ३
गुण त्याग करवानो हेतु	लो. ६ १५ १८	घटवानो उ. प्र.	६ १ २
गुण दीप ओळखवा न ओळ-		घटवानो हेतु (व. १२ १ २) प्र.	५३ १ १
खवानो हेतु	का. ३ १ १	घटवा वधवानुं का. प्र.	५३ १ १
गुण दीपरूप यवानो हेतु	लो. १६ ६ ५	घाट ओळखवानो उ. प्र.	३० १ १
गुण न गमवानो हेतु	प्र. ३७ १ २	घाटकहेवानकहेवायोयनुंल.प्र.	३८ १ १
गुण नाश पामवानो हेतु	सा. १८ १ १	घाटटाळवानोउ.(लो.६-१४-१७)म.	२२ २ २
गुणनीप्रवृत्तिनुंका.(प्र.५८-१-१)सा.	९ २ २	घाट धर्मेने निश्चयमांघी पाडे	
गुणप्रवर्तवानो हेतु	प्र. १८ १ १	न पाडे तेनी वि. लो.	५ ४ ४
गुणभगवाननासंतमांआव्यानुंका. प्र.	६२ १ १	घाट न टळवानुं का. प्र.	४४ ४ ४
गुण मोटा आवषा न आव-		घाट न यवानो हेतु	छे. ६ १ २
वानो हेतु (प्र. ५६-१-२) छे.	२४ ४ ६	घाट निवृत्तिनो उ. प्र.	३० १ १
गुण लेवानो उपाय	प्र. २४ २ ६	घाटनोईसवेसवानवेसवानोहे.प्र.	३० १ १
गुणशुभ वधवाघटवानोहेतु	प्र. ५३ १ १	घाट बंध यवानो हेतु	सा. १२ ३ ४
गुणशुभवृद्धिपामवानोउ. प्र.	५८ ४ ५	घाट भुंडा यवानो हेतु	म. ३३ १ १
गुणातीत यवानो हेतु	प्र. ४२ १ २	घाट भुंडा पीडवानो हेतु	प्र. ७३ ५ ७
गुणातीत भक्तनुं लक्षण	म. ४३ १ १	घाटभुंडा बंध यवानो उ. प्र.	२४ १ ३
गुरुश्रीही कहेवानोहेतु	व. १८ १ १२	घाटविषयनायवानयवानोहेतुसा.	१५ १ १
गुरुश्रीहीनुं लक्षण	प्र. ७७ १ २	घेळानुं लक्षण	प्र. २० १ १
गुरुपरंपरा व.	व. १८ १ २	यनुधां मुक्तिनो हेतु	छे. २५ १ १
गंधनुं लक्षण	प्र. १२ २ २	यनुभुंजादिभाववानोहेतु	लो. ११ २ ३
गृहस्थ खरा भक्तनुं लक्षण	प्र. ३८ १ २	यनुभुंजारूपदेखवानुंप्रयोजनलो.	४ २ २
गृहस्थ गुरुळ बुद्धिवाळा	प्र. २७ १ ३	वरिप्रमांसंशययवानयवानोहे.प्र.	२३ १ १

विषय	प्रक० व० प्र० बा०	विषय	प्रक० व० प्र० बा०
चंचल यवानो उ.	लो. ८ १ १	जन्ममरण निवृत्तिनो उपाय	
चारो वर्णन	प्र. ३२ २ १	(सा. ११-१-१)	म. १० ३ ३
चित्तधीनुदापदवानोविचार म.	६ २ २	जन्ममृत्यु अनंतकल्पसुधीनो हे. छे.	१२ १ १
चित्त निरोधनो उ.	प्र. २५ १ २	जन्ममृत्यु नटलवानो हेतु लो.	७ १ ३
चित्तनु रूप	का. ४ २ २	जन्ममृत्युनो हेतु अ.	३ १ १
चित्तने रद्यानु स्थल	का. ४ २ २	जन्मांतरनीस्मृतिनयवानुका.जे.	४ १ ४
चित्तनो स्वभाव	म. ६ २ २	अपतप आदि वृत्तिनुस्थल सा.	७ १ २
चित्रमूर्तिनु प्रमाण	प्र. ४८ १ १	अय यवानो हेतु प्र.	७० १ १
विद्याकाशनु निर्विकारीपणुं	प्र. ४६ १ १	अळनु महत्त्वपणुं प्र.	५१ १ १
विद्याकाशनुब्रह्मशब्दधीप्र.	प्र. ४६ १ १	अळनु लक्षण प्र.	१२ २ २
विद्याकाशनु रूप	प्र. ४६ १ १	अळने नीर्थरूप यवानो हेतुजे.	४ १ ३
विद्याकाशनु व्यापकपणुं	प्र. ४६ १ १	जाग्रत अवस्थानु रूप सा.	६ १ १
विद्याकाशनु सर्वाधारपणुं	प्र. ४६ १ १	जाग्रतअवस्थानोऽययवानो हे.प्र.	६५ ३ ३
चितवनअखंडयवानयवानोहे.म.	४ ३ ३	जाग्रतमां स्वप्न सुषुप्ति सा.	६ १ १
चितवन न यवानु कारण प्र.	३२ ३ ३	जीर्तेप्रिय पुरुषनु ल.	व. १७ १ १
चितवननु फळ	म. ३५ १ ४	जीव इश्वरादिदेखावानुका.प्र.	१ १ १
चितवननु सुख	व. १६ १ १	जीव देहदेहप्रत्ये एककळे प्र.	१३ १ १
चितवननो महिमा	म. ४८ १ १	जीवना नाशनो प्रकार व.	११ २ २
चेतन्य तेजमां रहेवापणुं छे.	३० १ १	जीवना नाश यवानु का.	छे. १२ १ १
चेतन्यमां विक्षेप पेटी न पेटी		जीव नाश पामवाना उ.	व. ११ १ १
ते जाणवानो प्रकार म.	६० १ १	जीवनी खबर रहितनु व.	म. ५३ १ २
चेतन्य मूर्ति पार्वद प्र.	७१ ५ ५	जीवनी माया व.	का. १२ १ १
चेतन्यमूर्तिमानयवानो हेतु प्र.	३७ १ ५	जीवनुं अजर अमरपणुं छे.	४ २ २
चोराशी पार आववा न		जीवनुं अनंतपणुं प्र.	१३ १ १
आववानो हेतु. अ.	४ १ २	जीवनुंजाणपणुं (का.१-२-२) का.	४ १ १
छेदुं भगवानधीयवानोहेतु प्र.	१८ १ ४	जीवनुं जीवपणुं छे.	३७ १ १
अगतनुं प्रधानपणुंनमटवानुका.छे.	२ १ १	जीवनुंटेकाणुं नरहेवानुका. जे.	३ २ ३
अगतनो अभाव यवानो हे.छे.	२४ ४ ६	जीवनुं बळ व.	म. ६३ १ १
अग्निकर्मनु विव्यपणुं व.	१८ १ १०	जीवनुं भोकापणुं लो.	१५ १ १
अग्न्यागीनोखरावयवानोहे.छे.	१९ १ १	जीवनुं रूप (प्र. ३८-२-३) म.	६६ ३ ३
अग्न्यमूर्ति चित्तरवानो उ. प्र.	३७ १ १	(जे. २-२-२) छे.	३८ १ २
अग्न्य मरण तरवानो हे. का.	१० १ ३	जीवनुं व्यापकपणुं छे.	४ २ २
अग्न्यमरणधीरहितयवानोहे.जे.	४ १ २	जीवनेदेहप्राप्तीनोहेतु(प्र.१३-१-१)व.	६ १ १
अग्न्यमरण नटलवानोहेतु म.	११ १ १	जीवनेदेहमां व्यापवानोप्रकारलो.	१५ १ १
अग्न्यमरण नयवानु कारण छे.	१८ ३ ३	जीवनेप्रकाशवानजोवानोउ.प्र.	२० २ २
		जीवनेप्रलयसमयेरहेवानुस्थानप्र.	१२ २ २

विषय	प्रक०	अ०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	अ०	प्र०	वा०
जीवने बळ पमादधानो उ.म. ६३	१	८			तप प्रतिपादन	का.	१०	२	६
जीवने बळ पामधानो उ. म. ६३	१	२			तप वृथा धवानुं का.	म.	६०	१	४
	म.	६३	१	३	तमोगुणप्रवर्तमानो हेतु	लो.	४	३	७
जीवने बळवान धवानो उ. अ. १	१	१			तामसाईकारनुं महत्त्वपणुं	प्र.	५१	१	१
जीवने बीजने ठेकाने कहवानुं का. छे. १०	२	१			तामसीकर्मनाश पामधानो उ. सा.	९	३	४	
जीवने मरीने सुखन धवानुं का. छे. ३८	२	२			तीव्र वेगनुं लक्षण	लो.	१०	५	७
जीवने रहेवानुं स्थान	जे.	२	२	२	तीव्र भ्रष्टावानुं ल.	म.	१६	५	५
	छे.	४	२	२	तुच्छ बुद्धिवाळानुं ल.	म.	५७	१	३
जीवने वृद्धि पामधानो उ. व. १२	१	१			तुल्यपणाने पामधानो हेतु	सा.	११	१	२
जीवने सत्यकप्रकारे देखवानो प्र. लो. १५	३	३			तेजनां प्रण नाम	म.	१३	१	२
जीवने साकार धवानो उ. म. ६६	४	४			तेजना भेद	लो.	१५	५	५
जीवने सुखदुःखानो हेतु छे. ४	२	२			तेजनुं महत्त्वपणुं	प्र.	५१	१	१
जीवनो प्रकाश अधिक न्यून					तेजनुं लक्षण	प्र.	१२	२	२
जणावानो हेतु	लो.	१५	२	२	तेजनुं वर्णन	म.	१३	१	१
जीवनो स्वभाव व.	म.	५७	१	२	तेजने कार्यपणे का. छे.	प्र.	६६	१	१
जीवन्मुक्तुं ल.	प्र.	३९	१	१	तेज पुंज कहवानो हेतु	प्र.	६६	१	१
जीव, पुरुष अक्षरने पुरुषोत्तम					तेजमां मूर्तिनुं व.	प्र.	६६	१	१
ते पृथक् देखावानो हेतु लो. १५	५	५			त्याग करानुं लक्षण	म.	५७	१	२
जीवमां भगवान जणावानो हे. का. ४	२	२			त्यागछतां सामीन भागवानो हे. म.	१३	१	३	
जीवमां सुजेते रुपे पोताने रहेवापणुं लो. १५	५	५			त्याग छतां नरक जवानुं का. म.	१४	१	२	
जीवात्मानुं रक्षण	छे.	२२	२	२	त्याग न नभवानो हेतु	छे.	२९	१	१
जीवात्मानो विवेक	प्र.	२६	१	१	त्याग निष्ठा व.	प्र.	४७	१	१
जेतल पुरधामनुं अधिकपणुं	जे.	५	१	२	त्याग निष्ठावाळाने गुणदोष	प्र.	४७	२	२
हीना भाइनी प्रशंसा	छे.	१	१	२	त्याग प्रतिपादन	लो.	१४	१	१
	छे.	२२	२	१	त्याग पार पडवानो हेतु	छे.	२९	२	१
डाढ्यानां लक्षण	प्र.	३७	१	५	त्याग वृथा धवानुं कारण	म.	६०	१	४
तत्त्वनुं निर्जीवपणुं	म.	३४	१	१	ध्यानी गृहीने परस्पर सेवानी अ. म.	४७	१	४	
तत्त्वसूतिमान (प्र. ४६-१-१)	प्र.	६३	३	३	ध्यानी नीशो भा गृहस्थने दूषणरूप म.	५२	१	१	
तत्वेकरी भगवानने ज्ञानवानी प्र.	६३	३	३		ध्यानीने क्लेश धवानुं का.	प्र.	३४	२	३
हीत (प. ७-१-१) (प. ७-१-२) म.	१	१	३		ध्यानीने बे कुलक्षण	छे.	१९	१	१
तदाकारपणुं न धवानुं का. का.	१	५	६		ध्यानीने सुखानो उ.	म.	५१	२	२
तदात्मकपणुं	म.	१४	१	१	ध्यानीने स्तंभधीमां हेत निषेध	छे.	१९	१	१
तप करवानो हेतु	प्र.	७४	२	६	ध्यानी पापीनुं ल.	प्र.	३६	१	१
तपनुं फळ (का १०-१-३)	छे.	३०	१	२	ध्यानीमां मोटेरानुं ल.	म.	६१	१	२
तपनुं सूर्यना घटाने व.	सा.	१६	१	१	ध्यानी मूर्खनुं ल.	का.	३	३	६
					ध्यानी विद्येय रहेवानी मा. प्र.	७४	२	६	

विषय	प्रक०	ख०	प्र०	बा०	विषय	प्रक०	ख०	प्र०	बा०
त्यागी सवासनिकी गति	म.	२५	१	१	दुःखी यथानुं का.	म.	५१	२	२
त्यागीसवासनिकानुगुणपणं	प्र.	१४	१	१	दुःखीया न मटवानो हेतु	प्र.	७३	५	७
त्यागी साचानुं ल.	प्र.	१४	१	१	दुःखीयानुं व.	म.	२१	३	६
(प्र. ३६-१-२)	प्र.	३८	१	२	दुःखीयो वर्तमानो हेतु	छे.	३४	१	१
यामलाने वायु लेवानो हेतु लो.	३	१	१		दुःखानोहोयतेनेराजीकरवानोहे.	म.	२७	३	३
यथा यथानो उ.	प्र.	७८	१५	१५	दुर्लभ साधन व.	लो.	६	१	१
यथा भगवान तथा भक्तने					दुष्टनो धर्म	प्र.	६९	१	१
विषे रहैवानुं का.	छे.	३	१	१	दुष्ट तथा पापी कहेवानो हेतु	छे.	३२	२	३
यथाकृच्छतांयानरहैवानुं का.	म.	६०	१	७	दुष्ट वासना टाळवानो उ. जे.	३	२	२	
यथाकृपणं व. (प्र. १०-१-१) जे.	५	१	१		दुष्ट वासनानुं फळ	जे.	३	१	१
दर्शनकरवानुंसामर्थ्यनरहैवानोहे.	प्र.	७२	२४		दूषित बुद्धि यथानुं का.	प्र.	३५	१	१
दर्शन करवानो विवेक सा.	२	२	३		दूषित बुद्धिवाळानुं ल.	प्र.	३५	१	२
दर्शनकोट्काळिनयथानुं का.	व.	१४	१	२	दृढताउत्तमटळवानटळवानोहे.	प्र.	५५	१	१
दर्शनविसरवानविसरवानोहे.	सा.	५	३	४	दृढ निश्चयनुं फळ	व.	५	१	१
दर्शननो महिमा	जे.	४	१	१	दृढ विश्वासनुं का.	प्र.	७८	७	८
दर्शनादिकनायधार्थफळनोहे.	सा.	५	३	४	दृष्टपणुं पुरुषोत्तमनुं	प्र.	६४	१	१
दहर विधानुं ल.	प्र.	४६	१	१	दृष्टिगोचर यवानो हेतु	प्र.	८	२	४
दामोदरभाइनी प्रशंसा	म.	५९	१	३	देषता यवानो हेतु	प्र.	५६	३	४
दासत्ववाळानुं ल.	म.	६२	३	३	देषवर्धने आल्या ते व.	जे.	५	१	३
दासनुं ल. (प्र. १४-२-३)	प्र.	७४	२	४	देष मनुष्य यवानो हेतु	सा.	११	२	३
दासपणुं दृढ यवानो हेतु	सा.	१७	१	२	देषरामनी प्रशंसा	छे.	१	१	२
दासभावने सखीभावनुं					देषसेवामां अदायी अधिक				
सरस्वापणुं	छे.	२२	२	२	प्रेरवानो निषेध	म.	२१	३	७
दिव्यआकारभीजीतयामुक्तनोछे.	३८	१	१		देषादिकलोकमांरहैवानोहेतुप्र.	३७	१	५	
दिव्यईश्रियादिकयवानोहेतुका.	१	५	५		देष काळ, क्रिया, सारा				
दिव्यपणुं प्रतिपादन	पं.	७	१	२	मुंडा यवानो हेतु	प्र.	५९	४	४
	म.	१३	१	१	देषकाळमां उगवानो उ.	प्र.	७८	२२	२२
दिव्यभावमनुष्यभावनीपकाळो.	१८	१	२		देषकाळ सारानरसानुं फळ	प्र.	७८	१	१
दिव्यभाव व.	पं.	४	१	१	देषकाळादिकदृढासेवानीआज्ञाप्र.	७८	१	१	
दिवा जीवा सत्पुरुष	व.	३	३	३	देषछतांकल्याणमनायवानोहेतुलो.	२	१	१	
दुःख यवानो हेतु	म.	६१	१	३	देष छतां प्रवेशनुं ल.	छे.	३३	२	४
दुःख न यवानो उ.	प्र.	७०	४	४	देहना अनादरनुं फळ	लो.	१७	२	२
दुःखनीअंतनआयवानोहेतु	म.	४८	१	२	देहना दोष व.	का.	३	२	३
दुःखपामवानोहेतु(प्र. २४-१-४)जे.	५	१	१		देहने गुणे वर्तवानो विवेक	सा.	२	२	३
दुःख भक्ते प्रेरवानो हेतु	म.	६२	३	४	देहने नियममां करवानो उ.म.	३३	२	३	

विषय	प्रक०	प०	प्र०	वा०
देहमुक्तासमेककथनानोहेतु	म.	३३	१	१
देह मुक्ता समे सामर्थी				
जगज्जानी हेतु	प्र.	७७	२	४
देहजीवने राख्यानो हेतु	का.	६	४	६
देहस्वतंत्रपणे धारयानोहेतु	अ.	२	१	१
देहात्म बुद्धि यवानुं	का.	प्र.	५६	२
देहात्म बुद्धिवाक्यानुं	ल.	प्र.	२३	१
देहाभिमानत्यागीगृहीनेष्वदित				
राखयानुं प्रयोजन	छे.	१८	४	४
देहाभिमानानी समझण	म.	२०	१	१
देहाभिमानानुंल.(लो.१-९-९)	छे.	३३	२	५
दैत्य यवानो हेतु	छे.	२२	२	६
दैत्यनुं कल्याण यवानो हेतु	छे.	३५	४	५
दैत्यनुं ल.	छे.	३५	४	५
दैत्यनो राजा यवानो हेतु	प्र.	३५	३	४
दैवी ओळखयानो प्रकार	छे.	१४	४	५
दैवी जीवनुं ल.(म.४४-१-२)	छे.	१४	३	४
	छे.	३९	१	४
दैवी यवानो हेतु	व.	१५	१	१
दोष ग्रहण करवा योग्य	लो.	६	१५	१८
दोष टाळयानो उ.	लो.	१६	३	३
दोष टाळयानो उ.	का.	३	२	३
दोष त्याग यवानो हेतु	लो.	६	१६	१९
दोष न टाळयानो हेतु	प्र.	२४	१	४
दोषनिवासनोहेतुप्र.७३-५-७सा.१८				
दोष पीताना मुद्रयानुं का.	म.	६६	१	१
दोषबुद्धि न आव्यानो हेतु	प्र.	७८	३	३
दोषबुद्धिनुं फळ	वर.	१२	१	२
दोषरहित यवानो उ.	प्र.	७३	५	७
दंभ कळायानो हेतु	लो.	५	३	३
दंभीनुं ल.	छे.	२६	३	४
दंभी भक्तनुं ल.	प्र.	५२	१	१
दंभी ज्ञानीनुं ल.	प्र.	५२	१	१
द्रोहयवानोहेतु(लो.१७-२-३)	लो.	१७	३	४
	म.	४०	१	३

विषय	प्रक०	प०	प्र०	वा०
द्रोहनिवारणनोउ.(म.४०-१-२)	अ.	८	१	२
द्रोह निवेद्य (म.७१-१-२)	छे.	१२	१	१
	छे.	२२	२	६
द्रोहनुं पाप	छे.	३५	५	६
द्रोहनुं फळ (म.५५-१-१)	म.	२८	१	४
प्र. ६३-१-८	म.	६३	१	७
(व. ११-१-१)	छे.	१२	१	१
	जे.	४	२	५
द्रोहनुं लक्षण	व.	२	१	१
द्रोहबुद्धि टाळयानो उ.	छे.	२२	२	६
द्रोह भगवाननो यवानो हेतु	छे.	३५	४	४
द्रोहमोटापुरुषनोकर्यानुंफळछे.		२२	२	६
द्रोहीने धिक्कार	व.	११	२	३
द्रोहीने न छुटयानो हेतु	छे.	२२	२	५
द्रिभुजपणुं प्रतिपादन	म.	१३	१	१
धनमां न बंधाय तेनां ल.	छे.	३३	१	१
धर्म उपजयानो हेतु	लो.	९	१	१
धर्मकुल स्थापननी रीत	व.	१८	१	३
धर्मयकीआपत्काळेनपडनारनुंल	छे.	२४	२	२
धर्मयकी न पडयानो हेतु सा.	१३	१	३	३
(म.४-२-२) (म.१५-२-२)	व.	३	१	१
	छे.	२६	२	३
धर्मयकीआपत्काळेनपडयानोहेतुप्र.५४		२	२	२
धर्मदरहेवानोउ.(प्र.५४-२-२)	म.	१६	१	१
धर्मनी अपेक्षा.	प्र.	१९	१	१
धर्मनुं रुप	अ.	५	४	४
धर्मनेभागवतधर्मकहेवानोहेतुछे.	२१	१	१	१
धर्मपाळयामांजंतरायरुपवेदोपछे.	२६	२	३	३
धर्म पाळयानुं पुण्य नाश				
पामयानो हेतु	व.	१४	१	२
धर्मग्रह न यवानुं का.	म.	२७	३	४
धर्ममां दपणे वर्तयानोहेतुछे.	२९	२	१	१
धर्म रहेवा न रहेवानोहेतुम.	३५	१	३	३
धर्म रहितने धिक्कार	म.	३५	१	४
धर्मवाक्यानुं ल.	सा.	१०	१	१
धर्मवाक्याने ज्ञानवा न ज्ञान-				

विषय	प्रक०व०प्र०बा०	विषय	प्रक०व०प्र०बा०
वानो प्रकार	छे. ८ १ १	धाममां छह जवानी रूची प्र.	८ २ ४
धर्मषाळाने महापापीची वधु		धामस्थ पापंद्दधी गोपाळानेद	
पापी कहेवानो हेतु	व. १४ १ २	स्वामीनुं अधिकपणुं	छे. २१ १ ६
धर्म बेराग्यषाळानो संग न		धामस्थ, पृथ्वीस्थ स्वरूपनुं	
करवानुं का.	छे. ११ ४ ४	एकपणुं (म. १३-१३)	पं. ७ १ २
धर्मवृत्ता यवानुं का.	म. ६० १ ४	(अ. ७-१-१)(छे. ३८-१-१)	छे. ३१ १ १
धर्मज्ञानादि आवधानो हेतुलो.	१६ ३ ३	धीरज न डगवानो हेतु	प्र. ६१ १ १
धाम देखवानो उ.	प्र. १२ ३ ३	धीरज न रहेवानो हेतु	प्र. २५ १ १
धाम देखवानो हेतु	प्र. १ १ १	ध्यानकरवानकरवानोप्रकारसा.	१२ ३ ४
धाम न पामवानो हेतु	म. ११ १ १	ध्यानकरवानकरवानोविवेकलो.	११ २ ४
(म. ४६-१-३)	सा. ११ ३ ४	ध्यान करवानी युक्ति	प्र. ३२ ४ ३
धामना सुखनुं अधिकपणुं	छे. २८ १ १	ध्यान करवा योग्य स्वरूप पं.	७ १ २
धामना सुखनुं भेदपणुं	व. १९ १ १	ध्यान न यवानो हेतु	सा. ९ २ ३
धामनुं अनुपमेयपणुं	पं. ४ १ १	ध्यानना अधिकारी	अ. १ २ २
धामनुं महात्मय	सा. १ २ २	ध्याननुं फळ (म. १३-१-२)	अ. १ १ १
धामनुं व. (प्र. १२-३-३)	छे. ३१ १ १	ध्याननो महिमा	छे. ३७ १ १
धामनुं सर्वोपरिपणुं	अ. ७ १ १	ध्यान वृत्तिद्वारे करवानो उ.व.	८ १ १
धामनेछतीदेहेपामवानोहेतु	छे. ७ १ २	ध्यानसिद्ध दशा पमाडनारअ.	१ १ १
धामने विषे नास्तिकपणुं		ध्यान सूर्यचंद्रनुं करवानो हेतुअ.	१ १ १
आवधानो हेतु	प्र. ६८ ३ ३	ध्येयपणुं प्रतिपादन	छे. ३७ १ १
धामनी दरवाजो व.	छे. ९ १ १	नपुंसक जाणवानो हेतु	व. १२ १ ५
धाम पमाडवानो हेतु	अ. ७ १ २	नपुंसकनुं लक्षण	प्र. १७ १ १
धामपामवानुंका.(प्र. ४२-१-२)	छे. ७ १ २	नरकचोराशीमां जवानो हेतु	म. ११ १ १
	छे. २१ १ १		म. ४९ १ १
धाम पामवानोउ.सा.४-१-३,		नरकनुस्य प्राप्ति	सा. ४ १ ३
म. ३४-२-२ (म. ३५ १ ४)प्र. १२ ३ ३		नरकनुं द्वार व.	प्र. ७८ २६ २६
धामप्राप्तिमांसंशयनयवानोहेतुप्र.७०	३ ३	नरकनेठेकाणेलोकांतरनुं व.	म. ४७ १ ३
धाममांआकारवैधावानोप्रकारछे. २२	२ ३	नरकमां पडवानो हेतु	प्र. ७७ २ ५
धाममां जवानो अवधि	प्र. १८ १ ४	(छे. ११-१-१)(प्र. ७५-१-१)	म. ४५ २ ४
धाममां जवानो उ.	छे. १० २ १	नरनारायण नामनुं मुख्यपणुं	
धाममां जवानो प्रकार	प्र. १ ३ ३	लाववानो हेतु	जे. ५ १ १
धाममांवीपडधानपडवानोहेतुसा.१४	१ १	नरनारायणनी मूर्ति प्रथम	
धाममां न जवानो हेतु	म. ९ १ २	पधराव्यानुं का.	जे. ५ १ १
धाममांवापोनेनिवालयवानोउ.म.४६	१ ४	नवा आधराव्यानुं ल.	म. ५९ १ ३
धाममां भेगा रहेवानो उ.	प्र. १८ १ ४	नाथभक्तनी प्रशंसा	म. ५९ १ ३

विषय	प्रक०व०	प्र०वा०
बाह्यसमलक्षणानोऽ. (प्र. २४-१-३) प्र. २५	१	१
नाम स्मरणादिमां समास		
यथानो हेतु	छे. १५	१ १
नारकीयथानोहेतु (प्र. ४२-१-३) प्र. २	१ १	१
(म. ११-१-२)	जे. ४	२ ५
नारदने विप्र यथानुं का. प्र. २३	१ १	१
नास्तिक कहेथानो हेतु प्र. ४२	१ १	१
नास्तिकनीबुद्धिभमथानोहे. अ. ४	१ २	२
नास्तिकनीसमग्रण (प्र. ७८-१-२) म. १८	१ १	१
नास्तिकनुल. (सा. १३-१-२) का. २	३ ३	३
(प्र. ६८-३-३) म. ६	१ १	१
(प्र. ४८-१-२) का. १०	१ ३	३
नास्तिकने दंड व. म. १८	१ १	१
नास्तिकनी संय निषेध म. १८	१ १	१
नास्तिक पाको यथानो हेतु प्र. ६८	३ ३	३
नास्तिकभाव टळथानो उ. अ. १	१ १	१
नास्तिकभावनआवथानोऽ. प्र. ४२	१ २	२
निर्य प्रलय (प्र. १२-२-२) अ. २	१ १	१
निदिध्यासनुं ल. सा. ३	३ ३	३
निमित्तप्रलय (प्र. १२-२-२) अ. २	१ १	१
नियम जाणथानो रीत व. १८	१ ५	५
नियमधर्मयुक्तनो महिमा जे. ४	१ ३	३
नियमधर्मरहितमांघोष व. जे. ४	१ २	२
नियमनुं प्रतिपादन व. १७	२ २	२
नियमनुं फळ छे. ३४	१ १	१
निराकार अक्षरमग्न व. प्र. ७१	५ ५	५
निराकार कहेथानो हेतु प्र. ८	२ ४	४
निराकार निषेध (प्र. ८-२-४) प्र. ६६	१ १	१
निराकारनुं भजन निषेध प्र. ७१	४ ४	४
निराकार समजाथानो हेतु म. १०	१ १	१
निर्गुण जाणथानुं का. म. १४	१ २	२
निर्गुणयथानोहे. (म. १३-१-२) छे. ३७	१ १	१
निर्गुणधामनेनपामथानोहेतु जे. ४	१ २	२
निर्गुणधामनेनपामथानोहेतु म. १४	१ २	२
निर्गुणपणुं धामनुं म. ४२	१ १	१

विषय	प्रक०व०	प्र०वा०
निर्गुणपणुं श्रीकृष्णनुं व. १८	१ ९	९
निर्गुण मार्गनुं लक्षण म. ८	२ ३	३
निर्गुण स्वरूप व. का. ८	१ १	१
निर्गुणसुखनुं अविनाशीपणुं व. ९	१ १	१
निर्गुणस्वरूपसमजथानुं फळका. ८	१ ४	४
निर्दोष यथानो उ. प्र. २४	१ ४	४
निर्दोषने हिमंत वाक्य का. ७	२ २	२
निर्भय यथानुं का. व. १२	१ १	१
निर्माणी यथानुं का. प्र. ५८	४ ४	४
निर्माणी साधुनो धर्म प्र. ६२	२ २	२
निर्माणी यथानो उ. म. १	१ ३	३
निर्माणीनुं ल. म. १	१ ३	३
निर्लेप रहेथानो हेतु प्र. १८	१ ४	४
निर्लेपपणुं म. १७	२ २	२
निर्लीभी यथानुं का. प्र. ५८	४ ४	४
निर्वासनिक यथानो उ. सा. ४	१ ३	३
निर्वासनिकनुं ल. छे. १८	४ ४	४
निर्वासनिकपर प्रसन्नता म. ५०	१ ४	४
निर्विकल्प समाधि व. व. १	१ १	१
निर्विकल्प समाधिनुं ल. प्र. २५	१ २	२
निर्विकल्प समाधिनुं फ. म. १४	१ १	१
निर्विकल्प स्थितितुं व. प्र. ४२	१ १	१
निर्विकल्पस्थितिपामथानोऽ. व. १	२ ३	३
निर्विकल्पस्थितिवाळानुं व. म. १७	२ २	२
निर्विकारपणुं (म. १७-२-२) का. ८	१ १	१
निर्विकार रहेथानो उ. लो. १०	६ ८	८
निवृत्तिधर्मवाळा त्यागीने प्र- वृत्तिथी बंधन व. १७	२ २	२
निश्चयअचळरहेथानोहेतु सा. १३	१ १	१
निश्चयअडगथानोऽ. सा. १३	१ ३	३
निश्चय अडग यथानो हेतु प्र. ७०	४ ४	४
निश्चय अनिश्चयवाळानुं ल. म. ६६	६ ६	६
निश्चय इप्रियो अंतःकरणने जीवमां होय तेनुं ल. का. १	२ २	२

+ विषय	प्रक०	प०	वा०
निश्चय उत्कृष्टयवानो हेतु	लो.	१२	३ ३
निश्चय काचो रहेवानुं का.	पं.	४	१ १
निश्चय घटवानो हेतु	प्र.	७०	४ ४
निश्चय जीवमां होयतेनुंल का.	१	२	२
निश्चयटळवानोहेतु	सा.	१३	१ २
निश्चययवानयवानुंका.	प्र.	५१	१ १
निश्चय यवानो प्रकार	का.	१	१ १
निश्चय यवानो हेतु	पं.	४	१ १
निश्चय दृढ यवानो हेतु	व.	१२	१ १
निश्चय न दृढयवानो उ.	अ.	६	१ १
निश्चय नवी कहेवानुं का.	प्र.	६८	१ १
निश्चयना भेदना हेतु	लो.	१२	२ २
निश्चयनिर्विकल्पमांकनिष्ठ, मध्य			
मने उत्तमनुं ल.	लो.	१२	१ १
निश्चयनी परिक्षा	प्र.	२४	१ ३
निश्चयनुं प्रबळपणुं	प्र.	७२	१ १
निश्चयनुं फळ(प्र.७३-५-१०)प्र.	७७	१ १	
(प्र.६२-१-१)(प्र.७८-३-३) व.	१२	१ १	
(प्र.६३-५-६)	लो.	१७	२ २
निश्चयनुं रूप	प्र.	६२	१ १
निश्चय परिपक्वनुं लक्षण	प्र.	६३	२ २
	प्र.	६३	५ ६
निश्चयप्रतिपादन	लो.	६	२ ३
निश्चय पुरानुं ल.	लो.	१८	१ २
निश्चय महात्म्ये सहित	प्र.	७२	३ ५
(प्र. ७५-२-२)	लो.	३	१ १
निश्चय महात्म्ये रहित होय			
तेनुं लक्षण (प्र. ७२-३-५)प्र.	७५	२ २	
निश्चयमां कसरनुं ल.	प्र.	६३	१ १
निश्चयमां काचपणुं फळ	छे.	२८	२ २
निश्चयमांकाचपरहेवानोहेतुलो.	१८	१ १	
निश्चयमां संशयनोहेतु	प्र.	७०	४ ४
निश्चयवाळानी गति	लो.	३	१ ३
निश्चयवाळानी समक्षण	लो.	३	१ २
निश्चयवाळानुं ल.	लो.	१८	१ २
निश्चयसर्वोपरिकरवानोप्र.	अ.	७	१ १

विषय	प्रक०	प०	वा०
निश्चय सविकल्पमां कनिष्ठ,			
मध्यमने उत्तमनुं ल.	लो.	१२	१ १
निष्कपटीनुं ल.	लो.	५	१ १
निष्कामधर्मनी मोटेरामां			
आवश्यकता	म.	३९	१ २
निष्कामपणुं प्र.	लो.	६	२ २
निष्कामभक्तनुंलक्षण	छे.	२८	५ ४
(प्र. ४३-१-१)	छे.	५	३ ४
निष्कामीयवानोउ.(प्र.५८-४-४)प्र.	७३	३ ३	
	प्र.	७३	४ ५
निष्कामीभक्तपर प्रसन्नता	म.	३३	१ २
निष्कामीवर्तमाननुंप्रतिपादनम.	३३	१ २	
निष्कामीवर्तमानवृद्धकरवानो उ.म.	३३	२ ३	
निष्कलानंदस्वामीनीप्रशंसाछे.	२६	२ २	
निष्ठाचारनुं फळ	प्र.	४७	२ २
निष्ठानुं सखापणुं	प्र.	४७	३ ३
निष्ठा परिपक्वनुं ल.	पं.	७	१ ३
निष्ठा रहितनी प्राप्ति	प्र.	३७	१ ५
निष्ठा रहेवानुं का.	छे.	१३	१ १
निष्ठावाळानुंल.(प्र.३७-१-३)	छे.	१३	१ १
निःसंशय न यवानुं का.	म.	९	१ ३
निःस्वादी यवानुं का.	प्र.	५८	४ ४
नीचनुं ल.	प्र.	२०	१ १
न्यूनता टाळवानो उ.	प्र.	२५	१ १
न्यूनता न रहेवानुं का.	प्र.	२५	१ २
न्यूनता रहेवानुं का.	प्र.	२५	१ १
नैमिषारण्य क्षेत्र	सा.	७	१ २
पडवा चढवानो मार्ग	म.	३	१ १
पडवाना वे मार्ग	छे.	२८	१ १
पडवानो हेतु (प्र.३५-३-४)	लो.	१७	३ ४
पतितना उच्चारनो हेतु	प्र.	३७	१ ५
पतिवृत्तानुं अंग	म.	१	१ ३
पतिवृत्तापणुं (म.५-१-१)	छे.	१६	१ १
पतिवृत्तापणुंनाशपामवानुंका.छे.	१६	१ १	
पतिवृत्ता भक्तिनुं रूप	प्र.	२६	१ १
पदवीधी पडवानो हेतु	म.	२८	१ ४
	छे.	२२	२ ६

विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०
पद्मीभगवाननीजावधानोऽ.प.	७	१	१		पवित्रयवानोहेतु	व.	१४	१	२
पद्मी मोटी पामवानो उ. प्र.	३	१	१		पर्वतमाहूनी प्रशंसा	छे.	२२	१	१
म.	४	२	२		पशुमेवानो कल्याणनो हेतु	प्र.	२१	१	५
पदार्थअंगीकारकरवानोहेतु	प्र.	७४	२	५	पशुमेवानांल.	प्र.	४४	४	४
पदार्थहेतुच्छपणुंजइवानोहेतुछे.	३९	१	३		पशुतुल्यत्यागोनेकहेवानोहेतुछे.	१९	१	१	
पदार्थबंधन न करवानो हेतुलो.	१०	६	८		पश्यति वाणी जीवनी	सा.	६	२	४
पदार्थमां हेत यवानो हेतु लो.	१०	२	३		पश्यति वाणीनुं रूप	सा.	६	२	३
पदार्थमां हेत रडेवानुं का.	छे.	२	१	२	पक्षराखवानराखवानोविषेकम.	५	१	२	
परमज्ञानुं दर्शन यवानो उ. म.	६२	३	३		पक्षराखवानुंफळ	म.	६०	१	३
परमाव व.	म.	१३	१	१	पाकास्तन्मेगीयवानोहेतु	प्र.	७०	४	४
परम कल्याणनो हेतु	म.	१३	१	३	पाका सत्संगीनुं ल.	प्र.	५८	४	४
परम कल्याणनो हेतु	म.	१३	१	३	(प्र.७६-१-३)(म.९-१-४)	म.	६१	१	१
(म.५९-१-१)	जे.	४	१	३	पाका हग्मिक यवानोऽ.	प्र.	५८	४	४
परमपद्धतीदेहेपामवानोहेतुछे.	२	१	२		प्र.	५८	४	५	
परमपदपामवानोऽ.(प्र.७२-२-३)					पाछो न पडवानो हेतु	प्र.	५४	१	१
(प्र. १३-१-२)	सा.	९	२	३	पाछोपडवानपडवानोहेतु	छे.	२८	२	२
परमपद पामवानो हेतु का.	७	३	३		पात्रनीतारतम्पता पं.७	१	२	प्र.४१	१
(म.८-२-३)(म.१३-१-२)	म.	४५	२	४	पापधी न छुटवानुं का.	व.	१४	१	२
(प्र.५६-३-४)(म.८-२-३)	व.	१२	१	४	छे.	१२	१	१	
परमपदपाम्यानोनिधिप्रमाणैम.	३	१	२		पाप नाश यवानो उ.	प्र.	८	१	१
परमभागवतनुं ल.	प्र.	४७	३	३	(प्र.५५-१-२) (म.४६-१-४)	छे.	२२	२	६
परमसुखनो हेतु का.	१०	३	७		पापनिवृत्तिनोहेतु	प्र.	१	४	४
परमसुखीया यवानो हेतु	म.	४०	१	३	पाप वळवानो उ.	म.	६२	१	१
परमेश्वरना आश्रयनुं फळ	म.	३४	२	२	पाप मोडुं व.	छे.	१७	१	१
परमेश्वरना योगनुं फळ	व.	१२	१	५	पापवञ्जलेपयवानुं का.	छे.	२२	२	४
परमेश्वरनुं काल कर्मथी					पाप क्षय यवानो हेतु	जे.	४	१	३
विशेष सामर्थ्य	व.	६	१	२	पापी कहेवानो हेतु	म.	१७	२	२
परमेश्वरनुंपरपणुंजणावानोहेतुसा.	१७	१	१		छे.	२२	२	४	
परामव यवा न यवानो हेतुलो.	१३	१	१		पापी दर्शन, स्पर्शनिषेध	प्र.	१८	१	१
परावाणी जीवनी	सा.	६	२	४	पापीना उद्धारनो हेतु	जे.	५	१	१
परावाणीनुं रूप	सा.	६	२	३	पापीना संगनुं फळ	प्र.	५५	१	२
परिपक्व निश्चयनुं ल.	प्र.	७८	२	२	पापीनुं ल०(का.१०-१-३)	छे.	२८	१	१
परिपूर्ण निश्चयवाळानुं ल.	व.	१२	१	४	प्र.	३६	१	१	
परोक्षनेम्यक्षस्वरूपनीयकताम.	२१	१	३		पापीनेअतिपवित्रयवानोहेतुव.	१४	१	२	
परोक्षरूप व.	व.	१८	१	८	पामर कहेवानुं का.	म.	६२	३	४

विषय	प्र० व ० प्र० वा ०	विषय	प्र० व ० प्र० वा ०
पार्षद चैतन्य मूर्ति	प्र. ७१ ५ ५	पंच रात्र वाध व.	प्र. ५२ १ १
पार्षदयथानोऽछे. १० २ १	म. ४९ १ २	पंच रात्र मत व.	व. १ १ २
पार्षद यथानो हेतु	छे. ५ ३ ४	पंडकुशस्तरहेवानेवमडयानोव.प्र.१८	१ ३
	म. ६२ ४ ५	पांचघातानु अनुसंधान	छे. ३० २ ३
पुन्य मोटु धवानु का.	व. १४ १ १	पिंड ब्रह्मांडनुपकल्पणुं	प्र. ६५ २ २
पुरुषतथापुरुषोत्तमनोभेद	म. ३१ २ ५	प्रकाशकपणुं भगवाननुं	का. १ ३ ३
पुरुषद्वारे प्रकाशकपणुं	म. ३१ १ ३	प्रकाश यथानो उ.	प्र. २४ १ ३
पुरुषनुं महत्त्वपणुं	प्र. ५१ १ १	प्रकाशदेखावानोऽ. (प्र. २५-१-१) प्र. २६	१ १
पुरुषनुं ल.	प्र. १२ २ २	प्रकाश भासवानो हेतु	प्र. ७१ ५ ५
पुरुषनेइश्वरपणेप्रतिपादन	छे. १० २ १	प्रकाश वृद्धि पामवानो हेतु सा.	१७ १ २
पुरुषने सेवा करवानोरीत	छे. २६ १ १	प्रकृति ओळखवानो उ.	छे. ३५ ३ ३
पुरुषनो त्यागकरवानोहेतु लो.	३ १ १	प्रकृति टळवानो उ.	म. ३७ १ १
पुरुषप्रकृतिनो संकोच विकास		प्रकृतिटळवीकटणनपडवानोहे.छे. २४	३ ३
अवस्थानुं स्थान	प्र. ४६ १ १	प्रकृतिनुं महत्त्वपणुं	प्र. ५१ १ १
पुरुषप्रकृतिने जगतनांकारणप्र.	१३ १ १	प्रकृतिनुं ल.	प्र. १२ २ २
पुरुषमयत्ननुं लक्षण	सा. ११ १ १	प्रकृति परपुरुष सुधी तेजनी	
पुरुषोत्तमनी प्राप्तिनी उ.	अ. ५ २ २	मार्ग देखावानो हेतु	प्र. ६५ २ २
पुरुषोत्तमनुं महत्त्वपणुं	प्र. ५१ १ १	प्रकृतिसारीनरसीयथानीहे.लो.	८ ४ ४
पुरुषोत्तम शरीरपणुं	प्र. ६४ १ १	प्रगट यथानी रीत	म. १३ १ २
पुरुषोत्तमपणुं प्र.	जे. ४ १ ४	प्रगट यथानो हेतु	जे. ५ १ १
पूजाकर्याधिनाक्रियानिवेध	प्र. ४८ १ ३	प्रगटपणुं व. (प्र. ५६-३-४) अ.	४ १ ३
पूजासंपूर्णकरीकदेवानोहेतु	व. २ १ १	(प्र. ३७-१-३)	अ. ६ २ ३
पूरा हरिभक्तनां ल.	प्र. १९ १ १	(जे. ५-१-१)	अ. ६ १ १
पूरा ज्ञानीनां ल.	प्र. ५२ १ १	प्रगट मळवानुं फळ	प्र. ५६ ३ ४
पूर्व काम मानवानो समझण	प्र. २५ १ २	प्रजापतिने पामवानो उ.	प्र. ६५ २ २
पूर्वना भक्तनुं ल.	म. ५९ १ ३	प्रणवनादसंमळावानो हेतु	प्र. २४ १ ३
पूर्वसंस्कारनुं फळ	म. ५९ १ ३	प्रणाम अधिक करवानो हे.म. ४०	१ १
पृथ्वीनुं महत्त्वपणुं	प्र. ५१ १ १	प्रतिमा पूजाभवतार प्रगट न	
पृथ्वीनुं ल.	प्र. १२ २ २	होय त्यारे प्र.	म. १९ १ १
पीतानाद्योव सुखवानुं कारणम.	६६ १ १	प्रत्यक्ष आशराबाळाने सम-	
पीतानेमिषेमुमुक्षुनुं भगव.	म. ५५ १ १	यथानी रीत तथा फळ	छे. ७ १ २
पंचमहापापपीअतिमोटापापनुं व.छे. २२	२ ५	प्रत्यक्षनो महिमा	छे. २ १ २
पंचमहापापमटवानो हेतु	म. ६० १ ३	प्रत्यक्षपणुं (म. १३-१-३) अ.	५ २ २
पंचरात्रतंत्रकरवानो हेतु	व. २ १ ३	(अ. ६-१-१) (जे. ४-१-३) छे.	३२ ५ २
पंचरात्रपीजाणवानोप्रकार	प्र. ५२ १ १		छे. ३५ ५ ६

विषय	प्रक० अ० प्र० वा०	विषय	प्रक० अ० प्र० वा०
प्रत्यक्ष भगवानने प्रेममग्नयइ		प्राकृतभावपरठधानोहेतु	प्र. २३ १ १
पूजनारानां लक्षण	सा. ३ २ २	प्राकृत मतिवाळानुं ल.	छे. २४ ३ ५
प्रत्यक्ष भगवानने विषे प्रती-		प्राण नियममां करवानोड. म.	३३ २ ३
तिनुं फळ	छे. २ १ २	प्राण निरोधनी उ.	प्र. २५ १ २
प्रत्यक्षभगवानमळयानुंफळ	प्र. ३१ २ ३	प्रति मोटीनी हेतु	प्र. १ १ १
प्रत्यक्ष भगवानमां नास्तिक-		प्रारब्धरुढांयवानोहेतु	प्र. ५८ २ २
पणुं आववानो हेतु	प्र. ६८ ३ ३	प्रिय भक्तुं ल.	म. १ १ ३
प्रत्यक्षमां निष्ठानुं फळ	प्र. ९ १ २	प्रिती असाधारणनी हेतु	प्र. ८ १ ३
प्रत्यक्ष मूर्ति देखावानां उ.	प्र. २० २ २	प्रिती आम्माने सजाती व. म.	४३ २ २
प्रत्यक्ष मूर्ति विना बीजुं कांइ		प्रिती ओछी न थवानो हे.सा.	१५ १ २
इच्छयानुं फळ	छे. ५ ३ ३	प्रितिकरथा नकरवानो वि.	प्र. ४२ १ २
प्रत्यक्ष मूर्ति विना बीजुं कांइ		प्रोति करवानो प्रकार	म. ५७ १ १
इच्छनारने फळ	छे. ५ ३ ४	प्रोनिथवानोहे.(प्र.४४-२-२)	प्र. १ ४ ४
प्रत्यक्षरूप व.	व. १८ १ ८		छे. ५ ३ ४
प्रभाशंकरनी प्रशंसा	छे. १ १ २	प्रोतिथी आध्य	प्र. ३३ १ १
प्रमादनडवाननडवानोहेतु	सा. १४ २ २	प्रोतिष्टकरवानो उ.	छे. २२ २ ४
प्रलेयकाळमांफलयाणनकरवानोहे.म.	६४ २ ३	प्रोति न थवानुं का.	प्र. ४४ ३ ३
प्रवृत्तिनेनिवृत्तिज्ञानवानोहेतुछे.	२१ १ ३	(छे. १४-१-१)	छे. १४ २ २
प्रवेशनुं ल.(पं.७-१-२)	छे. ३३ २ ३	प्रोति न रहेवानो हेतु	सा. १ २ ३
प्रवेशनोप्रकारअक्षरादिमां	प्र. ४१ १ १	प्रोतिनाशयवानथवानोहेतु	सा. १८ १ २
	प्र. ६३ ३ ४	प्रोतिनुंठेकार्णुनरहेवानुंका.	म. ५६ १ १
प्रवेशनां हेतु	म. ३८ १ ३	प्रोतिनुं फळ	छे. ११ २ २
प्रसन्नकरवानांउ (प्र.४-१-१)	म. २५ ३ ३	प्रोतिनुं ल.(प्र.४४-१-१)	का. ११ १ १
प्रसन्नता थवानुं का.	छे. २८ ५ ४		म. ५७ १ २
प्रसन्नताना उ.	प्र. ५६ १ २	प्रोतिपरमेश्वरमानथवानोहे.	छे. १४ १ १
प्रसन्नताना चार उ.	प्र. २१ १ १	प्रोतिबळवानथवानो हेतु	सा. ५ १ २
प्रसन्नतानां साधन	म. ६६ २ २	प्रोति भगवान तथा भक्तने विषे	
प्रसन्नतानुंका.(प्र.१८-१-४)	का. १० १ ३	रहेवा न रहेवानुं का.	छे. ३ १ १
प्रसन्नतारूपफळइच्छवानोहे.	छे. २५ १ १	प्रोति भगवान तथा भक्तमां	
प्रसन्न थवा न थवानो हेतुजे.	६ १ १	करवानुं प्र.	म. ५० १ १
प्रसन्नथवानोहे.(म.३५-१-५)	अ. ८ १ २	प्रोतिभगवानमांनरहेवानुंका.	सा. १५ १ १
	छे. १ २ ३	प्रोति भगवान विना नि.	प्र. ७४ २ ३
प्रसादी लेवानो चिंवक.	प्र. १८ १ १	प्रोति रहेवानो हेतु	छे. १३ १ १
प्राकृतप्रलयथ.(प्र.१२-२-२)	अ. २ १ १	प्रोतिवाळानुंल.(लो.२-१-१)	म. ६२ ३ ३
प्राकृतभक्तुंल (प्र.३८-१-२)	छे. ३३ २ ५	प्रोतिसत्संगमानथवानुंका.	प्र. १ ४ ४

विषय	प्रक०	अ०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	अ०	प्र०	वा०
प्रेम न नभयानो हेतु	छो.	४	२	७	बुद्धि शापित टळवानो उ.का.	२	२	२	
प्रेमनी अपेक्षा व.	प्र.	१९	१	१	बुद्धि शापित यवानो हेतु का.	२	१	१	
प्रेमलक्षणा भक्तिं फळ	छे.	२२	१	१	बुद्धि शुद्ध वा अशुद्ध यवानो				
प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त					हेतु (प्र.१८-१-१)	प्र.	७८	१	१
यवानो हेतु	छे.	२४	४	६	बुद्धिहीनतुं ल. (पं.३-१-१)	म.	१४	१	२
प्रेमीतुं ल.	का.	६	१	१	येत्रण जन्मे सिद्धयवानो हेतु लो.	१	५	५	
प्रौढानां ल.	सा.	१५	१	१	येपरबाह् यवानुं फळ	छे.	८	१	२
फळ प्रदातानां नाम	सा.	६	१	२	बंधन थायपयो काचपनो हेतु म.	२७	३	२	
बन्धीशलक्षणसाधुनां आव्यानो उ.प्र.	७८	१२	१२		बंधनयी श्रुदवानो उ.	म.	४९	१	२
बन्धीशलक्षणसाधुनां आव्यानो हे.प्र.	७७	१	१		बंधनययवानुं का. (लो.१७-५-७) व.	१७	२	२	
वरकत न यवानुं का.	जे.	५	१	१	बंधन न रहेवानो हेतु	म.	२७	२	१
बहुरूपपणानो निषेध	प्र.	४१	१	१	बंधावा न बंधावानो हेतु छे.	२८	१	१	
बळीओयवानो उ. (म.६३-१-३) छे.	३४	१	१		ब्रह्म किरण वाचक	म.	१०	१	१
बाह् ओने सुखनो उ.	म.	५१	२	२	ब्रह्मचर्य दृढ यवानो हेतु	प्र.	७३	४	५
बाह् ओने सेवा करवानो रीत छे.	२६	१	१		ब्रह्मचर्यादिषर्तमानदृढकार्यानुं फळ लो.	१	३	३	
बाह् भाईने परस्पर महात्म्य					ब्रह्मज्योति व.	प्र.	७	१	२
समजवानो विवेक.	छे.	२४	५	७	ब्रह्म जे आत्मा तेंतुं पुरुषो-				
बाधितानुं वृत्तिनाशयवानो हेतु छे.	४	१	१		समना प्रकाशपणे व.	प्र.	६४	१	१
बाधितानुं वृत्तिनुं ल.	छे.	४	१	१	ब्रह्मनागुणजीवमां आववानो हेतु म.	३१	१	२	
बाधितानुं वृत्ति रहेवानो हेतु छे.	४	१	१		ब्रह्म निरुपण	प्र.	३९	१	१
बाह्यरहितुं फळ	सा.	१०	२	४	ब्रह्मनुं पकदेशीय कासर्वदेशीयपणुं व.	१३	२	२	
बाह्यरहितुं रूप	सा.	१०	२	३	ब्रह्मनुं रूप	म.	३	१	२
बुद्धि अल्प तथा मोटी क. सा.	१६	१	१		ब्रह्मनुं सामर्थ्य	म.	२०	१	१
बुद्धि इंत्रियो सज्यानुं प्र. का.	१	३	३		ब्रह्मने देखवाने देखवानो हेतु छे.	३६	२	३	
बुद्धि दूषित यवानुं का.	प्र.	३५	१	१	ब्रह्मपणानो भाग्नजणाववानुं का. म.	१३	१	१	
बुद्धिनुं ल. (प्र.१२-२-२) का.	१	१	१		ब्रह्ममय वेह पामवानो हेतु प्र.	१	३	३	
बुद्धि अष्ट यवानुं का.	प्र.	७३	५	७	ब्रह्ममहोलुं रूप	अ.	६	२	२
(प्र.७५-१-१) (सा.२-३-४) सा.	१५	१	१		ब्रह्ममहोलने पामवानो उ. अ.	६	२	३	
(म.१९-१-१) छे.	१	१	१		ब्रह्ममहोलमां निवासनुं का. प्र.	५६	३	४	
बुद्धि मलीन यवानुं का.	प्र.	५५	१	१	ब्रह्मगक्षसनी देख आववानुं का. प्र.	१८	१	४	
बुद्धिमां प्रकाश तथा अंधकार					अक्षरूप जीवने तथा वैराजने				
यवानो हेतु	लो.	६	१७	२०	यवानो उ.	म.	३१	१	३
बुद्धिमां भ्रम न यवानो हेतु छे.	३३	१	१		अक्षरूप यवानो उ.	म.	३४	२	२
बुद्धिधाननुं ल. (प्र.७३-५-७) पं.	१	१	१		अक्षरूप यवानो प्र. (म.५०-१-१) छे.	१०	२	१	
(पं.३-१-१) (म.११-१-३) म.	१४	१	२		अक्षरूप यवानो हेतु	सा.	९	३	४

विषय	प्रक०प०प्र०वा०	विषय	प्रक०प०प्र०वा०
ब्रह्मरूपे दर्शनं यवानो उ. म. ६२ ३ ३		भक्तनाकर्मनुकालधीनत्ववानपयुं. ६ १ २	
ब्रह्मरूपे पान्यानु फळ प्र. ६५ २ २		भक्तना दर्शननु फळ प्र. ३७ १ ५	
ब्रह्म विद्यावर्णन लो. ७ २ ६		भक्तना प्रसंगनु फळ प्र. ५४ १ १	
ब्रह्मविनु ल. छे. २७ २ २		भक्त निर्माणीनु ल. प्र. ५६ २ ३	
ब्रह्मसुषुप्तिनेविषेलीनयवानुका.प्र.६४ १ ४		भक्तनी क्रियामां अवगुण	
ब्रह्मस्वरूप यवानो उ. म. ३२ १ २		लेवानु फळ. म. ११ १ ४	
ब्रह्महत्यातुल्यपापयवानुका. प्र. ७२ १ २		भक्तनी गति. (प्र.७७-२-५) लो. ३ १ २	
ब्रह्मादिमां प्रवेश यवानोहेतुम. ३८ १ ३		भक्तनीसमजण प्र. ७२ २ ३ प्र. ३१ २ ३	
प्रधानी मोटयय प्र. ६३ ३ ३		भक्तनी सेवातथाप्राहनुंफळ म. ४० १ २	
ब्रह्माने विप्र यवानु कारण प्र. २३ १ १		भक्तनी सेवानु फळ म. २८ १ ४	
ब्रह्मानेद स्वाभीनी प्रशंसा जे. २ १ १		भक्तनी सेवा प्रतिपादन म. २८ १ ५	
ब्रह्मांडअणुसरखांजणावानोहेतुम. ४२ १ १		भक्तनी सेवारूप भक्ति प्र. म. २८ १ ३	
ब्रह्मांडनी उत्पत्त्यादिमां		भक्तनुयसानुंकोलनारनीअनादरछे. २१ १ ४	
जोडवानुका. अभ्. १ २ २		भक्तनु प्रारब्ध छे. १३ १ २	
ब्रह्मांडनु सुख नरक तुल्य		भक्तनुमहात्म्यसमस्यानुका. म. १७ २ २	
भासवानो हेतु व. १६ १ १		भक्तनु ल. म. २६ १ १	
ब्रह्मांडने विषे भगवानने		(म. ६०-१-३) म. १० ३ ३	
देखावानी रीत लो. ४ १ १		(म.६०-१-६) (म.२६-१-२) छे. ३५ ४ ५	
ब्रह्मांडब्रह्मांडप्रत्येधीजोमहा-		भक्तनु सम्मान यवानो हेतु म. ४० १ ३	
राजने देह धरवानो हेतु अ. ५ २ २		भक्तने असुर जाणवानोहेतु व. ११ २ ३	
ब्रह्मांडमां दर्शन देवानो प्र. म. ६४ २ ३		भक्तने ओळखवानु का. म. १७ २ २	
ब्रह्मांडीनीक्रियामदेखावानुका.जे. ४ १ ४		भक्तने करवा योग्य साधन छे. ७ १ ३	
भक्त अपययनु ल. प्र. २१ १ ५		भक्तने देह छातां तथादेहसुकीने	
भक्त असमर्थनु ल. प्र. ३१ १ १		प्राप्तिनु वर्णन म. २६ ७ ७	
भक्तउत्तम,मध्यम,कर्निष्ठनुल.प्र. ७२ ४ ६		भक्तनेनानामांटाजाणवानोवि.प्र. ३१ २ ३	
अ. १ २ ३		भक्तनेप्रलयसमयेरहेवानुस्थानम. १२ २ २	
भक्त काचापोवानी समझण प्र. ७२ २ ३		भक्तनेसामर्थ्यपामवानीअवधिका. १० १ ४	
भक्त कायरनु ल. म. २२ १ १		भक्तने सुखनुःखनी हे. प्र. ३४ २ ४	
भक्त खरानु ल. छे. २५ १ २		भक्तनी धर्म प्र. ७२ २ ४	
भक्त यवानो उ. प्र. ४९ १ १		भक्तनी महिमा(प्र.३७-१-५)व. १९ १ १	
भक्त यवानोहेतु(प्र.४९-१-१)व. १९ १ १		भक्त न्यूननु ल. सा. १५ १ १	
भक्त दह न कहेवानी हेतु छे. २२ २ ४		भक्तपणानी तुल्लभता प्र. १४ १ १	
भक्त न यवानु का. छे. २२ २ ५		भक्तपरिपूर्णनु ल. का. ६ ४ ७	
भक्त नहि कहेवानी हेतु प्र. ४९ १ १		भक्त पक्षप्रतिपादन म. ५ १ २	
भक्तना आश्रित यवानु फळ म. ६२ ४ ५			

+ विषय	प्रक०व०प्र०पा०	विषय	प्रक०व०प्र०पा०
भक्त पाकानुं ल.	म. ४४ १ ३	भक्तिनुं अधिकपणुं (म. १०-३-३) व.	३ १ १
भक्तपूरानुं ल. (प्र. ७२-२-४) म.	२६ १ ३	भक्तिनुं फळ	म. १० ३ ३
भक्तप्रसादनेमोहटाळीशके सा.	१४ २ २	(जे. ३-२-२)	छे. ३८ १ १
प्राकृतभक्तनुं ल.	प्र. १४ २ ३	भक्तिनुं वळवृद्धिपामवानोउ.	प्र. २९ १ १
भक्त यथार्थनुं ल.	म. ५७ १ ३	भक्तिनुं मुख्यपणुं	म. २६ १ ३
भक्तशूरवीरनुं ल. (लो. २-१-१) म.	२२ १ १	भक्तिनुं रुप	प्र. ४० २ २
भक्त समर्थनुं ल.	प्र. २७ १ १	भक्तिनुं ल. (लो. १४-१-२)	म. १० २ ३
भक्त सावानुं ल.	म. ३८ १ १	(म. १०-३-३) (व. १७-२-२) जे.	३ २ ३
भक्त साथे न वनवानुं का.	प्र. ७६ १ १	जे.	४ १ १
भक्तभेष्टकनिष्ठनुं ल.	प्र. ७८ १३ १३	भक्तिनेआसुरीकहेवानोहेतु	व. ११ २ ३
सा.	३ १ १	भक्तिनेभागवतधर्मनीपका	छे. २१ १ १
भक्तभेष्टनुं ल. (प्र. ३१-१-१) सा.	१५ १ २	भक्ति वळवाननुं रुप	प्र. ५६ २ ३
अ.	२ १ १	भक्तिमहात्म्येसहित आववानोउ. व.	३ ३ ३
भक्ति अचळ रहेवानो हेतु	प्र. ७८ २५ २५	भक्ति महात्म्ये सहित उदय	
भक्ति उपज्यानो उ.	लो. ९ १ १	यवानुं का.	छे. ५ २ २
भक्ति उपज्यानो हेतु	प्र. १२ २ २	भक्तिमार्गवाळानेदूषणनोहेतुम.	६५ १ ३
भक्तिप करीने अति प्रसन्न		भक्तिमांथी न पडवानो हेतु	म. १५ २ २
यवा न यवानो हेतु	छे. ६ १ १	भक्तिमां मोटुं विघ्न	छे. ८ १ २
भक्ति ओछी यवानुं का.	प्र. ५६ २ ३	भक्तिमां विघ्न आववानुं का. छे.	३३ ३ ६
भक्ति खोटी यवानुं का.	छे. ९ १ १	भक्तिमां विघ्न आववानोहेतु छे.	५ १ १
भक्तिगमवानगमवानोहेतु	म. ५२ १ ३	भक्तिरहित ब्रह्मज्ञान तथा	
भक्तिमोयुणीकहेवानुं का.	छे. २५ १ १	वैराग्यनो निषेध	म. ६५ १ २
भक्ति दड यवानो हेतु	म. १९ १ २	भक्तिवाननुं ल.	प्र. १५ १ १
भक्ति न यवानो हेतु	म. २७ ३ ४	भक्तिवृद्धिनोहेतु (प्र. ५३-१-१) प्र. ५८	४ ४
भक्तिनवमांपकनेभेष्टकहेवानुं का. छे.	१४ ६ ७	भक्ति वेश्यानाजेबीधवानुं का.	म. १९ १ २
भक्तिना खप वाळानां ल.	छे. २७ २ २	भक्तिव्यभिचारिणीकहेवानोहेतु छे.	१६ १ १
भक्तिना फळनी अबधि	प्र. १८ १ ४	भगवत्प्रियार्थीनुं ल.	अ. १ २ ३
भक्तिना वळनुं फळ	प्र. ७२ १ १	भगवान् अथवा साधुनुं पृथ्वी	
भक्ति नाश यवानुं का.	सा. ५ १ २	पर सदा विचरवापणुं	व. १९ १ १
भक्तिमां उपकरण	म. ३२ १ २	भगवान् कुरामी यवानोहेतु छे.	२२ २ ६
भक्ति निश्चय यवानो उ.	छे. ३३ ३ ६	भगवान् ज्ञाप्यामां आध्यानोहेतु का.	१ ३ ३
भक्ति निष्कामनी आत्मा	प्र. २१ १ ३	भगवान् तथा भक्तना अभायनुं फळ.	म. ४६ १ ३
भक्तिनिष्ठा	प्र. ४७ १ १	भगवान् तथा भक्तनो गुण	
भक्तिनिष्ठावाळानीगति	का. १ ५ ५	आध्यानुं फळ	व. १४ १ १
भक्तिनिष्ठावाळामां गुणदोष	प्र. ४७ २ २	भगवान् तथा संतमां गीणपणुं	

विषय	प्रक० व० प्र० वा०	विषय	प्रक० व० प्र० वा०
न आश्वानो उ.	म. ६६ ५ ५	भगवानने आकाशेष्वानो हेतुका.	१ ५ ५
भगवानधीष्ठे दुनरहेवानो उ.	प्र. ४४ ४ ४	भगवानने देहत्याग करवानो प्र. अ.	४ १ २
	म. ३३ १ २	भगवानने देह धारवानुका. प्र.	७२ २ ३
भगवानना चरणारविन्दे पामया		भगवानने परमचैतन्य ज्ञानवानो हे. पं.	७ १ १
न पामवानो हेतु	छे. ४ १ १	भगवानने पामवानो उ. जे.	३ २ ३
भगवानना दर्शनं फळ	म. ६३ १ ६	भगवानने भक्ता आकारं	
भगवानना मार्गधीनपदवानो उ. म.	४ १ १	स्वरूपापणुं	छे. ३७ १ १
भगवानना मार्गधीनपदवानो हेतु म.	२८ १ ५	भगवानने मनुष्य नुल्य देह	
भगवानना स्वर्गी भक्तो		देखाववानुं कारण	अ. ४ १ २
सेवानुं फळ	व. ५ ४ ४	भगवानने राजी करवानो उ. प्र.	७८ १० १०
भगवानना सुखनुं अलौकिकपणुं छे.	२७ १ १	भगवानने राजी कुराजी करवानुं फ. म.	४५ २ ४
भगवानना स्वरूप चित्तवननुं		भगवानने विषय ग्रहण करवानो हे. म.	६५ १ १
ने दर्शनं फळ	म. ४९ १ २	भगवानने विषे आत्मबुद्धि करवानुं का. छे.	७ १ १
भगवानना स्वरूपं ज्ञान	छे. ३७ १ १	भगवानने विषे दृढ आसक्ति यवानो उ. म.	२९ २ २
भगवाननी ओळखानुं फळ व.	१९ १ १	भगवानने विषे दृढ आसक्ति यवाळानुं ल. म.	२९ १ १
भगवाननी क्रियामां मंशय		भगवानने विषे मनव्यभिचार न	
न यवानो हेतु	म. १७ २ २	पामवानो उ.	अ. ७ १ १
भगवाननी पेठे सेवा करवा		भगवानने समीपे जवानो हे. म.	९ १ १
योग्य संतनां ल.	छे. २६ १ १	भगवानने संत प्रसन्न यवानुं का. प्र.	७८ १४ १४
भगवाननी प्राप्तिं फळ	म. ५२ १ १	भगवाननी अभित यवानुं फळ म.	६२ ४ ५
	जे. १ १ १	भगवानपणुं पीतानुं व. लो.	६ १४ १७
भगवाननी मोटय प. प्र. ६३-३-३ प्र. ७२	२ ४	भगवानपणुं प्र.	जे. ५ १ १
भगवाननी सहायता यवानो हेतु प्र. ७०	३ ३	भगवानपणुं व.	प्र. ५६ ३ ४
भगवाननी सेवा गमवा न		भगवान भव्यामां करनुं फळ जे.	५ १ १
गमवानो हेतु	म. ५२ १ ३	भगवानमां भक्तमां कावल छे.	३७ १ १
भगवाननी सेवानुं फळ	म. ६३ १ ३	भगवानमां विश्व जगावानो हे. का.	४ २ २
भगवाननुं अद्वितीयपणुं	छे. ३९ १ ५	भगवानमां स्थिति यवाळाना	
भगवाननुं अनुपमेयपणुं	पं. ४ १ १	संगनुं फळ	प्र. ६४ १ ५
भगवाननुं अपमान यवानुं का. प्र.	६२ २ २	भगवान रुद्धुं न करे तेनुं का.	प्र. ७२ १ १
भगवाननुं एक स्वरूप प्र. लो.	४ २ ५	भगवान विनायी जे प्रीति यवानो हे. छे.	१ १ १
भगवाननुं दर्शन यवानुं का. प्र.	५१ १ १	भगवान विना हेतनो नि. छे.	१७ १ १
भगवाननुं निर्मोहिपणुं	म. ६५ १ १	भगवान सन्मुखन यवानुं का. प्र.	३५ २ ३
भगवाननुं ल.	अ. ४ १ १	भगवान हृदय मारहे तेनो उ. म.	१६ १ १
भगवाननुं सुखना आश्वानो हे. अश्ल	१ १ १	भजनना चिरोधीनो त्याग म.	२६ १ १
भगवाननुं सुख यथार्थ आशवा		भजन निश्चिन्न यवानुं का. छे.	६ १ २
न आश्वानो प्र.	छे. २७ ६ ६		

विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०
भजननो आग्रह प्र.	व.	१६	१	२	मध्यमा याणीतुं रूप	सा.	६	२	३
भजननोऽहदावनरहेषानुका.	प्र.	५५	१	१	मध्य वेगनुं ल.	लो.	१०	५	७
भजननो महिमा	म.	६२	१	१	मध्यानुं ल.	सा.	१५	१	१
भजननखरनरहेषानोहेतु	प्र.	१८	१	१	मन अर्थां न अर्थांनुं ल.	प्र.	७३	६	११
भजनमां विप्र यथानुं का.	छे.	१९	१	१	मनजीत्यानजीत्यानीपरिक्षासा.	१	१	१	
भजनमां विक्षेपनी हेतु	प्र.	१८	१	१	मन जोत्यानी उ.	छे.	११	१	१
भजनमांस्मरणनयथानुं का.	प्र.	३२	३	३	मन तपासथानुं ल.	प्र.	३८	१	१
भजनस्मरणमांस्तुलनयथानोहे.	छे.	१५	१	१	मनना दोष (का.३-२-२) का.	३	२	३	
भजनस्मरणस्तुल्येधयथानुं का.	प्र.	३२	४	३	मननिविषधीयथानयथानांहेतुका.	१२	३	३	
भवधी रक्षा यथानुं का.	म.	९	१	३	मननी धारानी अर्थ	सा.	७	१	१
भाइचंद घोठनी प्रशंसा	म.	५९	१	३	मननुं ल. (प्र-१२-२-२)				
भागवतधर्मधीनपदधानोहेतुछे.	२४	१	१		(म २३-२-१)	सा.	३	३	३
भागवतधर्मेनेआसरवानोवियेकछे.	२४	१	१		मनने गुणे वर्तथानी रीत	सा.	२	२	३
भुडा लीक्षण पाप कर्म नाश					मनने जीवनी मित्रता	छे.	६	१	२
यथानी उ.	छे.	१४	२	३	मनने भगवानना खरणारविद्ममां				
भुईअतिथय न यथानी हेतु	प्र.	३८	१	१	राखवानो प्र.	छे.	७	१	३
भुई यथानी हेतु(प्र.१८-१-३)	प्र.	१८	१	४	मनपरमेश्वरमांरहेषानुं का.	सा.	२	२	३
(लो.४-३-७)(लो.६-३-४)	म.	२८	१	४	मनमुखीनुं ल.	सा.	१३	१	२
(म.४०-१-२)(ब.१२-१-५)	छे.	३९	१	२	मनवशकरवानोड.(प्र.३८-१-१)	म ३३	२	३	
भुतनी देह आषथानुं का.	प्र.	१८	१	४	मनवाणी न पामवानो हेतु	का.	१	४	४
मेख तुच्छ बुद्धिवाळानुं ल.	प्र.	२७	१	३	मनवाणी पामवानो हेतु	का.	१	५	५
मेव बार अनादि व.	म.	३१	२	५	मनस्थिरयथानोड.(सा.२-२-३)का.	१२	३	३	
मेव पांचनुं व.	प्र.	७	१	२	मनुष्य जेवडा यथानुं का.	प्र.	७२	२	४
मृष्ट जीवनुं ल.	प्र.	१८	१	१	मनुष्य जेवडी मृति व.	लो.	२	२	२
मृष्टयथानोहेतु(प्र.१८-१-१)का.	१०	२	६		मनुष्य जेवा जणावानो हेतु	प्र.	६४	१	२
मति अवळी न यथानोहेतु	लो.	१७	२	२	मनुष्य जेवा यथानी हेतु	प्र.	६३	३	४
मति तेवी गति.	प्र.	१४	२	२		पं.	७	१	२
मतिकेरवधानकेरववायोग्यलो.	६	३	४		मनुष्य जेवा देखावानो हेतु	प्र.	७८	१	९
मति भमवानो हेतु	प्र.	३६	१	१	मनुष्यजेवास्वभावदेखाडवानोहेतु	प्र.	७२	२	३
मति लारीभुडी यथानी हेतु	प्र.	७७	२	३	मनुष्यजेवोमृतिदेखाडवानोहे.	प्र.	७२	२	३
मत्सर उपस्थानी हेतु	का.	६	४	५	मनुष्यदेह धारण करे त्यारे				
मत्सर टळवानो उ.	का.	६	३	४	वर्त्यानी रीत	प्र.	७८	१७	१७
मत्सर प्रवृत्तिनी हेतु	सा.	८	१	१	मनुष्यभावविषयभावनुंयकत्वपणुं	म.५६	३	४	
मत्सरवाळानुं ल.	का.	६	४	५		छे.	३१	१	१
मध्यमा याणी जीवनी	सा.	६	२	४	मनुष्यभावमां दिव्यपणुं	प्र.	पं.	७	१

विषय	प्रक०ख०प्र०वा०
मनुष्यभावः	पं. ४ १ १
मनुष्याकृतिः अनुक्रमेण तथा अनु-	
क्रमविना धरवानो प्र.	प्र. ६३ ४ ५
मनुष्याकृतिः प्र.	म. १३ १ १
मनोमय चक्षुः धारा कुण्ठित	
ध्यानी परीक्षा	सा. ७ १ २
मनोमय चक्षुः अर्थ	सा. ७ १ १
ममत्वबुद्धिः निवृत्तिनो उ.	प्र. ८ १ ३
मयाराम भट्टनी प्रशंसा	छे. २६ २ २
मरणभावः भगवानमां पर-	
ठवानुं फळ	अ. ४ १ २
मर्यादा रक्षेयानो हेतु	प्र. ७८ १६ १६
मलीनघाटमोटातवाइष्टदेव	
विषे ध्यानी हेतु	म. २७ ३ ३
मलीनता टाळवानो उ.	सा. १८ ३ ५
मलीनसंस्कारः टाळवानो उ.	प्र. ५८ २ २
मशाल ज्ञेया सत्पुरुष	व. ३ ३ ३
महत्त्वानुं उपाप्ति स्थान	प्र. ४६ १ १
महत्त्वानुं महत्त्वपणुं	प्र. ५१ १ १
महत्त्वानुं ल.	प्र. १२ २ २
महात्म्य जाणवानी रीत	छे. ३२ २ २
महात्म्य जाणवानी उ.	प्र. २१ १ ४
महात्म्यनुं फळ	म. ४ ३ ३
महात्म्य भगवानने संतनुं	
असंख्य रक्षेयानो उ.	छे. १४ १२ १३
महात्म्ययथार्थसमजवानो हे.	व. ११ ३ ४
महात्म्यरक्षेयानरक्षेयानुं का. लो.	१ ९ ९
महात्म्य व.	म. २२ ३ ५
महात्म्य समजतो होय तेने	
धर्ममां रक्षेयाना उ.	म. ४ २ २
महात्म्ये सहित निश्चयवा-	
छानी समझण	प्र. ७२ ३ ५
महाकष्टधीरक्षा ध्यानी हेतु	जे. ५ १ १
महाबुद्धेयानि कष्टेयानुं का म	१९ १ २
महापापीयी वधु पापी कष्टे-	

विषय	प्रक०ख०प्र०वा०
वानो हेतु छे. २१ १ ४ व.	१४ १ २
महापापीनुं ल. (का. ३-३-५) म.	६ १ १
महा प्रलयनुं व.	छे. १० १ १
महिमा अधिकज्ञावानो हेतु सा.	१७ १ १
महिमाज्ञानानरनीसमजणलो.	१७ ५ ७
महिमा जाणवानुं फळ	
(प्र. २४-१-३)	सा. १७ १ १
(का. ९-२-२) (म. ४-२-२) म.	५७ १ १
(म. ५७-१-३) (छे. २८-१-१) छे.	३३ १ १
महिमानी परीक्षा	प्र. २४ १ ३
महिमानुं आवश्यकपणुं	म. ९ १ ५
महिमा वर्णन	प्र. ५९ १ १
(प्र. ८-२-४)	प्र. ५६ ३ ४
(प्र. ६३-३-३) (प्र. ६३-३-४)	प्र. ७३ ५ ६
(प्र. ७४-२-६) (प्र. ७८-१६-१६) सा.	१ २ २
(सा. ९-२-३) (का. ७-४-४) का.	८ १ १
(लो. १-८-८) (लो. ४-२-३) लो.	१० ६ ८
(लो. १७-५-७) (पं. १-१-१) पं.	४ १ १
(पं. ७-१-२) (म. १-१-३) म.	१७ २ २
(म. २२-३-५) (म. ४५-२-४)	
(म. ५३-१-२) म.	५७ १ ३
(प्र. ५९-१-१) (म. ६३-१-६)	
(म. ६४-२-२) म.	६७ १ १
(व. ९-१-१) (व. १२-१-५)	
(अ. ७-१-१) जे.	५ १ ३
(छे. २८-४-३) (छे. ३५-५-६) छे.	३९ १ ३
महिमा समजजारनुं ल.	का. ९ २ २
	छे. २८ ४ ३
महिमा समजाय तो पण न	
गमवानुं कारण	छे. २६ ३ ४
मान टाळवानो उपाय	लो. १७ ५ ७
(लो. १६-८-७) प्र.	५६ २ ३
मान निषेध (अ ८-१-२) जे.	३ २ ३
(छे. १२-१-१) छे.	२७ ३ ३
माननुं रुप	लो. १४ १ ४

+ विषय	प्रक० व० प्र० बा०	विषय	प्रक० व० प्र० बा०
मानरहितभक्तिनुविशेषपणुं म. ४१	१ १	माया सुखदायी तथा दुःखदायी	
मानराखवा नराखवानोप्र. पं. ५	१ १	कहेवानो हेतु	लो. १० ७ ९
मात्र राखवा न राखवा लो. ६	११ १३	मायिकआकारखोटाथवानोहे.छे. १	१ १
धीव्य मानरूप दीप छे. २८	३ ३	मायिक आकारना चित्तव-	
मान सर्व दीपनी आधार व. ११	२ ३	ननुं फळ	म. ४९ १ १
मानसीपूजानी रीत छे. २३	१ १	मायिक आकारने भगवाननी	
मानसी पूजाने प्रत्यक्ष पूजानुं		मूर्तिनुं विलक्षणपणुं	म. ४९ १ १
सरसुं गौरव सा. ३	१ १	मायिक गुण व्यापवानुं का. अ. ४	१ ४
मानसी पूजाने प्रत्यक्ष पूजा		मायिक जीवनुं ल. प्र. २७	१ २
पेम मग्न थइ करनारने		मायिकपदार्थनुं चछथयानोहे.म. ५७	१ ३
ओळखवानी रीत मा. ३	२ २	मायिक पदार्थ बंधन करे	
मानादिक टाळवानोउ. छे. २८	४ ३	न करे तेनुं ल. छे. २६	२ ३
मानादिक नाशयवानोहेतु प्र. ७८	६ ६	मायिक विषयसुखनुं नाश-	
पं. ३	१ १	वैतपणुं	छे. २७ १ १
मानीनुंल. (लो. १६-७-६) छे. २७	२ २	मायिकसुखनुं नाशवैतपणुं	व. ९ १ १
मानी सेवकनो निषेध अ. ३	२ ३	माळानुं व. प्र. ३२	२ २
माबाप कृतार्थ यवानोहेतु म. ४८	१ ५	मित्रनुं ल. छे. २१	१ ७
माया उल्लंघवानो उ. जे. १	१ १	मिनडोओ भक	म. ५७ १ ३
माया जीवने लीन न करो		मुक्त यवानो उ. प्र. १८	१ १
शकवानो हेतु म. ५०	१ ३	मुक्तदासभावैवर्तेछे	प्र. २१ १ ८
मायातर्या नतर्यानो हेतु लो. ४	२ ४	मुक्त न यवानो उ. प्र. १८	१ १
मायातरवानोउ. (छे. १०-२-१) छे. २१	१ १	मुक्तना भेद व. सा. १७	१ २
(म. १३-१-२) (म. ३२-१-२) छे. ३४	२ २	मुक्तनुं अनुपमेयपणुं	पं. ४ १ १
(छे. ३६-२-२) व. ५	१ १	मुक्तनुं साकारपणुं	अ. ६ २ ३
मायाधीपरभक्तनेजाणवानोहे.व. ५	१ १	मुक्तनुं सामर्थ्य	अ. ६ २ ३
माया निवृत्तिनो उ. पं. ७	१ २	मुक्तनो महिमा	प्र. ६३ ३ ४
मायानुं बळ व. लो. १७	१ १	मुक्तपणुंविशेषआव्यानुंका. सा. १७	१ २
मायानुं रूप पं. ३	२ २	मुक्तसहितमूर्तिमासवानोहेतु प्र. ७१	५ ५
(प्र. १-२-२) (प्र. ३४-१-१) म. ६५	१ २	मुक्तानंद स्वामीनी प्रशंसा म. ६२	३ ३
(म. ३६-१-२) (म. ६५-१-१) छे. ३९	१ १	छे. ३३	१ १
मायानुंसामर्थ्यनचाळवानोहे.लो. १०	८ १०	मुक्ति यवानो उ. म. ३१	१ ३
मायाने पृथ्वीने ठेकाने कहे-		मुक्तिना प्रकार	प्र. ४३ १ १
वानुं कारण छे. १०	२ १	मुग्धानुं ल. सा. १५	१ १
मायानोसंबंधटळवानोउ. म. ३१	१ ३	मुमुक्षुनुं लक्षण	छे. ६ १ २
मायाबंधननकरोशकवानोहे.प्र. ६३	३ ४	मुमुक्षुनेमूर्तिमांजोडवानोप्र. छे. २७	१ १

विषय	प्रक० व० प्र० बा०
मूर्त्तनी समझण (प्र. ३७-१-४) प्र. ६६	१ १
(का. ७-४-४) (लो. २-२-२) म. ८	२ ३
(म. २१-२-५)	
मूर्त्तनु ल. (प्र. २०-१-१) प्र. ३९	१ १
(प्र. ४२-१-२) (प्र. ४४-४-४) प्र. ५०	१ १
(प्र. ५५-१-२) (प्र. ७३-५-७) सा. १८	१ २
(लो. ८-१-१) (म. ६-१-१) म. १८	१ १
(म. ५३-१-२) (छे. ६-१-२) पं. ३	१ १
मूढनी समझण	पं. ७ १ १
मूढनु ल. (लो. १८-१-२) छे. २७	२ २
मूढपणानी आधय	प्र. ३३ १ १
मूर्ति अखंड देखावानी हेतु	प्र. ७८ ४ ४
मूर्तिअग्निवरुणनीनदेखावानुंका. प्र. ६६	१ १
मूर्तिकरडीतयाप्रसन्नदेखावानोहे. प्र. ५६	२ ३
मूर्ति तेजोमय देखावानी उ. म. १३	१ २
मूर्तिदिव्यनजाणीशकवानोहेतुप्र. ६६	१ १
मूर्ति देखावानी उ. प्र. २३	१ १
मूर्ति धारवानी प्र. व. ४	२ २
मूर्तिना चित्तवननु फळ	म. ४८ १ १
	अ. ३ १ १
मूर्तिनां त्रण नाम	म. १३ १ २
मूर्तिनी मर्यादा प्र. प्र. ६८	१ १
मूर्तिनुं कारणपणे व. प्र. ६६	१ १
मूर्तिनुबहुणुंजाणवानीहेतु व. १८	१ ७
मूर्तिनुं व. म. १३	१ १
मूर्तिनेअपूजनरहेवादेखानीआज्ञा. प्र. ४८	१ ३
मूर्तिपूजवानुप्र. (प्र. ६८-१-१) प्र. ४८	१ १
मूर्तिभगवाननीनदेखावानुंका. प्र. ६६	१ १
मूर्ति भिन्न भिन्न प्रकारे	
देखावानी हेतु छे. ३१	१ १
मूर्तिभेळामुक्तभातवानोहेतु प्र. ७१	५ ५
मूर्तिमान तत्त्व	प्र. ६३ ३ ३
मूर्तिमाननु प्र. प्र. ६६	१ १
मूर्तिमाननुं व्यापकपणुं	म. ६४ २ ३
(व. १३-२-२) का. ४	२ २

विषय	प्रक० व० प्र० बा०
मूर्तिमानपणुं पुरुषोत्तमनुं	प्र. ६४ १ १
मूर्तिमानपणुं सर्वनुं	प्र. ६३ ३ ३
मूर्तिमान व्यापवानी हेतु लो. १५	४ ४
मूर्तिमांथी हेत नटळवानुंका. म. ९	१ १
मूर्तिमां निवास करवा न	
करवानी हेतु प्र. ४८	१ ३
मूर्तिमां लक्ष थवानुं फळ प्र. ६५	३ ३
मूर्तिमां साक्षात रहेवापणुं प्र. ६८	१ १
मूर्तिमां हेत थवानो उ. म. १०	२ २
मूर्ति श्वेत जणावानुं का. म. १३	१ १
मूर्ति सांभरवानी हेतु प्र. ३	१ १
मूर्तिहृदयमांनधारवानीहेतु लो. १०	४ ६
मूळजी ब्रह्मचारीनी प्रशंसा म. ३३	१ २
	छे. २६ २ २
मूळजीभाहीनी प्रशंसा छे. २२	१ १
मूळ प्रकृतिनी आकार लो. २	२ २
मूळ स्वरूप व. का. ८	१ ३
मृत्युनोभयनाशपामवानोउ. लो. २	१ १
मृत्युशोभवानशोभवानीहेतुप्र. ७७	२ ३
मोटप जणावानी हेतु सा. १७	१ २
मोटप पाम्यानी उ. प्र. ६	१ १
(म. २८-१-२) (जे. १-२-२) प्र. ३१	२ ३
मोटा पुरुष वार प्रकारना व. ३	३ ३
मोटा पुरुषना गुण ग्रहण	
करवानुं फळ प्र. ५८	४ ४
मोटा पुरुषना राजीपानुंफळप्र. ५६	२ २
मोटा पुरुषनी सेवानुं फळ प्र. ५५	१ २
	व. ३ ३ ३
मोटा पुरुष राजी थाय तेंम	
वर्तवानी आज्ञा म. २७	३ २
मोटा माणस साथे न	
वनवानुं का. व. १६	१ १
मोटैरानुं ल. (प्र. ३८-१-१) अ. ३	२ ४
मोह उदय थवानुं का. म. १	१ २
मोह न टळवानुं का. म. १	१ ३

विषय	प्रक०व०प्र०वा०	विषय	प्रक०व०प्र०वा०
मोह नदधान नदधानोहेतु सा. १४ २ २		योगमां वाध	प्र. ५२ १ १
मोहनु रूप (म. १-१-१) म. १ १ २		योगमां शुक्ति व.	पं. २ १ १
म. ५३ १ १		योग यत्नं फल	म. ८ २ २
मोह भगवानमानश्रवानोहेतुपं. ७ १ २		योगवाळानुं ल.	प्र. ७३ ४ ४
मोक्ष वेद छतांपामवानोहेतुछं. २ १ २		योग समाधिवाळानुं पेश्वर्य	प्र. १ ३ ३
मोक्षना असाधारण वे हेतु प्र. ५७ १ १		योग सांख्य मिश्रितवाळानी	
मोक्षनुं रूप	अ. ५ ४ ४	स्थिति व.	म. २४ १ १
मोक्षनी उ.	म. ६२ २ २	योग सिद्धांत व.	पं. २ १ १
मोक्षनी हेतु (प्र. ७८-२१-२१) लो. ७ १ ३		योगीनी निप्रा	व. ८ १ १
(पं. २-१-१) जे. ४ १ ३		योग करीने जाणवानो प्र. प्र. ५२ १ १	
मोक्षार्थीनुं ल.	म. ४७ १ १	रतनजी मीयांजीनी प्रशीसा प्र. ४१ १ १	
मेद बुद्धिवाळानुं ल.	छं. २ १ २	रथघोडाने दिव्यशवानोहेतु प्र. ६६ १ १	
मेद वेगनुं ल.	लो. १० ५ ७	रत्ननुं ल.	प्र. १२ २ २
मेदिर कराववानो हेतु म. २७ ३ ४		रसिक कर्तिन गावानुं का. प्र. ७२ २ ३	
मांदा उपर दया राखवी प्र. १० १ १		रसिक खोटा भक्तनुं ल. प्र. २६ १ १	
यतिनुं ल.	जे. २ १ १	रसिकभक्तनेवर्तवानोयिकछं. २२ २ ४	
यथाथे निश्चय प्र. ७१ ५ ५		रसिक साचा भक्तनुं ल. प्र. २६ १ १	
यमपुरीना दुःखनो अंत न		रहस्य अभिप्राय व. व. १६ १ २	
आवधानो हेतु अ. ४ १ २		रहस्य व. (म. २१-१-३) म. ३९ २ ३	
यमपुरीना मारनो अंत न		म. ५० १ १	
आवधानो हेतु सा. २ ३ ४		राजनीति व.	म. १२ २ २
यक्ष राक्षसो वेद प्राप्त यथा जाणवानो हेतु म. ४६ १ ३		राजपिनुं ल.	छं. २७ २ २
यक्षनो प्रकार म. ८ २ २		राजाहपे प्रगः शवानो प्र व. १० १ १	
युगधर्म प्रवृत्तिनुं का. सा. ९ १ १		राजाहपे भगवाननां ल. व. १३ १ १	
युगना स्वभाव व. व. ६ १ २		राजीवरवानोउ. प्र. २५ १-२ प्र. ३३ १ १	
युवान अवस्था तरवानोउ. सा. १८ ३ ४		(प्र. ५६-२ ३) का. १०-१-१ म. २८ १ ४	
युवान अवस्थावाळानी सत्संग		(म. ५६-१-२) (व. २-१-२) अ. ३ ३ ४	
पार पडवानो हेतु छं. ३२ १ १		(छं. ६-१ १) छं. ३० १ २	
योगकळा व. व. ४ २ २		राजीकुराजोयवानागुणदोपरे. २५ २ ३	
योग निष्ठावाळानी समजण म. २४ १ १		राजी शवानो हेतु प्र. ७८ २६ २६	
योग अष्ट शवानुं का. व. १ २ ४		राजी शवानो उ. (का. ६-२-२) व. २ १ १	
योगमत व. (लो. १५-६-७) पं. २ १ १		छं. २५ १ १	
व. २ १ २		राजी न शवानुं का. सा. २ २ ३	
योगमां दुषण पं. २ १ १		राजीपाना उ. अ. ३ २ ३	
		राजीपोकुराजीपोशवानुं का. म. २८ १ २	
		राजीपो शवानुं का. म. २८ १ १	

विषय	प्र०	व०	प्र०	वा०	विषय	प्र०	व०	प्र०	वा०
राक्षीपो न यवानो हेतु	का.	१०	१	३	वचन मानवानो आज्ञा	प्र.	१८	१	४
राक्षीपो पामवानो उ.	प्र.	१८	१	४	वचनमां केरनपाटवानो हेतुलो.	३	१	१	
राक्षीमोटापुरुषनेकरवानो उ. म.	२७	३	३		वचनमां विश्वास करवा योग्य				
राक्षी रहेवानो हेतु	प्र.	७४	२	२	संतनां ल.	छे.	२७	४	४
रामानुजनीमत व.	लो.	१४	१	१	वडवानल जेवा सत्पुरुष	व.	३	३	३
राक्षस राक्षसी यवानो हेतु छे.	२२	२	५		वधवा घटवानो उ.	लो.	८	११	११
रीसनीआंटीनबंधावानो हेतु का.	९	२	२		वधवा न वधवानो उ.	का.	३	१	२
रुचि व.	छे.	१३	१	१	वधवानो उ.	प्र.	२८	१	२
रुडु आत्मानुं यवानो उ. म.	४५	२	४		वधपर्वतजंगलमां रहेवानी रुची छे.	२१	१	३	
रुडु यवानुं का. (म. २८-१-४) म.	४०	१	२		वर्णाश्रमधर्मेनु गौणपणुं	छे.	२१	१	१
रुडु यवानो उ. (लो. ६-३-४) म.	१३	१	१		वर्णाश्रमधर्मेनु फल	म.	२१	१	१
रुडु न यवानो हेतु	प्र.	७२	१	२		छे.	२१	१	२
रुप धारण करवानो हेतु लो.	७	१	३		वर्तमानमां खबरन रहेवानी हेतु प्र.	१८	१	१	
रुपनुं ल.	प्र.	१२	२	२	वर्तमानमां टडावन रहेवानुं का. प्र.	५५	१	१	
रुप सामर्थीनुं न्यूनपणुं	म.	६३	१	४	वरुणने पामवानो उ.	प्र.	६५	२	२
रोममां ब्रह्माडने रहेवापणुं	प्र.	७२	२	४	वल्लभाचार्यनी समजण	लो.	१४	१	१
	लो.	२	२	२	वश करवानो उ.	प्र.	५	१	१
रंकने राजा यवानो हेतु	प्र.	५८	२	२	वश भगवानने यवानो हेतु प्र.	६१	३	३	
रंग न रहेवानो हेतु	छे.	२४	३	४	वाणी दोष व.	लो.	६	९	११
लबाडनुं ल.	म.	४७	१	१	वात करामत जेथी	छे.	१२	१	२
लक्ष्मणजीनी प्रशंसा	जे.	२	१	१	वात न सांभळवानो हेतु	प्र.	९	१	१
लासो माणसना भीडामां					वात न सांभळवा योग्य	लो.	६	९	११
रहेवानो हेतु	छे.	२१	१	३	वात समजवानुं द्वार	म.	१३	१	३
लाजनी त्याग करवानो हेतु लो.	३	१	१		वात सांभळवाथी दोष				
लीन यवानो हेतु	सा.	११	१	१	लागवानो हेतु	लो.	६	४	५
लोभनी उत्पत्तिनुं का.	व.	२०	१	१	वाद् निषेध	प्र.	१८	१	४
लोभी यवानो हेतु	प्र.	२४	१	४	वायुदेवने पामवानो उ.	प्र.	६५	२	२
	प्र.	५८	४	४	वायुनुं महत्त्वपणुं	प्र.	५१	१	१
वचनमोही कहेवानो हेतु	व.	१८	१	१२	वायुनुं ल.	प्र.	१२	२	२
वचनमोहीनुं ल.	प्र.	७७	१	२	वातांनुं अधिकपणुं	म.	९	१	५
वचन न मानवानो हेतु	लो.	६	१३	१६	वातां पामवानो हेतु	प्र.	६४	१	५
वचन नवीन रहेवा न					वातां राख्या जेथी व.	छे.	२३	२	२
रहेवानो हेतु	सा.	२	२	३	वातां समजवा योग्य पात्र अ.	२	१	२	
वचन न सांभळवा योग्य का.	१०	१	३		वातां संपेना जीवन रूप	जे.	१	२	२
वचनने गुणवर्धवानो विवेकसा.	२	२	३		वासना उद्भव पामवानो हेतु प्र.	१४	१	१	

विषय	प्रक०	प०	प्रा०	विषय	प्रक०	प०	प्रा०
वासना कुण्डित अकुण्डितने				विदेही मुकुन्तु ल.	प्र.	३९	१ १
निर्मूलक ल.	लो.	१६	१ १	विधि निषेध प्र.	प्र.	४२	१ १
वासना जीव्यानी परीक्षा प्र.	प्र.	६०	१ १	विमुख अर्धांतु ल.	म.	३८	१ १
वासना जीर्ण के वल्लवान ते				विमुखअर्धांकहेवानोहेतु	म.	२६	१ २
जाणवानो प्र.	छे.	१८	३ ३	विमुखकहेवानोहेतु	व.	१८	१ १४
वासना जीर्ण यवानो हेतु छे.	छे.	१८	३ ३	विमुख जाणवानो हेतु	म.	५३	१ १
वासनाटाळवानांश्रणसाधन छे.	छे.	३४	१ १	विमुखयवानयवानोहेतु	छे.	१४	३ ४
वासना टाळवानो विगति प्र.	प्र.	६०	१ १	विमुखयवानोहेतु(छे.१२-१-१)प्र.७८	छे.	७८	६ ७
वासना टाळवानो उ.	प्र.	३८	१ १	(छे.३२-१-१) (छे.३५-३-३)	प्र.	७८	२ २
(प्र. ६०-२-२)	छे.	२०	२ २	(लो. १-९-९)	लो.	१७	३ ४
वासना न टळवानुं का.	प्र.	४४	४ ४	(लो. १८-१-३)	म.	२६	१ ४
वासना न रहुवानुं का.	प्र.	७३	५ ८	(म. ४७-१-१)	व.	१२	१ २
वासना नाश पामवानो उ. म.	म.	२५	२ २	विमुख न यवानो हेतु	सा.	१३	१ ३
वासना निर्मूल यवानोउ. लो.	लो.	१६	२ २		छे.	११	३ ३
वासनानिर्मूलनयवानोहेतु लो.	लो.	१६	२ २	विमुखना पक्षनुं फळ	म.	५	१ २
वासना निवृत्तिनोउ. सा.	सा.	५	१ २	विमुखना विषय व.	प्र.	३२	१ १
वासना निवृत्तिनो हेतु सा.	सा.	५	१ १	विमुखनोगति(प्र.७७-२-५)	लो.	३	१ २
वासनानुबेअवस्थामानुल्यपणुंछे.	छे.	१८	१ १	विमुखनी समझण	प्र.	७२	२ ३
वासनानुरूप(प्र.११-१-१)	छे.	१४	१ १	विमुखनुं ल. (प्र.७६-१-२)	प्र.	७७	१ २
वासनाभगवाननीवधवानोउ.छे.	छे.	३४	१ १		म.	६०	१ २
वासनिकनेवियोगरूपशिक्षाम.	म.	४५	१ १	विमुखने बंढाळनुं ल.	म.	६०	१ २
वासुदेवनुंभीकृष्णादिनुंअवतारीपणुं५.६	५.६	१ १	१ १	विमुखने प्राप्ति	प्र.	१४	२ २
वासुदेवमहात्म्यनीप्रस्ता	प्र.	२३	१ १	विमुखने सुखदुःखनो हेतु	प्र.	३४	२ ४
विकार टळवानो हे.	का.	१२	३ ३	विमुखनो पक्ष निषेध	म.	२६	१ १
विकारतत्काळ टळवानोउ. म.	म.	७	२ २	विमुखसंस्मीनेजाणवानोहेम.	म.	६०	१ ५
विकार न यवानो हेतु लो.	लो.	१०	६ ८	विवेक आववानुं का.	छे.	१४	९ १०
विकार रहित यवानुं का.	प्र.	५८	४ ४	विवेकीनुं ल. (प्र.६-१-१)	प्र.	१६	१ १
विकार रहित यवानो उ. म.	म.	५८	४ ४		का.	१०	१ १
	व.	२०	१ १	विष्णुदाननी प्रशंसा	म.	५९	१ ३
विघ्न न लागवानो हेतु छे.	छे.	११	३ ३	विष्णुरूपदर्शन यवानोउ.	अ.	१	१ १
विघ्न नाश यवानो हेतु प्र.	प्र.	५८	२ २	विश्वास न आववानो हे.	प्र.	७६	१ २
विघ्न मोडुं यवानो हेतु छे.	छे.	२४	५ ७	विश्वास न राखवानो हे.लो.	लो.	१७	५ ९
विचारधुळमामळवानोहेतुसा.	सा.	४	१ २	विश्वास परमेश्वर तथा सं-			
विचार सबळावाळानुं ल. जे.	जे.	१	२ २	तने आववानुं का.	छे.	१४	११ १२
विजळी जेवा सत्पुरुष व.	व.	३	३ ३	विश्वासवल्लवानयवानोहेतुसा.	व.	५	१ २

विषय	प्रक० व० प्र० वा०	विषय	प्रक० व० प्र० वा०
विश्वासीनुं ल.	लो. २ १ १	विषयमां बंधवानो हेतु	छे. २९ १ १
विश्वासीनुं श्रेष्ठपुं	छे. १४ १० ११	विषय विसरवानो हेतु	सा. १२ ३ ४
विषयशुद्धित्यागीनेयोग्यताप्रमाणे		विषयसारात्नेभुडावधानो हेतुप.	१ १ १
ग्रहणकरवानी आवश्यकता छे.	१८ ४ ४	विषयसुखनुच्छवधानो हेतुलो.	१८ १ २
विषय ग्रहणनो प्रकार	प्र. ८ १ ३	(पं १-१-१)	
विषय जन्म मरणना हेतु		विषयसुखमांआनन्दनयवानो हे.	प्र. ७३ ५ ९
न यवानो उ.	अ. ३ १ १	विक्षेप न आवधानुं का.	म. २४ १ २
विषय जीतवानो उपाय		विक्षेपसमाधानकरवानो प्र.	व. ४ २ २
(म. १६-२-२)	म. १६ ६ ६	विर्यमी उत्पत्ति	प्र. ७३ १ १
विषययीइंद्रियोनिवृत्तिवधानो हे.	प्र. २४ १ ३	विर्यने रक्षानुं स्थळ	प्र. ७३ २ २
विषययीइंद्रियोनिवृत्तनयवानो हे.	प्र. २४ १ ३	वृत्तिद्वारे ध्यानकरवानो उ.	व. ८ १ १
विषयनी उत्पत्तिनो हेतु	म. २ १ १	वृत्तिना ये प्रकार	प्र. २३ १ २
विषयनाधानीपीडानटळवानुं का.	छे. १५ १ १	वृत्ति निर्गुण यवानो उ.	व. ८ १ १
विषय निवृत्त यवानो उ. सा.	१ २ २	वृत्तिनिर्वासनिकयवानुं का.	प्र. २५ १ २
विषयनी निवृत्तिनो उ.	म. २ १ १	वृत्तिनो वेगत्रणप्रकारेयवानो हे.	लो. १० २ ३
विषयनीपीडानरहेवानो हे.	छे. १५ १ १	वृत्ति पाछी बळवानो हेतु	म. १३ १ १
विषयनी विस्मृतिवधानो उ.	अ. ३ १ १	वृत्तिभगवानमांजोडवानो हेतु	प्र. २५ १ २
विषयनुं ध्यान यवानो हे. सा.	१५ १ १	वृत्तिरहेवा नरहेवानुं का.	प्र. ३४ १ १
विषयनुं बंधन नुटवानो उ.	छे. २४ ३ ५	(प्र. ३४-१-२)	प्र. ४९ १ १
विषयनोअभावजणावानो हे.	लो. १७ ४ ६	वृत्ति रहेवानी उ.	प्र. ३४ १ २
विषयनोअभाव यवानुं का.	लो. १७ ५ ७	वृत्तिविषयमांफेळावानो हेतु	प्र. २५ १ २
विषय भोगव्यानी इच्छा यवा		वृत्तिसुखनुंखमांनुंयावानो हे.	छे. १ १ १
न यवानो हेतु	प्र. ७० १ १	वृत्तिस्थिरयवानयवानुं का.	प्र. २२ १ १
विषय भोगव्यानुं फळ	सा. २ ३ ४	वृत्ति स्थिर यवानो उ.	प्र. २२ १ १
विषयमांआसक्तिनरहेवानो हे.	म. १३ १ १	वृद्धिपामवानो हेतु	प्र. ५३-१-१ व. १२ १ १
विषयमांभी विसने उखेड		वृक्षनुं रुड यवानो हेतु	अ. ४ १ ३
वानो उपाय	म. १ १ ३	वृक्षनेपरमपद पामवानो हे.	व. १२ १ ५
विषयमांभीप्रीतिटळवानो हे.	छे. २२ १ १	वृक्षादिनेकृतार्थयवानुं का.	व. १२ १ ५
विषयमांभी वृत्ति नुटवा न		वेदांत मत य.	लो. १५ ६ ७
नुटवानो हेतु	सा. १२ ३ ४	वेदांतमां आथ य.	प्र. ५२ १ १
विषयमां नर्दधवानो हेतु	म. १३ १ १	वेदांतध्वनधीउद्देगनो हेतु	म. १९ १ १
	म. ४ ३ ३	वेदांतीतीसमजणनिषेध	प्र. ४२ १ ३
विषयमांभीति यवानो हेतु	सा. १५ १ १	वेदांतीने वंद य.	म. १८ १ १
विषयमांभीतिनयवानो हेतु	सा. १ २ २	वेदांतिनो निषेध	छे. २८ १ १
विषयमांभीतिन रहेवानो हेतु	सा. ७ १ २		
	म. १३ १ २		

विषय	प्रक०प०प्र०वा०	विषय	प्रक०प०प्र०वा०
वेदांतीनी मंग निषेध	म. १८ १ १ छे. ३६ १ २	वैराजनी मोटप व.	प्र. ६३ ३ ३
वेदांतिकरीने जाणवानोप्र.	प्र. ५२ १ १	वैश्व वेळु रहेवानु प्र.	छे. २१ १ ७
वैखरी वाणी जीवनी	सा. ६ २ ४	वैश्व वेळुनु ल.	व. २० १ १
वैखरी वाणीनु रूप	सा. ६ २ ३	वैश्वानरने पामवानो उ.	प्र. ६५ २ २
वैर बुद्धि राखवानु फळ	प्र. ७५ १ १	वैश नाश ववानु का.	प्र. ७२ १ २
वैरवंधावानवंधावानोहेतु	का. ९ २ २	व्यतिरेकपणु अक्षरधामनु	म. ६४ २ ३
वैरभावकल्याणवावानोप्र.	जे. ४ २ ५	व्यतिरेकपणु जीव, इश्वर,	
वैराग्य आषवानो हेतु	प्र. ५६ ३ ४	अक्षरने भगवाननु	प्र. ७ १ १ सा. ५ २ ३
वैराग्यउत्तम मध्यम, कनिष्ठुनु		व्यतिरेकपणु पुरुषनु	प्र. ४६ १ १
ल. (प्र. २-१-१)	लो. १ ४ ४	व्यतिरेकपणु पुरुषोत्तमनु	म. १० १ १
वैराग्य उद्दयथवानो हेतु	प्र. ७३ ५ ६	व्यतिरेकपणु भगवाननु	
(का.७-३-३) (छे.१४-९-१०)	छे. ३९ १ ३	(व. ७-२-२)	छे. ३७ १ १
वैराग्य उपजवानो उ.	लो. ९ १ १	व्यतिरेक स्वरूप व.	प्र. २१ १ ८
वैराग्य उपजवानो हेतु	प्र. १२ २ २	व्यसनटळवानटळवानोहेतुलो.	८ ३ ३
वैराग्य ओछो ववानु का.	प्र. ५६ २ ३	व्यापकपणु	छे. ३७ १ १
वैराग्य कळावानो हेतु	प्र. ७४ १ १	व्यापकपणु चिदाकाशनु	प्र. ४६ १ १
वैराग्यटळवानटळवानोहेतु	छे. २४ ३ ३	व्यापकपणु शक्तिद्वारा	म. १० १ १
वैराग्यनाशयवानयवानोहे.सा.	१८ १ २	व्यासजीनी प्रशंसा	छे. १ १ १
वैराग्यनी अपेक्षा	प्र. १९ १ १	शत्रुकारमादिकटळवानोहेतुम.	१५ १ १
वैराग्यनु फळ छे. १ १ १	लो. १७ २ २	शब्द छळ समजावानो हेतु	प्र. ६६ १ १
वैराग्यनु ल.	छे. ३३ १ १	शब्दनु ल.	प्र. १२ २ २
वैराग्यनु स्वरूप व.	म. १० २ २	शरणागतनु ल.	व. ५ २ २
वैराग्यनोभारनजाणवानुका.	म. १३ १ १	शरीर शरीरीपणु प्र.	लो. ७ २ ६
वैराग्यनो हेतु	प्र. ८ १ ३	शरीर शरीरीभाव व.	प्र. ६४ १ १
वैराग्यबळवानउपजवानोहे.	छे. २४ ३ ५	का. ८ १ १	
वैराग्य बळवाननु रूप	प्र. ५६ २ ३	शास्त्रनो भवपचयनु त्याग का.	१० १ ५
वैराग्यमांथीन पडवानोहेतु	म. १५ २ २	शास्त्र प्रमाणरूप	व. १८ १ ४
वैराग्य वर्तवानु का.	सा. १५ १ १	शास्त्रभगवानभगवानासांभळवा	
वैराग्यवानजाणवानजाणवानोप्र.छे.	८ १ १	न सांभळवा योग्य	लो. ६ १९ २२
वैराग्यहाने युक्तु ल.	प्र. ७३ ५ ६	शास्त्रमांथी त्याग तथा ग्रहण	
वैराजनीअवस्थातथादेहव.	म. ३१ १ २	करवा योग्य वाक्य	लो. ८ १० १०
वैराजनी आयुष्य व.	प्र. १२ २ २	शास्त्रमांथीनिआषवानोउ. अ.	१ १ १
	म. ३१ १ १	शिवने चित्र ववानु का.	प्र. २३ १ १
वैराजनी उत्पत्ति व.	म. ३१ १ १	शिक्षापत्रीना पाठनी आज्ञा छे.	१ २ ३
	म. ३१ १ ३		

विषय	प्रक०	प०	प्रा०	विषय	प्रक०	प०	प्रा०
शीथळ वस्त्रांनो निषेध	छे.	२६	३ ४	सगुण मार्गनुं ल०	म.	८	२ ३
शीथनो गण यथानुं का.	प्र.	३५	३ ४	सगुणस्वरूपसमजयानुं फळ. का.	८	१ ४	
शुकजीपचरित्रगाननो हेतु	प्र.	७२	२ ३	सच्चिदानंदब्रह्मकिरणवाचक. प्र.	४५	१ १	
शुकमुनीनी प्रशंसा	का.	३	१ १	सच्चिदानंद ब्रह्म निरूपण. प्र.	४५	१ १	
शुद्धे यथानो हेतु	प्र.	७८	२० २०	सच्चिदानंद ब्रह्म पोताना			
शुद्ध संप्रदायथीज्ञाननुं फळ छे.	३	१ १		तेज वाचक.	प्र.	४५	१ १
शुभअशुभकर्मनयथावानोहेतुसा.	११	१ २		सत्ताहप करवानो आमह. म.	४५	१ १	
शुष्क वेदांतीनी गति लो.	७	३ ९		सत्ताहपनुं सेवाधी न्यूनपणुं म.	६३	१ ५	
शून्य भाषनो उ.	प्र.	२६	१ १	सत्ताहपरहेतानां महिमा. छे.	२१	१ ५	
शुखीरनुं ल.	लो.	२	१ १	सत्पुरुषना आशरानुं फळ. व.	१४	१ २	
शुखीरपणुं व.	म.	५	१ १	सत्पुरुषनागुणआवधानो हे.	प्र.	६७	१ १
शंकर शब्दना अर्थ	लो.	१	१ १	सत्पुरुषनागुणनभावधानो हे. प्र.	६७	१ २	
शंकर स्वामीनो कवि व. लो.	१४	१ १		सत्पुरुषना प्रोहनुं फळ. व.	१४	१ २	
शान्ति यथानो उपाय.	लो.	८	९ ९	सत्पुरुषनी समझण.	लो.	११	२ २
शान्ति न यथानुं का०	प्र.	२२	१ १	सत्पुरुषनेस्वरस्वरोयथानुं का. म.	४६	१ १	
शान्ति रहेथानो उ०	छे.	११	२ २	सत्पुरुषने तीर्थ कळा छे.	व.	१४	१ २
शब्दा बळवान यथानो हेतु. सा.	५	१ २		सत्पुरुषनो महिमा.	व.	११	४ ५
शब्दा वृत्तिनो उ०	म.	१६	७ ७	(छे-२-१-१)	म.	१३	१ ३
श्रवणकरवानकरवानो हेतु. लो.	११	२ ५		सत्पुरुषनो महिमा जाणयानुं			
श्रवण करेलुं इद यथानो हे. का.	१२	२ २		साधन.	व.	११	४ ५
श्रवणनुं ल०	सा.	३	३ ३	सत्पुरुषमांशोपनभावयानुं का. व.	११	४ ५	
श्रवणथीसरवानथीसरवानो हे. सा.	५	३ ४		सत्पुरुषमां प्रीतिनुं फळ. व.	११	४ ५	
श्रीजीने सत्संगमां जन्म धर-				सत्संग अचळनुं ल०	प्र.	७८	७ ८
वानो इच्छा य०	म.	४८	१ ४	सत्संग करवानो विषेक. प्र.	७०	४ ४	
श्रीजीमहाराजतथासुक्तमां-				सत्संगकरायथामां आग्रहनिषे. व.	१६	१ २	
भेद नि०	लो.	१३	२ २	सत्संगधीवहारपटयानुं का. म.	६२	३ ४	
श्रीजीमहाराजनो अ प्रमाय-				सत्संगधी मन पाळु न हठा-			
जाणवानो हेतु.	लो.	१४	१ ५	यानो हेतु.	छे.	२१	१ ७
श्रीजीनो अभिप्राय य०	लो.	१४	१ १	सत्संग इद रहेथानो उ०	प्र.	५४	२ २
षट्ठर्मपरहितनकरवानुं का. जे.	४	१ ४		सत्संगनानियमपाळवानुं फळजे.	५	१ १	
सकाम भक्तनी प्राप्ति य०	छे.	५	३ ४	सत्संगनी प्रशंसा.	जे.	२	१ १
सकाम भक्तनुं ल०	छे.	५	३ ४	सत्संगनुं अलौकिकपणुं व. छे.	२१	१ ६	
सगुण जाणवानुं का.	म.	१४	१ २	सत्संगनुं बुद्धिमपणुं.	छे.	२	१ २
सगुणपणुं धामनुं य०	म.	४२	१ १	सत्संगनेसर्व साधनधी अधिक			
सगुणपणुं य० का. ८ १ ३ का. ८ १ २				कल्याणकारीजाणनारनुं ल. म.	५४	१ १	

विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०
सत्संगप्रधानन रहैवानु का. छे.	२	१	१		सत्संगी रहैवानो हेतु	म.	६२	३	४
सत्संगभक्तनोराख्यानोआग्रह य.	१६	१	२		सत्संकार धयानु का०	छे.	२	१	१
सत्संगमहिमा.(प्र.२७-१-३) प्र.	२०	२	२		सत्संगनोभारनजणयानुका०म.	१३	१	१	
(प्र. ३०-१-१) (प्र.७०-४-४)सा.	९	३	४		सभानु कर्त्तापणु प्र०	जे.	५	१	१
(प्र. ९-१-५).	म.	५४	१	१	सम सावानु का०	छे.	२	१	२
सत्संग मळयानो हेतु.	प्र.	२४	२	६	समजण कळायानो हेतु.	प्र.	७४	१	१
सत्संगमां अचळ पायानु ल. प्र.	७८	५	५		समजणयी आश्रयनु ल०	प्र.	३३	१	१
सत्संगमां कुसंगनु ल०	प्र.	१७	१	१	समजणमां केरनु फळ अर्थ.	१	१	१	
सत्संगमांथी काढी मेलवा					समजणवाळानु ल०	प्र.	३७	१	३
योग्यनु ल.	प्र.	१८	१	३	समजण सावी म्वांटोनांल०	प्र.	२६	१	१
सत्संगमांथी न अयानो हे.	म.	१५	२	२	समजनु ल०	लां.	२	२	२
सत्संगमांथी पडवानो हेतु.	प्र.	२८	१	१	समाधि अभक्तने यवानो हेतुच.	१३	१	१	
(प्र. ३५-१-१).	ली.	१८	१	२	समाधि कुपावने यवानो हेतुच.	१४	१	१	
सत्संगमां दह पायो यथा न					समाधि यवानो हेतु	च.	१३	१	१
यवानो उ०	ली.	५	५	५		च.	१४	१	२
सत्संगमां न बेसायानु का. जे.	४	१	२		समाधिना ये प्र०	प्र.	२५	१	२
सत्संगमां लेखानी योगत.	प्र.	१८	१	३	समाधि निष्ठनु ल०	प्र.	६८	१	१
सत्संगवधवाघटयानोहेतु.	प्र.	७४	२	२	समाधिनिष्ठनेज्ञाननोरहनाव०म.	२०	१	२	
सत्संग वृद्धि पामयानो उ० प्र.	२६	१	४		समाधिनु फळ.	प्र.	७१	५	५
सत्संग संपूर्णनु ल०	ली.	१	८	८	समाधि पशुने यवानो हेतु च.	१३	१	१	
सत्संगसंबंधीसुखनरहेवानोहे.छे.	२१	१	७		समाधिमांथीदेहमांआवयानोहेतुप्र.७३	५	५	५	
सत्संगी अर्घानु ल० का.	९	२	२		सर्पना देह प्राप्त यथो जाण-				
सत्संगी पटले गोपाळानंद					यानो हेतु.	म.	४६	१	३
स्वामीनु अधिकपणु. प्र.	छे.	२१	१	६	सर्व कारणपणुज्ञाणयानोप्र० अ-	६	१	१	
सत्संगी दडनु ल०	छे.	२१	१	७	सर्वज्ञ यवानो हेतु	प्र.	५६	३	४
सत्संगी नहि कहैवानु का० व.	१८	१	१४		सर्वापरिपणु व० (ला.१४-१-२)पं	६	२	२	
सत्संगीनी सभानु अधिकपणु.छे.	२	१	२		(म.९-१-१)(पं.७-१-२)(अ.७-१-१)अ.	६	१	१	
सत्संगीनु ल०	छे.	३९	१	३	सर्वसत्त्ववर्द ब्रह्मनो अर्थ	प्र.	७१	३	३
सत्संगीनेकठणकाळनोहेतु का.	१०	१	१		सत्सासनीकनी गति य० सा.	११	२	३	
सत्संगीनेज्ञाणयानीवालीओ च.	१८	१	१			च.	१९	१	१
सत्संगीने सजबा योग्य ने					सत्सासनीकनु ल०	छे.	१८	४	४
ग्रहण करवा योग्य.	अ.	५	३	३	सत्सिक्लप समाधिनु रूप.	प्र.	४०	१	१
सत्संगीने हडकाया भ्वाज					सत्सिक्लप समाधिनु ल.	प्र.	३९	१	१
जेवो कहैवानु का०	छे.	१२	१	१		च.	१	१	२
सत्संगी पाकानु ल०	म.	९	१	३	सृष्टानेअक्षरधाममानजयानोहे.अर्थ	१	१	१	

विषय	प्रक०	ब०	प्र०	बा०
सृष्टाने उत्पत्तिमांजोडाधानां हे. अभ. १	२	२		
सृष्टाने भगवाननुं समीपपणुं				
पामवानो उ०	अभ. १	२	२	
साकारना भजननुं फळ. प्र. ७१	४	४		
साकारपणानीरुतानुं फळ म. ३९	२	३		
साकारपणुं प्र० (प्र. ८-२-४) म. १०	१	१		
(प्र. ४५-१-१) (प्र. ७१-५-५) व. २	१	१		
(व. ९-१-१) (व. १२-१-१) अ. ६	१	१		
(पं. ७-१-१) (छं. ३०-१-१) छं. ३५	५	६		
(छं. ७-१-२) छं. ३७	१	३		
साकारपणुं भक्तनुं प्र० छं. ७	१	२		
साकार विराजमान पणुं छं. ३१	१	१		
साकार व्यापयानी रीत. लो. ४	१	१		
साधन कटिन. प्र. १	१	१		
साधन निष्कळ यथानुं का० म. ६०	१	४		
साधननी समानि तत्काळ				
यथा न यथानी हेतु म. १६	३	३		
साधननी अंत आववानो हेतु म. १३	१	३		
साधन वळ निषेध लो. ६	६	८		
साधन सर्वे आख्यानी उ. लो. ६	२	२		
साधन सिद्ध यथा नयथानुं का. प्र. ५६	३	४		
साधनिकनुं ल० म. १	१	३		
साधर्म्यपणुं पामवानो उ० म. ६७	१	१		
साधर्म्यपणुं पाम्यानी हेतु. प्र. ६४	१	३		
साधुतानागुणनआयवानुं का. म. ७	१	१		
साधु यथानी उ० म. २	१	१		
साधु नकहेथानी हे. अ. ८-१-३ का. ९	१	१		
साधुनाद्रोहनुं भगवाननाद्रोह				
मुख्य पाप यथानी हेतु. छं. ३५	५	६		
साधुना संगनुं फळ. प्र. २१	१	४		
साधुनां छी ल० छं. ३५	५	६		
साधुनांबन्धीसलक्षण आयवानो हे. प्र. ७७	१	१		
साधुनी ओळखाण. व. १९	१	१		
साधुनी सेवांनुं भगवाननी				
सेवानुल्लेख फळ यथानी हेतु. छं. ३५	५	६		

विषय	प्रक०	ब०	प्र०	बा०
साधुनुं महात्म्यतया मार्ग न				
समजाणी होय तेनुं ल० छं. ३५	१	१		
साधुनुं ल० (प्र. ४४-४-४) छं. २७	२	२		
साधुने उ० प्र. ५६	२	३		
साधुनी धर्म. प्र. ६९	१	१		
साधुपणुं न आववानुं का. प्र. ४४	४	४		
साधु पाकानुं ल० म. ३३	२	३		
साधु पुरी न कहेथानी हेतु. प्र. ७७	१	१		
साधुमांगुणअर्थितरहेतेव० सा. १२	१	१		
साधु मोटानुं ल० का. ३	२	३		
साधु रहेथान न रहेथानी हेतु म. ४७	१	१		
साधुरूप प्रगट यथानी प्र० व. १०	१	१		
साधुरूप भगवाननां ल० व. १३	१	१		
साधु श्रद्धनुं ल० का. ३	२	३		
सामर्थी आवथानी हेतु. प्र. ६२	१	१		
सा. ११	१	१		
सामर्थी वृत्तिनी हेतु. सा. १७	१	२		
सामर्थी डांकथानी हेतु प्र. ६३	३	४		
सामर्थ्य रोकवानुं का० जे. ४	१	४		
सामर्थ्याधीनुं ल० अभ. १	२	३		
साम्यावस्था ओळयथानी तुलेंभताजे. १	१	१		
सारानुं ल० का. ३	१	२		
सारनयथानुं का. (प्र. २५-१-२) प्र. ३८	१	१		
सारं नरसुं समवर्तवानो हेतु म. १३	१	१		
सावधान रहेथानी मलामण म. ४५	१	१		
साक्षात्कार यथानयथानी हेतु सा. ३	३	३		
साक्षात्कारदर्शननुं तुलेंभपणुं म. ४८	१	७		
साक्षात्कारनुं ल० सा. ३	३	३		
साक्षात्कार पामनारनुं ल० म. ६६	७	७		
साक्षात्प्राप्तिनी महिमा प्र. १४	१	२		
साक्षात्भगवानजेनाद्दयमां				
विराजता होयते साधुनां ल० छं. ३५	५	६		
साक्षात्भगवाननाद्दीननुं साधनव. ११	४	५		
साक्षात्सर्वध्याळामितनां ल० छं. २७	४	४		
साक्षीनुं जाणपणुं. का. ४	१	१		

विषय	प्रक०	च०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	च०	प्र०	वा०
साक्षीपणं व०	म.	३१	१	२	सुखीया वधानो उ०	जं.	३	२	३
सिद्ध वधानो हेतु.	प्र.	५६	३	४	सुखीया वधानो हेतु.	प्र.	२०	२	२
सिद्धदशा नपामवानु का०	म.	२०	१	२	सुखीयानु व०	म.	२१	३	६
सिद्धदशानुं ल०	का.	७	४	५	सुखीयो नयवानो हेतु	म.	५१	२	२
सिद्धदशा पामवानो उ०	अ.	१	१	१	सुखीरहेवानोनरहेवानो उ०	म.	५१	१	१
सिद्ध दशा पामवानो हेतु सा.	२	३	४		सुखी रहेवानो हेतु	लो.	१०	६	८
सिद्धदशाप्राप्तवधानांसाधन	म.	२०	१	२	सुखी सदा रहेवाना वेग-				
सिद्ध दशावाळानुं ल०	व.	१३	२	२	भ्यादि आठ उ०	छे.	८	१	१
सिद्धनी गति व०	म.	२०	१	२	सुषाण वधा नयवानो हेतु	लो.	१४	१	३
सिद्धनुं ल०	म०	१	१	३	सुपुनि उलंघवानो उ०	जं.	१	१	१
सिद्धांत व० (का. १०-२-६)प.	१	१	२		सुपुनि न उलंघवानुं का०	जं.	१	१	१
(छे. ७-१-१)	छे.	१०	२	१	सुपुनिना लयनां हेतु	प्र.	६५	३	३
सिद्धिमां लोभावानो हेतु	प्र.	२१	१	९	सुपुनिनुं रूप	मा.	६	१	१
सिद्धियोग्रहणनकरवानो हेतु	अ.	१	१	१	सुपुनिमांस्वप्नतथाज्ञाप्रत.	सा.	६	१	१
सिद्धियोने प्ररवानो हेतु	प्र.	६१	३	३	सुपुमणानुं रूप.	प्र.	६५	२	२
सिद्धियो हाजर वधानो हेतु	अ.	१	१	१	सुपुमणाने पामवानो उ०	प्र.	६५	२	२
सुकृत नाश पामवानो हेतु	प्र.	५५	१	२	सूर्य चंद्रना सरस्वी दृष्टि				
सुखवधानो उ० (म-३३-१-१) छे.	३८	२	२		पामवानो उ०	अ.	१	१	१
सुख दुःख आवधानो हेतु	प्र.	१३	१	१	सूर्यादिकने प्रकाशपामवानो हे.	म.	४५	२	४
सुखधामोनां अधिकन्यूनव० पं.	१	१	१	१	सूक्ष्मदेहनातन्वनीसंख्या.	मा.	१४	३	३
सुख नआवधानो हेतु.	सा.	४	१	२	सूक्ष्मने स्वप्ननो विवेक.	प्र.	२६	१	१
सुख नयवानुं का०	म.	१२	१	१	सेवकनां धर्म.	का.	१०	४	९
सुख न रहेवानुं का०	प्र.	२५	१	२	सेवकनां महिमा.	प्र.	६३	३	४
सुख निर्गुण जणावानो उ०	व.	९	१	१	सेवक साचानुं ल०	अ.	३	२	३
सुखने न भुलवानुं का०	छे.	३७	१	१	सेवा अंगीकारनो हेतु.	प्र.	१८	१	४
सुखनो त्याग करवानो हेतु	लो.	३	१	१		प्र.	७१	५	६
सुख स्पृहनी प्राप्तिनो हेतु	छे.	५	३	३	सेवा करवानो विवेक.	म.	४१	१	१
सुख्यात्म्या नपामवानो हेतु	छे.	२८	६	५	सेवाकर्यानुं सामर्थ्यनरहेवानो हे.	प्र.	७२	२	४
सुख पामवानो हेतु.	प्र.	४३	१	१	सेवा नमवानो हेतु.	म.	३३	१	१
सुख भजननुं प्र०	व.	१६	१	२	सेवानुं फळ. (प्र. ७१-५-६)	म.	६३	१	८
सुख मोहनुं पामवानो उ०	छे.	५	३	४	सेवा प्र०	छे.	७	१	२
सुखलोकोत्तरनां नरकतुल्य	छे.	२८	१	१	सेवामां रहेवानो उ०	म.	६६	७	७
सुख चर्यानी हेतु	प्र.	७८	१५	१५	सेवामां रहेवानो हेतु.	सा.	११	१	२
सुख वृद्धिनो हेतु	सा.	१७	१	२	सेवामां राखवानो हेतु.	प्र.	४३	१	१
सुखीतुःखी नमावधानो हेतु	पं.	१	१	२	सोनुबंधननकरीशकवानो उ०	म.	३०	१	१

विषय	प्रक०प०प्र०वा०	विषय	प्रक०प०प्र०वा०
संकल्प जीतवानो उ०	प्र. २१ १ २	संतनी स्थिति व०	छे. ९ १ १
संग करवा न करवा योग्य.छे. ३२	२ ३	संतनुदर्शन भगवान तुल्य. सा. १०	२ ४
संगकरवानकरवायोग्यनु०.छे. ११	४ ४	संतनु दर्शनीयपणुं. जे. ५	१ ३
	छे. १४ ७ ८	संतनुबळवधवाघटवानो हे. प्र. ७०	२ २
संग करवानो विवेक. प्र. ७८	१ १	संतनु रूप. प्र. ७०	१ १
संग करवा योग्यनु० ल. लो. ६	५ ७	संतने जमाडवानुं फळ. जे. ४	१ ३
	लो. ६ ७ ९	संतने नमस्कारनुं फळ. जे. ४	१ ३
संगत्यागकरवायोग्यनु० लो. ६	५ ६	संतनेराजीकुराजीकवानुं फळम. ४५	२ ४
संग न करवानुं का० छे. ११	४ ४	संतने वल्लोडाडवानुं फळ. जे. ४	१ ३
संग न करवा योग्यनां ल० लो. ६	७ ९	संतनेविषेआत्मबुद्धिकरवानुंका.छे. ७	१ १
(लो. ६-८-१०)	म. ६ १ १	संतनेविषेनास्तिकपणुंआवधानोहे.प्र.६८	३ ३
संगनां भ्रपवध्याग. का. १०	१ ५	संतनेविषेहेतराखवानुं प्र० म. ५९	१ १
संत जाणवानो प्र. म. २३	१ १	संतनीमहिमाजाणवानोउ० प्र. ७८	१८ १८
संतता न आवधानुं का० प्र. २७	१ ३	संतपासेनियमधारवानुं फळ. जे. ४	१ ३
संत तुल्य प्राप्तिनी उ० सा. १०	२ ५	संत महात्म्य(लो.१०-६-८) म. १४	१ १
संतधीचातोसांभळवानुं फळ.जे. ४	१ ३	(म. २२-३-५) म. ५९	१ १
संतना गुणन आवधानुं का. प्र. २७	१ ३	संत महिमा (प्र. २७-१-१) प्र. ३७	१ ३
संतनाचरणनोस्पर्शमहिमा.जे. ४	१ ३	(सा.१०-२-४)(लो.६-१४-१७)म. ४५	२ ४
संतनाचरण स्पर्शवाळा नदी		(म. ५३-१-२) (जे. ४-१-१)	
तळावनी महिमा. जे. ४	१ ३	(छे. २६-१-१) छे. २७	४ ४
संतना दर्शननुं फळ. म. ६३	१ ६	संतनीमहिमाजाणवानांहनुलो. १७	५ ७
	जे. ४ १ ३	संतमांआत्मनिष्ठाकरवानोप्र०जे. १	२ २
संतना प्रोहनुं सर्वेधी अधिक		संतमांआत्मबुद्धिवाळानुंल. म. ५४	१ १
पाप लागवानो हेतु. छे. ३५	४ ४	संतमांओछोभावधवानोहेतुप्र० ७८	२० २०
संतना मध्यमां श्रीजीने जन्म		संत राजी धवानो उ० प्र. ५८	३ ३
धरुवानी इच्छा. व. म. ४८	१ ४	संतरूपी तीर्थ कष्ट छे. प्र. १	४ ४
संतना सर्वधवाळा वृक्षनां		संत समागम. का. १२	१ १
महिमा जे. ४	१ ३	संत समागमज कल्याणनुं	
संतनी क्रिया कल्याणरूप		एक साधन. व. ४	१ १
धवानो हेतु. जे. ४	१ ३	संतसमागमनाखपवाळानांल.छे. २७	२ २
संतनी प्रार्थनानुं फळ. लो. ६	१४ १७	संत समागमनुं वुळेभपणुं म. ४८	१ ७
संतनीप्रार्थिनुंफ. जे १ १ १ म. ५९	१ १	संतसमागमनुंफळ.(व.१२-१-१)छे. २	१ २
संतनीमयीदाराखवानो हे. प्र. ६८	१ १	छे. १८	३ ३
संतनी मोटप व० जे. १	२ २	संतसमागमनी महिमा. सा. ७	१ ३
संतनी सेवानुं फळ. म. ६३	१ ३	संतसहितपोतानेप्रगटधवानोहे.जे. ५	१ १

विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०	विषय	प्रक०	व०	प्र०	वा०
संत साथं हेतुनु फळ.	छे.	२९	२	१	स्थूल सूक्ष्म देहनी पक्ता व.सा.	१४	३	३	
संत सेवानु तुल्यभणु.	म.	५९	१	१	स्नेह यवानो उ०	सा.	२	३	४
संप्रदायनी पुष्टिनी हेतु.	म.	५८	१	१	स्नेहनु रूप	प्र.	५७	२	२
संबंध नराक्षया योग्यमुल० लो.	६	४	५		स्नेहनु ल०	प्र.	४४	१	१
संबंधी तथा वगर संबंधीनु					स्नेह भगवानने तथाभक्तने				
कल्याण यवानु का०	छे.	२७	५	५	परस्पर यवानो हेतु	सा.	२	२	३
संबंधी विसरवानो हेतु.	प्र.	३७	१	१	स्नेहभगवानमांयवानो हेतु	लो.	१०	३	४
संशय यवान यवानो हेतु.	पं.	४	१	१	स्नेहमांयणप्रकारयवानो हेतु	लो.	१०	१	२
संशय न करवानो हेतु.	प्र.	७८	१७	१७	स्नेहरहेवानरहेवानो हेतु	सा.	२	१	१
संसारीकसुखन्यूनराखवानो हे.	प्र.	७४	२	४	स्पर्शनु लक्षण	प्र.	१२	२	२
संस्कारनु फळ.	प्र.	२४	२	६	स्पर्श विसरवा न विसर				
संयुतीनी हेतु.	लो.	११	१	१	वानो हेतु.	सा.	५	३	४
सांख्ययी ज्ञानवानो प्र०	प्र.	५२	१	१	स्मृति नरहेवाचो हेतु	मा.	१५	१	१
सांख्ययोग्यज्ञानानी स०	म.	२४	१	१	स्मृति रहेवानो हेतु	प्र.	१८	१	१
सांख्य मतमां दूषण व०	पं.	२	१	१	स्मृतं य यवानो हेतु.	म.	१३	१	२
सांख्य मतमां युक्ति व०	पं.	२	१	१	स्वप्न अवस्थानु रूप	सा.	६	१	१
सांख्यमां मत व०	लो.	१५	६	६	स्वप्नना लयनी हेतु	प्र.	६५	३	३
(पं. २-१-१)	व.	२	१	२	स्वप्नमां पदार्थस्फुरवानो हेतु	छे.	१८	२	२
सांख्यमां वाध व०	प्र.	५२	१	१	स्वप्नमां वीर्यउत्प्रेरहेवानो उ. प्र.	७३	४	५	
सांख्य योगीने भुंडो क०	छे.	२९	१	१	स्वप्न सृष्टि सूत्रावणु	म.	२१	२	४
सांख्यवाळानु ल.	प्र.	७३	४	४	स्वप्नमां जाग्रतने सुषुप्तिनुरुप	सा.	६	१	१
सांख्य विचार व०	छे.	३८	१	१	स्वभाव ओळख्यानी उ० लो.	८	५	५	
सांख्य सिद्धांत व०	पं	२	१	१	स्वभाव जीत्यानी उ०	म.	१२	२	२
स्त्री त्याग करवानो हेतु	लो.	३	१	१	स्वभाव टळवानो हेतु.	छे.	२७	२	२
श्रोधनादिकयीवचवानो उ०	छे.	३३	१	२	स्वभाव टाळवानो उ०	प्र.	५७	३	३
श्रीवैधननकरोशकवानो उ०	म.	३०	१	१	(प्र. १८-२-३)	छे.	८	५	५
स्थानयी ब्रह्मयवानी परीक्षा	सा.	९	४	५	स्वभाव न टळवानो हेतु	म.	७	१	१
स्थाननु ल०	सा.	९	४	५	स्वभाव नाश यवानो उ०	सा.	१८	१	२
स्थित प्रज्ञनु ल०	म.	१७	२	२	स्वभाव निषेध	म.	२६	१	१
स्थिति यवा न यवानु का.	प्र.	२३	१	२	स्वभावनी वृत्तिनी उ०	सा.	१८	४	६
स्थिति यवानो उ०	प्र.	२४	१	२	स्वभावनी ठानरहेवानो हेतु	म.	३२	१	४
स्थितिवाळानां ल. (प्र. २४-१-१)	प्र.	२३	१	१	स्वभावसहेजे जितावानु का०	म.	१३	१	१
स्थूल देहना तत्त्वनी संख्या	सा.	१४	३	३	स्वरूप दृढतानी प्रताप	म.	१३	१	३
स्थूलने जाग्रतनी विवेक	प्र.	२६	१	१	स्वरूप निष्ठा व०	प्र.	४७	१	१
स्थूलघारीर विसरवानु का.	सा.	१२	३	४	स्वरूप निष्ठने गुणदोष	प्र.	४७	२	२

વિષય	પ્રકાશ્યપ્રવાં
સ્વરૂપ સમજવાનું ફલ	મ. ૧૩ ૧ ૩
સ્વરૂપનિહારારૂપાનું અવશ્યપણું	મ. ૧૬ ૧ ૧
સ્વ સ્વભાવ થ	પ્ર. ૧૮ ૧ ૧
સ્વ સ્વરૂપની દૃઢતા	પ્ર. ૮ ૨ ૪
સ્વામિનારાયણનામ ઉચ્ચારણનું ફ.જે.	૩ ૨ ૨
સ્વામિનારાયણ નામના મ- જનનું ફલ.	લો. ૬ ૧૪ ૧૭
સ્વામિનારાયણનામની પ્રતાપ	પ્ર. ૫૬ ૩ ૪
સ્વામી સેવકપણું પ્ર.	લો. ૧ ૮ ૮
	કા. ૧૦ ૧ ૫
સ્વામીસેવકપણું રહેવાનો હે.	મ. ૬૭ ૧ ૧
સ્વામીસેવકભાવશુદ્ધાવનો હે.	સા. ૧૭ ૧ ૧
સ્વામી સેવકભાવ થ	પ્ર. ૨૧ ૧ ૮
દ્વજુરમાં રહેવાનો હેતુ	પ્ર. ૩૭ ૧ ૫
દ્વનુમાનજીની પ્રશંસા	જે. ૨ ૧ ૧
દરિજનના વિષય થ.	પ્ર. ૩૨ ૧ ૧
દરિજનોનાં અંગ થ.	છે. ૨૪ ૩ ૪
દરિમક્તનાં વોપસુશ્ચવાનું કા.	મ. ૬૬ ૧ ૧
દરિમક્તનો મદિમા	છે. ૨ ૧ ૨
દરિમક્ત મોટાનું લ.	થ. ૨૦ ૧ ૧
	મ. ૬૧ ૧ ૨ મ. ૪૧ ૧ ૧
હર્ષશોક થવાનો હેતુ	પ્ર. ૭૪ ૧ ૨
હર્ષશોક ન થવાનો હેતુ	લો. ૩ ૧ ૧
હર્ષશોક ન પામવાનું કા.	મ. ૧૩ ૧ ૩
હસવાનો હેતુ (પ્ર. ૮-૨-૪)	પ્ર. ૨૯ ૨ ૨
હિમરાજશાની પ્રશંસા	મ. ૫૯ ૧ ૩
હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિવાસનો હેતુ	પ્ર. ૫૬ ૧ ૨
હૃદયમાં ભગવાનના નિવાસનો હે.	પ્ર. ૨૭ ૧ ૨
હેત અચ્છદ્યવાન થવાનો હેતુ	પ્ર. ૭૮ ૨૪ ૨૪
હેત કરવાન કરવાનો વિવેક થ.	૩ ૨ ૨
હેત કરવાનો વિવેક	છે. ૨૧ ૧ ૩
હેત થવા ન થવાનો હેતુ	પ્ર. ૭૬ ૧ ૩

વિષય	પ્રકાશ્યપ્રવાં
હેત થવાનો હ.	છે. ૨૩ ૧ ૧
હેત ન થવાનું કા.	પ્ર. ૩૭ ૧ ૨
હેત ન મટવાનું કા.	મ. ૫૯ ૧ ૩
હેત ન રાખવાનો હેતુ	લો. ૬ ૧૨ ૧૪
હેતના અંગનું લ.	છે. ૧ ૧ ૨
હેતના મેદ પડવાનો હેતુ	લો. ૧૦ ૧ ૧
હેતની પરીક્ષા.	મ. ૫૯ ૧ ૨
હેતનું ફલ.	છે. ૨૯ ૨ ૧
હેતનું લ.	છે. ૧૪ ૯ ૧૦
હેત ભગવાનને ને ભક્તને નવીનને	
નવીન રહેવાનો હેતુ	સા. ૨ ૩ ૩
હેત ભગવાનને ભક્ત ઉપર	
થવા ન થવાનું કા.	મ. ૨૬ ૧ ૫
હેત ભગવાનને રહેવાનો હ.	છે. ૨૪ ૩ ૩
હેત ભગવાનમાં થવાનો હેતુ	મ. ૩૬ ૨ ૨
હેત મૂઢપણે કરવાનું લ.	પ્ર. ૫૭ ૨ ૨
હેત રાખવાનો હેતુ	લો. ૬ ૧૨ ૧૫
હેત ઘાઠાનું શ્વેદન	છે. ૧૪ ૮ ૯
હેત સતને ન રહેવાનો હેતુ	પ્ર. ૭૮ ૮ ૮
હેત સંબંધીમાં કરવાનો નિષેધ છે.	૧૨ ૧ ૨
જ્ઞાનઉત્તમ, મધ્યમને કનિષ્ઠનું રૂપ	લો. ૧ ૫ ૫
જ્ઞાન ઉપચારનો હ.	લો. ૯ ૧ ૧
જ્ઞાન ઓછું કહેવાનું કા.	મ. ૨૦ ૧ ૨
જ્ઞાનના અંગનું લ.	છે. ૧ ૧ ૨
જ્ઞાનનું ફલ	પ્ર. ૫૭ ૧ ૨
જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય	મ. ૧૩ ૧ ૩
જ્ઞાનનું લ. (લો. ૭-૧-૨)	લો. ૭ ૩ ૮
	મ. ૧૦ ૨ ૨
જ્ઞાનનો લેશ ન જવાનું કા.	છે. ૩૭ ૧ ૧
જ્ઞાન પરિપૂર્ણનું લ.	લો. ૭ ૨ ૭
જ્ઞાન પ્રલયનું રૂપ	પ્ર. ૨૪ ૧ ૧
જ્ઞાન ચઢવાનું લ.	પ્ર. ૫૬ ૨ ૩
જ્ઞાન માર્ગ સમજવાનો પ્ર.	મ. ૯ ૧ ૧
જ્ઞાનમાંથી ન પડવાનો હેતુ	મ. ૧૫ ૨ ૨

વિષય	પ્રકૃત્યંપ્રાંશાં	વિષય	પ્રકૃત્યંપ્રાંશાં
જ્ઞાનયજ્ઞનાવિધિનોઅવધિ.	મ. ૮ ૨ ૩	(મ. ૮-૨-૩)	મ. ૨૧ ૨ ૬
જ્ઞાન યજ્ઞનું ફલ	મ. ૮ ૨ ૩	જ્ઞાનીનું લઁ (મ. ૬૬-૧-૧) લો.	૨ ૧ ૧
જ્ઞાન યજ્ઞનું રુપ	મ. ૮ ૨ ૩	(લો. ૧-૬-૮) (લો. ૭-૩-૮) પં.	૩ ૨ ૨
જ્ઞાન વિસ્મૃત નયવાનો હેતુ છે.	૩૭ ૧ ૧	(મ. ૧-૧-૩)	મ. ૧૧ ૧ ૩
જ્ઞાન ચેરાગ્યાદિની અપ- કવતાનું ફલ.	છે. ૨૧ ૧ ૭	જ્ઞાનીનું શ્રેષ્ઠપણું	મ. ૬૬ ૧ ૧
જ્ઞાન વૃદ્ધિ થવાનો હેતુ.	મ. ૨૦ ૧ ૨	જ્ઞાની પરિપક્વનું લઁ	સા. ૧૨ ૨ ૨
જ્ઞાન શક્તિ વં	મ. ૬૬ ૪ ૪	જ્ઞાની પરિપૂર્ણનું લઁ	લો. ૭ ૩ ૮
જ્ઞાન સાંકળ્યને યોગ સંબંધી	મ. ૧૦ ૨ ૨	જ્ઞાની પુરાનું લઁ	મ. ૬૬ ૨ ૩
જ્ઞાન સિદ્ધ થવાનો ડઁ	છે. ૩૯ ૧ ૩	(લો. ૭-૧-૩)	વ. ૨ ૧ ૨
જ્ઞાની કહેવાનું કાં	મ. ૪૩ ૧ ૧	જ્ઞાની ભક્તનું લઁ	પં. ૭ ૧ ૨
જ્ઞાનની ગતિ વં	સા. ૧૪ ૪ ૮		મ. ૬૨ ૧ ૩
જ્ઞાનની સમજણ.	પં. ૭ ૧ ૧	જ્ઞાનીયા, અર્ધા, પોળા પુરાનું લઁ	મ. ૬૨ ૧ ૧

વચનામૃતસ્થવિથયાનુક્રમણિકાસમાપ્તા

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतगम्
रहस्यार्थप्रदीपिकाख्यटीकास्थ विषयानुक्रमणिका
अकारादिक्रमेण प्रारभ्यते

* विषय	प्रक०	प०	प्र०	विषय	प्रक०	प०	प्र०
अक्षर श्रीजीमहाराजन्तुं वि०	प.	२	२	अक्षरनी संतोने उपमा	प्र.	१२	१७
अक्षर तेज वाचक	प्र.	७३	८	अक्षरनी संज्ञा वर्णन	प्र.	१२	१७
अक्षर धाम तेजने कर्तुं छे	प्र.	८	८	अक्षरन्तुं अवतारपणे प्र०	प्र.	८	८
अक्षर धामन्तुं अन्वयपणुं	प्र.	८	८	अक्षरन्तुं दृश्यपणुं प्रतिपादन	प्र.	६४	१
अक्षर धामन्तुं वीन्तुं स्वरूप	प्र.	६३	११	अक्षरनुरूपमोदुं कहेवानो हेतु	प्र.	६३	१०
अक्षरधामन्तुं मध्यजाणवागीरीतम.	प्र.	४२	६	अक्षरन्तुं रूप वर्णन	प्र.	७२	२
अक्षर धामन्तुं लक्षण	प्र.	२१	३	अक्षरन्तुं वर्णन	सा.	६	१
अक्षर धामन्तुं सूर्यना मंडळ-				अक्षरन्तुंसाधर्म्यपणुं पामथानोडप्र.	प्र.	२१	६
ना द्दष्टाने वर्णन	म.	४२	३	अक्षरन्तुं स्थान वर्णन	प्र.	४६	२
अक्षरधामने आधार कर्तुं छे	प्र.	८	८	अक्षरने कार्षकारणशरीरश-			
अक्षर धामने महालरूप कहे-				रीरीअनेआधारआधेयभाव	प्र.	२१	६
वानुं कारण	अ.	६	३	अक्षरनेमूल अक्षरकहेवानोहेतु	प्र.	४१	२
अक्षर धामने मूल अक्षरन्तुं				अक्षरनेविषेपुरुषोत्तमरहे छे	सा.	६	२
शरीरीपणुं वर्णन	प्र.	२१	७	अक्षरनो अर्थ	का.	१०	२
अक्षरधामने सर्थ कारण क०	प्र.	८	८	अक्षर पुरुषकोने जाणवा	प्र.	१२	१३
अक्षरधामनेस्थामीसेवकभाव	प्र.	२१	४	अक्षर ब्रह्म अनादिन्तुं वर्णन	अ.	६	६
अक्षरधामनां छनामनांअर्थ	पर.	०	३	अक्षरब्रह्मनेस्वप्रकाशकहेलछे	प्र.	४५	२
अक्षरधामपामवानपामवानो	म.	९	१	अक्षर ब्रह्मनो अर्थ	प्र.	६३	७
अक्षर धाम मूर्तिन्तुं तेज छे	प्र.	२१	४	अक्षर ब्रह्मनो वास्तविक भेद	प्र.	७	१
अक्षर धाम मूर्तिमान वर्णन	प्र.	६३	३	अक्षरब्रह्ममारहेलीकोटीयांनुं	का.	७	१
अक्षरधाममांसीतिनराखवानुं	प्र.	४७	६	अक्षर ब्रह्म वर्णन	प्र.	१२	१५
अक्षर धाम वर्णन	पर.	०	२	अक्षरमूर्तिमाननेधामशब्दधीय	प्र.	६३	१२
अक्षरधामसमजवानो प्रकार छे.	प्र.	९	१	अक्षरमूर्तिमानमांप्रवेशनीरीत	प्र.	६३	१४
अक्षरना आत्मापणे वर्णन	लो.	१०	२	अक्षर मूर्तिमान वर्णन	प्र.	६३	६
अक्षरना बीजास्वरूपनी सेवा	प्र.	२१	६	अक्षरमां कांतिये करीने व्या-			
अक्षरनाबीजास्वरूपन्तुं वर्णन	प्र.	२१	६	पथापणुं	म.	३१	२
अक्षर निराकारनो निश्चय	प्र.	७	६	अक्षररूपनो अर्थ	लो.	१	२
अक्षर निराकार वर्णन	प्र.	७	५	अक्षर शब्द तेज वाचक	प्र.	४५	२
अक्षरनी कौटीयो वर्णन	पर.	०	१९	अक्षरशब्दधीकोनेकोनेकहेवा	म.	१८	२

* संकेतसुची:—

प्रयोजन.	प्र.	लक्षण.	ल.	उपाय.	उ.	विगत.	वि.
कारण.	का.	वर्णन.	व.	विशेषण.	वि.		
		प्रतिपादन.	प्र.	प्रकार.	प्र.	कहेवानो हेतु	क.

विषय	प्रक० व० प्र०	विषय	प्रक० व० प्र०
अक्षर श्रीजी महाराजने कहे-		अनादि मुक्तनुं प्रतिपादन	प्र. ९ ९
वाचो हेतु	अ. ४ २	अनादि मुक्तनुं श्रेष्ठपणुं	प्र. १८ ४
अक्षर साकाराचो निग्रय	प्र. ७ ६	अनादि मुक्तने नारद सन-	
अक्षर साकार वर्णन	प्र. ७ ५	कादिक कहेवानो हेतु	म. ६२ २
अक्षरातीतनो अर्थ	प्र. ३१ २	अनादि मुक्तने भगवानची	
अक्षरात्मकपुरुषनेकदाछेतेव०म.	३१ ९	उपमा देवानो हेतु	व. ३ ४
अक्षरादिक न भासवानुं का० प्र.	५१ १	अनाविमुक्तांप्रभूपुछवानोहेतु	प्र. ४४ १
अक्षरादिकरूपे वर्तवानो प्रकार	प्र. ३३ ७	अनिरुद्धने हिरण्य गर्भे क-	
अक्षरोनां धाम वर्णन	का. १० ७	हेवानो हेतु	सा. ६ १
अक्षिविद्यानुं लक्षण	प्र. ४६ ३	अनिरुद्धप्रयत्नसंस्कारांनुं	
अखंडचितवननयवानुं कारण	म. ४ ३	स्वरूप व.	लो. ७ ४
अखंडचितवननुं कारण	प्र. ३० १	अनिरुद्धादिनेसन्धकहेवानुंका.पं.	२ ३
अखंड मूर्ति देखावानो हेतु	प्र. ७८ १	अनुक्रमे प्रगट यवानी रीत	प्र. ६३ १५
अखंड श्रीजी महाराजनी स्मृ-		अन्यदेवनी उपासना वेदां-	
तिनो प्रताप	जे. ४ १	तीने धवानी काक्यप वर्णन	म. १९ १
अग्निनुरूप मोडुकहेवानो हेतु	प्र. ६३ १०	अन्वयपणुं अक्षरनुं प्रकृति	
अचल कोटीचो वर्णन	प्र. ५६ ९	पुरुषादिकमां	प्र. १३ ३
अधम कहेवानो हेतु	प्र. ५६ १०	अन्वयपणुं तेज हारे(प्र.८८) सा.	५ १
अधर्मी जाणवानो हेतु	प्र. ३६ २	अन्वयपणुं पुरुषादिकनुं	प्र. ३३ ४
अधिकऔर्ध्वसत्त्वामांविघ्नव०छे.	२४ २	अन्वयपणुं श्रीजीनुं वर्णन	प्र. ४१ १
अधिकारपीदूरकरवायोन्यनुल.प्र.	१८ २	अन्वयव्यतिरेकपणुंअक्षरधामनुंम.	६४ ३
अधिकार सौपवायोन्यनुलक्षण	प्र. १८ २	अन्वयव्यतिरेकपणुंजीवश्चरा-	
अधिकारीने दंडनी विगत	प्र. १८ ३	दिकनुं कहेवानो हेतु	सा. ५ २
अधोगति यवानो हेतु	प्र. ३६ २	अन्वयपणुं सर्वमां श्रीजीनुं	प्र. १३ ३
अनंतरूपे देखावानो प्रकार	लो. ४ २	अन्वय स्वरूपनुं कर्ता, अकर्ता,	
अनादि कहेवानो हेतु	प्र. १८ ५	अन्यचाकर्तापणुं वर्णन	लो. १३ २
अनादिनी सत्ता वर्णन	प्र. १२ १७	अभयपणुं अर्थ	प्र. ४२ ४
अनादिनुं लक्षण	म. ४९ ६	अभावआवसानआवसानोहेतु	व. १२ २
अनादिमुक्तयवानी उ०	प्र. ६४ ५	अभेदपणेभजवानोनिषेध	म. ६७ २
" " " " " " " " " "	म. ४९ ७	" " " " " " " " " "	छे. २६ ३
अनादि मुक्तनो स्थिति वर्णन	प्र. ५ २	अभिर्माणुं लक्षण	प्र. २१ ३
(प्र. ९/८) प्र. ३२/२/प्र. ४३/१) प्र.	६४ ४	अल्पशेष वर्णन (प्र. ३२/१) का.	९ १
अनादि मुक्तनी स्थिति धवा		अवगुणकोनो लेवो ते विगत	प्र. ३६ २
न यवानो हेतु	जे. ३ ४	अवगुण टळवानो उपाय	प्र. ६७ २
अनादिमुक्तनीस्थितिपामवानो लो.	११ ४	अवगुण लेनारने देखलोकनी	
अनादि मुक्तनुं अधिकपणुं	प्र. ९ ९	प्राप्तिनो हेतु	म. ४६ ३

विषय	प्रक०	पं०	प्र०
अवगुण लेखानलेखानीविगत प्र.	१६	१	
अवगुण श्रीजीनोआवधानोहेतुम.	४६	१	
अवतार अवतारीनी रीत लो.	१३	४	
अवतार अवतारी भेद वर्णन पं.	६	१	
(पं. ६।२.) छं.	३	३	
अवतारअवतारीसमजधानी लो.	१३	४	
रीत , , , लो.	१४	४	
अवतार क्रम वर्णन व.	१८	४	
अवतार जाणवानो प्रकार प्र.	३३	६	
अवतारप्रयोजनवशयवानु का.छं.	३८	५	
अवतारनु न्यूनपणुं प्र.	७८	५	
अवताररूपे धवानो प्रकार प्र.	१३	८	
अवताररूपे मुक्तनु वर्णन प्र.	३	३	
अवताररूपे मूर्तियोंनु ध्यान करवानो निषेध पर.	०	२३	
अवतारी जाणवानो प्रकार अ.	६	१	
अवतारीपणुं प्रतिपादन अ.	४	३	
अवतारीपणुं वर्णन लो.	१८	२	
अवतारीमां प्रतिव्रतापणुं करवानुं आवश्यकपणुं छं.	१६	५	
अवतारी तथा पार्षदारूपे वे- खावापणुं पर.	०	१५	
अवतारोनुं ध्यान निषेध लो.	११	३	
अवतारोनेप्रगटनेलीनयवानो म.	१३	१०	
अवतारोमांआचिर्भावनीरीत पर.	०	९	
अवतारोरूपेवेखावानुंप्रयो० लो.	१८	१	
अवतारोरूपे मूर्तियोंनु पधरा- ववापणुं पर	०	२०	
अवतारोरूपेमूर्तियों पधरा- वधानो हेतु पर.	०	२१	
अवळां कमनुंरुप म	१३	१५	
अविधानुंरुप प्र.	१२	२	
अव्यवस्थामाने अग्रह क० छं.	३	१	
अस्तपुरुषमी समजण जे.	३	५	
अस्तपुरुषमीसमजणमांदुपण लो.	११	१	
असाधारण तर लक्षण अ.	५	१	

विषय	प्रक०	पं०	प्र०
असुर जाणवानो हेतु प्र.	३६	२	
अहंकारनुं लक्षण प्र.	१२	८	
अहंकारनां नाम प्र.	१२	९	
अहिसानुंरुप सा.	११	१	
अज्ञानधी मुकावानो उपाय प्र.	१२	१	
आकार भगवान तथा भक्तनी इच्छांथी वंधावानो प्रकार छं.	२२	१	
आकाशनी लयोत्पत्ति समा- धिने विषे प्र.	६५	१	
आकाशने निर्लेपने विका- रण कहेवानुं कारण का.	८	२	
आचरणमांधर्मआवधानुंका० म.	५८	३	
आचार्य कहेवानो हेतु व.	१८	१६	
आचार्यनुं लक्षण व.	१८	६	
आचार्यपदआपवायोम्यनुंल० प्र.	१८	२	
आत्मदर्शानुं लक्षण म.	६५	१	
आत्मदृष्टिवाळाने धाम छेदुं न रहेवानो हेतु सा.	१०	२	
आत्मनिष्ठानुंरुप (प्र. ६०।३) (प्र. ७३।७) सा.	११	१	
आत्मनिष्ठानुंलक्षण(सा.१२।१)म.	१७	२	
आत्मनिष्ठा प्रीतीने दास- पणानी सरस्वी गौरवता म.	६२	४	
आत्मनिष्ठा साधारण असा- रणनी निर्णय प्र.	१९	१	
आत्मनिष्ठानुंलक्षणनिष्ठानी वि० छं.	२०	१	
आत्मबुद्धिनुंपरअवरभावमांल.छं.	११	१	
आत्मबुद्धि भगवान तथा स- तमां करवानो प्रकार छं.	७	१	
आत्मसत्तानुंरुप अ.	३	१	
आत्मसत्तारूपनी अर्थ म.	५७	१	
आत्मज्ञानवराग्यनेप्रवरानोहेतु म.	३२	३	
आत्माअनात्माजाणवानो प्र० प्र.	५६	६	
आत्मा तथा अग्र देखावा न देखावानो हेतु छं.	३६	२	
आत्मानुं दृष्टापणुं प्र.	६४	१	

विषय	प्रक० पं० प्र०	विषय	प्रक० पं० प्र०
आत्मानुं व्यापकपणुं	प्र. ६४ १	आज्ञांकित गृहस्थानुं लक्षण	प्र. १४ १
आत्मानेपुरुषोत्तमनाशरीरपणेप्र. ६४ १		ईश्रियादियोनुपुपडवानोयुक्तिप.	३ ३
आत्मानेमूळअक्षरनाष्टाकज्ञाप. ६४ १		ईश्रियोनाअंतनेपामथानोड०	प्र. ६५ २
आत्मा परमात्मानो वेग लगा- डवानी रीत	छे. ३९ १	ईश्रियोपहोच्यां कहेवानोहेतु लो.	७ ६
आत्मापणुं ऊत्तरोत्तर वर्णन	प्र. ६४ ३	इच्छा तेजप्राग्बोधवानोहेतु छे.	१३ ४
आत्मा शब्दतेज वाचक	प्र. ४५ २	इश्वरनुं वर्णन	सा. ५ १
आत्मा शब्द श्रीमीना प्रका- श वाचक	प्र. ६४ १	इश्वरनो वास्तविक भेद	प्र. ७ १
आत्मा शब्दने सत्त्विकदानंद		इश्वरपणानुं वर्णन	छे. १० १
ब्रह्म ब्रह्मसत्ता, अक्षरब्रह्म, मूर्तिनी प्रकाश ने ब्रह्मत्याति		इश्वर वानुदेव ब्रह्मरूपी पं०	प्र. ६३ ४
इत्यादि नामधी वर्णवेल छे. प्र. ६४ १		इष्टदेव जाणवानो प्रकार	म. १ १
आत्यंतिक कल्याणनो लोकां- तरमांथी आव्या पछी प्राप्ति	म. ३८ ४	इष्टदेवधीविशेषवर्तवानीरीतका.	१० ९
आत्यंतिक कल्याणने पाम- बा योग्यना गुण वर्णन	का. ७ ३	इष्टदेवपणुं वर्णन	व. १८ १६
आत्यंतिक कल्याणनो हेतु	व. १२ १	इष्टदेव मानवानो रीत	व. १८ ११
आत्यंतिक प्रलयनुं रूप	म. ६४ २	उद्धव नामना अर्थ	पर. ० १३
आत्यंतिकमोक्षपामथानो उ०	प्र. १२ १	उद्धव संप्रदायनी रीत	
आधुनिक ईश्वरनो अर्थ	अ. ७ १	जाणवानो प्रकार	व. १८ २
आनंद पामथानुं कारण	प्र. २८ १	उद्धव संप्रदायनी अर्थ	व. १८ १
आनंद वर्तवानो हेतु	प्र. ७८ २	उपदेष्टापोतने कहेवानोहेतु	व. १८ १६
आपोपानुं फळ	जे. १ ९	उपाधि जीव इश्वरादिकने	
आपोपुं करवानो प्रकार	जे. १ ७	उल्लवानो हेतु	सा. ५ २
आवरण करनारनुं वर्णन	प्र. १ ५	उपाधि रहितपणुं श्रीजीनुं	प्र. ३३ ९
आवरणउल्लवानोड० (प्र. ११५)		उपशम अधिक न्यून	
प्र. (११३)	जे. १ ९	जाणवानो प्रकार	लो. ८ १
आवरण वर्णन	प्र. ४६ २	उपासना करवानो विवेक	लो. १४ ७
आवरणो वर्णन	प्र. ६३ ६	उपासनातथाधर्मेनीअपेक्षाव०	म. २१ १
आशरानुं लक्षण	प्र. ७७ २	उपासनाना भेदकग्या योग्य	व. १८ १५
आश्रय करवानो प्रकार.	म. ६२ ७	उपासनानाभेदपडवानुं का० लो.	४ ४
आश्रयजेतेभाविकरवानोअर्थ	छे. ३६ १	उपासनाना भेद वर्णन	प्र. ४० १
आश्रितने ध्यान आदि		उपासना श्रीजीनी प्र०	म. २९ १
शिखबवानो प्रकार	छे. १३ २	उपास्यनीछिटियेजीवानोप्रकार	प्र. ५१ १
आसुरीयथानुंकारणअनेसमय	व. १५ २	उपास्यरूप यवानो प्रकार	प्र. ५१ १
		उपदेष्टापणुं आववानो हेतु	प्र. ७३ ४
		ऋषि रूपनो अर्थ	अ. ७ ५
		एकत्व भाष निषेध	म. ४३ १
		एकरस चैतन्यनो अर्थ	प्र. २४ २
		एकांतिकयवानोउपाय(म. ४९, १६ म. ४९, ५	

विषय	प्र० व० प्र०
पकांतिक न कहेवानो हेतु	प्र. ४९ २
पकांतिकनी सहा वर्णन	प्र. १२ १७
पकांतिकनुल (प्र. ३८१) जे. १८ प्र. २७ २	
पकांतिकने भगवाननमानवानु	
कारण	म. ४९ ३
पेश्वर्य धामनां वर्णन	का. ८ ३
पेश्वर्यनेरस्तेचडीजवानोहेतु	जे. ४४ ३
पेश्वर्य पामवानो उपाय	प्र. ६४ ५
पेश्वर्य प्राप्ति गृही न्यागीने	म. २५ १
पेश्वर्य वर्णन (प्र. ९५)	प्र. ४३ २
अंगनिकांमादि वर्णन	प्र. ८ १०
अंगनो अर्थ	प्र. १८ १
अंग सरस्वानु रूप	प्र. ४७ १
अंतःकरणपदोक्त्यांकहेवानुका. लो. ७ ६	
अंतर्दृष्टिनु परभाव तथा अव-	
रभावमां रूप	म. ८ १
अंतर्दृष्टिनु लक्षण (प्र. २०११) प्र. १ २	
अंतर्दृष्टिवाळानेमानाववानु	प्र. ५६ ४
अंतर्दृष्टिपणुं पुरुषद्वारे	प्र. १३ ३
अंतर्दृष्टिपणुं धीजीविनावो-	
जानु न रहेवानोहेतु	सा. ५ ४
अंतस्समे स्वाभिनागयण नामो-	
चचार थवानो हेतु	प्र. ५६ १०
अंतस्समे स्वाभिनागयण नामो-	
चचारणनुं फळ	प्र. ५६ १०
अंधकार मावानो वर्णन	प्र. ६६ १
अंश भक्तने कहेवानो हेतु	म. ८ २
अंश मानवा रूपी मूल्य अफल. १ १	
करामत वास्तानुं रूप	छे. १२ २
कर्त्तापणुं वर्णन	जे. ५ १
कर्म उल्लेखवानो उपाय	जे. १ ४
कर्मकरनारनेलीनयवानोहेतु	जे. १ २
कर्म करवानो हेतु	प्र. ६५ ३
कर्मका फळनुं मूर्तिमानपणुं	का. २ १
कर्मनुं प्रायश्चित्त लग्ना	

विषय	प्र० व० प्र०
न लागवानो हेतु	सा. १४ ४
कर्मनो अर्थ	जे. १ ३
कर्म फळ भोगववानो हेतु	प्र. ६५ ३
कर्म भुंडां तथा शुभनुं लक्षण छे. १४ १	
कर्म भुंडांनाशयवानो उपाय छे. १४ १	
कर्म भुंडांनुं रूप	प्र. ७२ १
कल्याण अवशुं वरताया छतां	
थवानो हेतु पं. ६ ३	
कल्याण करवानुं कारण	छे. ३४ २
कल्याणकारीगुणआववानोहेतुप्र. ७७ १	
कल्याणथवा न थवानोहेतु	म. २१ १
कल्याण थवानो उपाय	पं. ३ २
कल्याणथवानोहेतु (प्र. ५६११० प्र. ७३ ४	
कल्याणनथवानोहेतु (प्र. ४२१४) प्र. ५६ १०	
कल्याणना मार्गमाधी न	म. ४ १
पडवानो हेतु	प्र. ६३ १६
कल्याणनो अवधि	प्र. १८ ३
कल्याणनो एकमां प्र०	लो. ४ ४
कल्याणनो रस्तोमुकाइजवानुका. जे. ४ ३	
कल्याणनो हेतु	प्र. ९ ४
कल्याणविस्मृतिमांथवानुका. प्र. १४ ४	
कसणीनुं रूप	प्र. ६१ २
कळिबत्तनासमेजवानुं स्थळ लो. १० १	
काश्यप निष्कामादिकमां	
होय तेनुं रूप	म. १३ ११
कान्तिद्वारेअवश्यपणुअभ्रमां प्र. ६३ ११	
कान्तिद्वारे व्यापकपणुं	प्र. ४५ २
काम अधिकनिषेधनुं का० लो. १४ ६	
कामवीमाननेभुंडुकहेवानोहेतु छे. २७ १	
कामादिकश्रीणपडवानोउ०	छे. २ ३
कामादिक नाशयवानोउ०	प्र. ५८ ५
कामे करीने पडवानो हेतु	म. ४६ २
कारणजेतेजतेनाकारणपणेव० म. ३१ १	
कार्य ईश्रियादिके जाणवामां	
आवे ते वर्णन	लो. ७ ५

विषय	प्रक०	व०	प्र०	विषय	प्रक०	व०	प्र०
काल कठिनानु रूप	प्र.	७२	१	गुण रुढा न आवधानो हेतु लो.	५	२	
कालकर्मभुङ्गनकरीशकवानुका.	प्र.	७२	१	गुण लेखान लेखानो विषेक लो.	५	२	
कालकर्म मायानु जोर न				गुणप्रतादि वर्णन	प्र.	३७	१
चालेतेनुभक्तनुसामर्थवर्णन	प्र.	३७	३	गुण शुभ जवानु कारण	प्र.	२५	६
कालकर्म मायानेकसां जाण्या				गुणातीत शब्दो अर्थ	प्र.	४२	२
कहेवानु कारण	व.	२	१	(सा. ९।१) का. ७।२(सा. ११।६)छे.	३१	८	
कालकर्ममाया प्रीति न टाळी				गुरुज्ञानवानु प्रकार [म. १।१]छे.	२	९	
शके नेवानु लक्षण	छे.	१३	१	गुरुगोही ज्ञानवानो हेतु	प्र.	३६	२
कालनु लक्षण	प्र.	१२	३	गुरुपरंपरा वर्णन	व.	१८	५
कालनु सामर्थ्य	प्र.	१२	६	गुरु पाताने कहेवानो हेतु	व.	१८	१६
कुटुंबीनी विक्ति	म.	३२	१	गुरुपश्रीजीमहाराजने क० छे.	२	७	
कुपात्रने काढीमुकवानो आज्ञा				गुरुप्रीजीप करवानो हेतु	व.	१८	७
कोने कोने माथे ने	प्र.	१८	१	गृहस्थनेचांग्रायणकरवानो हेतु	प्र.	३६	२
कुपात्रनो व्याग (प्र. १८।१)	प्र.	३६	२	गृहस्थनेब्रव्यादिकछयानानु रूपछे.	३८	७	
कुसंगनु लक्षण	प्र.	४२	३	गृहस्थमांप्रारब्धधीरहेवानु ल० प्र.	२	१	
कुसंगलानेतेवामोटांनु लक्षण	प्र.	४२	३	गृहस्थानेधर्मभवन्नुनभोग०रीत	प्र.	७४	३
कुसंगसत्संगमांथोओळखवानो प्र.	४८	२		गृही आज्ञानुसारीनु लक्षण	प्र.	२	१
कुसंगीनु लक्षण	प्र.	४९	२	गोखजरूखा आदिक अक्षर			
कृष्ण नामे पोतानु प्रतिपादन म.	२९	१		धाममां कहेवानो हेतु	अ.	६	६
कैवल्यस्वरूपप्रगटयवानोरीत	प्र.	६३	१५	गोपालानंदस्वामी आदिकने			
कोप यवानु कारण	प्र.	२५	६	बंधनभाव परमकहेवानो हेतु छे.	३३	१	
क्रोध करवानो हेतु	छे.	३४	१	गोपालानंदस्वामीनु सर्वधी			
क्रोध न उपजवानो उपाय	छे.	३४	१	अधिकपणु वर्णन	म.	६२	५
क्रोध निवारणनां उपाय	अ.	८	१	गोपालानंदस्वामिने निजधामना			
क्रोधे करीने पडवानो हेतु	म.	४६	२	पापंदोषी अधिककहेवानो हेतु छे.	२१	४	
क्रोधे करीनेमनजोडवानां प्र०	छे.	१४	२	गोपालानंदस्वामिने मिषे			
खीळानु निरूपण	प्र.	३२	२	साधनिकनी प्रीति वर्णन	म.	५६	२
गमतामां वर्तनवर्ततेनु लक्षण	प्र.	७६	१	गोपियोने गुणातीतकहेने हेतु सा.	१५	१	
गरीबनु लक्षण	प्र.	२७	४	गोलोकने प्रकृति पुरुषना सु-			
गरीबने दुःखव्यानो दंड	प्र.	२७	४	समां भेद	लो.	१७	४
गरीब भक्तनु लक्षण	प्र.	६२	४	गोलोकनी अर्थ	पर	१	
गुण आवधानो हेतु (प्र. ६७।१) छे.	२४	१		गोलोकशब्दे करीने अक्षरधामनु म.	१९	२	
गुण कल्याणकारी वर्णन	प्र.	६२	१	घटिजवानो उपाय	लो.	५	२
गुण छतां न समवानो हेतु	प्र.	३७	१	घाट टाळवानो उपाय	लो.	५	१
गुणबुद्धिवाळानु लक्षण	प्र.	५६	२	चतुर्भुजजयतः जयतारीनेद लो.	१८	४	

विषय	प्रक०	व०	प्र०
चमत्कारी घात वर्णन	छे.	१७	१
चरित्रनु गान करवानीआज्ञा	म.	२९	१
चरित्र ज्ञानवानी रीत	म.	५८	२
चंडाळ कहेवानो हेतु	प्र.	५६	१०
चंद्रना दृष्टान्तो हेतु	छे.	१३	५
चाळो चाल भक्तनु लक्षण	प्र.	४९	२
चित्तनु लक्षण	प्र.	१२	७
चित्तमांजझांडज्ञानवानी	प्रका.	४	१
चिद्वचन तेजनु वर्णन	का.	७	१
चिदाकाशनु रूप	प्र.	४६	१
चित्तवन करवार्ने फळ	म.	४९	१२
चिंतामणोनो अर्थ	प्र.	१४	३
चैतन्य प्रकृतिनो अर्थ	म.	६६	२
चैतन्य मूर्तिमान थवानोहेतु	प्र.	३७	५
चोराधीनु रूप	म.	४९	१२
छको गवेलनु लक्षण	प्र.	२५	६
छेदु न रहेवानो हेतु	सा.	१०	२
जगत शब्दनो अर्थ	प्र.	४४	३
जंगमनो अर्थ	प्र.	८	४
जनकने शुक्रजीना गुरु कहे- वानो हेतु	व.	१८	२०
जन्म धरवा न धरवानो हेतु	व.	१	१
जन्म धरवा पडवानो हेतु	म.	४	४
जन्ममरणदळवानदळवानाहेतुअ.	३	२	
जन्ममरणथवानथवानुकारण	छे.	५	२
जन्म मरण थवानु कारण	छे.	३४	२
जन्म मरणथी मुकावानो हेतु	म.	४९	१२
जन्मांतरे धाममांजवानोहेतु	छे.	७	१
जयतलपुरनो प्रशंसा	जे.	५	३
जीव,काळोमोरोलांवाडुंकांनुल.	म.	५३	१
जीवनामे श्रीजीव पोताने	क.	१३	३
जीवननुगुणमयतथानिमलपणुका.	४	२	
जीवननु बगडवानो हेतु	जे.	४	३
जीवने आचरण सहित ने रहित कहेवानो हेतु	म.	५७	१

विषय	प्रक०	व०	प्र०
जीवने काळ, कर्म, माया नाश	म.	५०	४
जीवने तुच्छ कहेवानो हेतु	छे.	१३	१
जीवने देह छतां देहने धने	सा.	३८	१
जीवने ब्रह्मानंद स्वामीय सा- कार कहेवानो हेतु	म.	६६	१
जीवनेसमय देखवानो प्रकार	छे.	१५	१
जीवने साकार थवानो उपाय	म.	४९	४
जीवनां वास्तविक भेद	प्र.	७	१
जीवमां निवास करवानो हेतुका.	४	१	
जीवमांतेजद्वारेगहेवानीरीत	छे.	३७	१
जीववानीहृच्छाराखवानोहेतु	म.	६२	६
जीव शब्दथी पोताने कहे- वानो हेतु (छे. २१।२)	म.	५६	१
जीव शब्दनो अर्थ	म.	५०	१
जीवात्मापहोच्योकहेवानोहेतु	छे.	७	६
जेवरेभगवानमळवानोनिजयछे.	१६	३	
तथप्रवचन करवानो प्रकार	म.	१३	९
तथनु साकारपणु	प्र.	१२	१०
तथे सहित ने रहित कहेना- रने पापी कहेवानु कारण	म.	१७	१
तथात्मकपणानु लक्षण	म.	१४	१
तन अर्पण करवानी रीत	छे.	१३	४
तप वर्णन	प्र.	७४	२
तेजद्वारे दर्शन थवानो प्रकार	प्र.	६४	४
तेजद्वारे पामवानी रीत	प्र.	१	५
तेजद्वारे व्यापवानी रीत (छे. १५।३) (प्र. ४५।२)	प्र.	७८	४
तेजद्वारे सर्वात्मापणु वर्णन	प्र.	४५	२
तेजनु उत्तरोत्तर समर्थ अ- समर्थपणु वर्णन	प्र.	६४	२
तेजनु उत्तरोत्तरदृष्टाशरीरीने आत्मापणु वर्णन	प्र.	६४	३
तेजनु कारणपणु प्रतिपादन	म.	३१	२
तेजनु न्यूनाधिकपणु वर्णन	प्र.	६३	१०

विषय	प्र० व० प्र०	विषय	प्र० व० प्र०
तेजनेआत्मा वक्ष्य अने अक्षर		दिव्यभाव मनुष्यभावानुं एक-	
धाम कक्ष्य छे	प्र. २१ ३	व्यपणुं वर्णन	प्र. ४५ २
तेजने कार्यपणे प्रतिपादन छे.	३१ ४	दिव्य मूर्तिमान् धवानो हेतु प्र.	४५ २
तेजने धाम कक्ष्य छे	प्र. १ ६	दिव्यपणुं प्रतिपादन प्र. (१३) का.	१ ३
तेजने धामरूपे कहैवानुं कारण अ.	६ ४	दिव्याकार प्रतिपादन	प्र. ४५ २
तेजने विलक्षणपणे देखावानुं का प्र.	६३ १०	दीवाजेवामोटा पुरुषनुं लक्षण व.	३ ३
तेजने शुद्धचैतन्य कहैवानो हेतु म.	३० १	दुःखनो अंतन आवधानुं कारण प्र.	१४ ४
तेजमूर्तिने आधारे रहै छे	म. ४२ २	दुःख पामवानो हेतु	प्र. ३६ २
तेम मूलअक्षरनुं कारण कक्ष्य छे	प्र. १ ४	दुःखीया रहैवानो हेतु	जे. ३ २
तेजरूप अक्षरधाममां वक्ष्या-		दुष्ट वासनानुं रूप	जे. ३ १
डने रहैवानो प्रकार	लो. १२ ३	ददता उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ	
त्यागनुं प्रतिपादन	प्र. ७४ ७	ने अति उत्तमनुं लक्षण	प्र. ५५ १
त्यागी शूहीने देहाभिमान तथा		द्वय तथा दृष्टानुं वर्णन.	प्र. ६४ ५
विषय भोगवधानो विषेक छे.	१८ १	द्वयपणुं उत्तरोत्तर वर्णन.	प्र. ६४ ३
त्यागीने बाले चडया न चडया		दृष्टाद्वयनो परोक्षशास्त्र प्रमाणे	
कहैवानो हेतु	म. ५२ १	सिद्धाति वर्णन	प्र. ६४ ५
त्यागीने द्रव्यनो निषेध	प्र. ३६ २	दृष्टा नामनो अर्थ	पर ० १७
त्यागीने द्रव्यादिक छो वा-		दृष्टापणुं उत्तरोत्तर वर्णन	प्र. ६४ ३
नानो वासनानुं रूप	छे. ३८ ७	दृष्टिगोचर धवानो हेतु	प्र. ४५ २
त्यागीने ब्रह्म न्यून भोग-		देवतानुं वर्णन	प्र. ३७ ६
वधानो रीत	प्र. ७४ ३	देवतानो अर्थ	प्र. ५६ ५
त्यागीनो धर्मवर्णन	सा. ९ ३	देवतुल्यनो अर्थ	का. ९ १
त्यागी पापीनुं लक्षण	प्र. ३६ १	देवने विषे अवतार द्वारे	
धामलाने थाय लेवानो हेतु लो.	३ २	प्रगट धवानुं प्रयोजन	म. १९ ३
देह देवानुं कारण	प्र. ३७ ४	देवमां अवतार धरवानो हेतु पं.	४ २
देवीनुं लक्षण	प्र. २३ २	देव शब्दनों अर्थ	प्र. ६७ १
दशनामधोजीनानो वि०	पर ० ६	देशकाल कठणनुं रूप	प्र. २ ३
दर्शन धवानो उपाय	प्र. १ ५	देशकालादिक भुडाकडा वर्णन	प्र. २९ १
दर्शन परमात्मनुं धवानुं कारण अ.	१ ३	देशकालादिक आठनां लक्षण लो.	१२ ४
दर्शनादिकनुं फलवर्णन	मा. ५ ३	देहछतां दिव्य धवानो प्रकार का.	१ ३
दहर विधानुं लक्षण	प्र. ४६ ३	देहछतां धामने पामवानो हेतु लो.	७ १
दासत्वपणानुं लक्षण	व. ३ २	देहछतां वदिका धममां जवानो का.	१० १
प्रिपराईनुं रूप	प्र. १२ १४	देहने दिव्यमानवानो निषेध लो.	११ २
दिव्य ः वषय धवानो प्र०	५१ ३	देह मुख्यो क्यारे कहैवाय	प्र. १ ९
दिव्य देहनी प्राप्तिनो हेतु	प्र. ४५ २	देह व्यवहारनुं लक्षण	प्र. १२ ११

વિષય	પ્રક્ર. વ. પ્ર.
દેહાંતે ધામને પામવાનો હેતુ છો.	૭ ૧
દૈવીચવાનું કારણ અને સમય વ.વ.	૧૬ ૨
દેવ્યોને માર્યા તે વર્ણન પર.	૦ ૧૨
દોષથી જીમાં દેવવાનું કારણ પ્ર.	૨૪ ૬
પ્રણયનો ત્યાગીને નિષેધ પ્ર.	૬૨ ૨
પ્રોહ કરવાથી જીવનાશ પામે	
તેના મક્કનું લક્ષણ છે.	૧૨ ૧
પ્રોહ થવાનો પ્રકાર વ.	૧૧ ૨
પ્રોહ થવાનો હેતુ પ્ર.	૪૬ ૨
ત્રિભુજ અવતાર અવતારીને દેવ. છો.	૧૮ ૨
ધન અર્પણ કરવાનો રીત છે.	૧૩ ૪
ધર્મકુલના સ્થાપનની રીત વ.	૧૮ ૮
ધર્મકુલનો અર્થ પ્ર.	૧ ૮
ધર્મગ્યાગ કરવામાં ગ્યની વ્યવસ્થા વ.	૬ ૨
ધર્મના અંગવાળાને કામાદિકના	
લક્ષણ ટાળવાનો વિચાર છે.	૨ ૪
ધર્મનિષ્ઠાથી ઉપાસકનું અધિક	
પણું વર્ણન મ.	૩૬ ૩
ધર્મનિષ્ઠાનું રૂપ મ.	૧૬ ૧
ધર્મનું રૂપ મ.	૨૬ ૧
ધર્મનું લક્ષણ પ્ર.	૭૬ ૧
ધર્મનું સ્વરૂપ તથા ફલ છો.	૧ ૧
ધર્મને મક્ક સાથે ન રાખી	
શકાય તેવો આપત્કાલ મ.	૪ ૧
ધર્મમાં કસર દેખાવાનો હેતુ છે.	૧૪ ૩
ધર્મમાંથી ન પડે થયો ઉપા-	
સનાનું રૂપ પ્ર.	૨૭ ૩
ધામ તેજ વાચક પ્ર.	૧૨ ૧૨
ધામની મૂર્તિનો અર્થ છે.	૩૧ ૧
ધામનું નિરાકારપણું પ્ર.	૭૧ ૪
ધામને પામવાનો ધર પ્ર.	૨૧ ૧
ધામને વિષે સદાસાકાર વિ-	
રાજસાન પ્ર.	૪૬ ૨
ધામનાં વિશેષણો પ્ર.	૧૨ ૧૬
ધામપુરંવાહિની વર્ણન છો.	૧ ૧
ધામમાં જવાનો હેતુ મ.	૪૭ ૩

વિષય	પ્રક્ર. વ. પ્ર.
ધામમાંથી આવેલા મુક્તનું લ. જે.	૧ ૮
ધામમાં પ્રીતિ નિષેધ પ્ર.	૭૩ ૬
ધામવૈકુંઠાદિ જાળવાની વિકિત્ર. ૭	૩
ધામ શબ્દનો અર્થ પ્ર.	૭ ૩
ધામશબ્દથી કોને કોને ક. પ્ર.	૭ ૪
ધામશબ્દ મૂર્તિવાચક પ.	૭ ૧
ધામ સમગ્રવાની રીત મ.	૨૮ ૩
ધામસ્થ મુમિસ્થ સ્વરૂપનું પ-	
કાલપણું (પ્ર. ૬૮૧) પ્ર.	૪૬ ૨
ધામાંતર વર્ણન છો.	૧૦ ૧
ધ્યાન અન્ય દેવનું કરવાનો નિ. મ.	૧૧ ૬
ધ્યાન અથવા ભાવ તથા પર-	
ભાષમાં કરવાનો પ્રકાર મ.	૧૧ ૪
ધ્યાન કરવાનાં શ્રેષ્ઠકનિષ્ઠ ઉપાય અ.	૧ ૧
ધ્યાન કરવાનો પ્રકાર છો.	૧૧ ૪
ધ્યાન કરવાનો વિવેક છો.	૧૨ ૩
ધ્યાન થવામાં ગ્ય અધિકારીનું વ. મ.	૩૬ ૧
ધ્યાન મુકોપસદિત પ્રતિપાદન પ્ર.	૬ ૧
ધ્યાનમાં અધિક મૂનપણું છે.	૩૧ ૨
ધ્યાનમાં આચરણ કરનાર પ્ર.	૧ ૩
ધ્યાનમાં મૂર્તિ સમગ્ર દેખાવા	
ન દેખાવાનો હેતુ અ.	૧ ૧
ધ્યાનવિક્ષેપરહિત ન થવાનું કા. પ્ર.	૨૨ ૧
ધ્યાનથી જીમહારાજ ચિના નિષેધ મ.	૪૧ ૧
ધ્રુવજી આદિ ચારના દ્વાંતનો	
સિદ્ધાંત પ્ર.	૬૬ ૧૨
નરકનો અર્થ મ.	૪૧ ૧૨
નરકે જવાનો હેતુ મ.	૧૪ ૨
નરનારાયણ નામનો અર્થ પ્ર.	૮ ૭
નરનારાયણ નામે કહેવાનો હેતુ અ.	૮ ૧
નરનારાયણ નામે પોતાનું વર્ણન	
(મ. ૨૧૧૪) (જે. ૬૧૨) કા.	૧૦ ૧
નરનારાયણ નામે પ્રગટ થયા	
કહેવાનું કારણ અ.	૬ ૨
નરનારાયણ નામેથી જીમહારા-	
અને કહેવાનું કારણ અ.	૪ ૩

विषय	प्र० व० प्र०	विषय	प्र० व० प्र०
मदनारायणना शाप निमित्ते		निवृत्तिकर्मणु लक्षण	जे. १ १
पदारथापणु	पर. ० १४	निवृत्तिमार्गवाळाच्यागोनेभग-	
नाद अक्षर ब्रह्मात्मक वर्णन सा.	६ ४	वान तथाभक्ती सेवासंबंधी	
नादनु रूप	प्र. २४ ४	क्रियांमां विकारयवानोहेतु व. १७ १	
नादवर्णन	प्र. २५ ४	निश्चयईश्रियोअंतःकरणजीवमां	
नारकी यषांनो हेतु	प्र. ६४ ६	होय तेनु लक्षण	का. १ २
नारद सनकादिकनामनोअर्थप्र. २४ ६		निश्चय उत्कृष्ट यषांनो हेतु लो. १२ ४	
नारदसनकादिक परीक्ष प्रत्य-		निश्चय निर्विकल्पनाप्रणभेद लो. १२ १	
क्ष वर्णन	प्र. ३२ १	निश्चयनिर्विकल्पमां अतिउत्तमनु	
नारायणनामजेनेजेनेकहेवाय		लक्षण	लो. १२ १
ते वर्णन	व. २ ५	निश्चयनु रूप (प्र. २५११) सा. १२ १	
नारायणना अर्थ	व. २ २	निश्चयनु लक्षण (प्र. ५११३) म. ६१ २	
नास्तिक कहेवानो हेतु	प्र. ५६ १०	निश्चयपरिपक्वु लक्षण	म. ९ ३
नास्तिकपणु आवषांनो हेतु	प्र. ६८ १	निश्चय पाकांनु लक्षण	लो. १८ ६
नास्तिकपणु जवानु कारण	अ. १ ३	निश्चय मध्यम तथाकनितनी	
निश्चय तथा ते जाणवानांमध	म. ६१ १	समजण	लो. १२ २
निश्चय जाणवानां शास्त्रवर्णन	व. १८ १०	निश्चय महात्म्य ज्ञाने सहित	
निरञ्जमुक्तनामैयुक्तनुवर्णन	म. ४८ १	वाळा हरिजननां नाम लो. ३ १	
निरञ्जमुक्तनीउपमादेवानोहेतु	म. ८ ३	निश्चय सविकल्पनाप्रणभेद लो. १२ १	
निराकारअक्षरब्रह्माधीधीजीम-		निष्कामनेन्यूनतादळवानोड.का. १० ६	
द्वाराजनेपर कहेवानो हेतु	प्र. ७१ १	निष्काम भक्ती प्राप्ति वर्णन	
निराकारवादीनी समजणमां		(म. ६७१) (अ. ७५) का. १० ४	
न्यूनता वर्णन	म. ३५ ४	निष्कामीनु लक्षण	प्र. ७३ १
निर्गुणपणु पुरुष, ब्रह्म, अक्षरने		निष्ठा पाकांनु लक्षण	म. ९ २
पुरुषोत्तमनातेजनु	प्र. ३३ ३	पक्ष भगवान तथा भक्तनोराख	
निर्गुण ब्रह्मसत्तांनु लक्षण	म. १४ १	वानो प्रकार	छे. ७ २
निर्गुणवासुदेवस्वरूपवर्णन	लो. ७ ४	पक्षराखवायोग्य भक्तनु ल. म. ६१ ३	
निर्गुण स्वस्वरूपनुअक्षरादिकना		पडवा आखडवानो अर्थ	छे. २४ १
आत्मापणे प्रतिपादन	का. ८ १	पडवानो हेतु	लो. १७ २
निर्बीजसांख्ययोगांनु ल.	छे. ३६ ३	पतितनु लक्षण	प्र. २७ ६
निर्वैयनो हेतु	प्र. ४५ २	पतिव्रतापणुनाशपामवानोहेतुछे. १६ १	
निर्वासनिकनु लक्षण	प्र. ७३ ५	पतिव्रतापणु प्रतिपादन	लो. ११ ५
निर्वासनिक यषांनो उपाय	म. ४७ ३	परपणुंधीजीनुवर्णन प्र. ३३९) प्र. ७१ १	
निर्विकार समजवानो रीत	प्र. ३३ ९	परम पक्षांतिक यषांनोउपाय	
निर्विकल्प समाधिनु रूप	म. १४ १	(सा. ५१२) म. ४९ ७	
निर्विकल्पस्थितिवाचनानुलक्षणप्र. ४२ १		परमपक्षांतिकनुलक्षण(प्र.६३१३)म.४९ ६	

विषय	प्रक०	ख०	प्र०	विषय	प्रक०	ख०	प्र०
परम एकांतिकने भगवाननी				पुरुषने पुरुषोत्तमपणे वर्णन			
उपमा देवानो हेतु	ख.	३	४	करनार शास्त्र	म.	३१	८
परमएकांतिकनी संज्ञावर्णन	प्र.	१२	१७	पुरुषने पुरुषोत्तममां भेदनुतार			
परम एकांतिकनी स्थिति	प्र.	३२	२	तन्मपणुं वर्णन	म.	३१	१०
पामवानो उ.	लो.	११	४	पुरुषनां लक्षण	प्र.	१२	३
परमएकांतिकनी स्थिति व.				पुरुषादिकनाअधिकन्यूनमेव.सा.	१७	४	
र्णन (प्र. ४३११)	प्र.	६४	४	पुरुषोत्तमनो अर्थ	प्र.	८	७
परमकल्याणधवानोहेतु(प्र.४५१२)म.	१३	१४		पुरुषोत्तमरूप धवानो प्रकार का.	१	३	
परमसितामणिनो अर्थ	प्र.	१४	३	पृथ्वीपरश्रीजीनेपधारवानोहेतु	प्र.	७८	१
परमधाम वर्णन	प्र.	६३	१	पोतानुस्वरूपनसमझावानोहेतुम.	३२	२	
परमपदनुं अधिकपणुं	प्र.	५६	७	पोतानेमिषेसिद्धमुक्तनीस्थितिव.	म.	५०	३
परमपदनुं लक्षण	प्र.	५६	५	पंचरात्रसिद्धांत स्वमतवर्णन	प्र.	५२	१
परमपदनुं अर्थ	सा.	९	२	पंचमहापापीनेधामपामवानोहेतुम.	४५	४	
परमभावे जाणवानो प्रकार लो.	१८	३		पेढ कुशळ रहेवानो उपाय	प्र.	१८	१
परमात्मापणुं उत्तरोत्तर वर्णनम.	६४	३		पेढनो अर्थ	प्र.	१८	१
परमात्मासमजवानोविवेक	प्र.	५६	६	पांच वास्तुं अनुसंधान	छे.	३०	१
परमेश्वरपणे श्रीजीनुं वर्णन	छे.	१०	१	प्रकाशअधिकन्यूनदेखावानोहेतुम.	७१	६	
पराईनुं रूप	प्र.	१२	१४	प्रकाशकिंचित्तुं वर्णन	प्र.	७१	५
परिपक्व निश्चयनुं लक्षण	प्र.	६१	१	प्रकाश देखाडयो ते वर्णन पर.	०	१६	
परोक्षप्रत्यक्ष कहेवानोहेतु	लो.	७	३	प्रकाशनामेवताराचं प्रनेष्टातिव.	प्र.	४५	२
परोक्षप्रत्यक्षनुं एकत्वपणुं	छे.	२	७	प्रकाशनो अर्थ	प्र.	२४	४
परोक्षरूप जाणवानी रीत	ख.	१८	१३	प्रकाश वर्णन	प्र.	२५	४
परोक्षशास्त्रनाप्रतिपादननोहेतु	म.	३५	२	प्रकाश समग्रनुं वर्णन	प्र.	७१	५
परोक्षशास्त्रनी समजण वर्णन	प्र.	६४	५	प्रकृति कोने जाणवी	प्र.	१३	१
परीणाअवतारोनेजाणवानोहेतुछे.	१६	२		प्रकृतिनुं लक्षण	प्र.	१२	४
पशु जेवानुं लक्षण	प्र.	२१	२	प्रकृति पुरुषनो अर्थ	का.	१०	२
पातयौनी अर्थ	प्र.	५५	३	प्रकृतिपुरुषमां तथा ब्रह्मांडमां			
पाप्मकरपणुं रूप	प्र.	१३	२	आव्यानी प्रकार	म.	४	२
पापबळबा न बळवानो हेतु	म.	६२	१	प्रकृतिपुरुषोनां धामोवर्णन	का.	१०	७
पामरनुं लक्षण	प्र.	२७	६	प्रगट धवानो हेतु	लो.	७	३
पार्षदीने अक्षरधामना क.	छे.	२१	३	प्रगटपणुं प्रतिमाकारैरिहण	प्र.	२३	१
पार्षदीनेगोळोकादिनाजेवा क.	छे.	२१	३	प्रगटपणुं वर्णन	छे.	३१	३
पुन्यभारेनुं लक्षण	प्र.	५५	२	प्रगटपरोक्षनरतागयणनुंनि.	प्र.	५६	११
पुराज्ञानीनुं लक्षण	प्र.	५२	१	प्रणवनुं रूप	प्र.	२४	४
पुरुष कोने जाणवा	प्र.	१३	१	प्रतिमा तथा मनुष्यरूप दिव्य			
पुरुषनुंरूप मोडुकहेवानो हेतु	प्र.	६३	१०	रूपनुं एकत्वपणुं	लो.	७	२

विषय	प्रक०	व०	प्र०	विषय	प्रक०	व०	प्र०
प्रतिमाधीमुक्तनेअधिककक्षाधुंका.व.१०	२			प्रीतिमांशीयलपणुं देखाइवानोहे.छे.१४	३		
प्रतिमाधी मुक्तने उंचे नंबर				प्रीतिसाधारणअसाधारणनोनि.प्र. १९	१		
गणधानुं कारण	म.	४९	१०	प्रमलक्षणा भक्तिनुं लक्षण	प्र.	५६	८
प्रतिमानुं विम्वपणुं	प्र.	१४	६	मेमलक्षणा सामान्यनुंरूप	प्र.	५६	४
प्रतिमानुं ध्यान प्रतिपादन	लो.	११	३	प्रमीनुं लक्षण	का.	५	१
प्रतिमानुं परोक्षमां भूतपणुं	प्र.	९	४	प्रणनाअक्षरादिकनेकरवानोप्र. म.	३१	३	
प्रतिमानुं प्रत्यक्षपणुं	छे.	२	९	प्रणनानो सृष्टि समे अनुक्रम	प्र.	४१	३
प्रतिमासां नास्तिकपणुंनआध- वानुं कारण	प्र.	६८	१	फळप्रदातापणुं भगवानुं	प्र.	६५	३
प्रतीति लेखराखवाने अर्थ				बद्धजीवनुं लक्षण	सा.	५	१
धारेडां रूप वर्णन	व.	१८	१४	बरोबर वर्तवानो अवधि	लो.	६	३
प्रत्यक्ष जाणवानी रीत	प्र.	९	४	बन्नीशलक्षण साधुनां वर्णन	प्र.	७७	३
प्रत्यक्ष ज्ञानवानो प्रकार	म.	४९	१	बाह्य इतिनुं रूप (प्र. ११२)	म.	८	१
प्रत्यक्षने ओळखवानी प्रकार	म.	२१	२	बाह्यरहिवाळाने धाम छेदुं			
प्रत्यक्षनो निर्णय	प्र.	३१	२	रहेवानो हेतु	प्र.	५५	२
प्रत्यक्षपणुं प्रतिपादन	लो.	७	७	बीकधीओमहाराजनेराखवानोहे म.५५	१		
प्रत्यक्षपणुं वर्णन (प्र. ५९११)				बीजबल यवानो हेतु	सा.	५	३
(प्र. ४५१२)	प्र.	६३	१	बीजबलनुं लक्षण	प्र.	५५	२
प्रत्यक्ष परोक्षनो निर्णय	प्र.	५९	२	बंधन यवानो हेतु	व.	१७	१
प्रत्यक्ष मळ्यानो अर्थ	म.	५७	२	ब्रह्म,अन्नमय,मनोमय,विज्ञान-			
प्रत्यक्षरूप जाणवानी रीत	व.	१८	१३	मय आनंदमय वर्णन	लो.	७	९
प्र अमैवैराजनामेकहेवानोहेतुसा.	६	१		ब्रह्मचर्यथी प्राप्ति वर्णन	म.	३३	१
प्रमाद् टाळवानी उपाय	सा.	१४	३	ब्रह्मचर्यनुं रूप	प्र.	७३	१
प्रमादनुं रूप	सा.	१४	२	ब्रह्मचर्यव्रत प्रतिपादन	म.	३३	१
प्रवृत्तिकर्मेनुं लक्षण	जे.	१	१	ब्रह्मचर्यव्रतवाळापरप्रसन्नताव.म.	३३	१	
प्रवृत्ति विचारवानी रीत	म.	२२	२	ब्रह्मज्योतिनो निर्णय	का.	८	४
प्रसन्नता न यवानुं कारण	जे.	३	२	ब्रह्मनामे मूळ पुरुषनेकछाछे	प्र.	६३	८
प्रसन्नतानी उपाय	प्र.	४	१	ब्रह्मनी कोटीयो वर्णन	पर.	०	१९
प्रसन्न यवानो हेतु (प्र.५६११०)				ब्रह्मनुं परब्रह्मनाप्रकाशपणेव.	म.	३	२
(प्र. ७३११)	का.	६	१	ब्रह्मनुं रूप मोडुं कहेवानो हेतु	प्र.	६३	१०
प्रसंगनुंरूप	प्र.	४२	४	ब्रह्मनेकिरणकहेलछे(प्र.४११२)	प्र.	४५	२
प्रारब्धभुंदांतवारुडानुंलक्षण	प्र.	५८	३	ब्रह्मनेमूळपुरुषनुंउपरीपणुंव. का.	१०	३	
प्रोति करवानो विवेक	लो.	१४	७	ब्रह्मने शक्ति कहेल छे	प्र.	४५	२
प्रोति यवानो उपाय	प्र.	५९	३	ब्रह्मनो अर्थ (प्र. ६३७)	का.	१०	२
प्रीतिनुं बल जणावानुं कारण	प्र.	५९	३	ब्रह्मनो वरजो वर्णन	सा.	१७	४
प्रीतिब्रह्मरूप कहेवानो हेतु	म.	४३	१	ब्रह्मनोमतनव्वारायेसंगकरवानोम.म.	३१	४	

विषय	प्रक०	प०	प्र०
ब्रह्मनां धाम वर्णन	का.	१०	७
ब्रह्मपुराणी अर्थ	प्र.	७४	५
ब्रह्म भीमापुरुषने कक्षा छे	प्र.	६६	३
ब्रह्ममयदेह पामवानो उपाय	प्र.	१	८
ब्रह्ममां अधिकपणुं मनावानो हेतु	प्र.	७३	१०
ब्रह्ममां लीन थाय ने नीकळे ते			
ब्रह्मना अर्थ	व.	७	१
ब्रह्मरूप धयानो उपाय	प्र.	१	१
ब्रह्मरूप धयानो मूर्तिनी उपा-			
सना विना निषेध	छे.	३६	२
ब्रह्मरूप मानवानां प्रकार	प्र.	२५	३
ब्रह्मरूप समजवानी दृष्टी			
सहित रीत	लो.	१४	७
ब्रह्मशब्द कृष्णवाचक	प्र.	४५	२
ब्रह्मशब्द तेजवाचक	प्र.	४५	२
ब्रह्मशब्दना अर्थ (प्र. ३९/१)	प्र.	३९	२
ब्रह्मशब्द श्रीजीमहाराजवाचक पर.	०	४	
ब्रह्म श्रीजीमहाराजने क.	अ.	४	२
ब्रह्मस्तानी अर्थ	का.	१	५
ब्रह्मसुप्ति वर्णन	प्र.	६४	६
ब्रह्मस्वरूपना अर्थ (प्र. ७३/३)			
(प्र. ७३/९)	प्र.	४२	१
ब्रह्मा जेवानां लक्षण	प्र.	३३	२
ब्रह्मादिकने प्रार्थना करवानो रीत	प.	४	१
ब्रह्मादिकना अर्थ	प्र.	८	२
ब्रह्मादिकलो क पामवानो हेतु	म.	३८	४
ब्रह्मना अर्थ (सा. १/१२) (म. ५९/१)	म.	२२	५
ब्रह्मनां दृष्ट्यामीय प्रभुपुत्रवानो हे.	प्र.	४९	१
ब्रह्ममूळ अक्षरने कहेवानु कारण	छे.	२	६
ब्रह्मा मूळ अक्षररूपी	प्र.	७२	४
ब्रह्मांड अक्षररूपी (प्र. ६३-१०)	प्र.	७३	८
ब्रह्मांडनी उत्तरोत्तर गणना वर्णन	प्र.	७२	३
ब्रह्मांडने रहेवानो प्रकार	लो.	२	२
ब्रह्मांडमूळ पुरुषरूपी वर्णन	प्र.	६३	४
ब्रह्मांड सर्व दिशामां सरखां			
देखाबानु कारण.	म.	४२	४

विषय	प्रक०	प०	प्र०
ब्रह्मांडोने अक्षरधाममां रह-			
वानी चिति.	म.	४२	४
ब्रह्मांडोना सुखनुतुच्छपणुं व.	व.	१६	१
ब्रह्मकल्पनु रूप	प्र.	१३	२
भक्त चार प्रकारनानु लक्षण	प्र.	५६	१
भक्तनी भक्ति करवापणु वर्णन	म.	२८	१
भक्तनी स्थिति वर्णन	म.	२४	१
भक्तनु अधिकपणु वर्णन	का.	९	२
भक्तनु दिव्यपणु वर्णन	प्र.	६३	२
भक्तने अधिक न्यून सामर्थ्य			
पाण्यानु कारण	का.	१०	४
भक्तने गुणातीत कहेवानो हेतु	म.	४३	१
भक्तने जे चोते चो कहेवानु कारण	प्र.	३७	२
भक्तमां मूर्तिमान रहेवानो	प्र.	छे. ३७	१
भक्ति दृढ धयानो उपाय	म.	१९	६
भक्तिधर्मने दृष्टीन आयाते व.	पर.	०	११
भक्तिना अंगवाट्टाने कामा-			
दिकना संकल्पटाळवानो वि.	छे.	२	४
भक्तिनिष्ठावाट्टामां चोचनु व.	प्र.	४७	२
भक्तिनु अधिकपणु	म.	१०	३
भक्तिनु रूप	प्र.	७२	१
भक्तिनु लक्षण	प्र.	७५	१
भक्तिनु स्वरूप तथा फळ	लो.	९	१
भक्तिना अर्थ	म.	२८	२
भक्ति महात्म्ये सहित आव-			
वानो हेतु	छे.	५	१
भक्तिमां अंतराय करे तेवा			
आत्मज्ञानधर्मने चैराग्यनां रूप	म.	२६	१
भक्तिसाधारण असाधारण नीति.	प्र.	१९	१
भगवद्भावे श्रीजीनु वाक्य			
[प्र. १८-४] (प्र. ८-१)	प्र.	७३	२
भगवान अमेयक जछूपते व.	प्र.	५६	९
भगवान द्वारे येक्यतानी प्रकार	प्र.	५१	४
भगवानना सरस्वी सेवा करवा			
योग्य भक्तनां लक्षण	व.	५	३

विषय	प्रक० व० प्र०	विषय	प्रक० व० प्र०
भगवाननीप्राप्तिनयवानोहेतु म. ४९	२	भेद जीवादिकना वर्णन म. ३१	१०
भगवाननु समीपपणुं रहेवा		अष्ट धवानो हेतु का. १०	८
न रहेवानो हेतु सा. १०	२	मच्छरादिकष्टांतनुंसिद्धांत प्र. ६३	६
भगवाननेआकारियवानोविकिका. १	३	मच्छादिकरूपेदेखायातेवर्णन लो. ४	३
भगवानने काळ, कर्म, स्वभाव,		मदिरानो अर्थ प्र. ५५	३
माया, पुरुषनेवाजाण्याक. हे. प्र. ६२	२	मन अटकवानुं कारण छे. ३०	१
भगवानने जीवोना कल्याणने		मन अपेण करवानो रीत छे. १३	४
अर्थे देखावानी रीत छे. ३७	१	मनने किरण कहेवानो हेतु म. २३	१
भगवानने पडया मेल्या न		मनुष्यपणे देखावानी हेतु प्र. ८	३
मेल्या कहेवानुं कारण का. १०	८	मनुष्यभावअने दिव्यभावनुं प्र. ६८	१
भगवानने व्यापवानांप्रकार का. ४	१	एकस्थपणुं (प्र. ९-१) छे. ३१	७
भगवाननोनिश्चयभगवान वते		मनुष्यभाव अने दिव्यभाव	
धवानो प्रकार प्र. ५१	४	समजवानो उपाय. प्र. ९	२
भगवाननोपाडयोनपडेतेंनुं ल. लो. १७	६	मनुष्यभावे बोलवानी रीत म. ६४	१
भगवानपणे बोलवानी रीत म. ६४	१	मनुष्यभावे बोलवानी हेतु प्र. ७३	२
भगवान पामधामां आचरण		मनुष्यभावे वाक्य प्र. ७४	२
करनारनुं वर्णन प्र. १	५	मनुष्यरूपे भगवान विचरता	
भजनारामांभेदपडयानुं का. लो. ४	४	न होय त्यारे भगवाननेतुःखे	
भमरी इयळना द्वांतनो		तुःखी नेसुखेसुखीययो क. छे. ११	२
सिद्धांत वर्णन का. १	४	मनुष्यरूपमां दिव्यभाव प्र. १४	६
भयेकरीनेमनजीडवानोप्र. छे. १४	२	मरवानोवीकरहेवानोहेतु लो. २	१
भवानो अर्थ म. ५९	१	मर्त्यलोकसमजवानी रीत म. २८	३
भागवतधर्म आववानो हेतु प्र. ५४	१	मर्यादा रहेवानो उपाय प्र. ७८	४
भागवतधर्मानपोषणनो हेतु छे. २४	१	मशाल जेवा मोटापुरुषनुं ल. व. ३	३
भागवतधर्मनुंलक्षण(प्र. ५४-१) छे. २४	१	मस्नाइनुं रूप छे. १३	३
भागवतधर्मनेभक्तिनुसरखापणुं व. ३	१	महत्तरवनुं लक्षण प्र. १२	७
भागवतीतनुनुं लक्षण सा. १४	५	महाकाळनेशिवकहेवानांहेतु जे. १	६
भुंढा देशकाळादिक न नड-		महातेजरूप धवानो उपाय प्र. २०	१
वानो उपाय म. ५१	२	महात्म्यसहित निश्चयनुं ल० प्र. ७२	१
भुंढादेशादिशिष्यप्रकाने नड-		महाप्रलयनुं रूप प्र. ८	५
वानो हेतु म. ५१	२	महिमा जाणवानी प्रकार प्र. ५१	४
भुंढीगतिनो अर्थ म. १४	२	महिमानुं अपार तथा अधिक-	
भूतना सुखनुंदेवताना सुखची		पणुं जाणवानी हेतु सा. १७	१
अधिकपणुं पं. १	२	महिमानुं अपारपणुं वर्णन म. ६७	३
भूमापुरुषनुं नामांतरवर्णन प्र. ६६	२	महिमा व० (प्र. १५१) प्र. ७८	२
भूमिका सातवर्णन म. ६२	३	(प्र. २५१२)(प्र. ३०१२)(सा. ९१२)	
		(प्र. ३११२)(सा. १६११)(का. ४०१)लो. ४	१

विषय	प्र०	पं०	प्र०
महिमा समजवानो प्रकार	लो.	१	१
मल्लो संतनो अर्थ	जे.	१	४
मान अधिक निषेधनु कारण	लो.	१४	६
मान आवधान आवधानोहेतु	प्र.	५६	४
मान आवधानो हेतु	प्र.	५६	३
मान टळवानो उपाय	प्र.	५६	३
माननेबळवानपणुं कहेवानोहे छे.	प्र.	२८	१
मानबैराग्यादिकुं आन्यानुका	प्र.	५६	३
मानसीपूजापर अक्षरभावमांष छे.	प्र.	२३	१
माया उल्लेखवानो उपाय	जे.	१	४
माया जाणवानो प्रकार	जे.	१	३
मायाधी पर शवानो उपाय	प्र.	५	१
मायाधीपराभवतपामवानोउ.	प्र.	५१	४
मायानु आवरणनाशपामवानुका	म.	५७	१
मायानु रूप	प्र.	१	३
मायानो अर्थ	प्र.	२३	५
मायामांभगवाननेप्रवेशनी गीतव.	उ.	७	२
मायारूपीआवरणटळवानोउ.	म.	१०	२
माया सबळित ब्रह्मनिरुपण	सा.	६	२
मायिक आकार श्रीजी महारा-			
जमांचितवनकरनारनेफळ	म.	४९	१२
मायिकवस्तु भगवानने अंगी-			
कार करवानो हेतु	प्र.	७४	४
मुक्तजीवनुं वर्णन	सा.	५	१
मुक्त शवानो उपाय	म.	२२	१
मुक्त शवानो प्रकार	प्र.	५१	३
मुक्तना आत्मापणे वर्णन	लो.	१०	२
मुक्तना दृष्टमेव वर्णन	सा.	१७	३
मुक्तनी दृष्टि कौटीयो न आव-			
धानुं कारण	का	७	१
मुक्तनी प्राप्ति वर्णन	सा.	५	१
मुक्तनी मोटाई वर्णन (प्र ८१२)	प्र.	७८	५
मुक्तनी स्थिति वर्णन (प्र ८१६)	म.	१३	७
मुक्तनु तथा महाराजनुं न्यू-			
नाधिकपणुं वर्णन	लो.	१३	३

विषय	प्र०	पं०	प्र०
मुक्तुं दिव्यसाकारपणे	प्र.	८	३
मुक्तुं सदासाकारस्वपणुं	प्र.	४५	२
मुक्तुं सामर्थ्य वर्णन	लो.	१५	४
मुक्तने अवतारपणेप्रतिपादन	प्र.	१८	४
मुक्तने काळना काळने अक्षर-			
स्वरूप कथा छे	म.	१८	१
मुक्तनेगृहस्थाश्रममांरहेवानोहेतु	प्र.	१४	२
मुक्तने चैतन्यसूक्ति कथा छे	प्र.	७१	४
मुक्तने नारदसनकादिक नामे			
कथा छे	म.	४७	४
मुक्तने सूक्तिमां लीन अनेवहार			
रहेवानो प्रकार	सा.	११	३
मुक्तने सूक्तियो कहेल छे	प्र.	९	६
मुक्तनेलीनअनेवहाररहेवानोप्र	सा.	११	३
मुक्तने वैभवसगाव्हाळा तथा			
पोतानी नात्यकहेवानो हेतु	छे.	२१	५
मुक्तनो महिमा	प्र.	६७	१
मुक्तनोसूक्तिनेविषेप्रवेशनां	प्र.	३३	२
मुक्तनोराणीनापुष्टानेमहिमाव.	म.	२२	४
मुक्तभावे श्रीगोतुं वाक्य			
(प्र ८११) (प्र. १८१४)	प्र.	४८	१
मुक्तभावनेनपान्योकहेवानुं	का.व.	१२	२
मुक्त सूक्तिमां रहे छे ते वर्णन	प्र.	९	७
मुक्तरूपे वर्तमानो हेतु	प्र.	३३	८
मुक्तानंद स्वामी उपर राजी			
शवानो हेतु	लो.	६	३
मुक्तानंद स्वामीनुं अधिकपणुं	म.	६२	५
मुक्तावतार प्रतिपादन	प्र.	३	४
मुक्तिमां एकत्वभाव निषेध	प्र.	४३	१
मुक्तोनुं स्थान वर्णन	प्र.	४६	२
मुक्तोनेधामांतरधीआवधानोहे.	प्र.	७८	२
मुक्ताय तेनुं लक्षण	प्र.	७६	१
मुमुक्षुनुं लक्षण	प्र.	२७	६
मुदपणानुं लक्षण	प्र.	३३	१
सूक्ति अंतरमां देखवानुं लक्षण	प्र.	३	१
सूक्ति अपण करवानो हेतु	का.	६	२

विषय	प्रक०	व०	प्र०
मूर्ति चैतन्यमादेखावानो उपाय	प्र.	२३	१
मूर्तिजीवमां देखावानु कारण	प्र.	३	१
मूर्ति जीवानो प्रकार	प्र.	१	१
मूर्ति तेजमां देखावानो उपाय	प्र.	२०	१
मूर्ति देखावा न देखावानो हेतु	प्र.	२४	३
मूर्ति धारवानो प्रकार	छे.	३१	१
मूर्ति धारणी तैसूर्यचंद्रयी भेद	अ.	१	२
मूर्तिना तेजने मूर्तिनुरूपकत्वे	प्र.	६४	५
मूर्तिना साक्षात्कारनु फल	म.	५१	२
मूर्तिनु उत्तरोत्तर दृश्य शरीर	अने परमात्मापणुं	व.	प्र ६४ ३
मूर्तिनु उत्तरोत्तर समर्थ अस्म-	मर्थपणुं वर्णन.	प्र.	६४ २
मूर्तिनु प्रत्यक्षपणुं ज्ञानवानो	प्र.	३१	९
मूर्तिने कारणपणे प्रतिपादन	छे.	३१	४
मूर्तिने सन्मुखारहेवानी समजण	प्राप्त यवानो हेतु	म.	३८ २
मूर्तिने सन्मुखारहेवानी प्रकार	ली.	१५	१
मूर्तिने साक्षात्कारयवानो उ.	प्र.	२१	६
मूर्तिमानपणुं वर्णन	प्र.	४१	१
मूर्तिमान पुरुषोत्तमनु परमा-	त्मापणुं वर्णन	प्र.	६४ ३
मूर्तिमान व्यापवानी रीत	प्र.	७८	४
मूर्तिमान व्यापवानी प्रकार	(ली. ४१)	ली.	१५ २
मूर्तिमोटीन समजवानु कारण	प्र.	६३	१०
मूर्तिमां एकत्वभाव निषेध	प्र.	४३	१
मूर्तिमान्पूजपणुं मनावानो हेतु	प्र.	७३	१०
मूर्तिमां प्रवेशनी प्रकार	म.	३८	१
मूर्तिमां रहैवानी समजण प्राप्त	यवानो हेतु	म.	३८ २
मूर्तिचीनु मूळअक्षरतया मुक्तधी	परपणुं प्रतिपादन	पर.	- २२
मूर्तिस्थाम्बेतजणवानो हेतु	म.	१३	६
मूर्ति सर्वत्र देखावानो उपाय	ली.	१८	६
मूर्तिज्ञान ईश्वरोद्देशारवानो	प्र.	४	१

विषय	प्रक०	व०	प्र०
मूळअक्षरनी सेवा उत्पत्तिरूप	प्र.	६३	११
मूळअक्षरनुरूपमोदुं कहेवानी हे	प्र.	६३	१०
मूळअक्षरने धाम कहेवानी	हेतु (प्र. ६३।११)	सा.	१७ २
मूळअक्षरने ब्रह्माकहेवानु का.	अ.	१	६
मूळ अज्ञान वर्णन	पर.	-	१८
मूळ पुरुष कोना मुक्त ते वर्णन	म.	३१	७
मूळ पुरुषनु धाम वर्णन	प्र.	७१	२
मूळ पुरुषने ईश्वरकहेवानी हेतु	जे.	१	६
मूळ पुरुषनां नामांतर वर्णन	सा.	६	३
मूळ स्वरूप प्रतिपादन	प्र.	४५	२
मोक्ष यवानो उपाय	प्र.	५९	२
मोक्ष यवानो हेतु	प्र.	६८	१
मोक्षनी हेतु	सा.	५	३
मोटा गुण आव्यानी उपाय	प्र.	५६	३
मोटा पुरुषचारप्रकारवानु ल.	व.	३	३
मोटा पुरुषनु लक्षण	सा.	१८	१
मोटा पुरुषराजीयवानो उपाय	प्र.	५८	५
मोटेरा कहेवानु कारण	म.	१३	१
मोदयप मुक्तपणारूप	प्र.	२८	१
मोह टाळवानी उपाय	मा.	१४	३
मोहनु रूप	मा.	१४	२
योगभ्रष्टनु लक्षण	म.	१६	३
योगसमाधिवाळानु लक्षण	प्र.	१	१०
योगसिद्धांत स्वमते वर्णन	प्र.	५२	१
रथचोडा दिव्यकहेवानो हेतु	प्र.	६६	३
रहस्यवर्णन	म.	४९	११
राजाना रटांतनी हेतु	ली	१३	५
राजानो अर्थ	प्र.	५८	२
राजाक्ये अवतारनु लक्षण	व.	१०	१
राधिकादिह पार्षदीने सेवा	करवानी समय	पर.	० ७
रामचंद्रजीनु धामवर्णन	प्र.	७१	२
रामानन्द स्वामीने मुक्त कथा	ते वर्णन	पर.	० १४

विषय	प्रक०	प०	प्र
रामानन्द स्वामीने शेषनारा-			
यणमांलीनयथा कहेवानोहे० अ. ७	२		
रामानन्दस्वामीरुपे यथा क. व. १८	३		
रुचीवर्णन छे. २१	२		
रुपद्रष्ट्यादिके जाणवामांजावे			
ते वर्णन लो. ७	५		
रोमनी अर्थ (प्र. ७२-२)	म. ४२	१	
रांकशब्दनी अर्थ	प्र. ५८	२	
लाभनी उपाय लो. ११	५		
लीन अनेबह्दाररहेवानो प्र. सा. ११	३		
लीन करे तेव्यापककहेवाय सा. ११	४		
लीनतानी प्रकार प्र. ५१	२		
लीलाश्रीजीनीसंभारवानुंमनि. म. २९	१		
लीला संभारवानुं प्रयोजन प्र. ३	२		
लीलासंभारवाचित्सारवानोहे. म. २२	१		
लोकगमनानगमनतानीविगत लो. १४	१		
लोकालोकनुं वर्णन प्र. ४६	२		
लोकवर्णन प्र. ४६	२		
वचनश्रीही जाणवानो हेतु प्र. ३६	२		
वचन मानवा न मानवानो			
विवेक (प्र. १६-२)	प्र. ४७	२	
वचन मानवा योग्य लो. ६	२		
वडवानळजेवामीटापुरुषनुंल. व. ३	३		
वननेवदरिकाश्रम नामे क. अ. ४	३		
वरदानवर्णन म. ३८	३		
वरणुं रुपमोडुकहेवानोहेतु प्र. ६३	१०		
वर्तमानत्यामीगृहीतांवर्णन प्र. ७८	३		
वर्तमानसंबंधीकाचपवर्णन जे. ३	३		
वश यवानो हेतु प्र. ६१	२		
वशभगवाननेवर्तवानुं कारण प्र. ५६	४		
वात करवानी आज्ञा व. १८	१७		
वात करवामां उपाधि सहन			
करवानी आज्ञा म. ५७	३		
वात न लाभळवायोग्यनुं ल. प्र. ९	१		
वातभगवाननास्वरुपमां स्थित			
वाळा वकी पमाय छे प्र. ६४	५		

विषय	प्रक०	प०	प्र
वात राख्याजेवीनो विवेक छे. २३	२		
वातश्रीजीनीसंभळवानुंवि. का. १२	१		
वादलीधो कहेवानो हेतु प्र. १८	६		
वार्ता करवानी आज्ञा लो. १८	७		
वार्ता जीवनदोरी रुप म. २८	४		
वार्ताजीवनरुपनुं वर्णन जे. १	७		
वार्ताश्रीणीमाडीसमजवानुंका. छे. २	८		
वार्ता वे गमे ते वर्णन छे. ३०	१		
वार्तासर्वोत्तम वर्णन जे. १	९		
वासना टाळवानी आज्ञा छे. ३०	२		
वासना टाळवानुं भेष्ट स्वान म. ४७	२		
वासनाटाळवानुंस्वान वर्णन म. ४५	१		
वासना टाळवानो उपाय प्र. ६०	२		
वासनानुरुप प्र. ६०	१		
वासना वे प्रकारनी वर्णन म. २२	४		
वासुदेव कहेवानुं कारण म. ३१	१		
वासुदेव तथा श्रीकृष्ण पुरुषो-			
त्तमकोनेकझा छे ते वर्णन व. २	३		
वासुदेवने श्रीकृष्णचीपर कहे-			
नारां वचनामृतो व. २	४		
वासुदेव वझनुं धाम वर्णन			
(प्र. १७)	प्र. ७१	२	
वासुदेव वझनुं स्थान वर्णन प्र. ४६	२		
वासुदेव वझनी भेद वर्णन प्र. १	७		
वासुदेवमांपकात्मतावर्णन लो. १४	२		
वासुदेवसर्वनेकहेवानुंकारण पं. २	४		
विकारपामवानपामवानोहेतु म. ३	१		
विक्षेप यथा न वचानो हेतु का. १२	१		
विक्षेपनुंमूर्तिने धारवापणे स-			
माधान करवानी रीत व. ४	२		
विघ्न न आववानो उपाय व. ५८	४		
विघ्नकल्याणना मार्गमां कर-			
नार दोषनुं वर्णन प्र. ५८	४		
विचार अम जेवा पासेवी			
शीखवानुं वर्णन पं. २	५		
विचारधूळमांमळीगवानोअर्थसा. ४	१		

विषय	प्र०	पृ०	प्र०
विचारविषयअनेदृष्टानेआकारे			
करवानी रीत	सा.	१२	३
विचार स्वच्छानुरूप	प्र.	१६	३
विजळीजेवामीदापुरुषनुंलक्षणव.		३	३
विपरीतपणानो हेतु	लो.	१७	१
विभ्रांतिनो अर्थ	छे.	२	२
विमुखनुं लक्षण (म.६०।१)	प्र.	१४	७
विमुख जाणवानो हेतु	प्र.	३६	२
विमुखना कल्याणनो उपाय	प्र.	१४	८
विवेकनुं रूप	छे.	१३	३
विषय उत्तमनुं लक्षण	प्र.	२	२
विषय खंडन खासदानुस्य	सा.	१०	४
विषय जन्म, मरणनो हेतु न			
यवानुं कारण	अ.	३	१
विषयनुंतुच्छपणुंजणायतेनोउपाय	प्र.	६०	४
विषयवाचनपमाहेतेवानुंलक्षण	छे.	३२	१
विषयमांशेधकारेयुक्त वर्तना-			
रनुं लक्षण	प्र.	५०	१
विषय सामान्यनुं लक्षण	प्र.	२	२
विषयीनुं लक्षण(प्र.२३।२)	प्र.	२७	६
बुद्धि पामवानो उपाय	लो.	५	२
वेदने स्तुतिनो समय	पर.	०	८
वेदने स्तुतिनो प्रकार	प्र.	८	५
वेदांत सिद्धांतस्वमतेवर्णन	प्र.	५२	१
वैराग्य बुद्ध करवानी रीत	लो.	१४	७
वैराग्यना अंगवाळाने कामा-			
दिकना संकल्प टाळवानो			
विचार	छे.	२	४
वैराग्यनुंप्रबळपणुंवर्णन	म.	७	१
वैराग्यनुरूप (सा. ११।१)	म.	१३	५
वैराग्यनुं लक्षण (प्र.७५।१)	म.	२६	१
वैराग्यनुं स्वरूप तथा फळ	लो.	९	१
वैराग्यमां राग देखावानोहेतु	छे.	१४	३
वैराजनुंरूप मोटुंकहेवानोहेतु	प्र.	६३	१०
वैराजनेजाळवेछेतेवर्णन	म.	३१	६

विषय	प्र०	पृ०	प्र०
वैराजनेत्रलादिक रुपे क.	पं.	२	१
वैराजने विषेप्रवेशनोप्रकार	म.	१०	१
वांकडां प्रभनुंरूप	व.	५	२
व्यतिरेकपणुंभीजीनुं वर्णन	प्र.	४१	१
(प्र.१३।३)(प्र.८।८)(प्र.४५।२)सा.		५	१
व्यतिरेकपणुंपुरुषादिकनुं	प्र.	३३	४
व्यतिरेक स्वरूपनुंकर्ता, अक-			
र्ता,अन्यथाकर्तापणुं व०	लो.	१३	२
व्यापकपणुंनेजहारे (व.१३।१)	प्र.	४१	१
शक्तिहारे व्यापकपणुं	प्र.	४५	२
शक्तिनांभिद वर्णन	लो.	१७	५
शक्ति पोताना नेज वाचक	प्र.	७२	२
शक्तियोवर्णन	प्र.	७४	६
शरीरीपणुंउत्तमोत्तरवर्णन	प्र.	६४	३
शापनगरनारायणनेववानोहेतु पर.		०	१०
शास्त्रनोमास्मनलेवानोहेतु	म.	९	३
शास्त्रमांथीशृङ्गणकरवायोग्यनी			
विविक्त	लो.	८	२
शास्त्रमांथीसमजवानोविवेक	सा.	१३	१
शास्त्रसांप्रदायिकमानवानोआज्ञाव.		१८	९
शुद्धचेतन्यब्रह्मतेजनेकहेवानोहेतु	म.	३०	१
शुद्ध सत्त्वनो अर्थ	अ.	२	२
शुद्धसत्त्वमयवर्तवानोप्रकार	अ.	२	१
शुभाशुभकर्मकरीनेनर्थधायानोअ.	सा.	११	२
शुभअशुभपदार्थनोविविक्त	का.	१	१
शुन्य समतानो अर्थ	म.	४३	२
अज्ञानो बुद्धिनो उपाय	प्र.	१५	१
अज्ञानुं रूप	सा.	११	१
श्रीकृष्ण कोने जाणवा	प्र.	१२	१२
श्रीकृष्ण नामे पोताने कथा छे छे.		३१	५
श्रीकृष्णनामे भीजीनुं वर्णन	छे.	३८	४
श्रीकृष्णनो अर्थ	प्र.	४२	२
श्रीकृष्ण ग्रन्थक्ष परीक्ष	म.	६५	२
श्रीजीमहाराजनीमरजीप्रमाणे			
वर्तवानी रीत	छे.	१६	४
श्रीजीमहाराजनुं धाम वर्णन	प्र.	७१	२

विषय	प्रक०	व०	प्र०
श्रीजीमहाराजनुं रुपमोदुं क० प्र. ६३	१०		
श्रीजीमहाराजनुं सूर्यनाष्टांतेव.म.	४२	३	
श्रीजीमहाराजनुं स्थान वर्णन प्र. ४६	२		
श्रीजीमहाराजने अधिक कहे- नारां शास्त्रोनां नाम छे.	३१	६	
श्रीजीमहाराजने भुलोजवानो हे. जे.	४	३	
श्रीजीमहाराजने पधारवानुं नि. पर.	१४		
श्रीजीमहाराजनां दश नाम पर.	५		
श्वेतद्वीप तेज वाचक सा.	१०	३	
श्वेतद्वीप धामनो अर्थ सा.	१४	१	
श्वेतद्वीपनामे अक्षरधामने कहुं म.	४८	१	
सकामने प्रलोभन वाक्य सा.	२	२	
सकाम भकनी प्राप्ति वर्णन म.	६७	१	
(का. १०५) अ.	७	४	
सकामभकने आलोकनी आ- सक्ति टालवानो उपाय अ.	५	२	
सगुणनिर्गुणभेद अक्षरधामनाव.का.	८	३	
सगुणपणुं पुरुष, ब्रह्म, अक्षरने पुरुषोत्तमना नेजनुं म.	३३	३	
सगुण स्वरुपनुं अक्षरादिकत। आधार पणे प्रतिपादन का.	८	१	
सच्चिदानंद ब्रह्मनो अर्थ प्र.	४५	१	
सच्चिदानंदवाचकनुं बहुत्वपणुं प्र.	४५	२	
सत्तारुपणी सेवानुं अधिकपणुं म.	६३	१	
सत्तारुपनो निर्णय व.	१५	१	
सत्पुरुषना प्रसंगनुं फळ छे.	२४	१	
सत्पुरुषनो तथा भगवाननी सेवानुं सरसापणुं म.	१०	२	
सत्पुरुषनुं लक्षण (प्र. ६७।१) सा.	१३	१	
सत्पुरुषने विषे आत्मपणानी, पोतापणानी, देवपणानी, ने तीर्थपणानी बुद्धि करवानी विकि. म.	५४	१	
सत्पुरुषनो अर्थ प्र.	४४	२	
सत्पुरुषनो महिमा वर्णन म.	१०	२	

विषय	प्रक०	व०	प्र०
सत्पुरुष प्रगट थाय तयारे सम- जाय पम कहेवानो हेतु म.	१३	३	
सत् शास्त्रनुं लक्षण प्र.	५९	३	
सत्संग करवामां आम्रदकरवा न करवानो विवेक व.	१६	२	
सत्संगधीपाछो पडयो होय तेनुं ललो.	६	१	
सत्संग दिव्यनजणावानुं कारण प्र.	५६	४	
सत्संगनुं लक्षण छे.	२	१	
सत्संगने सर्व साधननुं फळ- रुप कहेवानुं कारण छे.	२	५	
सत्संग बहार गयो होय तेनां कल्याणनो हेतु म.	९	१	
सत्संग बहार जवानो हेतु म.	९	१	
सद्धर्मनुं रुप म.	१३	५	
सनातन इश्वरनो अर्थ अ.	७	१	
सभानुं अधिकपणुं प्रतिपादन छे.	२	६	
समजण्यमांटानरहेवानुं का. म.	३१	११	
सग्नो अर्थ प्र.	३३	५	
सर्व अक्षर ब्रह्मनो अर्थ अ.	६	५	
सर्वथी पर समजवानी रीत म.	५०	२	
सर्वशब्दयो जीवकोटोमादिक कहेलानुं वर्णन म.	३१	१	
सर्वज्ञनुं लक्षण प्र.	५६	५	
सर्वात्मा ब्रह्मना आत्मापणे व. लो.	१०	२	
सर्वापरिपणुं वर्णन (प्र. २७।१) म.	३१	२	
(प्र. ५९।२) (प्र. ७७।२) (लो. ४।३) म.	३१	१	
सर्वापरि जाणवानो हेतु लो.	१८	४	
सर्वापरि जाणवानो प्रकार अ.	६	१	
सर्वापरिपणुं प्रतिपादन लो.	७	३	
सर्वापरिपणानी प्रतीति लव- राववा बत्तावेलां रुप वर्णन व.	१८	१५	
सबळा विचारवाळानुं रुप जे.	१	५	
सवासनिकनी गति वर्णन सा.	११	५	
साकारधवानो उपाय (प्र. २१।६) का.	१	४	
साकार दिव्यनुं वर्णन प्र.	६४	५	

विषय	प्रक०	व०	प्र०	विषय	प्रक०	व०	प्र०
साकारपणुप्रतिपादन (प्र. ८।३)				सिद्धने मिथे साधनिकनेउ-	म.	४१	१
(प्र. ४५।१) (प्र. ४५।२)	छे.	३६	१	पदेश. छे.	२४।३	म.	५० ३
साकारपणु पुरुषादिकनु व. प्र.	४५	२		सिद्धमुक्तनी स्थिति.	प्र.	४५	२
साकारमाधिकनु लक्षण	प्र.	६४	५	सिद्धमुक्तनु सामर्थ्य वर्णन.	म.	५०	३
साकार व्यापवानो प्रकार				सिद्धमुक्तनां लक्षण.	प्र.	९	३
(प्र. ४५।२)	व.	१३	१	सिद्धियोनुं रूप.	प्र.	६१	१
साक्षात् आत्माने विधे बिरा-				सिद्धांतश्रीजीमहाराजनीव.	प्र.	७	२
जवानो उपाय.	प्र.	५६	३	,, (प्र. ६४।५)	म.	३५	२
साक्षान् उपासकनु लक्षण	लो.	१७	७	सिंहासन समजवानो रीत.	लो.	१४	५
साक्षात्कारयवानो उत्तम उ. जे.	१	९		सुख न यवानो हेतु.	प्र.	३६	२
साक्षात्कार यवानो उपाय. सा.	१३	१		सुखनाभेदताराचंद्रनाष्टांतिक.	प्र.	४५	२
साक्षात्कार एतानुं रूप. जे.	३	४		सुखना भेद वर्णन.	पं.	१	४
साक्षात्कारवाळानो महिमा.	प्र.	१	९	सुखनु अधिक भ्यूनपणु व.	पं.	१	३
साक्षात्प्राप्तिनुं रूप.	प्र.	१४	५	सुख पामवानो उपाय.	प्र.	१	१
साक्षात्प्राप्तिनो अर्थ.	म.	६६	३	सुख वर्णन.	प्र.	४३	२
साक्षात् मळधानुं रूप.	प्र.	२५	५	सुखी यथार्थ यवानो उपाय.म.	५१	१	
साक्षात् संबंध यवानो हेतु.	प्र.	४५	२	सुर्यनुं रूप मोतुं कहेवानो हेतु.प्र.	६३	१०	
साक्षीनो अर्थ.	छे.	४	१	सेवा कग्वा योग्य सत्पुरुष			
साधनिकने मुक्तने मिथे उ. छे.	२८	१		ओळखवानो प्रकार.	म.	१०	२
साधर्म्यपणुं पामवानो उपाय.प्र.	६४	५		सेवा ग्रहण करवा योग्यनुं ल.	प्र.	१८	३
साधर्म्यपणुं ब्रह्मनुं पामवानो उ.म.	५०	१		सेवानो अर्थ. (प्र. २१।८)	छे.	२२	१
साधर्म्यपणुं श्रीजीनुं पामवानो उ.म.	५०	१		सेवा भगवाननी तथा संतनी			
साधर्म्यपणुं साधनकाळनुं	म.	६७	४	मळवानो हेतु.	म.	५९	२
साधर्म्यपणुं सिद्धकाळनुं.	प्र.	६७	४	सेवामांखळात्कारे प्रेषांनांअ.	म.	२१	३
साधुनुं लक्षण.	प्र.	२१	१	सेवामारहेवानो उ. (का १।४)म.	५०	१	
साधुनेपोतानुस्य कहेवानो क.	प्र.	४४	५	सेवयायोग्य गुरुनुं लक्षण.	प्र.	१८	३
साधुने माणसाइय राखतां				सेवारीति मुक्तनी.	प्र.	९	८
आधरूपानआवडयानी वि. म.	४७	१		संकर्षणनेहृभर कहेवानोहेतु.सा.	६	१	
साधुरूप अवतारनुं लक्षण.	व.	१०	१	संकर्षण स्वरूप वर्णन	लो.	७	४
साधुनेविधेगुणआवेजायतेव. सा.	१२	२		संकरूप टाळवानो उपाय	छे.	२	४
साधुमां लक्षण आवधानोहेतु.	प्र.	७७	१	संकोच विकास अवस्थानीप्र.	प्र.	६३	९
सामर्थिना भेद तारा चंद्रना				संकोच विकासपणुं वर्णन	लो.	७	८
एहांते वर्णन.	प्र.	४५	२	संग न करवानो हेतु	लो.	५	२
साराविषयनेमुंडाजाणवानीस.पं.	१	१		संग न करवा योग्य (लो.६।२)लो.	६	३	
सिद्धशवाळामुक्तनुंलक्षण.	प्र.	३८	१	संगशुभनुं लक्षण	लो.	१२	४
सिद्धनुं लक्षण.	प्र.	५६	५	संत यकान्तिकनुं लक्षण	प्र.	५८	१

विषय	प्रक०	व०	प्र०	विषय	प्रक०	व०	प्र०
संत जाणवानो प्रकार	म.	१	१	स्मृति रहेवानो उपाय	प्र.	२२	१
संतता वर्णन	प्र.	२७	५	स्वधर्मनुल्लंघन (प्र. ७४१४) (प्र. ७५११) सा.	१२	१	१
संतद्वारापेक्ष्यतानो प्रकार	प्र.	५१	४	स्वभाव कल्याणकारी वर्णन सा.	१८	१	१
संतधर्मनियमबाळाद्वयतेनुल्लंघन	जे.	४	२	स्वामित्वपणुं प्रतिपादन	प्र.	४५	२
संतना गुण वर्णन	प्र.	२७	५	स्वामित्वपणुं वर्णन	प्र.	६३	३
संतना मध्ये जन्म धरवानी				स्वामिनारायण नामनो अर्थ	प्र.	८	७
इच्छा वर्णन	म.	४८	२	स्वामिनारायणनो न कहेवानो			
संतनीमहादिकधी अधिकता	म.	५९	१	हेतु (प्र. ३६१२)	प्र.	७३	१
संतनी सेवानी प्रकार	छे.	२६	२	स्वामिनीपद्वीनो इच्छानो नि.	म.	६७	२
संतनुदर्शनपोतानुव्यवर्णन	सा.	१०	३	स्वाभिनाभोन्मपदार्थहेतुवर्णन	प्र.	१४	९
संतनुं समर्थपणुं	प्र.	६२	३	स्वामि सेवकपणुं दळवा न			
संतनुं सामर्थ्य रोकवानो हेतु जे.	४	३		दळवानुं कारण	जे.	१	९
संतने अक्षरनी उपमा वर्णन	प्र.	१२	१७	स्वामिसेवकपणुं रदथवानो ड.	म.	३१	५
संतने अवतारनी उपमा	प्र.	१२	१७	स्वरूपनिष्ठानुं रूप	म.	१६	१
संतने ऋषिनी उपमा	प्र.	१२	१७	स्वरूप निष्ठानुं लक्षण	म.	९	३
संतने विषेजीवजोडवानी रीत छे.	३८	८		स्वरूपनिष्ठावाळा मांदोपवर्णन	प्र.	४७	४
संत परम एकांतिकनुं लक्षण	प्र.	५८	१	स्वरूप प्रतिपादन	प्र.	४७	३
संत महिमा वर्णन (प्र. १२-१७) प्र.	२७	३		स्वरूप शब्दनी अर्थ	प्र.	५८	४
(प्र. ७८१२) (प्र. ७८१५) (प्र. २२१६) छे.	२६	१		स्वरूपस्वरूपी जाणवानो विवेक	प्र.	९	३
संतमां वासना छे के नहि ते				हरिजनोनां गामनां नाम	म.	५९	२
जोषानुं प्रयोजन	छे.	३०	२	हरिभक्तसखा जाणवानो हेतु	म.	१३	४
संत समागमनुं अधिकपणुं	प्र.	१४	३	हसवानुं कारण (प्र. ८१९)			
संप्रदायनी पुष्टिकरनारयचनां नाम	म.	५८२		(प्र. २९१२) (लो. १८१७) छे.	२६	१	१
संप्रदायनी पुष्टिनो हेतु	म.	३५	२	हीरेहीरो बंधवानो प्रकार	प्र.	५१	४
संप्रदायबहिर्भूतनुल्लंघन (प्र. ३६१२) प्र.	७६	१		हेतु धरवानो विवेक	लो.	१४	३
संबंधि मुक्तने जाणवानो हेतु छे.	१६	२		हेतु दळवा न दळवानुं कारण			
सांख्य सिद्धांत स्वमते वर्णन	प्र.	५२	१	(प्र. ५७१२) सा.	२	१	१
स्थानकसेवकने कार्य जाणवानी व.	१८	१२		हेतुछध्रीजीने प्रगटथवाना व.	म.	५८	१
स्वाधरनो अर्थ	प्र.	८	४	ज्ञानना अंगवाळाने कामादिकनो			
स्थितिपक्व अपक्वनुं लक्षण	का.	७	४	संकरपटाळयानी विचार	छे.	२	४
स्थिति धामवानुं वरदान	म.	३८	३	ज्ञान निरुपण	प्र.	२४	१
स्थितिबाळानां लक्षण	प्र.	२३	२	ज्ञाननुं रूप (प्र. ५७१२) (म. १३१५) म. २६	१	१	१
स्थितिबिना नानिधयमांखोटव	म.	१४	२	ज्ञाननुं लक्षण	प्र.	७५	१
स्थितिज्ञाने करीने होयतेनुल्लंघन	प्र.	२४	१	ज्ञाननुं स्वरूप तथा फळ	लो.	९	१
स्यूळदेडें चेत्यळयळ्ये प्रकार	सा.	१२	४	ज्ञान पक्व अपक्वनुं लक्षण	म.	३७	१
स्यूळदेडें वर्तवानी रीत	सा.	१२	४	ज्ञानभक्तिनी सरखी गोरवता	म.	१०	४
				ज्ञानमादिहासकिदेखावानी हेतु छे.	१४	३	३
				ज्ञान स्थितिचे सहित वर्णनका.	१	३	३

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માદરવાશુદ્ધિ ૧૧ ઇકાદશીને દિવસેસ્વામિ શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ધોળદહામધ્યે ઘાદાલાશ્વરના દરવારમાં ચિરાજમાનહતા ॥ તેસમયનેવિષે યહ પત્રલસાખ્યો છે તેથીમહાગવદાદિ સદ્ગ્રંથોનેવિષેથીલક્ષ્યુંછે જેમરતઁકંઠમાં મનુષ્યનોદેહપામથો તે અતિનુલભછે ચિતામણિનુલ્યછે ॥ જેદેહને દ્રાદિકદેવતા ઇચ્છેછે ॥ તેદેવતાનેવિષય નેવૈષમવિલાસનેઆયુષ તેતોમનુષ્યનાયકિ ષણુઅધિક છે ॥ પળત્યામોક્ષનુસાધન નથીયાતું ॥ મોક્ષનુસાધનતો ભરતઁકંઠનેવિષે મનુષ્ય દેહપામ્યાયકિયાયછે ॥ તેથિના વિજેકોઈટેકાને ને કોઈદેહનેવિષેયાતુંનથી ॥ ૫ હેતુમાટેસર્વદેશથી મૃત્યુલોકમાં ભરતઁકંઠને વિષે મનુષ્યનોદેહપામવોતે અધિકછે ॥ તેનૈતુલ્યવિજુંકોઈ ચૌદલોકમાં સ્થાનકનથી તે ચૌદલોકનાનામ ॥ યહમૃત્યુલોકછે તેથીડહ્નછલોકછે ॥ તેમાંપ્રથમભુવર્લોક છે ૧ તેમાંમલીનદેવરહેછે ॥ તેથીડહ્ન વિજો સ્વર્ગલોકછે ૨ તેમાંદ્રાદિકદેવરહેછે ॥ તેથિડહ્નવિજોમહર્લોકછે ૩ તેમાં અર્ધમાદિપિત્રિદેવરહેછે ॥ તેથીડહ્નચોથાંજનલોકછે ૪ તેથીડહ્નપાંચમો તપલોકછે ૫વેલોકમાં નૃગધાદિબ્રહ્મપિરહેછે ॥ તેથી ડહ્નછઠ્ઠો સત્યલોકછે ૬, તેમાંબ્રહ્મારહેછે ॥ ૫સત્યલોકસહિતસાતલોકછે ॥ તેમૃત્યુલોકથિ અંધોજે હેઠાસાતલોકછે ॥ તેમાં પ્રથમતોઅતલ ૧ વિજોષિતલ ૨ વિજોસુતલ ૩ ૫પ્રણયનેવિષેદૈત્યરહેછે ॥ તેથીહે ઠીતલાતલ ૧ વિજોમહાતલ ૨ વિજોરસાતલ ૩ ૫પ્રણયમાંનિશાશ્વરરહેછે ૬ ૫નેહે ઠાકણાતેવિહેઠાસાતમો પાતાલછે ૭ તેમાંસર્પરહેછે ॥ ૫સાતલોકતે મૃત્યુલોકથિ હેઠાછે ॥ તેસહિતસર્વચરુનેચૌદલોકથયા ॥ તેમાંમૃત્યુલોકછેતેબ્રેષ્ટછે ॥ તેમૃત્યુલોકના સાતઢીપછે ॥ તે ચક્ષ્કારછે ॥ નેતેનેમધ્યેજંબુઢીપછે તેપકલભજોજનનોછે ॥ તેને ફરતોસારાજલનોસમુદ્રછે ॥ તેપળપકલાસજોજનનોછે ૧ તેથીવિજોબ્રહ્મનામેઢીપછે ॥ તેથેલાસજોજનનોછે તેનેફરતોસમુદ્ર તેપળથેલાસજોજનનોછે ૨ તેનુંજલઈશુનેસર- ઢિનારસજેવુંછે ॥ નેતેથીવિજોશાસ્ત્રલિઢીપછે ॥ તેફરતોછે તેચ્યારલાસજોજનનોછે ॥ તેનેફરતોસમુદ્રછે તેચ્યારલાસજોજનનોછે ॥ તેનુંજલતેસુરાને ઘાઠનાજેવુંછે ૩ તેથીચોથોકુશઢીપછે ॥ તેફરતોછે ॥ નેતેઆઠલાસજોજનનોછે ॥ નેતેવઢીફરતો સમુદ્રછે ॥ નેતેનુંજલઘુતજેથીતેજેવુંછે ૪ નેતેથીપાંચમોઝૌંબઢીપછે ॥ તેસોલલાસ- જોજનનોછે ॥ નેતેવઢીફરતોસોલલાસજોજનનોસમુદ્રછે ॥ તેનુંજલતેશ્વીરજેતુથતે જેવુંછે ૫ તેથીછટ્ઠોશાકઢીપછે ॥ તેથશીશલાસજોજનનોછે તેનેફરતોસમુદ્રછે તે તે જેવઢીછે ॥ તેનુંજલતેદક્ષિર્મંઢીવૈદિતેના ઘોલથાજેવુંછે ૬ તેથિસાતમોપુષ્કરઢીપછે તેથોસટલાસજોજનનોછે ॥ નેતેનેફરતોસમુદ્રછે ॥ તેપળચોસટલાસજોજનનોછે ॥ તેનુંજલતેસુધાજેવુંમીડુંછે ૭ ૫વિરિતેસાતઢીપછે તેમાંઆજંબુઢીપછેતેબ્રેષ્ટછે ॥ નેતે જંબુઢીપનાનવસંઢછે તેકેમછેતોપઢીપછે ॥ તેનેમધ્યેસુવર્ણનોમેરુપર્વતછે ॥ તેપર્વતની તલાટિમાંચારેપાસે ફરતોપર્કલાવર્તનામેસંઢછે ॥ તેમાંસંકર્ષણનીડપાસનાછે ॥ નેત્યાંશિવજીમુખ્યમકછે ॥ અને ઘલીતેમેરુથિ પશ્ચિમદિશાયેપર્ક કેતુમાલનામે સંઢછે ॥ નેતેનુંસુભગપર્વુથિનુંપણનામેછે ॥ નેતેમાંપુષ્પનિડપાસનાછે ॥ ને ત્યાંલક્ષ્મી જીમુખ્યમકછે ॥ અનેઘલીતેમેરુથિ ઉત્તરદિશાયેપ્રણયસંઢછે ॥ તેમાંપ્રથમરમ્યકનામે સંઢ છે તેમાંમચ્છભગવાનની ડપાસના છે ॥ ને ત્યાંસાવર્ણિમનુમુખ્યમક છે ॥ નેતેથીડત્તરમાં વિજોદિરણ્યમયસંઢછે ॥ નેતેમાંકુર્મજીની ડપાસનાછે ॥ નેત્યાંઅર્ધ- મામુખ્યમકછે ॥ નેતેથીડત્તરમાં વિજોકુરુસંઢછે ॥ નેતેમાંવારાહનીડપાસનાછે ॥ નેત્યાંપૃષ્ઠીમુખ્યમકછે ॥ ૫પાંચસંઢથયા ॥ નેઘલીતેમેરુથિપુર્વદિશામાંબ્રહ્મવનામે સંઢછે ॥ નેત્યાંવૈદિતેનાસનાછે ॥ નેતેમાંબ્રહ્મવનામેમુખ્યમકછે ॥ અનેઘલીતે

मेदधिदक्षिणदिशामात्रणसंदष्टे ॥ नेतेमां प्रथमहरिषयसंदष्टे ॥ तेनेविदेनुसिंहजिनीउपा
सनाछे ॥ नेप्रह्लादजिमुख्यभकछेनेतेथीदक्षिणदिशामांविजोकिपुरुषनामेश्वरछेतेमांरा-
मलक्ष्मणजीनीउपासनाछेत्यांहुनुमानजीमुख्यभकछे ॥ नेतेथिदक्षिणदिशामांभरतसंद
छे ॥ नेतेमांनरनारायणदेवनी उपासनाछे ॥ नेत्यांनारदजीमुख्यभकछे ॥ एविरित्वेआ-
जंघुप्रीप तेनानवसंदष्टकक्षा तेमनेविषे भरतसंदष्टछेतेअतिश्रेष्ठछे ॥ तेथ्याहेतुमाटेती
विजांआठसंदष्टछे तेमांभीगयिलासनां सुखतोषणांअधिकछे ॥ पणमोक्षनुं साधनतयां
धातुनथी तेमोक्षनुंसाधन तेतो एकभरतसंदष्टमांजघायछे ॥ ते हेतुमाटेआभरतसंदष्टने
बुल्य चौदलीकनेविषे विजुंकोइतेकाणुंनथि अनेवलीभरतसंदष्टछे तेमांपणतेरदेशछे ॥
तेअनार्यकेतांकटोरछे तेकहियेछेये ॥ एकनोदंगाल १ विजोनिपाल २ त्रिजोभूट ४
चौथोकामाक्षि ४ पांचमांसंध ५ छटोकाबुल ६ सातमोलाहोर ७ आठमोमुलतान ८
नवमोपरान ९ दशमोअस्तंतबोल १० अगीयारमीअरवान ११ बारमोस्वाळ १२
तेरमोपिलपिलाम १३ ॥ एतेरदेशमलीनछे तेमांजमनुष्यदेहपामे तेनेमोक्षनादाता
एवाजेसद्गुरु तेनोजीगमळवो नेमोक्षना धर्मनेसमजनुं तेचणुकठणछे ॥ हवे बीजा
साढाधारदेशछे तेआर्यकहेतांउत्तमछे तेमनांनामजेप्रथमतोएकपूर्व १ विजोत्रज २
त्रिजोमालव ३ चौथीमाळ ४ पांचमोपंजाव ५ छटोयुजरात ६ सातमोदक्षिण ७
आठमोमलवार ८ नवमोतिळंग ९ दशमोप्राची १० अग्यारमोबारमलार ११
बारमोसीरठ १२ अरधोकच्छेपसाढावारदेशउत्तमछे ॥ तेमांसद्गुरुनेब्रह्मवेत्तासंतछे
तेमनुंप्रगटपणुंघणुरहेछे ॥ नेतेदेशमांमनुष्यदेहपामेछे ॥ तेमनेधर्मभक्तिवैराग्यज्ञान
ए समजायपमछे ॥ नेमोक्षनामारगनेजाणेपमछे तेकेमजाणेतो एजेउत्तमदेशछे ॥ तेने
विषेभगवाननाअवतार घणाकवायछे पटलामाटेपदेशश्रेष्ठछे ॥ अनेभरतसंदष्टनासर्व
मनुष्यछे तेमोक्षनोउपायकरेतो मोक्षधायपमछे ॥ नेनकरेतानथाय माटेजेविवेकीछे
तेनेहिंसादोषरहितयज्ञे कुसंगनोत्यागकरि सद्गुरुनेब्रह्मवेत्तासंतनो आश्रयकरिने
तेमनेसेषवानेतेसद्गुरुनेसंततेमनांलक्षणसद्गंधोनेविषेलक्यांछे ॥ जेधर्मभक्तिवैराग्य
ज्ञानपआदिकशुभगुणसंपन्नहोय ॥ तेनेओळखीनेतेनोआश्रयकरवोने तेकहेतेवीरिते
तेनावचनमांपीतानाविहईप्रियुंनेअंतःकरणतेराखवां नेभगवाननुंभजनकरनुं ॥ एज
मोक्षनुंसाधनछे ॥ तेजेणेभूतकालेकीधुं ॥ नेयर्तमानकालेकरेछे ॥ नेभविष्यकालेकरछे ॥
तेनेअमुख्यमनुष्यदेहनोलाभययोपमजाणनुं ॥ नेतेनेसमजुनेमोटोजाणवो ॥ अनेपमनथि
समझतो नेतुच्छसंसारनांसुखमांलोभाइनेकालमाकीलिया एवाजेखोटाभतवादिगुरु
तेनावचनमांजिनेआवोमनुष्यदेहअमुख्यछेतेनेखुवेछे ॥ नेतेजगतमांतीडाढाकहेवाता
होय ॥ तथासमजुकहेवाताहोय ॥ अथयामोटाकहेवाताहोय ने तेनीजगतमांजशकी-
ति घणीहोय ॥ तेतीसर्वस्वजनुल्यछे ॥ तेनेसाचुंमानीनेतेमांमोहपाम्याछे ॥ ने
मोक्षनोउपायनथीसमझता ॥ तोब्रह्मवेत्तासाधुनेसद्गंधछे तेतेमनेमूर्खकहेछे ॥ आ-
त्मयातीकहेछे ॥ नेतेमनेपाछीफरीनेआवोमोक्षक्षेत्रमांमनुष्यनोदेहमळवोतेनीबिलंबतो
घणीछे ॥ तेसद्गंधोनेअनुसारेल्लुंछेजे आपणांवर्य ६६६ छसेनेछासठनेमास ८ आठ
जायत्यारेब्रह्मामो १ एकलवधायछे ॥ एवां६० साठलवनुं १ एकनिमिषते आपणांवर्य
४०००० चालीशहजारजाय त्यारेब्रह्मानुंएकनिमिषयाय ॥ एवां ६० साठनिमिषनुं
एकपलतेआपणांवर्य २४००००० चौविसलाखजायत्यारे ब्रह्मानुं १ एकपलयाय ॥
एवां ६० साठपलनो १ एकवहितेआपणांवर्य २४०००००० चौदकरीहनेचालीश
लाखजायत्यारेब्रह्मानी १ एकवहियायछे ॥ एवि ३० त्रिशयदिनो १ एकदिवसते

આપણાં વર્ષ ૪૩૨૦૦૦૦૦૦૦ ચ્યારઅવજનવેગ્રીશકરોડયાય ત્યારેબ્રહ્માનો ૧ એકદિવસ
 યાયછે તે ચ્યારજુગની ૧ એકચોકડિ ॥ ૧૭૨૮૦૦૦ સતરલાક્ષનેઅઠાવિશહજારસતજુગ ॥
 ૧૨૯૬૦૦૦ ચારલાક્ષનેછનુહજારત્રેતાયુગ ॥ ૮૬૪૦૦૦ આઠલાક્ષનેચોસટહજારઆપર
 ॥ ૪૩૨૦૦૦ ચ્યારલાક્ષનેવગ્રીશહજારકલિના ॥ ૪૩૨૦૦૦૦ ત્રેતાલીશલાક્ષનેવિશ
 હજારવર્ષયાયતારે ૧ એકચોકડિયાય ॥ એવિગ્રહાનાએકદિવસમાંએકહજારચોકડિ
 જુગનીયાયછે ॥ તેગ્રહાના ૧ એકદિવસમાં ॥ ૧૪ ચૌદમનુને ॥ ૧૪ ચૌદ૩૨તેતુલ્ય
 રાજ્યકરીનેનાશપામેછે ॥ એકમનુને ૧ એક૩૨આપણાંવર્ષ ૩૦૮૫૭૧૪૨૮ ત્રિશકોડિ
 નેપંચાસિલાક્ષને૬કોતેરહજારનેચારશેનેઅઠાવિશને તેડપરાંતતમાસ ૬ છોનેદિવસ
 ૨૫ પચવિશ્વર્ષ ૪૨ ચેનાલિશપલ ૫૧ એકાવનનિમિષ ૨૫ પચવિશ્વલ્ષ ૪૨
 ચેનાલિશનેડપરાંત ૧૨ ચારલક્ષનાંચૌદમોભાગ પટલુંએકપરકરીનેચૌદ૩૨પદ્મજાયછે
 તેગ્રહાનાલ્લવનિમિષ્યાદિક સર્વદિવસમાંડપજીનેનાશયાયછે ॥ તેનુંનામપ્રથમનિત્યપ્રલય
 કેવાયછે નેતેગ્રહાનીએકરાત્રીયાયછેતારેગ્રહાસુવેછે તારેસ્વર્ગમૃત્યુનેપાતાલ એત્રિલો-
 કિનોનાશયાયછે ॥ તેજેવહોદિવસછે તેવહોરાત્રિછે તેઆપણાંવર્ષ ૮૬૪૦૦૦૦૦૦૦
 આઠઅવજનનેચોસટકરોડયાય ત્યારેગ્રહાનિઅહોરાત્રિયૈને એકદિવસયાયછે તેદિવસ
 દિવસપ્રત્યેનાશયાયછે ॥ નેદિવસાંતરેપાર્શ્વકરેછે ॥ નેતેનાશયાયછે તેનુંનામ ૨ વિજી
 નિમિત્તપ્રલયકેવાયછે ॥ એગ્રહાના ૧ એકદિવસનિ અષ્ઠધિકહિ ॥ એવા ૩૦ ત્રિશ-
 દિવસનો ૧ એકમાસ ॥ એવાશરમાસનું ૧ એકવર્ષ ॥ એવાં ૧૦૦ સોવર્ષગ્રહાદેહરાખે
 છે ॥ તેગ્રહાદેહમુકેત્યારે એચૌદલોકસહિત ગ્રહાંડનોનાશયાયછે ॥ ત્યારેપ્રકૃતિથી
 ડપડ્યુંએકારજ તેસર્વપ્રકૃતિમાંલયપામેછે ॥ એત્રિજીપ્રાકૃતપ્રલયકેવાયછે ॥ ષોષીઆત્મ-
 તિકપ્રલયયાયછે ત્યારેતોઅનંતકોટિગ્રહાંડનોનાશયાયછે ॥ તેદિવસતોપ્રધાનપુરુષનું
 કારણપજે પ્રકૃતિપુરુષતેપોતાને વિષેઅનંતગ્રહાંડને પ્રતિલોમકરીને પોતેઅક્ષરપુરુષના
 તેજમાંલીનયાયછે ॥ તેનું નામ આથી આત્મતિક પ્રલય કહેવાય છે ॥ તેપ્રલય
 કાલેજેમપ્રતિલોમયાયછે ॥ તેમડત્પતિકાલેઅનુક્રમેતેથી લોમજડત્પન્નયાયછે ॥ પતી
 ચારપ્રકારના પ્રલયનું કહ્યું ॥ પળત્રિજીપ્રાકૃતપ્રલયતેગ્રહાનિઆયુષઅષ્ઠધિનેાફોધો
 એવાસાદિપ્રણયકોટિ પ્રાકૃતપ્રલય થઈ જાય છે ॥ ત્યારેપજીવછે તેઆશોમ-
 નુષ્યદેહપામ્યોહાય તેદેહત્રયાલોટામાયિકસુખનેમતવાદિ ગુરુનેઆશરેરહિનેહારેછે ॥
 તેજીવયમયાતનાને નર્કકુંડનાંદુઃખને લક્ષ્મીરાસીજાતનાજેદેહછે ॥ તેનાદુઃખમોગ-
 વીને તેનાંફરિનેપાછોસાદિપ્રણયકોટીપ્રાકૃતપ્રલયકહ્યા એવાયાશે ત્યારેફરિનેમોક્ષ
 ક્ષેત્રમાંઆવો મનુષ્યનોદેહપામેછે ॥ પટલીફરિનેમનુષ્યદેહપામવાનીચિલ્લછે ॥ માટે
 દેવાદૃશ્યેતોઆજસમજીનેમોક્ષના દાત, જેસદ્ગુરુનેસંત તેનોઆશ્રયકરીનેતેનીઆજ્ઞામાં
 પોતાનાદેહને દૃષ્ટિનુંનેઅંતઃકરણનેચરતાવિને પોતાનાઆત્માનુભેયકરીને અવધાનના
 ધામનેપાહોંચો ॥ નેજીઆજપ્રવાતનહિસમજી ॥ નેઆશોમનુષ્યદેહ મોક્ષનાસાધનનું
 ધામછે તેગ્રથાહારશોતાં ફરીપાછોઆશોજોય મલવાનીચિલ્લવતીમોરેલકિપડછીછે ॥
 તેપ્રમાણેમોગવીને તેઅષ્ઠિપુરિયાશે તેદિવસજોગમોક્ષ થવાનોયાશે તેદિજોવિષ્ણુરો
 તોયાશે નેનહિવિચારોતો તેદિપળમોક્ષયાચીનહિ પસિદ્ધાંતસત્તાંછે ॥ સમગ્રહોયતે
 વિષ્ણુરજોને મુરખનેમાથેતો શ્રુતિસ્મૃતિનીઆમમાનવિ સીતીકોરપ્રવાતનેસમજાશે
 નહિ ॥ इतिवचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ॥ શીરસ્તુ શીરસ્તુ શીરસ્તુ ॥

शुद्धिपत्रम्

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	२६	ऋषि	ऋषि	१४०	२८	घाय छे	घाय छे तारे
६	२९	सहस्र	सहस्र	१४२	१३	अने	अने
८	३	पोतानां	पोतानो	१४४	११	व्यभिचारी	व्यभिचारी
१६	१४	ताळा	तळां	१४५	६	आत्मरूपे	आत्मारूपे
४५	१९	पवं	पवुं	१४७	११	खोटा	खोटी
५१	५	सनकादिकने	सनकादिकने	१४७	३०	मूर्तिमां	मुर्तिमां
५२	७	प्रायश्चित	प्रायश्चित	१५३	१६	प्रकृतिमां	प्रकृतिमां
५२	२५	श्रीजीमहाज	श्रीजीमहाराज	१५३	१९	पाधरीज	पाधरीज
५५	१८	पुरुष	पुरुष	१६१	२	न्यां	न्यारे
५७	२८	जेम	जेम	१६१	४	मोटां	मोटां तो
५८	२५	उत्तम	उत्तम	१६१	३०	बळवान	बळवान
६१	२२	मुखारविंदनी	मुखारविंदनी	१६६	१	जणवी	जाणवी
६२	१६	भगवानना	भगवानना	१७४	८	हो	होय
६३	२०	सतने	संतने	१७७	११	छटवाने	सुटवाने
७२	१०	आणवुं	जाणवुं	१८१	२५	बळे	बडे
७२	३१	अ. श्रीजीमप्रभमां	अ. श्रीजीमां	१८८	५	सुधी लइने	सुधी
७९	२४	जेम	जेम	१९०	१३	ते	ने
८१	१२	भगवानमां	भगवानमां	१९४	२१	मूळअक्षरमुतेजते	मूळ अक्षरमु
८१	२०	जीवन	जीवने			मूळअक्षरमुतेजते	तेज
८७	२	विराजमान	विराजमान	१९६	९	प्रकृति	प्रकृतिपग
९२	२१	जे	जेजे	२००	२५	घोडा	घोडा
१००	२६	भगवानना	भगवानना	२०२	१४	हतो	हती
१०१	१९	वचनामृतमां	वचनामृतमां	२०४	२५	नेपथु	ने विषे पथु
११७	१८	पदार्थ	पदार्थनां	२०७	२६	प	पम
१२६	१७	शुभष	सुभषा	२१९	२	पछी जेणे	जेणे
१२६	१९	शाखे	अनेशाखे	२२०	१८	गोपिने	गोपियोने
१२७	२५	राजने	राजनी	२२८	२३	कदम	कदम
१२८	५	जी	श्रीजी	२२९	१	वर	वर
१२८	१४	बांधी	बांधी हती	२३३	१	करावनार पवा	(करावनार नहि पवा)
१३३	२४	समजवो	समजावो	२३४	३०	शत्रुने	शत्रुने
१३५	२२	कृष्णस्य	कृष्णस्य	२३८	२९	करीने	करीने
१३७	७	ताराच	ताराच	२४०	१५	तेनी	तेनी
१३७	१२	तेजस्वि	तेजस्वी				
१३७	२६	ज्ञानभक्ता	ज्ञानभक्ता				

प्रष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	प्रष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२४६	२७	ते	ते	५४४	१५	घटला	घटली
२४९	२५	त्यां	त्यां	५७९	२०	पापनी	पापना
२४९	२५	ते तेने	ने तेने	५९३	१७	तोणय	तोपण
२६०	३०	जाटे	भाटे	६००	२८	म. ६	म. ६६
२७८	१३	अमे	अमे तो	६२५	९	तेमद	तेमद
२८४	१८	म २१	म ३१	६४८	८	जे	जेणे
३११	१८	० १५	प्र १५	६५७	१५	काइ	कोइ
३३८	२५	सने	अने	६५८	४	आत्माना	आत्मानो
३५३	१४	थयी	नयी	६५८	१९	ओ ठवाय	ओळवाय
३६०	८	ते स्वभावनी	तेनी	६७०	१२	मेला	मेली
४१७	१२	ता	ता	६७६	१३	प्रताति	प्रतीति
४१७	२१	हान	होन	६७९	३०	जाशुद्ध	जोशुद्ध
४२०	१४	आटा	आटा	६८०	१८	भगवानना	भगवाननी
४३५	५	ज्ञानन	ज्ञानने	६८०	२१	कुसंगना	कुसंगनी
४६५	७	अथत	अथेत	६८२	१४	श्रीजा	श्रीजी
४७०	२३	पकला	पकली	६८२	१७	माटेरा	माटेरा
४७४	९	जेवाश	जेवीश	६८२	२२	रद्या	रद्यो
४८०	४	अर्थेन	अर्थेने	६८८	१०	ना	नी
४८४	२२	पमन	पमने	६९१	५	धनखा	धनखी
५०४	९	कृष्णीऽय	कृष्णीऽय	७१५	७	हाथ	होय
५०५	१०	माने न	माने ने	७२२	५	खानी	खीनी
५१०	१२	जणवा	जाणवां	७२४	२०	मागरा	मीगरा
५३९	२७	तापनां	तोपनां	७२८	३	थका	थकी
५४३	३२	सगादिक	सनकादिक	७३५	२५	पाळता	पाळतो

